

فی ظلال القرآن

الجزء الثامن عشر

بفہم
سید قطب

من سورة المؤمنون والنور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَدَنِيَّةٌ
واياتها ١١٨ انزلت بعد الانبياء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ① الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ، فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ، ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ .

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ، وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ * وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَا لَقَادِرُونَ * فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلآكِلِينَ .

« وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ، نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ * وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ » ②

سورة المؤمنون

هذه سورة « المؤمنون » . . اسمها يدل عليها . ويحدد موضوعها . . فهي تبدأ بصفة المؤمنين ، ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله - صلوات الله عليهم - من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبين ؛ وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليها ، ووقوفهم في وجهها ، حتى يستنصر الرسل بربهم ، فيهلك المكذبين ، وينجي المؤمنين . . ثم يستطرد إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتعدد . . ومن هنا يتحدث عن موقف الشركين من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر . . وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب ، ويؤمنون على ذلك الموقف المرعب ، يختم بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران ، فهي سورة « المؤمنون » أو هي سورة الإيمان ، بكل قضاياها ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل .

* * *

ويعضى سياق السورة في أربعة أشواط :

يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين : « قد أفاح المؤمنون » . . ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح . . ويثني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق ، فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجنين ، محملا في عرض المراحل الأخرى . . ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة . . وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية : في خلق السماء ، وفي إنزال الماء ، وفي إنبات الزرع والثمار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ؛ والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان .

فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإيمان . حقيقته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء : « يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . قالها نوح - عليه السلام - وقالها كل من جاء بعده من الرسل ، حتى انتهت إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وكان اعتراض المكذبين دائما : « ما هذا إلا رجل منكم ا » . .

الجزء الثامن عشر

« ولو شاء الله لأزل ملائكته » . . . وكان اعتراضهم كذلك : « أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ؟ » . . . وكانت العاقبة دائما أن ياجأ الرسل إلى ربهم يطالبون نصره ، وأن يستجيب الله لرسله ، فهلك المكذبين . . . وينتهي الشوط ببدء الرسل جميعا : « يأيتها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ، إني بما تعملون عليم ، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » .

والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس - بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . التي جاءوا بها : « فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا ، كل حزب بما لديهم فرحون » . وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة ، واعتزازهم بما هم فيه من متاع . بينما المؤمنون مشفقون من خشية ربهم ، يعبدونه ولا يشركون به ، وهم مع ذلك دائمو الخوف والحذر « وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » . . . وهنا يرسم مشهدا لأولئك الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فإذا هم يحأرون ؛ فيأخذهم التوبيخ والتأنيب : « قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون ، مستكبرين به سامرا تهجرون » . . . ويستنكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين ، وهم يعرفونه ولا ينكرونه ؛ وقد جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجرا . فماذا ينكرون منه ومن الحق الذي جاءهم به ؟ وهم يسلون بملكية الله لمن في السماوات والأرض ، وزبوبيته للسماوات والأرض ، وسيطرته على كل شيء في السماوات والأرض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث ، ويزعمون لله ولدا سبحانه ! ويشركون به آلهة أخرى « فتعالى الله عما يشركون » .

والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ؛ ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يدفع السيئة التي هي أحسن^(١) ، وأن يستعذ بالله من الشياطين ، فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون . . . وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب . . . وتختتم السورة بتزييه الله سبحانه : « فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم » . وبنفي الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين : « ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما

(١) السورة مكية . ولم يكن المسلمون حينئذ مأمورين بدفع العدوان بالعدوان .

سورة المؤمنون

حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون . وبالتوجه إلى الله طلبا للرحمة والغفران :
« وقل : رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين » .

***

جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير ، وجو الجدل الهادئ ، والمنطق الوجداني ،
واللمسات الموحية للفكر والضمير . والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يليق به
موضوعها . . الإيمان . . ففي مطلعها مشهد الخشوع في الصلاة : « الذين هم في صلاتهم
خاشعون » . وفي صفات المؤمنين في وسطها : « والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم
إلى ربهم راجعون » . . وفي اللسات الوجدانية : « وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار
والأفئدة قليلا ما تشكرون » .

وكلها مظلة بذلك الظل الإيماني اللطيف .

***

« قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ، والذين هم عن الفحش والمنكرات معرضون ،
والذين هم للزكاة فاعلون ، والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمنهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم
وعهدهم راعون ، والذين هم على صلواتهم يحافظون . . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون
الفردوس هم فيها خالدون » .

إنه الوعد الصادق ، بل القرار الأكيد بفلاح المؤمنين . وعد الله لا يخلف الله وعده ؛
وقرار الله لا يملك أحد رده . الفلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة . فلاح الفرد المؤمن وفلاح
الجماعة المؤمنة . الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه ويمجد مصداقه في واقع حياته ؛ والذي يشمل
ما يعرفه الناس من معاني الفلاح ، وما لا يعرفونه مما يدخره الله لعباده المؤمنين .

فمن هم المؤمنون الذين كتب الله لهم هذه الوثيقة ، ووعدهم هذا الوعد ، وأعلن عن فلاحهم
هذا الإعلان ؟

من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والسعادة والتوفيق والمتاع الطيب في الأرض ؟

الجزء الثامن عشر

والمكتوب لهم الفوز والنجاة ، والثواب والرضوان في الآخرة ؟ ثم ماشاء الله غير هذا وذلك في الدارين مما لا يعلمه إلا الله ؟

من هم المؤمنون . الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ؟
إنهم هؤلاء الذين يفصل السياق صفاتهم بعد آية الافتتاح :

« الذين هم في صلاتهم خاشعون .

« والذين هم عن اللغو معرضون . .

« والذين هم للزكاة فاعلون .

« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . . . الخ .

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون .

« والذين هم على صلواتهم يحافظون .

فما قيمة هذه الصفات ؟

قيمتها أنها ترسم شخصية المسلم في أفقها الأعلى . أفق محمد - صلى الله عليه وسلم - رسول الله ، وخير خلق الله ، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ، والذي شهد له في كتابه بعظمة خلقه : « وإنك لعلی خلق عظیم » . . فلقد سئلت عائشة رضی الله عنها عن خلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : كان خلقه القرآن . ثم قرأت . « قد أفلح المؤمنون » حتى « والذين هم على صلواتهم يحافظون » . وقالت . هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١) .

ومرة أخرى .. ما قيمة هذه الصفات في ذاتها ؟ ما قيمتها في حياة الفرد ، وفي حياة الجماعة ، وفي حياة النوع الإنساني ؟

« الذين هم في صلاتهم خاشعون » . . تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله ، فتسكن وتخشع ، فيسرى الخشوع منها إلى الجوارح والملامح والحركات . ويفشى أرواحهم جلال الله في حضرته ، فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل ، ولا تشتغل بسواه وهم مستغرقون في الشعور به مشغولون بنجواه . ويتوارى عن حشيم في تلك الحضرة القدسية كل ما حولهم وكل ما بهم ، فلا يشهدون إلا الله ، ولا يحسون إلا إياه ، ولا يتذوقون إلا معناه .

(١) أخرجه النسائي .

سورة المؤمنون

ويتطهر وجدانهم من كل دنس ، وينفضون عنهم كل شائبة ؛ فما يضمنون جوانحهم على شيء من هذا مع جلال الله . . عندئذ تتصل الذرة النائية بمصدرها ، وتجد الروح الحائرة طريقها ، ويعرف القلب الموحش مشواه . وعندئذ تتضاءل القيم والأشياء والأشخاص إلا ما يتصل منها بالله .

« والذين هم عن اللغو معرضون » . . لغو القول ، ولغو الفعل ، ولغو الاهتمام والشعور . إن للقلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللغو والهذر . . له ما يشغله من ذكر الله ، وتصوير جلاله وتدبر آياته في الأنفس والآفاق . وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق القلب ، ويشغل الفكر ، ويحرك الوجدان . . وله ما يشغله من تكاليف العقيدة : تكاليفها في تطهير القلب ، وتزكية النفس وتنقية الضمير . وتكاليفها في السلوك ، ومحاولة الثبات على المرتقى العالی الذي يتطلبه الإيمان . وتكاليفها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وصيانة حياة الجماعة من الفساد والانحراف . وتكاليفها في الجهاد لحمايتها ونصرتها وعزتها ، والسهر عليها من كيد الأعداء . . وهي تكاليف لا تنتهي ، ولا يغفل عنها المؤمن ، ولا يعنى نفسه منها ، وهي مفروضة عليه فرض عين أو فرض كفاية . وفيها الكفاية لاستغراق الجهد البشري والعمر البشري . والطاقة البشرية محدودة . وهي إما أن تنفق في هذا الذي يصلح الحياة وينمها ويرقيها ؛ وإما أن تنفق في الهذر واللغو واللغو . والمؤمن مدفوع بحكم عقيدته إلى انفاقها في البناء والتعمير والإصلاح .

ولا ينبغي هذا أن يروح المؤمن عن نفسه في الحين بعد الحين . ولكن هذا شيء آخر غير الهذر واللغو والفراغ . . .

« والذين هم للزكاة فاعلون » . . بعد إقبالهم على الله ، وانصرفهم عن اللغو في الحياة . . والزكاة طهارة للقلب والمال : طهارة للقلب من الشح ، واستعلاء على حب الذات ، وانتصار على وسوسة الشيطان بالفقر ، وثقة بما عند الله من العوض والجزاء . وطهارة للمال تجعل ما بقي منه بعدها طيبا حلالا ، لا يتعلق به حق - إلا في حالات الضرورة - ولا تحوم حوله شبهة . وهي صيانة للجماعة من الحلل الذي ينشئه العوز في جانب والترف في جانب ، فهي تأمين اجتماعي للأفراد جميعا ، وهي ضمان اجتماعي للعاجزين ، وهي وقاية للجماعة كلها من التنكك والانحلال .

الجزء الثامن عشر

« والذين هم لفروجهم حافظون » . وهذه طهارة الروح والبيت والجماعة . ووقاية النفس والأسرة والمجتمع . بحفظ الفروج من دنس المباشرة في غير حلال ، وحفظ القلوب من التطلع إلى غير حلال ؛ وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب ، ومن فساد البيوت فيها والأنساب .

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة معرضة للخلل والفساد . لأنه لأمن فيها للبيت ، ولا حرمة في الأسرة . والبيت هو الوحدة الأولى في بناء الجماعة ، إذ هو المحضن الذي تنشأ فيه الطفولة وتدرج ؛ ولا بد له من الأمن والاستقرار والطهارة ، ليصلح محضنا ومدرجا ، وليعيش فيه الوالدان مطمئنا كلاهما للآخر ، وهما يرعيان ذلك المحضن . ومن فيه من فراخ !

والجماعة التي تنطلق فيها الشهوات بغير حساب جماعة قادرة هابطة في سلم البشرية ، فالمقياس الذي لا يخطئ ، للارتقاء البشري هو تحكم الإرادة الإنسانية وغلبتها . وتنظيم الدوافع الفطرية في صورة مشمرة نظيفة ، لا ينجبل الأطفال معها من الطريقة التي جاءوا بها إلى هذا العالم ، لأنها طريقة نظيفة معروفة ، يعرف فيها كل طفل أباه . لا كالحیوان الهابط الذي تلقى الأنثى فيه الذكر للأنثى ، وبدافع اللقاح ، ثم لا يعرف الفضيل كيف جاء ولا من أين جاء !

والقرآن هنا يحدد المواضع النظيفة التي يحل للرجل أن يودعها بذور الحياة : « إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين » . . . ومسألة الأزواج لا تثير شبهة ولا تستدعي جدلا . فهي النظام المشروع المعروف . أما مسألة ملك اليمين فقد تستدعي شيئا من البيان . ولقد فصلت القول في مسألة الرق في الجزء الثاني من الظلال (١) ، وبينت هناك أن الإسلام قد جاء والرق نظام عالمي ، واسترقاق أسرى الحرب نظام دولي . فما كان يمكن والإسلام مشتبك في حروب مع أعدائه الواقفين بالقوة المادية في طريقه أن يلغى هذا النظام من جانب واحد ، فيصبح أسارى المسلمين رقيقا عند أعدائه ، بينما هو يحرر أسارى الأعداء . . . فجفف الإسلام كل منابع الرق - عدا أسرى الحرب - إلى أن يتاح للبشرية وضع نظام دولي للتعامل بالمثل في مسألة الأسرى .

ومن هنا كان يجيء إلى العسكر الإسلامي أسيرات ، تقضى قاعدة التعامل بالمثل باسترقاقهن

(١) ص ٦٠ - ٦١ من الطبعة الثانية .

سورة المؤمنون

ومن مقنيات هذا الاسترقاق ألا يرتفعن إلى مستوى الزوجات بالنكاح . فأباح الإسلام حينئذ الاستمتاع بهن بالتسرى لمن يملكهن خاصة إلا أن يتحررن لسبب من الأسباب الكثيرة التي جعلها الإسلام سبباً لتحرير الرقيق .

واعلم هذا الاستمتاع ملحوظ فيه تلبية الحاجة الفطرية للأسيرات أنفسهم ، كي لا يشبعنها عن طريق الفوضى القدرة في المخالطة الجنسية كما يقع في زماننا هذا مع أسيرات الحرب بعد معاهدات تحريم الرقيق - هذه الفوضى التي لا يحبها الإسلام ! وذلك حتى يأذن الله فيرتفعن إلى مرتبة الحرية . والأمة تصل إلى مرتبة الحرية بوسائل كثيرة . . إذا ولدت لسيدها ثم مات عنها . وإذا أعتقها هو تطوعاً أو في كفارة . وإذا طلبت أن تكتبه على مبلغ من المال فافتدت به رقبتها . وإذا ضربها على وجهها فكفارتها عتقها . . الخ (١) .

وعلى أية حال فقد كان الاسترقاق في الحرب ضرورة وقتية ، هي ضرورة المعاملة بالمثل في عالم كله يسترق الأسرى ، ولم يكن جزءاً من النظام الاجتماعي في الإسلام .

« فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون » . . وراء الزوجات وملك اليمين ، ولا زيادة بطريقة من الطرق . فمن ابتغى وراء ذلك فقد عد الله الأثرة المباحة ، ووقع في الحرمات ، واعتدى على الأعراض التي لم يستحلها بنكاح ولا بجهاد . وهنا تفسد النفس لشعورها بأنها ترعى في كلاً غير مباح ، ويفسد البيت لأنه لا ضمان له ولا اطمئنان ؛ وتفسد الجماعة لأن ذنابها تنطلق فتنهش من هنا ومن هناك : وهذا كله هو الذي يتوقاه الإسلام .

« والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون » راعون لأماناتهم وعهدهم أفراداً ؛ وراعون لأماناتهم وعهدهم جماعة . .

والأمانات كثيرة في عنق الفرد وفي عنق الجماعة ؛ وفي أولها أمانة الفطرة ؛ وقد فطرها الله مستقيمة متناسقة مع ناموس الوجود الذي هي منه وإليه شهادة بوجود الخالق ووحدانيته ، بحكم إحساسها الداخلي بوحدة الناموس الذي يحكمها ويحكم الوجود ، ووحدة الإرادة المختارة لهذا الناموس المدبرة لهذا الوجود . . والمؤمنون يرعون تلك الأمانة الكبرى

(١) يراجع فصل الرق في كتاب « شبهات حول الإسلام » لمحمد قطب .

الجزء الثامن عشر

فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها ، فتظل قائمة بأمانتها شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته .
ثم تأتي سائر الأمانات تبعا لتلك الأمانة الكبرى .

والعهد الأول هو عهد الفطرة كذلك . هو العهد الذي قطعه الله على فطرة البشر بالإيمان
بوجوده وبتوحيده . وعلى هذا العهد الأول تقوم جميع العهود والمواثيق . فكل عهد يقطعه
المؤمن يجعل الله شهيدا عليه فيه ، ويرجع في الوفاء به إلى تقوى الله وخشيته .

والجماعة المسلمة مسؤولة عن أماناتها العامة ، مسؤولة عن عهدها مع الله تعالى ، وما يترتب
على هذا العهد من تبعات . والنص يجعل التعبير ويدعه يشمل كل أمانة وكل عهد . ويصف
المؤمنين بأنهم لأماناتهم وعهدهم راعون . فهي صفة دائمة لهم في كل حين . وما تستقيم حياة
الجماعة إلا أن تؤدي فيها الأمانات ؛ وترعى فيها العهود ؛ ويطمئن كل من فيها إلى هذه
القاعدة الأساسية للحياة المشتركة ، الضرورية لتوفير الثقة والأمن والاطمئنان .

« والذين هم على صلواتهم يحافظون » . . فلا يفوتونها كسلا ، ولا يضيعونها إهمالا ؛
ولا يقصرون في إقامتها كما ينبغي أن تقام ؛ إنما يؤدونها في أوقاتها كاملة الفرائض والسنن ،
مستوفية الأركان والآداب ، حية يستغرق فيها القلب ، وينفعل بها الوجدان . والصلاة صلة
ما بين القلب والرب ، فالذي لا يحافظ عليها لا ينتظر أن يحافظ على صلة ما بينه وبين الناس
محافظة حقيقية مبعثها صدق الضمير . . ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة وختمت بالصلاة
للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الإيمان ، بوصفها أكمل صورة من صور العبادة والتوجه
إلى الله .

تلك الخصائص تحدد شخصية المؤمنين المكتوب لهم الفلاح . وهي خصائص ذات أثر
حاسم في تحديد خصائص الجماعة المؤمنة ونوع الحياة التي تحياها . الحياة الفاضلة اللاتمة بالإنسان
الذي كرمه الله ؛ وأراد له التدرج في مدارج الكمال . ولم يرد له أن يحيا حياة الحيوان ،
يستمتع فيها ويأكل كما تأكل الأنعام .

ولما كانت الحياة في هذه الأرض لا تحقق الكمال المقدر لبني الإنسان ، فقد شاء الله أن
يصل المؤمنون الذين ساروا في الطريق ، إلى الغاية المقدر لهم ، هنالك في الفردوس ، دار
الخلود بلا فناء ، والأمن بلا خوف ، والاستقرار بلا زوال :

سورة المؤمنون

« أولئك هم الوارثون ، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . .
وتلك غاية الفلاح الذي كتبه الله للمؤمنين . وليس بعدها من غاية تمتد إليها عين
أو خيال . .

* * *

ومن صفات المؤمنين ينتقل إلى دلائل الإيمان في حياة الإنسان ذاته ، وفي أطوار وجوده
ونموه ، مبتدئاً بأصل النشأة الإنسانية ، منتهياً إلى البعث في الآخرة مع الربط بين الحياتين
في السياق :

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا
النطفة علقة ، فخلقنا العلقة مضغة ، فخلقنا المضغة عظاما ، فكسونا العظام لحما . ثم أنشأناه
خلقاً آخر . فبارك الله أحسن الخالقين . ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة
تبعثون » . .

وفي أطوار هذه النشأة ، وتتابعها بهذا النظام ، وبهذا الاطراد ، ما يشهد بوجود المنشئ
أولاً ، وما يشهد بالقصد والتدبير في تلك النشأة وفي اتجاهها أخيراً . فما يمكن أن يكون الأمر
مصادفة عابرة ، ولا خبط عشواء بدون قصد ولا تدبير ؛ ثم تسير هذه السيرة التي لا تنحرف ،
ولا تخطيء ، ولا تتخلف ؛ ولا تسير في طريق آخر من شتى الطرق التي يمكن عقلاً وتصوراً
أن تسير فيها . إنما تسير النشأة الإنسانية في هذا الطريق دون سواه من شتى الطرق للممكنة
بناء على قصد وتدبير من الإرادة الخالقة المدبرة في هذا الوجود .

كما أن في عرض تلك الأطوار بهذا التابع الدقيق المطرد ، ما يشير إلى أن الإيمان بالخالق
المدبر ، والسير على نهج المؤمنين الذي بينه في المقطع السابق . . هو وحده الطريق إلى بلوغ
الكمال المقدر لتلك النشأة ؛ في الحياتين : الدنيا والأخرى . وهذا هو المحور الذي يجمع بين
المقطعين في سياق السورة .

« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » . . وهذا النص يشير إلى أطوار النشأة
الإنسانية ولا يحددها . فيفيد أن الإنسان مر بأطوار سلسلة ، من الطين إلى الإنسان .

الجزء الثامن عشر

فالطين هو المصدر الأول ، أو الطور الأول . والإنسان هو الطور الأخير . . . وهي حقيقة نعرفها من القرآن ، ولا نطلب لها مصداقا من النظريات العلمية التي تبحث عن نشأة الإنسان ، أو نشأة الأحياء .

إن القرآن يقرر هذه الحقيقة ليتخذها مجالا للتدبر في صنع الله ، ولتأمل النقلة البعيدة بين الطين وهذا الإنسان المتسلسل في نشأته من ذلك الطين . ولا يتعرض لتفصيل هذا التسلسل لأنه لا يعبئ في أهدافه الكبيرة . أما النظريات العلمية فتحاول إثبات سلم معين للنشوء والارتقاء ، لوصل حلقات السلسلة بين الطين والإنسان . وهي تخطئ وتصيب في هذه المحاولة - التي سكت القرآن عن تفصيلها - وليس لنا أن نخلط به الحقيقة الثابتة التي يقررها القرآن . . . حقيقة التسلسل . . . وبين المحاولات العلمية في البحث عن حلقات هذا التسلسل وهي المحاولات التي تخطئ وتصيب ، وتثبت اليوم وتنقض غدا ، كلما تقدمت وسائل البحث وطرائقه في يد الإنسان .

والقرآن يعبر أحيانا عن تلك الحقيقة باختصار فيقول : « . . . بدأ خلق الإنسان من طين » . . . دون إشارة إلى الأطوار التي مر بها . والمرجع في هذا الأمر إلى النص الأكثر تفصيلا ، وهو الذي يشير إلى أنه « من سلالة من طين » فالنص الآخر يختصر هذه الأطوار لمناسبة خاصة في السياق هناك .

أما كيف تسلسل الإنسان من الطين فمuskوت عنه كما قلنا لأنه غير داخل في الأهداف القرآنية . وقد تكون حلقاته على النحو الذي تقول به النظريات العلمية وقد لا تكون ؛ وتكون الأطوار قد تمت بطريق آخر لم يعرف بعد ، وبسبب عوامل وعلل أخرى لم يكشف عنها الإنسان . . . ولكن مفرق الطريق بين نظرة القرآن إلى الإنسان ونظرة تلك النظريات أن القرآن يكرم هذا الإنسان ؛ ويقرر أن فيه نفخة من روح الله هي التي جعلت من سلالة الطين إنسانا ، ومنحته تلك الخصائص التي صار إنسانا وافترق بها عن الحيوان . وهنا تفرق نظرة الإسلام افتراقا كلياً عن نظرة الماديين . والله أصدق القائلين (١) .

(١) يراجع كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب .

سورة المؤمنون

ذلك أصل نشأة الجنس الإنساني . . من سلالة من طين . . فأما نشأة الفرد الإنساني بعد ذلك ، فتمضى في طريق آخر معروف :

« ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » . . لقد نشأ الجنس الإنساني من سلالة من طين . فأما تكرار أفراد بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة الله أن يكون عن طريق نقطة مائة تخرج من صلب رجل ، فتستقر في رحم امرأة . نقطة مائة واحدة . لابل خلية واحدة من عشرات الألوف من الخلايا الكامنة في تلك النقطة . تستقر : « في قرار مكين » . . ثابتة في الرحم الغائرة بين عظام الحوض ، المحمية بها من التأثير باهتزازات الجسم ، ومن كثير مما يصيب الظهر والبطن من لكدمات وكدمات ، ورجات وتأثرات !

والتعبير القرآني يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية ، تاليا في وجوده لوجود الإنسان . . وهي حقيقة . ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل ، فهذا الإنسان الضخم يختصر ويلخص بكل عناصره وبكل خصائصه في تلك النطفة ، كما يعاد من جديد في الجنين وكى يتجدد وجوده ، من طريق ذلك التلخيص العجيب .

ومن النطفة إلى العلقة . حينما تتمزج خلية الذكر بيويضة الأنثى ، وتعلق هذه بجدار الرحم نقطة صغيرة في أول الأمر ، تتغذى بدم الأم . .

ومن العلقة إلى المضغة ، حينما تكبر تلك النقطة العالقة ، وتتحول إلى قطعة من دم غليظ مختلط . .

وتمضى هذه الحليقة في ذلك الخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول ، ولا تتوانى حركته المنظمة الرتيبة . وبتلك القوة الكامنة في الخلية المستمدة من الناموس الماضي في طريقه بين التدبير والتقدير . . حتى تجيء مرحلة العظام . . « نخلقنا المضغة عظاما » فمرحلة كسوة العظام باللحم : « فكسونا العظام لحما » . . وهنا يقف الإنسان مدهوشا أمام ما كشف عنه القرآن من حقيقة في تكوين الجنين لم تعرف على وجه الدقة إلا أخيراً بعد تقدم علم الأجنة التشريحي . ذلك أن خلايا العظام غير خلايا اللحم . وقد ثبت أن خلايا العظام هي التي تتكون أولاً في الجنين . ولا تشاهد خلية واحدة من خلايا اللحم إلا بعد ظهور خلايا العظام ، وتنام الهيكل العظمي

الجزء الثامن عشر

للجنين . وهي الحقيقة التي يسجلها النص القرآني : « خلقنا المضة عظاما ، فكسونا العظام لها » . . فسبحان العليم الخبير !

« ثم أنشأناه خلقا آخر » . . هذا هو الإنسان ذو الخصائص المتميزة . فجنين الإنسان يشبه جنين الحيوان في أطواره الجسدية . ولكن جنين الإنسان ينشأ خلقا آخر ، ويتحول إلى تلك الخليقة المتميزة ، المستعدة للارتقاء . ويبقى جنين الحيوان في مرتبة الحيوان ، مجردا من خصائص الارتقاء والكمال ، التي يمتاز بها جنين الإنسان .

إن الجنين الإنساني مزود بخصائص معينة هي التي تسلك به طريقه الإنساني فيما بعد . وهو ينشأ « خلقا آخر » في آخر أطواره الجنينية ؛ بينما يقف الجنين الحيواني عند التطور الحيواني . لأنه غير مزود بتلك الخصائص . ومن ثم فإنه لا يمكن أن يتجاوز الحيوان مرتبته الحيوانية ، فيتطور إلى مرتبة الإنسان تطورا آليا - كما تقول النظريات المادية - فهما نوعان مختلفان . اختلفا بتلك النفخة الإلهية التي بها صارت سلالة الطين إنسانا . واختلفا بعد ذلك بتلك الخصائص المعينة الناشئة من تلك النفخة والتي ينشأ بها الجنين الإنساني « خلقا آخر » . إنما الإنسان والحيوان يتشابهان في التكوين الحيواني ؛ ثم يبقى الحيوان حيوانا في مكانه لا يتعداه . ويتحول الإنسان خلقا آخر قابلا لما هو مهيا له من الكمال . بواسطة خصائص مميزة ، وهبها له الله عن تدبير مقصود لا عن طريق تطور آلي من نوع الحيوان إلى نوع الإنسان (١) .

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . وليس هناك من يخلق سوى الله . فأحسن هنا ليست للفضل ، إنما هي للحسن المطلق في خلق الله .

« فتبارك الله أحسن الخالقين » . . الذي أودع فطرة الإنسان تلك القدرة على السير في

(١) تقوم نظرية النشوء والارتقاء على أساس مناقض . إذ تفترض أن الإنسان ليس إلا طورا من أطوار الترقى الحيوانية . وتفترض أن الحيوان يحمل خصائص التطور إلى مرتبة الإنسان . والواقع المشهود يكذب هذا الفرض لتفسير الصلة بين الحيوان والإنسان . ويقرر أن الحيوان لا يحمل هذه الخصائص . فيقف دائما عند حدود جنسه الحيواني لا يتعداه . وقد ثبت تطوره الحيواني على نحو ما يقول دارون أو على أي نحو آخر . ولكن يبقى النوع الإنساني متميزا بأنه يحمل خصائص معينة تجعل منه إنسانا ليست نتيجة تطور آلي . إنما هي هبة مقصودة من قوة خارجية .

سورة المؤمنون

هذه الأطوار ، وفق السنة التي لا تتبدل ولا تنحرف ولا تتخلف ، حتى تبلغ بالإنسان ما هو مقدر له من مراتب الكمال الإنساني ، على أدق ما يكون النظام !

وإن الناس ليقفون دهشين أمام ما يسمونه « معجزات العلم » حين يصنع الإنسان جهازا يتبع طريقا خاصا في تحركه ، دون تدخل مباشر من الإنسان . . فأين هذا من سير الجنين في مراحل تلك وأطواره وتحولاته ، وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها ، وتحولات كاملة في ماهيتها ؟ غير أن البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضى العيون ، مغلقى القلوب ، لأن طول الألفة أنساهم أمرها الخارق العجيب . . وإن مجرد التفكير في أن الإنسان - هذا الكائن المعقد - كله ملخص وكامن بجميع خصائصه وسماته وشيئاته في تلك النقطة الصغيرة التي لا تراها العين المجردة ؛ وإن تلك الخصائص والسمات والشيات كلها تنمو وتفتح وتتحرك في مراحل التطور الجنينية حتى تبرز واضحة عندما ينشأ خلقا آخر . فإذا هي ناطقة بارزة في الطفل مرة أخرى . وإذا كل طفل يحمل وراثاته الخاصة فوق الوراثة البشرية العامة . هذه الوراثة وتلك التي كانت كامنة في تلك النقطة الصغيرة . . إن مجرد التفكير في هذه الحقيقة التي تتكرر كل لحظة لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبير العجيب الغريب . . .

ثم يتابع السياق خطاه لاستكمال مراحل الرحلة ، وأطوار النشأة . فالحياة الإنسانية التي نشأت من الأرض لا تنتهى في الأرض ، لأن عنصرا غير أرضى قد امتزج بها ، وتدخل في خط سيرها ؛ ولأن تلك النفخة العلوية قد جعلت لها غاية غير غاية الجسد الحيوانى ، ونهاية غير نهاية اللحم والدم القريبية ؛ وجعلت كمالها الحقيقى لا يتم في هذه الأرض ، ولا في هذه الحياة الدنيا ؛ إنما يتم هنالك في مرحلة جديدة وفي الحياة الأخرى :

« ثم إنكم بعد ذلك لميتون . ثم إنكم يوم القيامة تبعثون » . .

فهو الموت نهاية الحياة الأرضية ، وبرزخ ما بين الدنيا والآخرة . وهو إذن طور من أطوار النشأة الإنسانية وليس نهاية الأطوار .

ثم هو البعث المؤذن بالطور الأخير من أطوار تلك النشأة . وبعده تبدأ الحياة الكاملة ، المبرأة من النقائص الأرضية ، ومن ضرورات اللحم والدم ، ومن الخوف والقلق ، ومن التحول والتطور لأنها نهاية الكمال المقدر لهذا الإنسان . ذلك لمن يسلك طريق الكمال .

الجزء الثامن عشر

الطريق الذي رسمه المقطع الأول في السورة . طريق المؤمنين فأما من ارتكس في مرحلة الحياة الدنيا إلى درك الحيوان ، فهو صائر في الحياة الأخرى إلى غاية الارتكاس . حيث تهدر آدميته ، ويستحيل حسابا من حسب جهنم ، وقودا للنار ، التي وقودها الناس والحجارة . والناس من هذا الصنف هو والحجارة سواء !

* * *

ومن دلائل الإيمان في الأنفس ينتقل إلى دلائل الإيمان في الآفاق . مما يشهده الناس ويعرفونه ، ثم يمرون عليه غافلين :

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ، وما كنا عن الخلق غافلين . وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكاه في الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون . فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ، لكم فيها فواكه كثيرة ، ومنها تأكلون . وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين . وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ، ولكم فيها منافع كثيرة ، ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون » . .

إن السياق يمضى في استعراض هذه الدلائل ، وهو يربط بينها جميعا . يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة ؛ ويربط بينها كذلك بوصفها من دلائل التدبير ؛ فهي متناسقة في تكوينها ، متناسقة في وظائفها ، متناسقة في اتجاهها . كلها محكومة بناموس واحد ؛ وكلها تتعاون في وظائفها ؛ وكلها محسوب فيها لهذا الإنسان الذي كرمه الله حساب .

ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين أطوار النشأة الإنسانية في سياق السورة .

* * *

« ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين » . .

والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض . أو وراء بعض . وقد يكون المقصود هنا سبع مدارات فلكية . أو سبع مجموعات نجمية كالمجموعة الشمسية . أو سبع كتل سديمية . والسدم - كما يقول الفلكيون - هي التي تكون منها المجموعات النجمية . . وعلى أية حال

سورة المؤمنون

فهي سبع خلائق فلكية فوق البشر - أي إن مستواها أعلى من مستوى الأرض في هذا الفضاء - خلقها الله بتدبير وحكمة ، وحفظها بناموس ملحوظ : « وما كنا عن الخلق غافلين » . . . « وأنزلا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ؛ وإنا على ذهاب به لقادرون » . . . وهنا تتصل تلك الطرائق السبع بالأرض . فالماء نازل من السماء ؛ وله علاقة بتلك الأفلاك . فتكوين الكون على نظامه هذا ، هو الذي يسمح بنزول الماء من السماء ، ويسمح كذلك بإسكانه في الأرض .

ونظرية أن المياه الجوفية ناشئة من المياه السطحية الآتية من المطر ؛ وأنها تتسرب إلى باطن الأرض فتحفظ هناك . . . نظرية حديثة . فقد كان المظنون إلى وقت قريب أنه لا علاقة بين المياه الجوفية والمياه السطحية . ولكن ها هو ذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة قبل ألف وثلاث مئة عام .

« وأنزلا من السماء ماء بقدر » . . . بحكمة وتدبير ، لا أكثر فيغرق ويفسد ؛ ولا أقل فيكون الجذب والمحل ؛ ولا في غير أوانه فيذهب بددا بلا فائدة . . . « فأسكناه في الأرض » . . . وما أشبهه وهو مستكن في الأرض بماء النطفة وهو مستقر في الرحم .

« في قرار مكين » . . . كلاهما مستقر هنالك بتدبير الله لتنشأ عنه الحياة . . . وهذا من تنسيق المشاهد على طريقة القرآن في التصوير . . .

« وإنا على ذهاب به لقادرون » . . . فيغور في طبقات الأرض البعيدة بكسر أو شق في الطبقات الصخرية التي استقر عليها فحفظته . أو بغير هذا من الأسباب . فالذي أمسكه بقدرته قادر على تبديده وإضاعته . إنما هو فضل الله على الناس ونعمته .
ومن الماء تنشأ الحياة :

« فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب ، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون » . . . والنخيل والأعناب نموذجان من الحياة التي تنشأ بالماء في عالم النبات - كما ينشأ الناس من ماء النطفة في عالم الإنسان - نموذجان قريبان لتصور المخاطبين إذ ذاك بالقرآن ، يشيران إلى نظائرهما الكثيرة التي تحيا بالماء .

الجزء الثامن عشر - ١٧

ويخصص من الأنواع الأخرى شجرة الزيتون :

« وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ^(١) للآكلين » . .

وهي من أكثر الشجر فائدة بزيتها وطعامها وخشبها . وأقرب منابتها من بلاد العرب طور سيناء . عند الوادي المقدس المذكور في القرآن . لهذا ذكر هذا النبات على وجه خاص . وهي تنبت هناك من الماء الذي أسكن في الأرض وعليه تعيش .

ويعرج من عالم النبات إلى عالم الحيوان :

« وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ، ولكم فيها منافع كثيرة ، ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون » . .

فهذه المخلوقات المسخرة للإنسان بقدره الله وتديره ، وتوزعه للوظائف والخصائص في هذا الكون الكبير . . فيها عبرة لمن ينظر إليها بالقلب المفتوح والحس البصير ؛ ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير ؛ ويرى أن اللبن السائغ اللطيف الذي يشربه الناس منها خارج من بطونها ؛ فهو مستخلص من الغذاء الذي تهضمه وتمثله ؛ فتحوله غدد اللبن إلى هذا السائل السائغ اللطيف .

« ولكم فيها منافع كثيرة » . . يحملها أولا ، ثم يخص منها منفعتين : « ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون » . . وقد أحل للإنسان أكل الأنعام ، وهي الإبل والبقر والضأن والمعز ولم يحل له تعذيبها ولا التمثيل بها ، لأن الأكل يحقق فائدة ضرورية في نظام الحياة . فأما التعذيب والتمثيل فهما من قسوة القلب ، وفساد الفطرة . وليس وراءهما فائدة للأحياء .

ويربط السياق بين حمل الإنسان على الأنعام وحمله على الفلك . بوصفهما مسخرين بنظام الله الكوني ، الذي ينظم وظائف الخلائق جميعا ، كما ينسق بين وجودها جميعا . فهذا التكوين الخاص للماء ، والتكوين الخاص للسفن ، والتكوين الخاص لطبيعة الهواء فوق الماء والسفن . . هو الذي يسمح للفلك أن تطفو فوق سطح الماء . ولو اختلف تركيب واحد من الثلاثة أو اختلف أدنى اختلاف ما أمكن أن تتم الملاحة التي عرقها البشرية قديما ، وما زال تعتمد عليها جل الاعتماد . وكل هذا من دلائل الإيمان الكونية ، لمن يتدبرها تدبر الفهم والإدراك . وكلها ذات صلة بالمقطع الأول في السورة والمقطع الثاني ، متناسقة معهما في السياق . .

(١) الصبغ : الإدام لأنه يصبغ اللقمة .

سورة المؤمنون

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ، فَقَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ ﴿٢١﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ : مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ؛ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ ، فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ * قَالَ : رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي * فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوْحِينَا ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ - إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ - وَلَا تَخَاطَبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ، إِنَّهُمْ مُعْرِقُونَ * فَإِذَا أَسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَقُلْ : رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ .

« إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ .

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ * فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ ، وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا : مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ ، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ * وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذْنًا لَخَاسِرُونَ * أَيْعِدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَ كُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ؟ * هِيَ هَاتِ هَاتِ لِمَا تُوعَدُونَ ! * إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ * إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ، وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ * قَالَ رَبِّ أَنْصُرْنِي بِمَا كَذَّبْتَنِي * قَالَ : عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ * فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ، فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبِعْدَا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ .

« ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ * مَا تَسْبِقُ ، مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ .

« ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ ، كَلِمًا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذِبُوهُ ، فَاتَّبَعَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ، فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ .

« ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ * إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ * فَقَالُوا : أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ * فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ * وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ .

« يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ » ﴿٥٢﴾

ينتقل في هذا الدرس من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق ، إلى حقيقة الإيمان التي جاء بها الرسل جميعا ؛ ويبين كيف كان استقبال الناس لهذه الحقيقة الواحدة التي لا تتبدل على مدار الزمان ، وتعدد الرسالات ، وتتابع الرسل ، من لدن نوح - عليه السلام - فإذا نحن نشهد موكب الرسل ، أو أمة الرسل ، وهم يلقون إلى البشرية بالكلمة الواحدة ، ذات المدلول الواحد ، والاتجاه الواحد ، حتى ليوحد ترجمتها في العربية - وقد قيلت بشتى اللغات التي أرسل بها الرسل إلى أقوامهم - فإذا الكلمة التي قالها نوح - عليه السلام - هي ذاتها بنصها يقولها كل من جاء بعده من الرسلين ، فتجيب البشرية جوابا واحدا ، تكاد ألفاظه تتحد على مر القرون !

***

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ، فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين . إن هو إلا رجل به جنة ، فتربصوا به حتى حين » ..

سورة المؤمنون

« يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره » . . كلمة الحق التي لا تتبدل ، يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما في الوجود « أفلا تتقون ؟ » وتخافون عاقبة الإنكار للحقيقة الأولى التي تقوم عليها الحقائق جميعا ؟ وتستشعرون ما في إنكارها من تجن على الحق الباهر ، وما يعقب التجنى من استحقاق للعذاب الأليم ؟

ولكن كبراء قومه من الكفار لا يناقشون هذه الكلمة ؛ ولا يتدبرون شواهدا ، ولا يستطيعون التخلص من النظرة الضيقة المتعلقة بأشخاصهم وبشخص الرجل الذي يدعوهم ، ولا يرتفعون إلى الأفق الطليق الذي ينظرون منه إلى تلك الحقيقة الضخمة مجردة عن الأشخاص والدوات . . فإذا هم يتركون الحقيقة الكبرى التي يقوم عليها الوجود ، ويشهد بها كل ما في الوجود ، ليتحدثوا عن شخص نوح :

« فقال الملا الذين كفروا من قومه : ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ! من هذه الزاوية الضيقة الصغيرة نظر القوم إلى تلك الدعوة الكبيرة ، فما كانوا إذن يدركوا طبيعتها ولا أيروا حقيقتها ؛ وذواتهم الصغيرة الضئيلة تحجب عنهم جوهرها ، وتعمى عليهم عنصرها ، وتقف حائلا بين قلوبهم وبينها ؛ فإذا القضية كلها في نظرهم قضية رجل منهم لا يفرق في شيء عنهم ، يريد أن يتفضل عليهم ، وأن يجعل لنفسه منزلة فوق منزلتهم !

وهم في اندفاعهم الصغير لرد نوح عن المنزلة التي يتوهمون أنه يعمل لها ، ويتوسل إليها بدعوى الرسالة . . في اندفاعهم هذا الصغير لا يردون فضل نوح وحده ، بل يردون فضل الإنسانية التي هم منها ؛ ويرفضون تكريم الله لهذا الجنس ؛ ويستكثرون أن يرسل الله رسولا من البشر ، إن يكن لا بد مرسلا :

« ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . .

ذلك أنهم لا يجدون في أرواحهم تلك النفحة العلوية التي تصل البشر بالملأ الأعلى ؛ وتجعل المختارين من البشرية يتلقون ذلك الفيض العلوي ويطبقونه ، ويحملونه إلى إخوانهم من البشر ، فيهدونهم إلى مصدره الوضوء .

وهم يحيلون الأمر إلى السوابق المألوفة لا إلى العقل التدبر :

« ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين » . .

ومثل هذا يقع دائماً عندما يطمس التقليد على حركة الفكر وحرية القلب . فلا يتدبر
لناس ما هو بين أيديهم من القضايا ، ليهتدوا على ضوء الواقع إلى حكم مباشر عليها . إنما هم
يبحثون في ركام الماضي عن « سابقة » يستندون إليها ؛ فإن لم يجدوا هذه السابقة رفضوا
القضية وطرحوها !

وعند هذه الجماعات الجاحدة الخاملة أن ما كان مرة يمكن أن يكون ثانية . فأما الذي
لم يكن فإنه لا يمكن أن يكون ! وهكذا تجمد الحياة ، وتقف حركتها ، وتتسمر خطاها ، عند
جيل معين من « آباءنا الأونين » !

ويا ليتهم يدركون أنهم جامدون متحجرون ، إنما هم يهتمون دعاء التحرر والانطلاق
بالجنون . وهم يدعونهم إلى التدبر والتفكير ، والتخلى بين قلوبهم ودلائل الإيمان الناطقة في
الوجود . فإذا هم يتلقون هذه الدعوة بالتبجح والاتهام :

« إن هو إلا رجل به جنة ، قربصوا به حتى حين » . .

أى إلى أن يأخذه الموت ، ويريجكم منه ، ومن دعوته ، ومن إلحاحه عليكم بالقول
الجديد !

عندئذ لم يجد نوح - عليه السلام - منفذاً إلى تلك القلوب الجامدة المتحجرة ؛ ولم يجد له
موتلاً من الخربة والأذى ، إلا أن يتوجه إلى ربه وحده ، يشكو إليه ماقيه من تكذيب
ويطلب منه النصر بسبب هذا التكذيب :

« قال : رب انصرني بما كذبون » . .

وعندما يتجمد الأحياء على هذا النحو ، وتهم الحياة بالحركة إلى الأمام ، في طريق السكال
الرسوم ، فتجدهم عقبة في الطريق . . عندئذ إما إن تتحطم هذه المتحجرات ؛ وإما أن تدعها
الحياة في مكانها وتمضى . . والأمر الأول هو الذي حدث لقوم نوح . ذلك أنهم كانوا في فجر
البشرية وفي أول الطريق ؛ فشاءت إرادة الله أن تطيح بهم من الطريق :

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا ، فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها
من كل زوجين اثنين ، وأهلك - إلا من سبق عليه القول منهم - ولا تخاطبني في الدين ظلموا .
إنهم مفرقون » . .

سورة المؤمنون

وهكذا مضت سنة الله في تطهير الطريق من العقبات المتحجرة لتمضي الحياة في طريقها المرسوم . ولما كانت البشرية قد أسنت على عهد نوح ، وجمدت كالشجرة الناشئة تموقها الآفة عن النمو فتبيس وتعجز وهي رقيقة العود . . . كان العلاج هو الطوفان ، الذي يجتنب كل شيء ، ويجرف كل شيء . ويغسل التربة ، لتعاد بذرة الحياة السليمة من جديد ، فنشأ على نظافة ، فتعمد وتكبر حتى حين :

« فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا » . . والفلك وسيلة للنجاة من الطوفان ، ولحفظ بذور الحياة السليمة كما يعاد بذرها من جديد . وقد شاء الله أن يصنع نوح الفلك بيده . لأنه لا بد للإنسان من الأخذ بالأسباب والوسائل ، وبذل آخر ما في طوقه ، ليستحق المدد من ربه . فالمدد لا يأتي للقاعدين المستريحين المسترخين ، الذين ينتظرون ولا يزيدون شيئاً على الانتظار ! ونوح قدر الله له أن يكون أبا البشر الثاني ؛ فدفع به إلى الأخذ بالأسباب ؛ مع رعاية الله له ، وتعليمه صناعة الفلك ، ليم أمر الله ، وتتحقق مشيئته عن هذا الطريق . وجعل الله له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الأرض المؤوف : « حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور » (١) ، وانبجس منه الماء ، فتلك هي العلامة ليسارع نوح ، فيجدل في السفينة بذور الحياة : « فاسلك فيها من كل زوجين اثنين » . . من أنواع الحيوان والطيور والنبات المعروفة لنوح في ذلك الزمان ، الميسرة كذلك لبني الإنسان « وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » وهم الذين كفروا وكذبوا ، فاستحقوا كلمة الله السابقة ، وسنته النافذة ، وهي الهلاك للكاذبين بآيات الله .

وصدر الأمر الأخير لنوح ألا يجادل في أمر أحد ، ولا يحاول إنقاذ أحد - ولو كان أقرب الأقربين إليه - ممن سبق عليهم القول .

« ولا تجادلني في الدين ظلموا إنهم مغروقون » .

فسنة الله لا تحابي ، ولا تنحرف عن طريقها الواحد المستقيم ، من أجل خاطر ولي

ولا قريب ا

(١) التنور : الموقد أو الفرن .

الجزء الثامن عشر

ولا يفصل هنا ما حدث للقوم بعد هذا الأمر . فقد قضى الأمر ، وتقرر : « إنهم من قون » ولكنه يمضى في تعليم نوح - عليه السلام - كيف يشكر نعمة ربه ، وكيف يحمد فضله ، وكيف يستهديه طريقه :

« فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ، ققل : الحمد لله الذى نجانا من القوم الظالمين .
وقل : رب أنزلنى منزلاً مباركاً ، وأنت خير المنزلين » . .

فهكذا يحمد الله ، وهكذا يتوجه إليه ، وهكذا يوصف - سبحانه - بصفاته ، ويعترف له بآياته . وهكذا يتأدب في حقه العباد ، وفي طليعتهم النبيون ، ليكونوا أسوة الآخرين .
ثم يعقب على القصة كلها ، وما تضمنه خطواتها من دلائل القدرة والحكمة :

« إن فى ذلك لآيات ، وإن كنا لمبتلين » . .

والابتلاء أنواع . ابتلاء للصبر . وابتلاء للشكر . وابتلاء للأجر . وابتلاء للتوجيه . وابتلاء للتأديب . وابتلاء للتمحيص . وابتلاء للتقويم . . . وفى قصة نوح ألوان من الابتلاء له ولقومه ولأبنائه القادمين . .

***

ويمضى السياق يعرض مشهداً آخر من مشاهد الرسالة الواحدة والتكذيب المكرور :
« ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين . فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بقاء الآخرة ، وأترفناهم فى الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلكم ، يأكل مما تأكلون منه ، ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذن لخاسرون . أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ؟ هيات هيات لما توعدون ! إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين . إن هو إلا رجل افترى على الله كذباً ، وما نحن له بمؤمنين . قال : رب انصرنى بما كذبون . قال : عما قليل ليصبحن نادمين . فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء . فبعدا للقوم الظالمين » . .

إن استعراض قصص الرسل فى هذه السورة ليس للتقصى والتفصيل ؛ إنما هو لتقرير الكلمة الواحدة التى جاء بها الجميع ، والاستقبال الواحد الذى لقوه من الجميع . ومن ثم بدأ بذكر نوح

سورة المؤمنون

- عليه السلام - ليجدد نقطة البدء ؛ وانتهى موسى وعيسى ليجدد النقطة الأخيرة قبل الرسالة الأخيرة . ولم يذكر الأسماء في وسط السلسلة الطويلة ، كي يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية . إنما ذكر الكلمة الواحدة في كل حلقة والاستقبال الواحد ، لأن هذا هو المقصود .

« ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين » . . لم يحدد من هم . وهم على الأرجح عاد قوم هود . « فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره . أفلا تتقون ؟ » . . ذات الكلمة الواحدة التي قالها من قبله نوح . يحكيها بالألفاظ ذاتها ، مع اختلاف اللغات التي كانت تتخاطب بها القرون !

فماذا كان الجواب ؟

إنه الجواب ذاته على وجه التقريب :

« وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ، وأترفناهم في الحياة الدنيا : ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون . ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون » . .

فلا اعتراض المکرور هو الاعتراض على بشرية الرسول . وهو الاعتراض الناشئ من انقطاع الصلة بين قلوب هؤلاء الكبراء المترفين ، وبين النفخة العلوية التي تصل الإنسان بخالقه الكريم .

والترف يفسد الفطرة ، ويغلظ المشاعر ، ويسد المنافذ ، ويفقد القلوب تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب . ومن هنا يحارب الإسلام الترف ؛ ويقم نظمها الاجتماعية على أساس لا يسمح للمترفين بالوجود في الجماعة المسلمة ، لأنهم كالغفن يفسد ما حوله ، حتى لينخر فيه السوس ، ويسبح فيه الدود !

ثم يزيد المترفون هنا إنكار البعث بعد الموت والبلى ؛ ويعجبون من هذا الرسول الذي ينبئهم بهذا الأمر الغريب .

« أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ؟ هيات هيات لما توعدون : إن هي إلا حياتنا الدنيا ، نموت ونحيا ، وما نحن بمبعوثين » . .

ومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ؛ ودقة التدبير في أطوارها للوصول بها إلى غايتها البعيدة . هذه الغاية التي لا تتحقق بكما لها في هذه الأرض . فالخير لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الدنيا . والشر كذلك . إنما يستكملان هذا الجزاء هنالك ، حيث يصل المؤمنون الصالحون إلى قمة الحياة المثلى ، التي لا خوف فيها ولا نصب ، ولا تحول فيها ولا زوال - إلا أن يشاء الله - ويصل المرتكسون المتكسون إلى درك الحياة السفلية التي تهدر فيها آدميتهم ، ويرتدون فيها أحجارا ، أو كالأحجار !

مثل هؤلاء لا يدركون هذه المعاني ؛ ولا يستدلون من أطوار الحياة الأولى - التي سبقت في السورة - على أطوارها الأخيرة ؛ ولا ينتبهون إلى أن القوة المدبرة لتلك الأطوار لا تقف بالحياة عند مرحلة الموت والبلى كما يظنون . . . لذلك هم يستعجبون ويعجبون من ذلك الذي يعدمهم أنهم مخرجون ؛ ويستبعدون في جهالة أن ذلك يكون ؛ ويجزمون في تبجح بأن ليس هناك إلا حياة واحدة وموت واحد . يموت جيل ويحيا بعده جيل . فأما الذين ماتوا ، وصاروا ترابا وعظاما ، فهيات هيات الحياة لهم ، كما يقول ذلك الرجل الغريب ! وهيات هيات البعث الذي يعدمهم به ، وقد صاروا عظاما ورفاتا !

ثم إنهم لا يقفون عند هذه الجهالة ، والغفلة عن تدبر حكمة الحياة التي تكشف عنها أطوارها الأولى . . . لا يقفون عند هذه الجهالة ، إنما هم يهتمون برسولهم بالاقتراء على الله . ولا يعرفون الله إلا في هذه اللحظة ، ولهذا الغرض من اتهام الرسول :

« إن هو إلا رجل افتري على الله كذبا ، وما نحن له بمؤمنين » . . .

عندئذ لم يجد الرسول إلا أن يستنصر ربه كما استنصره من قبله نوح . وبالعبارة ذاتها التي توجه بها إلى ربه نوح :

« قال : رب انصرني بما كذبون » . . .

وعندئذ وقعت الاستجابة ، بعد أن استوفى القوم أجلهم ؛ ولم يعد فيهم خير يرجى بعد العناد والغفلة والتكذيب :

« قال : عما قليل ليصبحن نادمين » . . .

ولكن حيث لا ينفع الندم ، ولا يجدى المتاب :

سورة المؤمنون

« فأخذتهم الصيحة بالحق ، فجعلناهم غشاء .. »

والغشاء ما يجرفه السيل من حشائش وأعشاب وأشياء مبعثرة ، لا خير فيها ، ولا قيمة لها ، ولا رابط بينها . . . وهؤلاء لما تخلوا عن الخصائص التي كرمهم الله بها ، وغفلوا عن حكمة وجودهم في الحياة الدنيا ، وقطعوا ما بينهم وبين الملائكة الأعلى . . . لم يبق فيهم ما يستحق التكريم ؛ فإذا هم غشاء كغشاء السيل ، ملقى بلا احتفال ولا اهتمام ! وذلك من فرائد التعبير القرآني الدقيق .

ويزيدهم على هذه المهانة ، الطرد من رحمة الله ، والبعد عن اهتمام الناس :

« فبدا للقوم الظالمين .. »

بعدا في الحياة وفي الذكرى . في عالم الواقع وفي عالم الضمير . . .

***

ويعنى السياق بعد ذلك في استعراض القرون :

« ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين . ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون . ثم أرسلنا رسلنا تترى . كلما جاء أمة رسولها كذبوه . فأتبعنا بعضهم بعضا ، وجعلناهم أحاديث . فبعدا لقوم لا يؤمنون .. »

هكذا في إجمال ، يلخص تاريخ الدعوة ، ويقرر سنة الله الجارية ، في الأمد الطويل بين نوح وهود في أول السلسلة ، وموسى وعيسى في أواخرها . كل قرن يستوفى أجله ويمضي : « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون » . وكلهم يكذبون : « كلما جاء أمة رسولها كذبوه » . وكلما كذب المكذبون أخذتهم سنة الله : « فأتبعنا بعضهم بعضا » . وبقيت العبرة ماثلة في مصارعهم لمن يعتبرون : « وجعلناهم أحاديث » تتناقلها القرون .

ويختم هذا الاستعراض الحاطف المجل باللعنة والطرده والاستبعاد من العيون والقلوب :

« فبعدا لقوم لا يؤمنون .. »

***

ثم يجمل قصة موسى في الرسالة والتكذيب لتمشى مع نسق العرض وهدفه المقصود :
« ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين ، إلى فرعون وملكه فاستكبروا
وكانوا قوما عالين . فقالوا : أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ؟ فكذبوهما فكانوا
من المهلكين » .

ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل : « فقالوا : أنؤمن لبشرين
مثلنا » . ويزيد عليه تلك الملابسة الخاصة بوضع بني إسرائيل في مصر : « وقومهما لنا عابدون »
مسخرون خاضعون . وهي أدعى - في اعتبار فرعون وملكه - إلى الاستهانة بموسى وهارون !
فأما آيات الله التي معها ، وسلطانه الذي بأيديهما ، فكل هذا لا إيقاع له في مثل تلك
القلوب المطموسة ، المستغرقة في ملابسات هذه الأرض ، وأوضاعها الباطلة ، وقيمها الرخيصة .

***

وإشارة محملة إلى عيسى ابن مريم وأمه . والآية البارزة في خلقه . وهي كآيات موسى
كذب بها المكذبون .

« ولقد آتينا موسى الكتاب لعلمهم يهتدون . وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، وآويناها إلى
ربوة ذات قرار ومعين » . .

وتختلف الروايات في تحديد الربوة المشار إليها في هذا النص . . أين هي ؟ أكانت في مصر ،
أم في دمشق ، أم في بيت المقدس . . وهي الأماكن التي ذهبت إليها مريم بابنها في طفولته
وصباه - كما تذكر كتبهم - وليس المهم تحديد موضعهما ، إنما المقصود هو الإشارة إلى إيواء الله
لهما في مكان طيب ، ينضرب فيه النبات ، ويسيل فيه الماء ، ويجدان فيه الرعاية والإيواء .

***

وعندما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسائل ، يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل ؛ وكأنما
هم متجمعون في صعيد واحد ، في وقت واحد ، فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها
أمام وحدة الحقيقة التي تربط بينهم جميعا :

« يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا . إني بما تعملون عليم . وإن هذه أمتكم
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . .

سورة المؤمنون

إنه نداء للرسول ليأرسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون : « كلوا من الطيبات » . . فالأكل من مقتضيات البشرية عامة ، أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكها ويصلها بالملا الأعلى .

ونداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض : « واعملوا صالحا » . . فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك . أما العمل الصالح فهو الذي يميز الصالحين المختارين ؛ فيجعل لعملهم ضابطة وهدفا ، وغاية موصولة بالملا الأعلى .

وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته . إنما المطلوب أن يرتقى بهذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم الوضئ ، الذي أراده الله لها ، وجعل الأنبياء روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى : والله هو الذي يقدر عملهم بعد ذلك بميزانه الدقيق : « إني بما تعملون عليم » .

وتتلاشى آحاد الزمان ، وأبعاد المكان ، أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل . ووحدة الطبيعة التي تميزهم . ووحدة الخالق الذي أرسلهم . ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين : « وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون » . .

« فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ، كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣١﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ * أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ؟ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ .

« إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ .

« وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا ، وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ * حَتَّىٰ إِذَا

أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ * لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصِرُونَ *
 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ * مُتَكَبِّرِينَ بِهِ
 سَامِرًا تَهْجُرُونَ .

« أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ؟ * أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا
 رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ؟ * أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ؟ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ
 لِلْحَقِّ كَارِهُونَ * وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ .
 بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ * أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا ؟ فَخَرَّاجُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ * وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * وَإِنَّ الَّذِينَ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ * وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ
 ضُرِّ اللَّجْوِ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ * وَلَقَدْ أَخَذْنَاَهُمْ بِالْعَذَابِ ، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ
 وَمَا يَتَضَرَّعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْأَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ .

« وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ * وَهُوَ
 الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ * وَهُوَ الَّذِي يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ
 اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ * قَالُوا : أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا
 تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ؟ * لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ ، إِنْ هَذَا إِلَّا
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ .

« قُلْ : لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ * سَيَقُولُونَ : لِلَّهِ . قُلْ : أَفَلَا
 تَذَكَّرُونَ ؟ * قُلْ : مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ :
 لِلَّهِ . قُلْ : أَفَلَا تَتَّقُونَ ؟ * قُلْ : مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ * سَيَقُولُونَ : لِلَّهِ . قُلْ : فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ؟ ٤٩

« بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَادٍ، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ، إِذْ أَنْزَلَ أَهْبَابَ كُلِّ إِلَهٍ بِمَا خَافَ، وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ * عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ .

« قُلْ : رَبِّ إِمَّا تُرِيئِنِّي مَا يُوعَدُونَ * رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لِقَادِرُونَ * أَدْفَعْ بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ * وَقُلْ : رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ * وَأَعُوذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ » (٩٨)

هذا الدرس الثالث في السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل . تلك الحال التي جاء الرسول الأخير فوجدهم عليها . مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التي جاءهم بها الرسل من قبل جميعاً .

ويصور غفلتهم عن الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين - صلى الله عليه وسلم - والعمرة التي تذهلهم عن عاقبة ما هم فيه . بينما المؤمنون يعبدون الله ، ويعملون الصالحات ، وهم مع هذا خائفون من العاقبة ، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون . . فتقابل صورة اليقظة والحذر في النفس المؤمنة ، وصورة الغمرة والغفلة في النفس الكافرة .

ثم يجول معهم جولات شتى : يستنكر موقفهم مرة ، ويتعرض شبهاتهم مرة ، ويلبس وجدانهم بدلائل الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق مرة ، ويأخذهم بمسلماتهم فيجعلها حجة عليهم مرة .

ويتهى بعد هذه الجولات بتركهم إلى مصيرهم المحتوم . ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمضى في طريقه ، لا يغضب لعنادهم ، وأن يدفع السيئة بالحسنى ، وأن يستعذ بالله من الشياطين التي تقودهم إلى الضلال المبين .

***

الجزء الثامن عشر

« فقطعوا أمرهم بينهم زبرا ، كل حزب بما لديهم فرحون . فذرهم في غمرتهم حتى حين .
 أحسبون أن مانعهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ؟ بل لا يشعرون !
 لقد مضى الرسل - صلوات الله عليهم - أمة واحدة ، ذات كلمة واحدة ، وعبادة واحدة ،
 ووجهة واحدة ؛ فإذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة لالتقى على منهج ولا طريق .
 ويخرج التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة . لقد تنازعوا الأمر حتى
 مزقوه بينهم مزقا ، وقطعوه في أيديهم قطعاً . ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده .
 مضى فرحاً لا يفكر في شيء ، ولا يلتفت إلى شيء ! مضى وأغلق على حسه جميع المنافذ التي
 تأتيه منها أية نسمة طليقة ، أو يدخل إليه منها أي شعاع مضى ! وعاش الجميع في هذه العمرة
 مذهولين مشغولين بما هم فيه ، مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة محيية ولا شعاع منير .
 وحين يرسم لهم هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - :
 « فذرهم في غمرتهم حتى حين » . .

ذرهم في هذه العمرة غافلين مشغولين بما هم فيه ، حتى يفجأهم المصير حين يجيء موعده
 المحتوم .

ويأخذ في النهك عليهم والسخرية من غفلتهم ، إذ يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقت ،
 وإمدادهم بالأموال والبنين في فترة الاختبار ، مقصود به التسارعة لهم في الخيرات وإيثارهم
 بالنعمة والعطاء :

« أحسبون أن ما نعدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات ؟ »
 وإنما هي الفتنة ، وإنما هو الابتلاء :
 « بل لا يشعرون » . .

لا يشعرون بما وراء المال والبنين من مصير قائم ومن شر مستطير !

***

وإلى جانب صورة الغفلة والعمرة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة والحذر في القلوب المؤمنة:
 « إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون . والذين هم بآيات ربهم يؤمنون . والذين هم
 بربهم لا يشركون . والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجة أنهم إلى ربهم راجعون . أولئك
 يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون » .

سورة المؤمنون

ومن هنا يبدو أثر الإيمان في القلب ، من الحساسية والإرهاق والتخرج ، والتطلع إلى الكمال . وحساب العواقب . مهما ينهض بالواجبات والتكاليف .

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من ربهم خشية وتقوى ؛ وهم يؤمنون بآياته ، ولا يشركون به . وهم ينهضون بتكاليفهم وواجباتهم . وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا . . ولكنهم بعد هذا كله : « يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون » لإحساسهم بالتقصير في جانب الله ، بعد أن بذلوا ما في طوقهم ، وهو في نظرهم قليل .

عن عائشة - رضی الله عنها - أنها قالت: يارسول الله . « الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ، وهو يخاف الله عز وجل ؟ قال : « لا يا بنت الصديق ! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ، وهو يخاف الله عز وجل (١) »

إن قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه . ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة . . ومن ثم يستصغر كل عباداته ، ويستقل كل طاعاته ، إلى جانب آلاء الله ونعمائه . كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال الله وعظمته ؛ ويرقب بكل مشاعره يد الله في كل شيء من حوله . . ومن ثم يشعر بالهيبة ، ويشعر بالوجل ، ويشفق أن يلقي الله وهو مقصر في حقه ، لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا .

وهؤلاء هم الذين يسارعون في الخيرات ، وهم الذين يسبقون لها فينالونها في الطليعة ، بهذه اليقظة ، وبهذا التطلع ، وبهذا العمل ، وبهذه الطاعة . لا أولئك الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم أنهم مقصودون بالنعمة ، مرادون بالخير ، كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري . ومثل هذا الطير في الناس كثير ، يغمرهم الرخاء ، وتشغلهم النعمة ، ويظفهم الغنى ، ويلتهم الغرور ، حتى يلاقوا المصير !

***

تلك اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم . والتي يستجيشها الإيمان بمجرد استقراره في القلوب . . ليست أمرا فوق الطاقة ، وليست تكليفا فوق الاستطاعة . إنما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله والاتصال به ؛ ومراقبته في السر والعلن ؛ وهي في حدود الطاقة الإنسانية ، حين يشرق فيها ذلك النور الوضي :

« ولأنكف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون » . .

(١) أخرجه الترمذی .

ولقد شرع الله التكليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس ؛ وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة ، لا يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون ؛ ولا يبخسهم شيئاً مما يعملون ، وكل ما يعملونه محسوب في سجل « ينطق بالحق » ويبرزه ظاهراً غير منقوص . والله خير الحاسبين .

إنما يغفل الغافلون لأن قلوبهم في غمرة عن الحق ، لم يمسسها نوره المحيي ، لانشغالها عنه ، واندفاعها في التيه ؛ حتى تفيق على الهول ، لتلقى العذاب الأليم ، وتلقى معه التوبيخ والتحقير : « بل قلوبهم في غمرة من هذا ، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون . حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون . لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون . قد كانت آياتي تتلى عليكم ، فكنتم على أعقابكم تنكصون ، مستكبرين به سامراتهجرون » . .

فعلت اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة ؛ إنما العلة أن قلوبهم في غمرة ، لا ترى الحق الذي جاء به القرآن ، وأنهم مندفعون في طريق آخر غير النهج الذي جاء به : « ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون » . .

ثم يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغية المفاجئة : « حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون » . . والمترفون أشد الناس استغراقاً في المتاع والانحراف والذهول عن المصير . وها هم أولاء يفاجأون بالعذاب الذي يأخذهم أخذاً ، فإذا هم يرفعون أصواتهم بالجوار ، مستغيثين مسترحمين (وذلك في مقابل الترف والغفلة والاستكبار والغرور) ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب : « لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون » . . وإذا للشهد حاضر ، وهم يتلقون الزجر والتأنيب ، والتهئيس من كل نجدة ومن كل نصير ، والتذكير بما كان منهم وهم في غمرتهم مستغرقون : « قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون » فتراجعون على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم خطر تحاذرونه ، أو مكروه تجانبونه ، مستكبرين عن الإذعان للحق . ثم يزيدون على هذا سوء القول وهجره في سمركم ، حيث تناولون الرسول - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به بكلمات سوء .

ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم بهجر القول وفحشه في مجالسهم ؛ وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة . فها هو ذا القرآن يرسم لهم مشهد حسابهم على ما هم فيه ؛ وهم يجأرون طالبين العفو ، فيذكروهم بسمرهم الفاحش ، وهجرهم القبيح . وكأنما هو واقع اللحظة ،

سورة المؤمنون

وهم يشهدونه ويعيشون فيه ! وذلك على طريقة القرآن الكريم في رسم مشاهد القيامة كأنها واقع مشهود^(١) .

والمشركون في تهجمهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى القرآن في نواديهم وفي سمرهم يمثلون الكبرياء الجاهلة ، التي لا تدرك قيمة الحق لأنها مطموسة البصيرة عمياء ، فتتخذ منه مادة للسخرية والهزاء والاتهام . ومثل هؤلاء في كل زمان . وليست جاهلية العرب إلا نموذجاً لجاهليات كثيرة خلت في الزمان ؛ وما تزال تظهر الآن بعد الآن !

* * *

وينتقل بهم من مشهد التأنيب في الآخرة ، فيعود بهم إلى الدنيا من جديد ! يعود بهم ليسأل ويعجب من موقفهم ذاك العريب . . ما الذي يصدهم عن الإيمان بما جاءهم به رسولهم الأمين ؟ ما الشبهات التي تحيك في صدورهم فتصدهم عن الهدى ؟ ما حجتهم في الإعراض عنه ، والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه ؟ وهو الحق الخالص والطريق المستقيم :

« أفلم يدبروا القول ؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ أم يقولون به جنة ؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ! ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن . بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خرجاً ؟ فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإن الدين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كيون » . .

إن مثل ما جاء به محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يملك من يتدبره أن يظل معرضاً عنه ، ففيه من الجمال ، وفيه من الكمال ، وفيه من التناسق ، وفيه من الحاذية ، وفيه من موافقة الفطرة ، وفيه من الإحياءات الوجدانية ، وفيه من غذاء القلب ، وفيه من زاد الفكر ، وفيه من عظمة الاتجاهات ، وفيه من قويم المناهج ، وفيه من محكم التشريع . . وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبها « أفلم يدبروا القول إذن ؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأنهم لم يتدبروه ؟

« أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين ؟ » . . فكان بدعاً في مألوفهم ومألوف آباؤهم أن

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

الجزء الثامن عشر

يجيئهم رسول ! أو أن يجيئهم بكلمة التوحيد ! وذلك تاريخ الرسالات كلها يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى ، وكلهم جاء بالكلمة الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الرسول !

« أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ؟ » . . ويكون هذا هو سر الإعراض والتكذيب ! ولكنهم يعرفون رسولهم حق المعرفة . يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ، ويعرفون أكثر من أى أحد صفاته : يعرفون صدقه وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين ! « أم يقولون به جنة ؟ » كما كان بعض سفهاءهم يقولون ؛ وهم على ثقة أنه العاقل الكامل ، الذى لا يعرفون عنه زلة فى تاريخه الطويل ؟

إنه ما من شبهة من هذه الشبهات يمكن أن يكون لها أصل . إنما هى كراهية أكثرهم للحق ، لأنه يسلبهم القيم الباطلة التى بها يعيشون ، ويصدم أهواءهم المتأصلة التى بها يعتزون : « بل جاءهم بالحق ، وأكثرهم للحق كارهون » . .

والحق لا يمكن أن يدور مع الهوى ؛ وبالحق تقوم السماوات والأرض ، وبالحق يستقيم الناموس ، وتجرى السنن فى هذا الكون وما فيه ومن فيه :

« ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » . .

فالحق واحد ثابت ، والأهواء كثيرة متقلبة . وبالحق الواحد يدبر الكون كله ، فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض ، ولا يتخلف سننه لرغبة طارئة . ولو خضع الكون للأهواء العارضة ، والرغبات الطارئة لفسد كله ، وفسد الناس معه ، وفسدت القيم والأوضاع ، واختلت الموازين والمقاييس ؛ وتأرجحت كلها بين الغضب والرضى ، والكراه والبغض ، والرغبة والرغبة ، والنشاط والخمول . . وسائر ما يعرض من الأهواء والمواجيد والانفعالات والتأثرات . . وبناء الكون المادى واتجاهه إلى غايته كلاهما فى حاجة إلى الثبات والاستقرار والاطراد ، على قاعدة ثابتة ، ونهج مرسوم ، لا يتخلف ولا يتأرجح ولا يجيد .

ومن هذه القاعدة الكبرى فى بناء الكون وتديره ، جعل الإسلام التشريع للحياة البشرية جزءا من الناموس الكونى ، تتولاه اليد التى تدبر الكون كله وتنسق أجزاءه جميعا . والبشر جزء من هذا الكون خاضع لناموسه الكبير ؛ فأولى أن يشرع لهذا الجزء من يشرع للكون كله ، ويدبره فى تناسق عجيب . بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد

سورة المؤمنون

ويختل : « ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن » إنما يخضع للحق الكلى ، ولتدبير صاحب التدبير .

وهذه الأمة التي جاء لها الإسلام كانت أولى الأمم باتباع الحق الذي يتمثل فيه . ففوق أنه الحق هو كذلك مجد لها وذكر . وما كان لها من ذكر لولاه في العالمين :

« بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون » . .

وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم حتى جاءها الإسلام . وقد ظل ذكرها يدوي في آذان القرون طالما كانت به متمسكة . وقد تضاءل ذكرها عند ما تخات عنه ، فلم تعد في العير ولا في النفير .. ولأن يقوم لها ذكر إلا يوم أن تفيء إلى عنوانها الكبير !...

وبعد هذا الاستطراد بمناسبة دعواهم على الحق الذي جاءهم فأعرضوا عنه واتهموه . . يعود السياق إلى استنكار موقفهم ، وإلى مناقشة الشبهات التي يمكن أن تصدهم عما جاءهم به الرسول الأمين :

« أم تسألهم خرجا ؟ » فهم يفرون مما تسألهم من أجر على الهداية والتعليم ؟ ! فإنك لا تطلب إليهم شيئا ، فما عند ربك خير مما عندهم : « فخرج ربك خير وهو خير الرازقين » . . وماذا يطمع نبي أن ينال من البشر الضعاف الفقراء المهاويج وهو متصل بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يفيض ؟ بل ماذا يطمع أتباع نبي أن ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو الأنظار والقلوب بما عند الله الذي يرزق بالكثير وبالقليل ؟ ألا إنه يوم يتصل القلب بالله يتضاءل هذا الكون كله ، بما فيه وكل من فيه !

ألا إنما تطلب هدايتهم إلى النهج القويم : « وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم » يصلهم بالناموس الذي يحكم فطرتهم ، ويصلهم بالوجود كله ، ويقودهم في قافلة الوجود ، إلى خالق الوجود ، في استقامة لا تحيد .

ألا وإينهم - ككل من لا يؤمنون بالآخرة - حائدون عن النهج ضالون عن الطريق : « وإن الدين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لنا كبون » . . فلو كانوا مهتدين لتابوا بقلوبهم وعقولهم أطوار النشأة التي تحتم الإيمان بالآخرة ، وبالعالم الذي يسمح ببلوغ الكمال

الجزء الثامن عشر

الممكن ، وتحقيق العدل الرسوم . فايست الآخرة إلا حلقة من حلقات الناموس الشامل الذي ارتضاه الله لتدير هذا الوجود .

***

هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، والذين تنكبوا الطريق ، لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة ، ولا الابتلاء بالقمة . فإن أصابتهم النعمة حسبوا : « أن ما نمدهم به من مال وبنين نساوع لهم في الحيرات » وإن أصابتهم القمة لم تلن قلوبهم ، ولم تستيقظ ضمائرهم ، ولم يرجعوا إلى الله يتضرعون له ليكشف عنهم الضر ، ويظنون كذلك حتى يأتيهم العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون .

« ولو رحمتهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون . ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون . حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبسوتون » . . .

وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس ، القاسية قلوبهم ، الغافلين عن الله ، المكذابين بالآخرة ، ومنهم المشركون الذين كانوا يواجهون رسول الله - صلى الله عليه وسلم . والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى الله ، والشعور بأنه الملجأ والملاذ . والقلب متى اتصل بالله على هذا النحورق ولان ، واستيقظ وتذكر ، وكانت هذه الحساسية هي الحارس الواقى من الغفلة والزلل ، وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء . فأما حين يسدر في غيه ، ويممه في ضلاله ، فهو ميؤوس منه لا يرجى له صلاح ، وهو متروك لعذاب الآخرة ، الذي يفاجئه ، فيسقط في يده ، ويبلس ويختار ، ويأس من الخلاص .

***

ثم يجول معهم جولة أخرى عليها توقظ وجدانهم إلى دلائل الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق من حولهم :

« وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة . قليلا ما تشكرون . وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون . وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار . أفلا تعلمون ؟ » . . .

سورة المؤمنون

ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته ، وما زود به من الحواس والجوارح ، وما وهبه من الطاقات والمدارك لوجد الله ، ولاهتدى إليه بهذه الحوارق الدالة على أنه الخالق الواحد . فما أحد غير الله يتأدر على إبداع هذه الحلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير .

هذا السمع وحده وكيف يعمل ؟ كيف يلتقط الأصوات ويكيفها ؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر ؟ وكيف يلتقط الأضواء والأشكال ؟ وهذا الفؤاد ما هو ؟ وكيف يدرك ؟ وكيف يقدر الأشياء والأشكال ، والمعاني والقيم والمشاعر والمدرجات ؟

إن مجرد معرفة طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها ، يعد كشفاً معجزاً في عالم البشر . فكيف بخلقها وتركيبها على هذا النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان ؟ ذلك التناسق الملحوظ الذي لو اختلفت نسبة واحدة من نسبة في طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال ، فما استطاعت أذن أن تلتقط صوتاً ، ولا استطاعت عين أن تلتقط ضوءاً . ولكن القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذي يعيش فيه ، فتم هذا الاتصال . غير أن الإنسان لا يشكر على النعمة : « قليلاً ما تشكرون » . والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة ، وتمجيده بصفاته ، ثم عبادته وحده ؛ وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره في صنعه . ويتبعه استخدام هذه الحواس والطاقات في تذوق الحياة والمتاع بها ، بحس العابد لله في كل نشاط وكل متاع .

« وهو الذي ذرأكم في الأرض » . فاستخلفكم فيها ، بعد ما زودكم بالسمع والأبصار والأفئدة ؛ وأمدكم بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة . « وإليه تحشرون » . فيحاسبكم على ما أحدثتم في هذه الخلافة من خير وشر ، ومن صلاح وفساد ، ومن هدى وضلال . فلستم بمخلوقين عبثاً ، ولا متروكين سدى ؛ إنما هي الحكمة والتدبير والتقدير .

« وهو الذي يحيي ويميت » . والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة ، وليس إلا الله يملك الموت والحياة ؛ فالبشر - أرقى الخلائق - أعجز من بث الحياة في خلية واحدة ، وأعجز كذلك من سلب الحياة سلباً حقيقياً عن حي من الأحياء . فالذي يهب الحياة هو الذي يعرف سرها ، ويملك أن يهبها ويستردها . والبشر قد يكونون سبباً وأداة لإزهاق الحياة ، ولكنهم هم ليسوا الذين مجردون الحى من حياته على وجه الحقيقة . إنما الله هو الذي يحيي ويميت ، وحده دون سواه .

الجزء الثامن عشر

« وله اختلاف الليل والنهار » .. فهو الذي يملكه ويصرفه - كاختلاف الموت والحياة - وهو سنة كونية كسنة الموت والحياة . هذه في النفوس والأجساد ، وهذه في الكون والأفلاك . وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم جسده ويهدم ، كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسكن . ثم تكون حياة ويكون ضياء ، يختلف هذا على ذلك ، بلا فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء الله . . « أفلا تعقلون ؟ » وتدركون ما في هذا كله من دلائل على الخالق المدبر ، المالك وحده لتصرف الكون والحياة ؟

***

وهنا يعدل عن خطابهم وجدالهم ، ليحكي مقولاتهم عن البعث والحساب ، بمد كل هذه الدلائل والآيات :

« بل قالوا مثلما قال الأولون . قالوا : أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون ؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » ..

وتبدو هذه القولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير الله ، وحكمته في الخلق ، فقد وهب الإنسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولاً عن نشاطه وعمله ، مجزياً على صلاحه وفساده ؛ والحساب والجزاء يكونان على حقيقتهما في الآخرة ، فالشهود في هذه الأرض أن الجزاء قد لا يقع ، لأنه متروك إلى مواعده هناك .

والله يحيي ويميت ؛ فليس شيء من أمر البعث بعسير ، والحياة تدب في كل لحظة ، وتنشأ من حيث لا يدري إلا الله .

ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة الله ، وقدرته على البعث ، فإذا هم يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء . أن كان هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل ، ولم يقع بعد !

« لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » ..

والبعث متروك لموعده الذي ضربه الله له ، وفق تدبيره وحكمته ، لا يستقدم ولا يتأخر ، تلبية لطلب جيل من أجيال الناس ، أو استهزاء جماعة من الغافلين المحجوبين !

***

سورة المؤمنون

ولقد كان مشركو العرب مضطربى العقيدة ، لا ينكرون الله ، ولا ينكرون أنه مالك السماوات والأرض ، مدبر السماوات والأرض ، المسيطر على السماوات والأرض . . . ولكنهم مع ذلك يشركون معه آلهة مدعاة ، يقولون : إنهم يعبدونها لتقربهم من الله ، وينسبون له البنات . سبحانه وتعالى عما يصفون :

فهو هنا يأخذهم بمسلماتهم التي يقرون بها ، ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة ، ويردهم إلى التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلماتهم ، لو كانوا يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون : « قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تذكرون ؟ قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ سيقولون : لله . قل : أفلا تتقون ؟ قل : من بيده ملكوت كل شيء ، وهو يجير ولا يجار عليه ، إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : لله . قل : فأنى تسحرون ؟ » . . .

وهذا الجدل يكشف عن مدى الاضطراب الذي لا يفيء إلى منطق ، ولا يرتكن إلى عقل ؛ ويكشف عن مدى الفساد الذي كانت عقائد المشركين قد وصلت إليه في الجزيرة عند مولد الإسلام .

« قل : لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ؟ » . . . فهو سؤال عن ملكية الأرض ومن فيها : « سيقولون : لله » . . . ولكنهم مع ذلك لا يذكرون هذه الحقيقة وهم يتوجهون بالعبادة لغير الله : « قل : أفلا تذكرون ؟ » .

« قل : من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم » . . . فهو سؤال عن الربوبية المدبرة ، المصرفة للسماوات السبع والعرش العظيم . والسماوات السبع قد تكون أفلاكاً سبعة ، أو مجموعات نجمية سبعة ، أو سدماً سبعة ، أو عوالم سبعة ، أو أية خلائق فلكية سبعة . والعرش رمز للاستعلاء والهيمنة على الوجود . فمن هو رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ؟ « سيقولون : لله » ولكنهم مع ذلك لا يخافون صاحب العرش ، ولا يتقون رب السماوات السبع ، وهم يشركون معه أصناماً مهينة ، ملقاة على الأرض لا تريم . . . « قل : أفلا تتقون » . . .

« قل : من بيده ملكوت كل شيء ؟ وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون ؟ » . . . فهو سؤال عن السيطرة والسطوة والسلطان . سؤال عن بيده ملكية كل شيء ملكية

الجزء الثامن عشر

استعلاء وسيطرة . ومن هو الذى يجير بقوته من يشاء فلا يناله أحد ؟ ولا يملك أحد أن يجير عليه ، وأن ينقذ من يريد بسوء من عباده . . من ؟ « سيقولون : الله » فما لهم يصرفون عن عبادة الله ؟ وما لعقولهم تنحرف وتتخبط كالذى مسه السحر : « قل : فأنى تسحرون ؟ » .
ألا إنه الاضطراب والتخبط الذى يصاب به المسحورون !

* * *

وفي اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من التوحيد ، وبطلان ما يدعونه من الولد والشريك . . في اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يجيء هذا التقرير :

« بل أتيناكم بالحق وإنهم لكاذبون . ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله . إذن لذهب كل إله بما خالق ، ولعلا بعضهم على بعض . سبحان الله عما يصفون . عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون » .

يجيء هذا التقرير فى أساليب شتى . . بالإضراب عن الجدل معهم ، وتقرير كذبهم الأكد : « بل أتيناكم بالحق وإنهم لكاذبون » . ثم يفصل فيهم كاذبون : « ما اتخذ الله من ولد ، وما كان معه من إله » . . ثم يأتى بالدليل الذى ينفي دعواهم ، ويصور ما فى عقيدة الشرك من سخف واستحالة : « إذن لذهب كل إله بما خلق » مستقلاً بما خلقه ، يصرفه حسب ناموس خاص ؛ فيصبح لكل جزء من الكون ، أو لكل فريق من المخلوقات ناموس خاص لا يلتقى فيه بناموس عام يصرف الجميع . « ولعلا بعضهم على بعض » بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذى لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس واحد ، وتصريف واحد ، وتدير واحد .

وكل هذه الصور لا وجود لها فى الكون ، الذى تشهد وحدة تكوينه بوحدة خالقه ، وتشهد وحدة ناموسه بوحدة مدبره . وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقاً مع الأجزاء الأخرى بلا تصادم ولا تنازع ولا اضطراب . . « سبحان الله عما يصفون » . .

« عالم الغيب والشهادة » فليس لغيره من خلق يستقل به ، ويعلم من دون الله أمره .
« فتعالى الله عما يشركون » .

* * *

سورة المؤمنون

وعند هذا الحد يلتفت عن خطابهم وجدلهم وحكاية حالهم ، إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يأمره أن يتوجه إلى ربه مستعيذاً به أن يجعله مع هؤلاء القوم - إن كان قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعدهم به من العذاب . وأن يستعيد به كذلك من الشياطين ، فلا تثور نفسه ، ولا يضيق صدره بما يقولون :

« قل : رب إما تريني ما يوعدون . رب فلا تجعلني في القوم الظالمين . وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون . ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون . وقل : رب أعوذ بك من همزات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون » . .

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منجاة من أن يجعله الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم ، ويتحقق ما يوعدون . ولكن هذا الدعاء زيادة في التوقى ؛ وتعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر الله ، وأن يظلوا أبداً أيقاظاً ، وأن يلوذوا دائماً بحماه .

والله قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » . .

ولقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر . ثم في الفتح العظيم .

فأما حين نزول هذه السورة - وهي مكية - فكان منهج الدعوة دفع السيئة بالتي هي أحسن ؛ والصبر حتى يأتي أمر الله ؛ وتفويض الأمر لله :

« ادفع بالتي هي أحسن السيئة . نحن أعلم بما يصفون » .

واستعاذة الرسول - صلى الله عليه وسلم - من همزات الشياطين ودفعاتهم - وهو معصوم منها - زيادة كذلك في التوقى ، وزيادة في الالتجاء إلى الله ، وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها ، أن يتحصنوا بالله من همزات الشياطين في كل حين . بل إن الرسول ليوجه إلى الاستعاذة بالله من مجرد قرب الشياطين ، لا من همزاتهم ودفعاتهم :

« وأعوذ بك رب أن يحضرون » . .

ويحتمل أن تكون الاستعاذة من حضورهم إياه ساعة الوفاة . ويرشح لهذا المعنى ما يتلوه في السياق : « حتى إذا جاء أحدهم الموت . . . » على طريقة القرآن في تناسق العاوذ

وتداعبها . .

« حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ : رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ .
 كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ، وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَإِذَا نُفِخَ فِي
 الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ * فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ *
 تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ * أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ
 بِهَا تُكذِّبُونَ * قَالُوا : رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ * رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
 مِنْهَا فَإِنَّا عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ * قَالَ : اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ * إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ
 عِبَادِي يَقُولُونَ : رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ * فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ
 سِيخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي ، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ * إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا
 صَبَرُوا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ * قَالَ : كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ * قَالُوا : لَبِثْنَا يَوْمًا
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ * قَالَ : إِنَّ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ *
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ؟

« فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ * وَمَنْ يَدْعُ
 مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ *
 وَقُلْ : رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ ، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ » ﴿١٠٨﴾

في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن نهاية المشركين ؛ فيرزها في
 مشهد من مشاهد القيامة . يبدأ بمشهد الاحتضار في الدنيا ، وينتهي هناك بعد النفخ في
 الصور . ثم تنتهي السورة بتقرير الألوهية الواحدة ، وتحذير من يدعون مع الله إلها آخر وتخويفهم
 من مثل تلك النهاية .

سورة المؤمنون

وتَحَمَّ السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته ؛
والله خير الراحمين .

* * *

« حتى إذا جاء أحدهم الموت قال : رب ارجعون ، لعلى أعمل صالحا فيما تركت » ..
إنه مشهد الاحتضار ، وإعلان التوبة عند مواجهة الموت ، وطلب الرجعة إلى الحياة ،
لتدارك ما فات ، والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال . . . وكأنا المشهد معروض اللحظة
للأنظار ، مشهود كالعيان ! فإذا الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء ،
إنما يعلن على رؤوس الأشهاد :

« كلا . إنها كلمة هو قائلها ... »

كلمة لا معنى لها ، ولا مدلول وراءها ، ولا تنبئ العناية بها أو بقائلها . إنها كلمة الموقف
الرهيب ، لا كلمة الإخلاص المنيب . كلمة تقال في لحظة الضيق ، ليس لها في القلب
من رصيد ! .

وبها ينتهى مشهد الاحتضار . وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعا .
فلقد قضى الأمر ، وانقطعت الصلات ، وأغلقت الأبواب ، وأسدت الأستار :

« ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعثون » ..

فلا هم من أهل الدنيا ، ولا هم من أهل الآخرة . إنما هم في ذلك البرزخ بين بين ، إلى
يوم يبعثون .

ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم ، يصوره ويعرضه للأنظار .

« فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون » ..

إنما تقطعت الروابط ، وسقطت القيم التي كانوا يتعارفون عليها في الدنيا « فلا أنساب
بينهم يومئذ » . وشملهم الهول بالصمت ، فهم ساكنون لا يتحدثون « ولا يتساءلون » .

ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار .

« فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا

أنفسهم في جهنم خالدين . تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون » ..

الجزء الثامن عشر

وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير ، وتجسيم المعاني في صور حسية ، ومشاهد ذات حركة (١) .

ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح ، وتشوه هيئتها ، ويكدر لونها .. مشهد مؤذالم . وهؤلاء الذين خفت موازينهم خسروا كل شيء . فقد خسروا أنفسهم . وحين يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن ؟ وما الذي يتبقى له . وقد خسر نفسه التي بين جنبيه ، وخسر ذاته التي تميزه ، فكأنما لم يكن له وجود .

وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة ، فإذا العذاب الحسى - على فظاعته - أهون من التأنيب والحزى الذي يصاحبه . وكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده في حوار ممض طويل :
« ألم تكن آياتى تنلى عليكم فكنتم بها تكذبون ! » . .

وكانما يخيل إليهم - وقد سمعوا هذا السؤال - أنهم مأذونون في الكلام ، مسموح لهم بالرجاء . وأن الاعتراف بالذنب قديمجدي في قبول الرجاء :

« قالوا : ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين . ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون » . .

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة . . . ولكن كأنما هم قد تجاوزوا حدهم وأساءوا أديهم ، فلم يكن مأذوناً لهم في غير الإجابة على قدر السؤال . بل لعله كان سؤالاً للتبكي لا يطلب عليه منهم جواب . فهم يزجرون زجراً عنيفاً قاسياً :

« قال : اخسأوا فيها ولا تكلمون » . .

اخرسوا واسكتوا سكوت الأذلاء المهينين ، فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين :

« إنه كان فريق من عبادى يقولون : ربنا آمنة فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين . فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري ، وكنتم منهم تضحكون » . .

وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب ، واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم ؛ إنما بلغ بكم السفه والتوقع أن تسخروا بمن آمنوا ، وراحوا يرجون غفران ربهم

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

سورة المؤمنون

ورحمته ؛ وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذكر الله ، ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثة في صفحات الوجود . . فانظروا اليوم أين مكانكم ومكان أولئك الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكون :

« إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون » . .

وبعد هذا الرد القاسي المهين ، وبيان أسبابه ، وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيث . . يبدأ استجواب جديد :

« قال : كم لبثتم في الأرض عدد سنين ؟ » . .

وإن الله - سبحانه - يعلم . ولكنه سؤال لاستصغار أمر الأرض ، واستقصار أيامهم فيها . وقد باعوا بها حياة الخلود . . وإنهم ليحسنون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتها . وإنهم ليأثسون ضيقو الصدور ، لا يعينهم حسابها وعدتها :

« قالوا : لبثنا يوماً أو بعض يوم . فاسأل العادين » . .

وهي إجابة الضيق واليأس والأسى والقنوط !

والرد : إنكم لم تلبثوا إلا قليلاً بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون التقدير :

« قال : إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون » . .

ثم عودة إلى الترديل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة ، مع التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق :

« أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً ؛ وأنكم إلينا لا ترجعون ؟ » . .

فحكمة البعث من حكمة الخلق . محسوب حسابها ، ومقدر وقوعها ، ومدبر غايتها وما البعث إلا حلقة في سلسلة النشأة ، تبلغ بها كمالها ، ويتم فيها تمامها . ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون ، الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبرى ؛ وهي متجلية في صفحات الكون ، مبثوثة في أطواء الوجود . .

***

وتنتهي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان . . التوحيد . . وإعلان الحسارة

الجزء الثامن عشر

الكبرى لمن يشركون بالله ، في مقابل الفلاح في أول السورة للمؤمنين . وبالتوجه إلى الله في طلب الرحمة والغفران وهو أرحم الراحمين :

« فتعالى الله الملك الحق ، لا إله إلا هو رب العرش الكريم . ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ، إنه لا يفلح الكافرون . وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . .

هذا التعقيب يجيء بعد مشهد القيامة السابق ؛ وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل وبيّنات . . يجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة . وهو يشهد بتزويه الله - سبحانه - عما يقولون ويصفون . ويشهد بأنه الملك الحق ، والمسيطر الحق ، الذى لا إله إلا هو . صاحب السلطان والسيطرة والاستعلاء : « رب العرش العظيم » .

وكل دعوى بألوهية أحد مع الله ، فهى دعوى ليس معها برهان . لامن الدلائل الكونية ، ولا من منطق الفطرة ، ولا من حجة العقل . وحساب مدعيها عند ربه ، والعاقبة معروفة : « إنه لا يفلح الكافرون » . . سنة نافذة لا تتخلف ، كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير .

وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومُتاع ، وقوة وسلطان ، فى بعض الأحيان ، فليس فلاحاً فى ميزان القيم الحقيقية . إنما هو فتنة واستدراج ، ينتهى بالوبال فى الدنيا . فإن ذهب بعضهم ناجين فى الدنيا ، فهناك فى الآخرة يتم الحساب . والآخرة هى الشوط الأخير فى مراحل النشأة ، وليست شيئاً منفصلاً فى تقدير الله وتديره . ومن ثم هى ضرورة لا بد منها فى النظرة البعيدة .

* * *

وآخر آية فى سورة « المؤمنون » هى اتجاه إلى الله فى طلب الرحمة والغفران :

« وقل : رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » . .

وهنا يلتقى مطلع السورة وختامها فى تقرير الفلاح للمؤمنين والحسran للكافرين . وفى تقرير صفة الخشوع فى الصلاة فى مطلعها والتوجه إلى الله بالخشوع فى ختامها . . . قيتناسق المطلع والختام فى ظلال الإيمان . . .

سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ
وَآيَاتُهَا ٦٤ نَزَلَتْ بَعْدَ الْحَشْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا، وَفَرَضْنَاهَا، وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ①
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ - إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ .

« الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ ؛ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً ، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ
ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

« وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ، وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ ، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ
الْكَاذِبِينَ * وَيَذَرُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ *
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

« وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ، لَا تحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ ، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ . لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ ؛ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ * لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ، وَقَالُوا : هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ * لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ! فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ * وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ ، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ؛ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ * وَلَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا . سُبْحَانَكَ ! هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ * يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَوْؤُفٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ . وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ . وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا . أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمْ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ ، وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ .

الجزء الثامن عشر

« الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ ، وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ ، وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » ﴿٥٦﴾

هذه سورة النور . . يذكر فيها النور بلفظه متصلا بذات الله : « الله نور السموات والأرض » ويذكر فيها النور بآثاره ومظاهره في القلوب والأرواح ؛ ممثلة هذه الآثار في الآداب والأخلاق التي يقوم عليها بناء هذه السورة . وهي آداب وأخلاق نفسية وعائلية وجماعية ، تنير القلب ، وتنير الحياة ؛ ويربطها بذلك النور الكوني الشامل أنها نور في الأرواح ، وإشراق في القلوب ، وشفافية في الضمائر ، مستمدة كلها من ذلك النور الكبير . وهي تبدأ بإعلان قوى حاسم عن تقرير هذه السورة وفرضها بكل ما فيها من حدود وتكاليف ، ومن آداب وأخلاق : « سورة أنزلناها وفرضناها ، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » . . فيدل هذا البدء الفريد على مدى اهتمام القرآن بالعنصر الأخلاقي في الحياة ؛ ومدى عمق هذا العنصر وأصالته في العقيدة الإسلامية ، وفي فكرة الإسلام عن الحياة الإنسانية . .

والمحور الذي تدور عليه السورة كلها هو محور التربية . التربية التي تشتد في وسائلها إلى درجة الحدود . وترقى إلى درجة اللمسات الوجدانية الرفيعة ، التي تصل القلب بنور الله وبآياته المبثوثة في تضاعيف الكون وثنايا الحياة . والهدف واحد في الشدة واللين . هو تربية الضمائر ، واستجاشة المشاعر ؛ ورفع المقاييس الأخلاقية للحياة ، حتى تشف وترف ، وتتصل بنور الله . . وتتداخل الآداب النفسية الفردية ، وآداب البيت والأسرة ، وآداب الجماعة والقيادة . بوصفها تابعة كلها من معين واحد هو العقيدة في الله ، متصلة كلها بنور واحد هو نور الله . وهي في صميمها نور وشفافية ، وإشراق وطهارة . تربية عناصرها من مصدر النور الأول في السماوات والأرض . نور الله الذي أشرقت به الظلمات . في السماوات والأرض ، وانقلوب والضمائر ، والنفوس والأرواح .

***

سورة النور

ويجربى سياق السورة حول محورها الأصيل في خمسة أشواط :

الأول يتضمن الإعلان الحاسم الذى تبدأ به ؛ ويليه بيان حد الزنا ، وتفضيع هذه الفعلة ، وتفضيع ما بين الزناة والجماعة المسلمة ، فلا هي منهم ولا هم منها . ثم بيان حد القذف وعلة التشديد فيه ؛ واستثناء الأزواج من هذا الحد مع التفريق بين الزوجين بالملاعنة . ثم حديث الإفك وقصته . . وينتهى هذا الشوط بتقرير مشاكلة الخبيثين للخبيثات ، ومشاكلته الطيبين للطيبات . وبالعلاقة التى تربط بين هؤلاء وهؤلاء .

ويتناول الشوط الثانى وسائل الوقاية من الجريمة ، وتجنب النفوس أسباب الإغراء والغواية . فيبدأ بآداب البيوت والاستئذان على أهلها ، والأمر بغض البصر والنهي عن إبداء الزينة للمحارم . والحض على إنكاح الأيامى . والتحذير من دفع الفتيات إلى البغاء . . وكلها أسباب وقائية لضمانة الطهر والتعفف فى عالم الضمير والشعور ، ودفع المؤثرات التى تهيج الميول الحيوانية ، وترهق أعصاب المتحرجين المتطهرين ، وهم يقاومون عوامل الإغراء والغواية .

والشوط الثالث يتوسط مجموعة الآداب التى تتضمنها السورة ، فيربطها بنور الله . ويتحدث عن أظهر البيوت التى يعمرها وهى التى تعمر بيوت الله . . وفى الجانب المقابل الذين كفروا وأعمالهم كسراب من اللعمان الكاذب ؛ أو كظلمات بعضها فوق بعض . ثم يكشف عن فيوض من نور الله فى الآفاق : فى تسبيح الخلائق كلها لله . وفى إزجاء السحاب . وفى قلب الليل والنهار . وفى خلق كل دابة من ماء ، ثم اختلاف أشكالها ووظائفها وأنواعها وأجناسها ، مما هو معروض فى صفحة الكون للبصائر والأبصار . .

والشوط الرابع يتحدث عن مجافاة المنافقين للأدب الواجب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى الطاعة والتحاكم . ويصور أدب المؤمنين الخالص وطاعتهم . ويعدمهم ، على هذا ، الاستخلاف فى الأرض والتمكين فى الدين ، والنصر على الكافرين .

ثم يعود الشوط الخامس إلى آداب الاستئذان والضيافة فى محيط البيوت بين الأقارب والأصدقاء . وإلى آداب الجماعة المسلمة كلها كأسرة واحدة ، مع رئيسها ومربيها - رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتتم السورة بإعلان ملكية الله لما فى السماوات والأرض ، وعلمه بواقع الناس ، وما

الجزء الثامن عشر

تنطوي عايه حناياهم ، ورجعتهم إليه ، وحسابهم على ما يعلمه من أمرهم . وهو بكل شيء عليم .
والآن نأخذ في التفصيل .

***

« سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون » . .

مطلع فريد في القرآن كله . الجديد فيه كلمة « فرضناها » والمقصود بها - فيما نعلم - توكيد الأخذ بكل ما في السورة على درجة سواء . ففرضية الآداب والأخلاق فيها كفرضية الحدود والعقوبات . هذه الآداب والأخلاق المركوزة في الفطرة ، والتي ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات ، فتذكرهم بها تلك الآيات البينات ، وتردهم إلى منطق الفطرة الواضح المبين .

***

ويتبع هذا المطلع القوي الصريح الجازم ببيان حد الزنا ؛ وتفضيع هذه الفعلة ، التي تقطع ما بين فاعليها وبين الأمة المسلمة من وشائج وارتباطات :

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ؛ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله - إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر - وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ؛ وحرم ذلك المؤمنين » . .
كان حد الزانيين في أول الإسلام ما جاء في سورة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم . فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا » . . فكان حد المرأة الحبس في البيت والأذى بالتمعير . وكان حد الرجل الأذى بالتمعير .

ثم أنزل الله حد الزنا في سورة النور . فكان هذا هو « السبيل » الذي أشارت إليه من قبل آية النساء .

والجلد هو حد البكر من الرجال والنساء . وهو الذي لم يحصن بالزواج . ويوقع عليه متى كان مسلماً بالغاً عاقلاً حراً . فأما المحصن وهو من سبق له الوطء في نكاح صحيح وهو مسلم حر بالغ فحده الرجم .

سورة النور

وقد ثبت الرجم بالسنة . وثبت الجلد بالقرآن . ولما كان النص القرآني مجملاً وعماماً . وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد رجم الزانيين المحصنين ، فقد تبين من هذا أن الجلد خاص بغير المحصن .

وهناك خلاف فقهي حول الجمع بين الجلد والرجم للمحصن . والجمهور على أنه لا يجمع بين الجلد والرجم . كما أن هناك خلافاً فقهيًا حول تعريب الزاني غير المحصن مع جلده . وحول حد الزاني غير الحر . . وهو خلاف طويل لاندخل في تفصيله هنا ، يطلب في موضعه من كتب الفقه . . إنما نمضي نحن مع حكمة هذا التشريع . فترى أن عقوبة البكر هي الجلد ، وعقوبة المحصن هي الرجم . ذلك أن الذي سبق له الوطء في نكاح صحيح - وهو مسلم حر بالغ - قد عرف الطريق الصحيح النظيف وجربه ، فعدوله عنه إلى الزنا يشي بفساد فطرته وانحرافها ، فهو جدير بتشديد العقوبة ، بخلاف البكر الغفل الغر ، الذي قد يندفع تحت ضغط الميل وهو غرير . . وهناك فارق آخر في طبيعة الفعل . فالمحصن ذو تجربة فيه تجعله يتذوقه ويستجيب له بدرجة أعمق مما يتذوقه البكر . فهو حرى بعقوبة كذلك أشد .

والقرآن يذكر هنا حد البكر وحده - كما سنف - فيشدد في الأخذ به ، دون تسامح ولا هوادة :

« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ، ولا تأخذكم بها رافة في دين الله . إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر . وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين » .
 فهي الصرامة في إقامة الحد ؛ وعدم الرافة في أخذ الفاعلين مجرمها ، وعدم تعطيل الحد أو الترفق في إقامته ، تراخياً في دين الله وحقه . وإقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين ، فيكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين .
 ثم يزيد في تفضيع الفعلة وتبشيعها ، فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة :
 « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك . وحرم ذلك على المؤمنين » . .

وإذن فالدين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون . إنما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الإيمان وعن مشاعر الإيمان . وبعد ارتكابها لا ترضى النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الإيمان بتلك الفعلة البشعة ؛ لأنها تنفر من هذا الرباط وتشمئز .

الجزء الثامن عشر

حتى لقد ذهب الإمام أحمد إلى تحريم مثل هذا الرباط بين زان وعفيفة ، وبين عفيف وزانية ؛ إلا أن تقع التوبة التي تطهر من ذلك الدنس المنفر . وعلى أية حال فالآية تفيد نفور طبع المؤمن من نكاح الزانية ، ونفور طبع المؤمنة من نكاح الزاني ؛ واستبعاد وقوع هذا الرباط بلفظ التحريم الدال على شدة الاستبعاد : « وحرّم ذلك على المؤمنين » . . . وبذلك تقطع الوشائج التي تربط هذا الصنف المدنس من الناس بالجماعة المسلمة الطاهرة النظيفة .

ورد في سبب نزول هذه الآية أن رجلا يقال له : مرثد ابن أبي مرثد كان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة^(١) . وكانت امرأة بغى بمكة يقال لها : عناق . وكانت صديقة له . وأنه واعد رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال : فجاءت عناق ، فأبصرت سواد ظل تحت الحائط . فلما انتهت إلى عرفتي . فقالت : مرثد ؟ فقلت : مرثد ! فقالت : مرحبا وأهلا . هلم فبت عندنا الليلة : قال : فقلت : يا عناق حرم الله الزنا . فقالت : يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعني ثمانية ، ودخلت الحديقة . فانهيت إلى غار أو كهف ، فدخات ، فجاءوا حتى قاموا على رأسي ، فبالوا ، فظل بولهم على رأسي ، فأعماهم الله عني . قال : ثم رجعوا فرجعت إلى صاحبي فحملته ؛ وكان رجلا ثقيلا ؛ حتى انتهيت إلى الإذخر ؛ ففككت عنه أحباه ، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة ؛ فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله أنكح عناقا ؟ - مرتين - فأمسك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد على شيئا حتى نزلت « الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ، وحرّم ذلك على المؤمنين » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا مرثد . الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فلا تنكحها »^(٢) .

فهذه الرواية تفيد تحريم نكاح المؤمن للزانية ما لم تتب ، ونكاح المؤمنة للزاني كذلك . وهو ما أخذ به الإمام أحمد . ورأى غيره غير رأيه . والمسألة خلافية تطلب في كتب الفقه . وعلى أية حال فهي فعلة تعزل فاعلها عن الجماعة المسلمة ؛ وتقطع ما بينه وبينها من روابط . وهذه وحدها عقوبة اجتماعية أليمة كعقوبة الجلد أو أشد وقعا !

(١) ربما يكون المقصود بالأسارى هنا ضعاف المؤمنين الذين لم يقدرُوا على الهجرة ممن أمسك بهم المشركون في مكة .

(٢) رواه أبو داود والنسائي والترمذي .

سورة النور

والإسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك الفعلة المستنكرة الشائنة لم يكن يفعل الدوافع الفطرية أو يحاربها . فالإسلام يقدر أنه لاحيلة للبشر في دفع هذه الميول ، ولا خير لهم في كبتها أو قتلها . ولم يكن يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيانهم ، وجعلها جزءا من ناموس الحياة الأكبر ، يؤدي إلى غايته من امتداد الحياة ، وعمارة الأرض ، التي استخلف فيها هذا الإنسان .

إنما أراد الإسلام محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد ، أو لاتهدف إلى إقامة بيت ، وبناء عش ، وإنشاء حياة مشتركة ، لاتنتهى بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة ! وأن يقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية ، التي تجعل من التقاء جسدين نفسين وقلبين وروحين ، وتعبير شامل التقاء إنسانين ، تربط بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، وآلام مشتركة ، ومستقبل مشترك ، يلتقي في الذرية المرتقبة ، ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشأ في العش المشترك ، الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان .

من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية ، تذهب بكل هذه المعاني ، وتطيح بكل هذه الأهداف ؛ وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا ، لا يفرق بين أنثى وأنثى ، ولا بين ذكر و ذكر . مسخا كل همهم إزواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة . فإن فرق وميز فليس وراء اللذة بناء في الحياة ، وليس وراءها عمارة في الأرض ، وليس وراءها نتاج ولا إرادة نتاج ! بل ليس وراءها عاطفة حقيقية راقية ، لأن العاطفة تحمل طابع الاستمرار . وهذا ما يفرقها من الانفعال المنفرد المتقطع ، الذي يحسبه الكثيرون عاطفة يتغنون بها ، وإنما هي انفعال حيواني يتزيا بزى العاطفة الإنسانية في بعض الأحيان !

إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها ؛ إنما ينظمها ويطهرها ، ويرفعها عن المستوى الحيواني ، ويرقيها حتى تصبح المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية . فأما الزنا - وبخاصة البغاء - فيجرد هذا الميل الفطري من كل الرفرفات الروحية ، والأشواق العلوية ؛ ومن كل الآداب التي تجتمعت حول الجنس في تاريخ البشرية الطويل ؛ وييديه عاريا غليظا قدرا كما هو في الحيوان ، بل أشد غلظا من الحيوان . ذلك أن كثيرا من أزواج الحيوان والطيير تعيش متلازمة ، في حياة زوجية منظمة ، بعيدة عن الفوضى الجنسية التي يشيعها الزنا - وبخاصة البغاء - في بعض بيئات الإنسان !

دفع هذه النكسة عن الإنسان هو الذى جعل الإسلام يشدد ذلك التشديد فى عقوبة الزنا . . ذلك إلى الأضرار الاجتماعية التى تعارف الناس على أن يذكروها عند الكلام عن هذه الجريمة ، من اختلاط الأنساب ، وإثارة الأحقاد ، وتهديد البيوت الآمنة المطمئنة . . . وكل واحد من هذه الأسباب يكفى لتشديد العقوبة . ولكن السبب الأول وهو دفع النكسة الحيوانية عن الفطرة البشرية ، ووقاية الآداب الإنسانية التى تجمعت حول الجنس ، والمحافظة على أهداف الحياة العليا من الحياة الزوجية المشتركة القائمة على أساس الدوام والامتداد . . . هذا السبب هو الأهم فى اعتقادي . وهو الجامع لكل الأسباب الفرعية الأخرى .

على أن الإسلام لا يشدد فى العقوبة هذا التشديد إلا بعد تحقيق الضمانات الوقائية المانعة من وقوع الفعل ، ومن توقيع العقوبة إلا فى الحالات الثابتة التى لا شبهة فيها . فالإسلام منهج حياة متكامل ، لا يقوم على العقوبة ؛ إنما يقوم على توفير أسباب الحياة النظيفة . ثم يعاقب بعد ذلك من يدع الأخذ بهذه الأسباب الميسرة ويتمرغ فى الوحل طائعا غير مضطر .

وفى هذه السورة نماذج من هذه الضمانات الوقائية الكثيرة ستأتى فى موضعها من السياق . .

فإذا وقعت الجريمة بعد هذا كله فهو يدرأ الحد ما كان هناك مخرج منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « ادروا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة^(١) » لذلك يطلب شهادة أربعة عدول يقرون برؤية الفعل . أو اعترافا لا شبهة فى صحته .

وقد يظن أن العقوبة إذن وهمية لا تردع أحدا ، لأنها غير قابلة للتطبيق . ولكن الإسلام - كما ذكرنا - لا يقيم بناءه على العقوبة ، بل على الوقاية من الأسباب الدافعة إلى الجريمة ؛ وعلى تهذيب النفوس ، وتطهير الضمائر ؛ وعلى الحساسية التى يثيرها فى القلوب ، فتخرج من الإقدام على جريمة تقطع ما بين فاعلها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة . ولا يعاقب إلا المتبجحين بالجريمة ، الذين يرتكبونها بطريقة فاضحة مستهترة فيراها الشهود . أو الذين يرغبون فى التطهر بإقامة الحد عليهم كما وقع للماعز واصاحبته الغامدية . وقد جاء كل منهما

(١) أخرجه الترمذى من حديث عائشة رضى الله عنها .

سورة النور

يطلب من النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يطهره بالحد ، ويلج في ذلك ، على الرغم من إعراض النبي مرارا ؛ حتى بلغ الإقرار أربع مرات . ولم يعد بد من إقامة الحد ، لأنه بلغ إلى الرسول بصفة مستيقنة لا شبهة فيها . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول : « تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب » (١)

فإذا وقع اليقين ، وبلغ الأمر إلى الجأء ، فقد وجب الحد ولا هوادة ، ولا رأفة في دين الله . فالرأفة بالزناة الجناة حينئذ هي قسوة على الجماعة ، وعلى الآداب الإنسانية ، وعلى الضمير البشري . وهي رأفة مصطنعة . فالله أرأف بعباده . وقد اختار لهم . وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الحيرة من أمرهم . والله أعلم بمصالح العباد ، وأعرف بطبائعهم ، فليس لمتشدد أن يتحدث عن قسوة العقوبة الظاهرية ؛ فهي أرأف مما ينتظر الجماعة التي يشيع فيها الزنا ، وتفسد فيها الفطرة ، وترتكس في الحمأة ، وتنتكس إلى درك الهيمية الأولى . .

والتشديد في عقوبة الزنا لا يعني وحده في صيانة حياة الجماعة ، وتطهير الجو الذي تعيش فيه . والإسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة النظيفة - كما قلنا - إنما يعتمد على الضمانات الوقائية وعلى تطهير جو الحياة كلها من رائحة الجريمة .

لذلك يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن جسم الأمة المسلمة . ثم يمضي في الطريق خطوة أخرى في استبعاد ظل الجريمة من جو الجماعة ؛ فيعاقب على قذف المحصنات واتهامهن دون دليل أكيد :

« والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا . وأولئك هم الفاسقون » . .

إن ترك الألسنة تلقى التهم على المحصنات - وهن العفيفات الحرائر ثيبات أو أبكاراً - بدون دليل قاطع ، يترك المجال فسيحاً لكل من شاء أن يقذف بريئة أو بريثاً بتلك التهمة النكراء ؛ ثم يمضي آمناً ! فتصبح الجماعة وتمسى ، وإذا أعراضها مجرحة ، وسمعتها ملوثة ؛ وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام ؛ وإذا كل زوج فيها شك في زوجه ، وكل رجل فيها شك في أصله ،

(١) أخرجه أبو داود في كتاب الحدود (باب الغو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان) .

الجزء الثامن عشر

وكل بيت فيها مهدد بالانهيار . . . وهى حالة من الشك والقلق والريبة لاتطاق .
 ذلك إلى أن اطراد سماع التهم يوحى إلى النفوس المتحرجة من ارتكاب الفعلة أن جو
 الجماعة كله ملوث ؛ وأن الفعلة فيها شائعة ؛ فيقدم عليها من كان يتحرج منها ، وتزول في حسه
 بشاعتها بكثرة تردادها ، وشعوره بأن كثيرين غيره يأتونها !
 ومن ثم لا تجدى عقوبة الزنا فى منع وقوعه ؛ والجماعة تسمى وتصبح وهى تتنفس فى ذلك
 الجو الملوث الموحى بارتكاب الفحشاء .

لهذا ، وصيانة للأعراض من التهجم ، وحماية لأصحابها من الآلام الفظيعة التى تصب
 عليهم . . . ندد القرآن الكريم فى عقوبة القذف ، فجعلها قريبة من عقوبة الزنا . . ثمانين
 جلدة . . مع إسقاط الشهادة ، والوصم بالفسق . . والعقوبة الأولى جسدية . والثانية أدبية فى
 وسط الجماعة ؛ ويكفى أن يهدر قول القاذف فلا يؤخذ له بشهادة ، وأن يسقط اعتباره بين
 الناس ويمشى بينهم متهما لا يوثق له بكلامه . والثالثة دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن
 طريقه المستقيم . . ذلك إلا أن يأتى القاذف بأربعة يشهدون برؤية الفعل ، أو بثلاثة معه إن
 كان قد رآه . فيكون قوله إذن صحيحا . ويوقع حد الزنا على صاحب الفعلة .

والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة كما تخسر بشيوع الاتهام والترخص
 فيه ، وعدم التحرج من الإذاعة به ، وتحريض الكثيرين من المتحرجين على ارتكاب الفعلة
 التى كانوا يستقذرونها ، ويظنونها ممنوعة فى الجماعة أو نادرة . وذلك فوق الآلام الفظيعة التى
 تصيب الحرائر الشريفات والأحرار الشرفاء ؛ وفوق الآثار التى ترتب عليها فى حياة الناس
 وطمانينة البيوت .

وتظل العقوبات التى توقع على القاذف ، بعد الحد ، مصلته فوق رأسه ، إلا أن يتوب :
 « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » . .

وقد اختلف الفقهاء فى هذا الاستثناء : هل يعود إلى العقوبة الأخيرة وحدها ، فيرفع عنه
 وصف الفسق ، ويظل مردود الشهادة ؟ أم إن شهادته تقبل كذلك بالتوبة . . فذهب الأئمة
 مالك وأحمد والشافعى إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته ، وارتفع عنه حكم الفسق . وقال الإمام
 أبوحنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ، فيرتفع الفسق بالتوبة ، ويبقى مردود الشهادة .

سورة النور

إليها» فأرسلوا إليها فجاءت؛ فتلاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليها، فذكرها، وأخبرها أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يارسول الله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لاعنوا بينها» . . . فقيل لهلال: اشهد. فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. . . ثم قيل للمرأة: اشهدي أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. وقيل لها عند الخامسة: اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكت ساعة وهمت بالاعتراف. ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. . . ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينها؛ وقضى أن لا يدعى ولدها لأب؛ ولا يرمى ولدها؛ ومن رمى ولدها فعليه الحد؛ وقضى أن لا يبيت لها عليه، ولا قوت لها، من أحل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال: «إن جاءت به، أصيب (١) أريسح (٢) حمش الساقين (٣) فهو لهلال. . . وإن جاءت به أورك (٤) جعدا (٥) جماليا (٦) خدلج الساقين (٧) سابغ الأليتين (٨) فهو الذي رميت به» . . . فجاءت به أورك جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» . . . وهكذا جاء هذا التشريع لمواجهة حالة واقعة بالفعل، وعلاج موقف صعب على صاحبه وعلى المسلمين، قد اشتد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يجد منه مخرجا، حتى طفق

(١) أصيب تصغير أصهب وهو الذي في شعره حمرة .

(٢) أريسح تصغير أرسح وهو خفيف لحم الإليتين .

(٣) حمش الساقين دقيهما .

(٤) أورك : أسمر .

(٥) جعدا : شديد الأسر والخلق والذي شعره غير سبط وهما مدح . والقصير المتردد الخلق والبخيل

وهما ذم .

(٦) الجمال الضخم الأعضاء التام الأوصال .

(٧) خدلج الساقين : عظيمهما .

(٨) سابغ الإليتين : تامها وعظيمهما .

الجزء الثامن عشر

يقول لهلل ابن أمية - كما ورد في رواية البخاري - « البينة أو حد في ظهرك » وهلال يقول :
يارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟

ولقد يقول قائل : أليس الله - سبحانه - يعلم أن هذه الحالة قد تعترض التشريع العام
للذدف ؟ فلماذا لم ينزل الله الاستثناء إلا بعد ذلك الموقف المخرج ؟

والجواب : بلى إنه سبحانه يعلم . ولكن حكمته تقتضى أن ينزل التشريع عند الشعور
بالحاجة إليه ، فتستقبله نفوس الناس باللهفة إليه ، وإدراك ما فيه من حكمة ورحمة . ومن ثم
عقب عليه بقوله : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم » .

وتقف قليلا أمام هذه الواقعة ، لنرى كيف صنع الإسلام ، وكيف صنعت تربية رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - للناس بهذا القرآن . . كيف صنع هذا بالنفس العربية الغيور الشديدة
الانفعال ، المتحمسة التي لا تفكر طويلا قبل الاندفاع . فهذا حكم ينزل بعقوبة الذدف ، فيشق
على هذه النفوس . يشق عليها حتى ليسأل سعد ابن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهكذا
أنزلت يارسول الله ؟ يسأل هذا السؤال وهو مستيقن أنها هكذا أنزلت . ولكنه يعبر بهذا السؤال
عن المشقة التي يجدها في نفسه من الخضوع لهذا الحكم في حالة معينة في فراشه . وهو يعبر عن
مرارة هذا التصور بقوله : والله يارسول الله إني لأعلم أنها لحق ، وأنها من الله ؛ ولكني
قد تعجبت أنى لو وجدت لكاءا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى
بأربعة شهداء ؟ فوالله إني لا آتى بهم حتى يكون قد قضى حاجته !

وما يلبث هذا التصور المرير الذي لا يطيقه سعد ابن عبادة في خياله . . ما يلبث أن
يتحقق . . فهذا رجل يرى بعينه ويسمع بأذنيه ، ولكنه يجد نفسه محجوزا بحاجز القرآن ؛
فيغلب مشاعره ، ويغلب وراثاته ، ويغلب منطق البيئة العربية العنيف العميق ؛ ويكبح غليان
دمه ، وفوران شعوره ، واندفاع أعصابه . . ويربط على هذا كله في انتظار حكم الله وحكم
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو جهد شاق مرهق ؛ ولكن التربية الإسلامية أعدت
النفوس لاحتماله كي لا يكون حكم إلا الله ، في ذات الأنفس وفي شؤون الحياة .

كيف أمكن أن يحدث هذا ؟ لقد حدث لأنهم كانوا يحسون أن الله معهم ، وأنهم في كنف الله ،
وأن الله يرعاهم ، ولا يكلفهم عنقا ولا رهقا ، ولا يتركهم عندما يتجاوز الأمر طاقتهم ، ولا يظلمهم
أبدا . كانوا يعيشون دائما في ظل الله ، يتنفسون من روح الله ، ويتطلعون إليه دائما كما يتطلع

سورة النور

الأطفال إلى العائل الكافل الرحيم .. فيها هوذا هلال ابن أمية يرى بعينه ويسمع بأذنيه ، وهو وحده ؛ فيشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مناصا من تنفيذ حد الله ، وهو يقول له : « البينة . أو حد في ظهرك » ولكن هلال ابن أمية لا يتصور أن الله تاركه للحد ، وهو صادق في دعواه . فإذا الله ينزل ذلك الاستثناء في حالة الأزواج ؛ فيبشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هلالا به ؛ فإذا هو يقول قوله الواثق المطمئن : قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل . . فهو الاطمئنان إلى رحمة الله ورعايته وعدله . والاطمئنان أكثر إلى أنه معهم ، وأنهم ليسوا متروكين لأنفسهم ؛ إنما هم في حضرته ، وفي كفاله . . وهذا هو الإيمان الذي راضهم على الطاعة والتسليم والرضى بحكم الله .

***

وبعد الانتهاء من بيان حكم القذف يورد نموذجاً من القذف ، يكشف عن شناعة الجرم وبشاعته ؛ وهو يتناول بيت النبوة الطاهر الكريم ، وعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكرم إنسان على الله ، وعرض صديقه الصديق أبي بكر - رضى الله عنه - أكرم إنسان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعرض رجل من الصحابة - صفوان ابن المعطل رضى الله عنه - يشهد رسول الله أنه لم يعرف عليه إلا خيراً .. وهو يشغل المسلمين في المدينة شهراً من الزمان . .

ذلك هو حديث الإفك الذى تناول إلى ذلك المرتقى السامى الرفيع :

« إن الدين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم . لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم ، والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم . لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ، وقالوا : هذا إفك مبين . لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم . إذ تلقونه بالسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ؛ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم . ولولا إذ سمعتموه قلتم : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظيم . يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين . وبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم . إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم

عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لاتعلمون . ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم . بأيها الذين آمنوا لاتتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ؛ ولكن الله يزكى من يشاء والله سميع عليم . ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله . وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم . والله غفور رحيم . إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ، ولهم عذاب عظيم . يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون . يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ، ويعلمون أن الله هو الحق المبين . الحبيثات للحبيثين ، والحبيثون للحبيثات ، والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات . أولئك مبرأون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم » ..

هذا الحادث . حادث الإفك . قد كلف أظهر النفوس في تاريخ البشرية كلها آلاما لاتطاق ؛ وكلف الأمة المسلمة كلها تجربة من أشق التجارب في تاريخها الطويل ؛ وعلق قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قلب زوجته عائشة التي يحبها ، وقلب أبي بكر الصديق وزوجه ، وقلب صفوان ابن العطل . . شهراً كاملاً . علقها بحبال الشك والقلق والألم الذي لا يطاق .

فلندع عائشة - رضى الله عنها - تروى قصة هذا الألم ، وتكشف عن سر هذه الآيات :

عن الزهري عن عروة وغيره عن عائشة - رضى الله عنها - قالت :

كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ؛ وإنه أقرع بيننا في غزاة (١) فخرج سهمي ، فخرجت معه بعد ما أنزل الحجاب ، وأنا أحمل في هودج ، وأنزل فيه . فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غزوته تلك ، وقفل ، ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل ؛ فقامت حين آذنوا بالرحيل ، حتى جاوزت الجيش . فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل ، فلمست صدرى ، فإذا عقد لي من جزع أظفار قد انقطع ، فرجعت فالتمسته فحسني ابتغاؤه ؛ وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلونني ، فاحتملوا هودجى ، فرحلوه على بعيرى ، وهم يحسبون أنى فيه ؛ وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يتقلهن اللحم ؛ وإنما نأكل العلقمة من الطعام ؛ فلم يستنكر القوم حين رفعوه خفة الهودج ، فحملوه ؛ وكنت جارية حديثة السن ؛ فبعثوا الجمل وساروا ، فوجدت عقدى ،

(١) غزوة بنى المصطلق في السنة الخامسة الهجرية على الأرجح.

سورة النور

بعدهما استمر الجيش ، فجت منزلهم ، وليس فيه أحد منهم ، فتمت منزلي الذي كنت فيه ، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلى ؛ فبينما أنا جالسة غلبتني عيناى فتمت . وكان صفوان ابن المعطل السلمى . ثم الذكوانى . قد عرس وراء الجيش ، فأدج ، فأصبح عند منزلي ؛ فرأى سواد إنسان نائم ، فأتاني فعرفني حين رآني . وكان يراني قبل الحجاب . فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني ، فغمرت وجهي بجلبابي ؛ والله ما يكلمني بكلمة ، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ؛ وهوى حتى أناخ راحلته ، فوطى على يديها ، فركبتها ، فانطلق يقود بي الراحلة ، حتى أتينا الجيش ، بعد ما نزلوا معرسين . قالت : فهلك في شأني من هلك . وكان الذي تولى كبر الإثم عبد الله ابن أبي ابن سلول ؛ فقدمنا المدينة ، فاشتكت بها شهراً ؛ والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر . وهو يرييني في وجعي أنى لأرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكى ، إنما يدخل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف . فذلك الذي يرييني منه ، ولا أشعر بالشرحتى نقيت ، فخرجت أنا وأم مسطح قبل المناصع وهو متبرزنا ، وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف ، وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل الغائط . فأقبلت أنا وأم مسطح - وهى ابنة أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وابنها مسطح ابن أئانة ابن عباد ابن المطلب - حين فرغنا من شأننا نمشي . فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت : تعس مسطح ! فقلت لها : بشما قلت . أتسبين رجلا شهد بدرا ؟ فقالت : يا هنتاه ألم تسمعى ما قال ؟ فقلت : وما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك ، فازددت مرضا إلى مرضى . فلما رجعت إلى بيتي دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : كيف تيكم ؟ فقلت : ائذن لي أن آتى أبوى . وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما . فأذن لي ، فأتيت أبوى ، فقلت لأمى : يا أمته ماذا يتحدث الناس به ؟ فقالت يا بنية هونى على نفسك الشأن ، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيفة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . فقلت : سبحان الله ! ولقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم . ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابن أبي طالب وأسامة ابن زيد - رضى الله عنهما - حين استلبت الوحى يستشيرهما في فراق أهله . قالت : فأما أسامة فأشار عليه بما يعلم من براءة أهله ، وبالذى يعلم في نفسه من الود لهم . فقال أسامة : هم أهلك يا رسول الله ، ولا نعم الله إلا خيراً . وأما على ابن أبي طالب فقال : يا رسول الله لم يضيق الله عليك ، والنساء سواها

الجزء الثامن عشر

كثير ، وسل الجارية تخبرك . قالت : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة (١) فقال لها :
 أى بريرة . هل رأيت فيها شيئاً يريك ؟ فقالت : لا والذى بعثك بالحق نبياً إن رأيت منها
 أمراً أغمصه (٢) عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجيب أهلها ، فتأتى
 الداجن (٣) فتأكله . قالت : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ، واستعذر من
 عبد الله ابن أبي ابن سلول . فقال وهو على المنبر : من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ؟
 فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً . ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً ، وما كان يدخل
 على أهلي إلا معي . قالت : فقام سعد ابن معاذ (٤) - رضى الله عنه - فقال : يا رسول الله
 أنا والله أعذر مني . إن كان من الأوس ضربنا عنقه ، وإن كان من إخواننا من الخزرج
 أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام سعد ابن عباد - رضى الله عنه - وهو سيد الخزرج ، وكان
 رجلاً صالحاً ولكن أخذته الحمية . فقال لسعد ابن معاذ : كذبت لعمر الله ، لا تقتله ولا تقدر
 على ذلك . فقام أسيد ابن حضير رضى الله عنه وهو ابن عم سعد ابن معاذ فقال لسعد
 ابن عباد : كذبت لعمر الله لقتلته ، فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فثار الحيان الأوس
 والخزرج حتى هموا أن يقتلوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فلم يزل يخفضهم
 حتى سكتوا ونزل . وبكيت يومى ذلك لا يرقأ لى دمع ، ولا أكتحل بنوم . ثم بكيت ليلتى
 المقبلة لا يرقأ لى دمع ولا أكتحل بنوم . فأصبح أبواى عندى ، وقد بكيت ليلتين ويوما ،
 حتى أظن أن البكاء فالق كبدي . فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى إذ استأذنت امرأة من
 الأنصار ، فأذنت لها ، فجلست تبكى معي . فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ، ثم جلس ، ولم يجلس عندى من يوم قيل في ما قيل قبلها ، وقد مكث
 شهراً لا يوحى إليه في شأنى بشيء ، فتشهد حين جالس ، ثم قال : « أما بعد فإنه بلغني عنك

(١) حقق الإمام شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم الجوزية أن الجارية التي سئلت لم تكن هي بريرة
 لأن بريرة إنما كانت وعنتت بعد هذا بعدة طويلة . إنما قال الإمام على كرم الله وجهه : فسل الجارية تخبرك
 فظن بعض الرواة أنها بريرة فسامها .

(٢) أغمصه : أعيبه (٣) الداجن : الشاة في البيت .

(٤) في رواية ابن اسحق أن الذى قال هذا وذلك هو أسيد ابن حضير . وحقق الإمام ابن قيم
 الجوزية في زاد المعاد أن سعد ابن معاذ كان قد توفي بعد غزوة بني قريظة قبل حديث الإفك وأن الذى
 قال ما قيل هو أسيد ابن حضير وكذلك قال الإمام ابن حزم مستشهداً برواية عن عبيد الله ابن عبد الله
 ابن عتبة عن عائشة وليس فيها ذكر سعد ابن معاذ .

كذا وكذا . فإن كنت بريئة فسيرثك الله تعالى ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله تعالى وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله تعالى عليه . فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقاله قاص دمعى حتى ما أحس منه بقطرة . فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قال . قال : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت لأمى : أجبى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال . قالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قالت : وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن . فقلت : إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً تحدث الناس به ، واستقر في نفوسكم ، وصدقتم به . فأتيتكم لكم : إني بريئة لا تصدقونى بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنى منه بريئة ، لتصدقننى . فوالله ما أجد لى ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال : « فصر جميل والله المستعان على ما تصفون » . ثم تحولت فاضطجعت على فراشى ، وأنا والله حينئذ أعلم أنى بريئة ، وأن الله تعالى مبرئى براءتى . ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى فى شأنى وحياً يتلى ؛ ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله تعالى فى أمر يتلى ؛ ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى النوم رؤيا يرثى الله تعالى بها . فوالله ما رام مجلسه ، ولا خرج أحد من أهل البيت ، حتى أنزل الله تعالى على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء ، فسرى عنه ، وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لى : يا عائشة احمدى الله تعالى فإنه قد برأك . فقالت لى أمى : قومي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : والله لا أقوم إليه ، ولا أحمد إلا الله تعالى ، هو الذى أنزل براءتى . فأنزل الله تعالى : « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ... العشر الآيات » فلما أنزل الله تعالى هذا فى براءتى قال أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - وكان ينفق على مسطح ابن أنثاة لقرابته منه وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً بعد ما قال لعائشة - رضى الله عنها - فأنزل الله تعالى : « ولا يأتى أولو الفضل منكم والسعة .. » إلى قوله : « والله غفور رحيم » فقال أبو بكر - رضى الله عنه - : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لى ، فرجع إلى مسطح النفقة التى كان يجرى عليه ، وقال : والله لا أنزعها منه أبداً . قالت عائشة رضى الله عنها : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سأل زينب بنت جحش عن أمرى ، فقال : « يا زينب . ما علمت وما رأيت ؟ » فقالت : يا رسول الله أحمى سمعى وبصرى ، والله ما علمت عليها إلا خيراً . وهى التى كانت تسامىنى

الجزء الثامن عشر

من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فعصمها الله تعالى بالورع . قالت : فطفقت أختها حمنة تحارب لها ، فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك (١) .

وهكذا عاش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وعاش أبو بكر - رضى الله عنه - وأهل بيته . وعاش صفوان ابن العطل . وعاش المسلمون جميعاً هذا الشهر كله في مثل هذا الجو الخانق ، وفي ظل تلك الآلام الهائلة ، بسبب حديث الإفك الذي نزلت فيه تلك الآيات .

وإن الإنسان ليقف متمملاً أمام هذه الصورة الفظيعة لتلك الفترة الأليمة في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمام تلك الآلام العميقة اللاذعة لعائشة زوجة المقربة . وهي فتاة صغيرة في نحو السادسة عشرة . تلك السن المليئة بالحساسية المرهفة والرפרفة الشفيفة .

فها هي ذى عائشة الطيبة الطاهرة . ها هي ذى في براءتها ووضاءة ضميرها ، ونظافة تصوراتها ، ها هي ذى ترمى في أعز ما تعز به . ترمى في شرفها . وهي ابنة الصديق الناشئة في العش الطاهر الرفيع . وترمى في أمانتها . وهي زوج محمد ابن عبد الله من ذروة بني هاشم . وترمى في وفائها . وهي الحبيبة المدللة القريبة من ذلك القلب الكبير . ثم ترمى في إيمانها . وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام ، من أول يوم تفتحت عيناها فيه على الحياة . وهي زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم .

ها هي ذى ترمى ، وهي بريئة غارة غافلة ، لا تحتاط لشيء ، ولا تتوقع شيئاً ؛ فلا تجد ما يبرئها إلا أن ترجو في جناب الله ، وترقب أن يرى رسول الله رؤيا ، تبرئها مما رميت به . ولكن الوحي يتلبث ، لحكمة يريد بها الله ، شهراً كاملاً ؛ وهي في مثل هذا العذاب .

ويا لله لها وهي تفاجأ بالنبأ من أم مسطح . وهي مهدودة من المرض ، فتعاودها الحمى ؛ وهي تقول لأُمها في أسي : سبحان الله ! وقد تحدث الناس بهذا ؟ وفي رواية أخرى تسأل : وقد علم به أبي ؟ فتجيب أمها : نعم ! فتقول : ورسول الله - صلى الله عليه وسلم ؟ - فتجيبها أمها كذلك : نعم !

ويا لله لها ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبيها الذي تؤمن به ورجلها الذي تحبه ،

(١) قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث الزهري وهكذا رواه ابن اسحاق عن الزهري كذلك باختلاف يسير .

سورة النور

يقول لها : « أما بعد فإنه بلغني عنك كذا وكذا ؛ فإن كنت بريئة فسيبرئك الله تعالى ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبى إليه ، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه » . . فتعلم أنه شاك فيها ، لا يستيقن من طهارتها ، ولا يقضى في تهمتها . وربه لم يخبره بعد ، ولم يكشف له عن براءتها التي تعلمها ولا يمكن لا تملك إثباتها ؛ فتمسى وتصبح وهي متهمة في ذلك القلب الكبير الذي أحبها ، وأحلمها في سويدائه !

وها هو ذا أبو بكر الصديق - في وقاره وحساسيته وطيب نفسه - يلذعه الألم ، وهو يرمى في عرضه . في ابنته زوج محمد - صاحبه الذي يحبه ويطمئن إليه ، ونيبه الذي يؤمن به ويصدق تصديق القلب المتصل ، لا يطلب دليلاً من خارجه . . وإذا الألم يفيض على لسانه ، وهو الصابر المحتسب القوي على الألم ، فيقول : والله ما رمينا بهذا في جاهلية . أفرضى به في الإسلام ؟ وهي كلمة تحمل من المرارة ما تحمل . حتى إذا قالت له ابنته المريضة المعذبة : أجب عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في مرارة هامة : والله ما أدري ما أقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم !

وأم رومان - زوج الصديق رضى الله عنهما - وهي تناسك أمام ابنتها المفجوعة في كل شيء . المريضة التي تبكى حتى تظن أن البكاء فائق كبدها . فتقول لها : يا بنية هونى على نفسك الشأن ، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . . ولكن هذا التماسك يتزايل وعائشة تقول لها : أجيبي عنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقول كما قال زوجها من قبل : والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم !

والرجل المسلم الطيب الطاهر المجاهد في سبيل الله صفوان ابن العطل . وهو يرمى بخيانة نبيه في زوجه . فيرمى بذلك في إسلامه ، وفي أمانته ، وفي شرفه ، وفي حميته . وفي كل ما يعتز به صحابى ، وهو من ذلك كله برىء . وهو يفاجأ بالاتهام الظالم وقلبه برىء من تصويره ، فيقول : سبحان الله ! والله ما كشفت كتف أنثى قط . ويعلم أن حسان ابن ثابت يروج لهذا الإفك عنه ، فلا يملك نفسه أن يضربه بالسيف على رأسه ضربة تكاد تودى به . ودافعه إلى رفع سيفه على امرئ مسلم ، وهو منهى عنه ، أن الألم قد تجاوز طاقته ، فلم يملك زمام نفسه الجريح !

الجزء الثامن عشر

ثم ها هو ذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله ، وهو في الذروة من بني هاشم . . ها هو ذا يرمى في بيته . وفي من ؟ في عائشة التي حلت من قلبه في مكان الابنة والزوجة والحبيبة . وها هو ذا يرمى في طهارة فراشه ، وهو الطاهر الذي تفيض منه الطهارة . وها هو ذا يرمى في صيانة حرمة ، وهو القائم على الحرمات في أمته . وها هو ذا يرمى في حياة ربه له ، وهو الرسول المعصوم من كل سوء .

ها هو ذا - صلى الله عليه وسلم - يرمى في كل شيء حين يرمى في عائشة - رضى الله عنها - يرمى في فراشه وعرضه ، وقلبه ورسالته . يرمى في كل ما يعتز به عربي ، وكل ما يعتز به نبي . . ها هو ذا يرمى في هذا كله ؛ ويتحدث الناس به في المدينة شهراً كاملاً ، فلا يملك أن يضع لهذا كله حداً . والله يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهراً كاملاً لا يبين فيه بياناً . ومحمد الإنسان يعاني ما يعانيه الإنسان في هذا الموقف الأليم . يعاني من العار ، ويعاني فجعة القلب ؛ ويعاني فوق ذلك الوحشة المؤرقة . الوحشة من نور الله الذي اعتاد أن ينير له الطريق . . والشك يعمل في قلبه - مع وجود القرآئن الكثيرة على براءة أهله ، ولكنه لا يطمئن نهائياً إلى هذه القرآئن - والفرية تفوح في المدينة ، وقلبه الإنساني المحب لزوجته الصغيرة يتعذب بالشك ؛ فلا يملك أن يطرد الشك . لأنه في النهاية بشر ، ينفعل في هذا انفعالات البشر . وزوج لا يطيق أن يمس فراشه . ورجل تتضخم بذرة الشك في قلبه متى استقرت ، ويصعب عليه اقتلاعها دون دليل حاسم .

وها هو ذا يثقل عليه العبء وحده ، فيبعث إلى أسامة ابن زيد . حبه القريب إلى قلبه . . ويبعث إلى علي ابن أبي طالب . ابن عمه وسنده . يستشيرها في خاصة أمره . فأما علي فهو من عصب محمد ، وهو شديد الحساسية بالموقف لهذا السبب . ثم هو شديد الحساسية بالألم والقلق اللذين يعتصران قلب محمد . ابن عمه وكافله . فهو يشير بأن الله لم يضيق عليه . ويشير مع هذا بالثبوت من الجارية ليطمئن قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستقر على قرار . وأما أسامة فيدرك ما بقلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الود لأهله ، والتعب لحاطر الفراق ، فيشير بما يعلمه من طهارة أم المؤمنين ، وكذب المفتريين الأفاكين .

ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في لهفة الإنسان ، وفي قلق الإنسان ، يستمد من حديث أسامة ، ومن شهادة الجارية مدداً وقوة يواجه بهما القوم في المسجد ، فيستعذر بمن

سورة النور

نالوا عرضه ، ورموا أهله ، ورموا رجلا من فضلاء المسلمين لا يعلم أحد عليه من سوء . . .
 فيقع بين الأوس والخزرج ما يقع من تناور - وهم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 وفي حضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويدل هذا على الجو الذي كان يظلل الجماعة
 المسلمة في هذه الفترة الغريبة ، وقد خدشت قداسة القيادة ، ويحز هذا في نفس الرسول
 - صلى الله عليه وسلم - والنور الذي اعتاد أن يسعفه لا ينير له الطريق ! فإذا هو يذهب إلى
 عائشة نفسها يصارحها بما يقول الناس ؛ ويطلب منها هي البيان الشافي المريح !

وعند ما تصل الآلام إلى ذروتها على هذا النحو يتعطف عليه ربه ، فيتزل القرآن ببراءة
 عائشة الصديقة الطاهرة ؛ وبراءة بيت النبوة الطيب الرفيع ؛ ويكشف المنافقين الذين حاكوا
 هذا الإفك ، ويرسم الطريق المستقيم للجماعة المسلمة في مواجهة مثل هذا الشأن العظيم .

ولقد قالت عائشة عن هذا القرآن الذي تنزل : « وأنا والله أعلم حينئذ أنى بريئة ، وأن الله
 تعالى مبرئى براءتى . ولكنى والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى فى شأنى وحياً يتلى .
 ولشأنى فى نفسى كان أحقر من أن يتكلم الله فى بأمر يتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى النوم رؤيا يرئى الله تعالى بها » . .

ولكن الأمر - كما يبدو من ذلك الاستعراض - لم يكن أمر عائشة - رضى الله عنها -
 ولا قاصراً على شخصها . فلقد تجاوزها إلى شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - ووظيفته
 فى الجماعة يومها . بل تجاوزه إلى صلته بربه ورسالته كلها . وما كان حديث الإفك رمية
 لعائشة وحدها ، إنما كان رمية للعقيدة فى شخص نبيها وبانيها . . من أجل ذلك أنزل الله
 القرآن ليفصل فى القضية المبتدعة ، ويرد المكيدة المدبرة ، ويتولى المعركة الدائرة ضد الإسلام
 ورسول الإسلام ؛ ويكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله ؛ وما يعلمها إلا الله :

« إن الدين جاءوا بالإفك عصبة منكم . لا تحسبوه شراً لكم ، بل هو خير لكم . لكل
 امرئ منهم ما اكتسب من الإثم . والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم » .

فهم ليسوا فرداً ولا أفراداً ؛ إنما هم «عصبة» متجمعة ذات هدف واحد . ولم يكن عبد الله
 ابن أبي ابن سلول وحده هو الذى أطلق ذلك الإفك . إنما هو الذى تولى معظمه . وهو يمثل
 عصبة اليهود أو المنافقين ، الذين عجزوا عن حرب الإسلام جهرة ؛ فتواروا وراء ستار الإسلام

الجزء الثامن عشر

ليكيدوا للإسلام خفية . وكان حديث الإفك إحدى مكائدهم القاتلة . ثم خدع فيها المسلمون نخاض منهم من خاض في حديث الإفك كحمنة بنت جحش ؛ وحسان ابن ثابت ، ومسطح ابن أثانة . أما أصل التدبير فكان عند تلك العصابة ، وعلى رأسها ابن سلول ، الحذر الماكر ، الذي لم يظهر بشخصه في المعركة . ولم يقل علانية ما يؤخذ به ، فيقاد إلى الحد . إنما كان يهمس به بين ملئه الذين يطمئن إليهم ، ولا يشهدون عليه . وكان التدبير من المهارة والحجث بحيث أمكن أن ترجف به المدينة شهرا كاملا ، وأن تتداوله الألسنة في أظهر بيئة وأتقاها !

وقد بدأ السياق ببيان تلك الحقيقة ليكشف عن ضخامة الحادث ، وعمق جذوره ، وما وراءه من عصابة تكيد للإسلام والمسلمين هذا الكيد الدقيق العميق اللئيم .

ثم سارع بتطمين المسلمين من عاقبة هذا الكيد :

« لا تحسبوه شراً لكم ؛ بل هو خير لكم » ..

خير . فهو يكشف عن الكائدين للإسلام في شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . وهو يكشف للجماعة المسلمة عن ضرورة تحريم القذف وأخذ القاذفين بالحد الذي فرضه الله ؛ ويبين مدى الأخطار التي تحيق بالجماعة لو أطلقت فيها الألسنة تقذف المحصنات الغافلات المؤمنات . فهي عندئذ لا تقف عند حد . إنما تمضي سعداً إلى أشرف المقامات ، وتتطاول إلى أعلى الهامات ، وتعدم الجماعة كل وقاية وكل تخرج وكل حياء .

وهو خير أن يكشف الله للجماعة المسلمة - بهذه المناسبة - عن المنهج القويم في مواجهة مثل هذا الأمر العظيم .

أما الآلام التي عاناها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته ، والجماعة المسلمة كلها ، فهي ثمن التجربة ، وضرية الابتلاء ، الواجبة الأداء !

أما الذين خاضوا في الإفك ، فإكل منهم بقدر نصيبه من تلك الخطيئة : « لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم » . . . ولكل منهم نصيبه من سوء العاقبة عند الله . وبئس ما اكتسبوه ، فهو إثم يعاقبون عليه في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة : « والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم » يناسب نصيبه من ذلك الجرم العظيم .

والذي تولى كبره ، وقاد حملته ، واضطلع منه بالنصيب الأوفى ، كان هو عبد الله ابن أبي

سورة النور

ابن سلول . راس النفاق ، وحامل لواء الكيد . ولقد عرف كيف يختار مقتلا ، لولا أن الله كان من ورائه محيطا ، وكان لدينه حافظا ، ولرسوله عاصما ، وللجماعة المسلمة راعياً .. ولقد روى أنه لما مر صفوان ابن المعطل بهودج أم المؤمنين وابن سلول في ملاء من قومه قال : من هذه ؟ فقالوا : عائشة رضی الله عنها . . فقال : والله ما نجت منه ولا نجا منها . وقال : امرأة نبيكم باتت مع رجل حتى أصبحت ؛ ثم جاء يقودها !

وهي قولة خبيثة راح يذيعها - عن طريق عصبة النفاق - بوسائل ملتوية . بلغ من خبثها أن تموج المدينة بالفرية التي لاتصدق ، والتي تكذبها القرآن كلها . وأن تلوكها السنة المسلمين غير متخرجين . وأن تصبح موضوع أحاديثهم شهراً كاملاً . وهي الفرية الجديرة بأن تنفى وتستبعد للوهلة الأولى .

وإن الإنسان ليدعش - حتى اليوم - كيف أمكن أن تروج فرية ساقطة كهذه في جو الجماعة المسلمة حينذاك . وأن تحدث هذه الآثار الضخمة في جسم الجماعة ، وتسبب هذه الآلام القاسية لأطهر النفوس وأكبرها على الإطلاق .

لقد كانت معركة خاضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخاضتها الجماعة المسلمة يومذاك . وخاضها الإسلام . معركة ضخمة لعلها أضخم المعارك التي خاضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخرج منها منتصراً كاظماً لآلامه الكبار ، محتفظاً بوقار نفسه وعظمة قلبه وجميل صبره . فلم تؤثر عنه كلمة واحدة تدل على نفاذ صبره وضعف احتماله . والآلام التي تناوشه لعلها أعظم الآلام التي مرت به في حياته . والخطر على الإسلام من تلك الفرية من أشد الأخطار التي تعرض لها في تاريخه .

ولو استشار كل مسلم قلبه يومها لأفتاه ؛ ولو عاد إلى منطق الفطرة لهداه . والقرآن الكريم يوجه المسلمين إلى هذا المنهج في مواجهة الأمور ، بوصفه أول خطوة في الحكم عليها :

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ، وقالوا : هذا إفك مبين » ..

نعم كان هذا هو الأولى . . أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا . وأن يستبعدوا سقوط أنفسهم في مثل هذه الجمأة . . وامرأة نبيهم الطاهرة وأخوهم الصحابي المجاهد هما من أنفسهم . فظن الخير بهما أولى . فإن ما لا يليق بهم لا يليق بزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الجزء الثامن عشر

ولا يليق بصاحبه الذي لم يعلم عنه إلا خيرا . . كذلك فعل أبو أيوب خالد ابن زبد الأنصارى وامراته - رضى الله عنهما - كما روى الإمام محمد ابن اسحاق : أن أبا أيوب قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة - رضى الله عنها ؟ - قال : نعم . وذلك الكذب . أ كنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت لأفعله . قال : فعائشة والله خير منك . . ونقل الإمام محمود ابن عمر الزمخشري فى تفسيره : « الكشاف » أن أبا أيوب الأنصارى قال لأم أيوب : ألا ترين ما يقال ؟ فقالت : لو كنت بدل صفوان ؛ كنت تظن بجرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سوءا ؟ قال : لا . قالت : ولو كنت أنا بدل عائشة - رضى الله عنها - ماخنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعائشة خير منى ، وصفوان خير منك . .

وكلتا الروايتين تدلان على أن بعض المسلمين رجع إلى نفسه واستفتى قلبه ، فاستبعد أن يقع مانسب إلى عائشة ، ومانسب إلى رجل من المسلمين : من معصية لله وخيانة لرسوله ، وارتكاس فى حماة الفاحشة ، لمجرد شبهة لاتقف للمناقشة !

هذه هى الخطوة الأولى فى النهج الذى يفرضه القرآن لمواجهة الأمور . خطوة الدليل الباطنى الوجدانى . فأما الخطوة الثانية فهى طلب الدليل الخارجى والبرهان الواقعى :

« لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون » . . وهذه القرية الضخمة التى تتناول أعلى المقامات ، وأطهر الأعراس ، ما كان ينبغى أن تمر هكذا سهلة هينة ؛ وأن تشيع هكذا دون تثبت ولا بينة ؛ وأن تتقاذفها الألسنة وتلو كها الأفواه دون شاهد ولا دليل : « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء ! » وهم لم يفعلوا فهم كاذبون إذن . كاذبون عند الله الذى لا يبدل القول لديه ، والذى لا يتغير حكمه ، ولا يتبدل قراره . فهى الوصمة الثابتة الصادقة الدائمة التى لا براءة لهم منها ، ولا نجاة لهم من عقابها .

هاتان الخطوتان : خطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير . وخطوة التثبت بالبينة والدليل . . غفل عنها المؤمنون فى حادث الإفك ؛ وتركوا الحائضين يخوضون فى عرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمر عظيم لولا لطف الله لمس الجماعة كلها البلاء العظيم فانه يحذرهم أن يمودوا مثله أبدا بعد هذا الدرس الأليم :

سورة النور

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم » . . .
لقد احتسبها الله للجماعة المسلمة الناشئة درسا قاسيا ، فأدركهم بفضلهم ورحمته
ولم يمسه بمقامه وعذابه . فهي فعلة تستحق العذاب العظيم . العذاب الذي يتناسب مع
العذاب الذي سببوه للرسول - صلى الله عليه وسلم - وزوجه وصديقه وصاحبه الذي لا يعلم
عليه إلا خيرا . والعذاب الذي يتناسب مع الشر الذي ذاع في الجماعة المسلمة وشاع ؛ ومس كل
المقدسات التي تقوم عليها حياة الجماعة . والعذاب الذي يناسب خبث الكيد الذي كادته عصابة
المنافقين للعقيدة لتقتلعها من جذورها حين تنزل ثقة المؤمنين برهم ونبهم وأنفسهم طوال
شهر كامل ، حافل بالقلق والقلقلة والحيرة بلايقين ! ولكن فضل الله تدارك الجماعة الناشئة ،
ورحمته شملت المخطئين ، بعد الدرس الأليم .

والقرآن يرسم صورة لتلك الفترة التي أفلت فيها الزمام ؛ واختات فيها المقاييس ،
واضطربت فيها القيم ، وضاعت فيها الأصول :
« إذ تلقونه بالسنتكم ، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ، وتحسبونه هينا ، وهو
عند الله عظيم » . . .

وهي صورة فيها الخفة والاستهتار وقلة التحرج ، وتناول أعظم الأمور وأخطرها
بلا مبالاة ولا اهتمام :

« إذ تلقونه بالسنتكم » .. لسان يتاقى عن لسان ، بلا تدبر ولا ترو ولا خض ولا إنعام نظر .
حتى لكان القول لا يمر على الآذان ، ولا تتعلاه الرؤوس ، ولا تتدبره القلوب ! « وتقولون
بأفواهكم ما ليس لكم به علم » . . . بأفواهكم لا بوعيككم ولا بعقلكم ولا بقلبيكم . إنما
هي كلمات تقذف بها الأفواه ، قبل أن تستقر في المدارك ، وقبل أن تلتقاها العقول . . .
« وتحسبونه هينا » أن تقذفوا عرض رسول الله ، وأن تدعوا الألم يعصر قلبه وقلب زوجه
وأهله ؛ وأن تلوثوا بيت الصديق الذي لم يرم في الجاهلية ؛ وأن تهتموا صحايا مجاهدا في
سبيل الله . وأن تمسوا عصمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلته بربه ، ورعاية الله له . . .
« وتحسبونه هينا » . . . « وهو عند الله عظيم » . . . وما يعظم عند الله إلا الجليل الضخم
الذي تنزل له الرواسي ، وتضج منه الأرض والسماء .

ولقد كان ينبغي أن تجفل القلوب من مجرد سماعه ، وأن تخرج من مجرد النطق به ،

الجزء الثامن عشر

وأن تنكر أن يكون هذا موضوعاً للحديث ؛ وأن تتوجه إلى الله تنزهه عن أن يدع نبيه لمثل هذا ؛ وأن تقذف بهذا الإفك بعيداً عن ذلك الجو الطاهر الكريم :

« ولولا إذ سمعتموه قلت : ما يكون لنا أن نتكلم بهذا . سبحانك ! هذا بهتان عظيم .. »
وعندما تصل هذه اللمة إلى أعماق القلوب فهزها هذا ؛ وهي تطلعها على ضخامة ما حنت وبشاعة ما عملت .. عندئذ يجيء التحذير من العودة إلى مثل هذا الأمر العظيم :

« يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين .. »

« يعظكم » .. في أسلوب الترية المؤثر . في أنسب الظروف للسمع والطاعة والاعتبار . مع تضمين اللفظ معنى التحذير من العودة إلى مثل ما كان : « يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً » .. ومع تعليق إيمانهم على الانتفاع بتلك العظة : « إن كنتم مؤمنين » .. فالمؤمنون لا يمكن أن يكشف لهم عن بشاعة عمل كهذا الكشف ، وأن يحذروا منه مثل هذا التحذير ، ثم يعودوا إليه وهم مؤمنون :

« ويبين الله لكم الآيات » .. على مثال ما بين في حديث الإفك ، وكشف عما وراءه من كيد ؛ وما وقع فيه من خطايا وأخطاء : « والله عليم حكيم » يعلم البواعث والنوايا والغايات والأهداف ؛ ويعلم مداخل القلوب ، ومسارب النفوس . وهو حكيم في علاجها ، وتدير أمرها ، ووضع النظم والحدود التي تصلح بها ..

***

ثم يمضي في التعقيب على حديث الإفك ؛ وما تخلف عنه من آثار ؛ مكرراً التحذير من مثله ، مذكراً بفضل الله ورحمته ، متوعداً من يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بعذاب الله في الآخرة . ذلك مع تنقية النفوس من آثار العركة ؛ وإطلاقها من ملابسات الأرض ، وإعادة الصفاء إليها والإشراق .. كما تمثل في موقف أبي بكر - رضي الله عنه - من قريه مسطح ابن أثالة الذي خاض في حديث الإفك مع من خاض :

« إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، والله يعلم وأنتم لا تعلمون » ..

سورة النور

والذين يرمون المحصنات - وبخاصة أولئك الذين تجرأوا على رمي بيت النبوة الكريم - إنما يعملون على زعزعة ثقة الجماعة المؤمنة بالخير والعفة والنظافة ؛ وعلى إزالة التحرج من ارتكاب الفاحشة، وذلك عن طريق الإيحاء بأن الفاحشة شائعة فيها . . . بذلك تشيع الفاحشة في النفوس ، لتشيع بعد ذلك في الواقع .

من أجل هذا وصف الذين يرمون المحصنات بأنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، وتوعدهم بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة .

وذلك جانب من منهج التربية ، وإجراء من إجراءات الوقاية . يقوم على خبرة بالنفس البشرية ، ومعرفة بطريقة تكيف مشاعرها واتجاهاتها . . . ومن ثم يعقب بقوله : « والله يعلم وأنتم لا تعلمون » .. ومن ذا الذي يعلم أمر هذه النفس إلا الذي خلقها ؟ ومن ذا الذي يدبر أمر هذه الإنسانية إلا الذي برأها ؟ ومن ذا الذي يرى الظاهر والباطن ، ولا يخفى على علمه شيء إلا العليم الخبير ؟

ومرة أخرى يذكر المؤمنين بفضل الله عليهم ورحمته :

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم » ..

إن الحدث لعظيم ، وإن الخطأ لجسيم ، وإن الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء . ولكن فضل الله ورحمته ، ورأفته ورعايته .. ذلك ما وقاهم السوء .. ومن ثم يذكرهم به المرة بعد المرة ؛ وهو يريهم بهذه التجربة الضخمة التي شملت حياة المسلمين . فإذا تمثلوا أن ذلك الشر العظيم كان وشيكا أن يصيبهم جميعا ، لولا فضل الله ورحمته ، صور لهم عملهم بأنه اتباع لخطوات الشيطان . وما كان لهم أن يتبعوا خطوات عدوهم وعدو أبيهم من قديم . وحذرهم ما يقودهم الشيطان إليه من مثل هذا الشر المستطير :

« يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ؛ ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر . ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا ؛ ولكن الله يزكي من يشاء ، والله سميع عليم » ..

وإنها لصورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه ، وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقاً غير طريقه المشؤوم ، صورة مستنكرة ينفروا منها

الجزء الثامن عشر

طبع المؤمن ، ويرتجف لها وجدانه ، ويةشعر لها خياله ! ورسم هذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها يثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية : « ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » . . . وحديث الإفك نموذج من هذا المنكر الذي قاد إليه المؤمنين الذين خاضوا فيه . وهو نموذج منفر شنيع .

وإن الإنسان لضعيف ، معرض للزغات ، عرضة للتلوث . إلا أن يدركه فضل الله ورحمته . حين يتجه إلى الله ، ويسير على نهجه .

« ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً . ولكن الله يزكي من يشاء » . . .

فنور الله الذي يشرق في القلب يطهره ويزكيه . ولولا فضل الله ورحمته لم يزك من أحد ولم يتطهر . والله يسمع ويعلم ، فيزكي من يستحق الزكية ، ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد « والله سميع عليم » . . .

وعلى ذكر الزكية والطهارة تجيء الدعوة إلى الصفح والمغفرة بين بعض المؤمنين وبعض - كما يرجون غفران الله لما يرتكبونه من أخطاء وذنوب - :

« ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ؛ وليعفوا وليصفحوا . ألا تحبون أن يغفر الله لكم ؟ والله غفور رحيم » . . .

نزلت في أبي بكر - رضى الله عنه - بعد نزول القرآن براءة الصديقة . وقد عرف أن مسطح ابن أثانة كان ممن خاضوا فيه . وهو قريبه . وهو من فقراء المهاجرين . وكان أبو بكر - رضى الله عنه - ينفق عليه . فألى على نفسه لا ينفق مسطحاً بنافعة أبداً .

نزلت هذه الآية تذكر أبا بكر ، وتذكر المؤمنين ، بأنهم هم مخطئون ثم يحبون من الله أن يغفر لهم . فليأخذوا أنفسهم - بعضهم مع بعض - بهذا الذي يحبونه ، ولا يحلفوا أن يمنعوا البر عن مستحقه ، إن كانوا قد أخطأوا وأساءوا . . .

وهنا نطلع على أفق عال من آفاق النفوس الزكية ، التي تطهرت بنور الله . أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - أبي بكر الذي مسه حديث الإفك في أعماق قلبه ، والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه . فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو ؛ وما يكاد

سورة النور

يلبس وجدانه ذلك السؤال الموحى: « ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ » حتى يرتفع على الآلام ويرتفع على مشاعر الإنسان، ويرتفع على منطق البيئة. وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله. فإذا هو يباي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ويعيد إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، ويحلف: والله لا أنزعها منه أبدا. ذلك في مقابل ما حلف: والله لا أنفعه بنافعة أبدا.

بذلك يمسح الله على آلام ذلك القلب الكبير، ويغسله من أوضار المعركة، ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور..

***

ذلك الغفران الذي يذكر الله المؤمنين به. إنما هو لمن تاب عن خطيئة رمى المحصنات وإشاعة الفاحشة في الدين آمنوا. فأما الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار، كأمثال ابن أبي فلاسماحة ولا عفو. ولو أفلتوا من الحد في الدنيا، لأن الشهود لم يشهدوا فإن عذاب الله ينتظرهم في الآخرة. ويومذاك لن يحتاج الأمر إلى شهود:

« إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين » ..

ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويشعها؛ وهو يصورها رميا للمحصنات المؤمنات وهن غافلات غارات، غير آخذات حذرهن من الرمية. وهن بريئات الطوايا مطمئنات لا يحذرن شيئا، لأنهن لم يأتين شيئا يحذرنه! فهي جريمة تتمثل فيها البشاعة كما تتمثل فيها الحسة. ومن ثم يعاجل مقترفها باللعنة. لعنة الله لهم، وطردهم من رحمته في الدنيا والآخرة. ثم يرسم ذلك المشهد الأخاذ: « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم » .. فإذا بعضهم يتهم بعضا بالحق، إذ كانوا يتهمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالإفك! وهي مقابلة في المشهد مؤثرة، على طريقة التناسق الفني في التصوير القرآني.

« يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق » .. ويجزيهم جزاءهم العدل، ويؤدي لهم حسابهم الدقيق. ويومئذ يستيقنون مما كانوا يستريبون: « ويعلمون أن الله هو الحق المبين » ..

***

الجزء الثامن عشر

ويختم الحديث عن حادث الإفك ببيان عدل الله في اختياره الذي ركبته في الفطرة ، وحققه في واقع الناس . وهو أن تلتئم النفس الخبيثة بالنفس الخبيثة ، وأن تبرز النفس الطيبة بالنفس الطيبة . وعلى هذا تقوم العلاقات بين الأزواج . وما كان يمكن أن تكون عائشة - رضی الله عنها - كما رموها ، وهي مقسومة لأطيب نفس على ظهر هذه الأرض :

« الخبيثات للخبيثين ، والخبيثون للخبيثات . والطيبات للطيبين ، والطيبون للطيبات .

أولئك مبرأون مما يقولون ، لهم مغفرة ورزق كريم » ..

ولقد أحببت نفس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة حبا عظيما . فما كان يمكن

أن يحبها الله لنبيه المعصوم ، إن لم تكن طاهرة تستحق هذا الحب العظيم .

أولئك الطيبون والطيبات « مبرأون مما يقولون » بفطرتهم وطبيعتهم ، لا يلتبس بهم

شيء مما قيل .

« لهم مغفرة ورزق كريم » .. مغفرة عما يقع منهم من أخطاء . ورزق كريم . دلالة

على كرامتهم عند ربهم الكريم .

بذلك ينتهي حديث الإفك . ذلك الحادث الذي تعرضت فيه الجماعة المسلمة لأكبر محنة .

إذ كانت محنة الثقة في طهارة بيت الرسول ، وفي عصمة الله لنبيه أن يجعل في بيته إلا العنصر

الطاهر الكريم . وقد جعلها الله معرضا لتربية الجماعة المسلمة ، حتى تشف وترفع ؛ وترتفع

إلى آفاق النور .. في سورة النور ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا

عَلَىٰ أَهْلِهَا . ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا

حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ : ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ

لَكُمْ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ .

« قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ،

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ : يَنْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ؛ وَلِيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ؛ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ نِسَائِهِنَّ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ، أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ ، أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ؛ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ . وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

« وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ . إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ . وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَا تَبُوهُمْ - إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا - وَأَتَوْهُمُ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ؛ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ - إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا - لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا . وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ، وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ،

وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ » ﴿٢٤﴾

إن الإسلام - كما أسلفنا - لا يعتمد على العقوبة في إنشاء مجتمعه النظيف ، إنما يعتمد قبل كل شيء على الوقاية . وهو لا يحارب الدوافع الفطرية . ولكن ينظمها ويضمن لها الجو النظيف الخالي من المثيرات المصطنعة .

والفكرة السائدة في منهج التربية الإسلامية في هذه الناحية ، هي تضيق فرص الغواية ، وإبعاد عوامل الفتنة ؛ وأخذ الطريق على أسباب التهييج والإثارة . مع إزالة العوائق دون الإشباع الطبيعي بوسائله النظيفة المشروعة ..

ومن هنا يجعل للبيوت حرمة لا يجوز المساس بها ؛ فلا يفاجأ الناس في بيوتهم بدخول الغرباء عليهم إلا بعد استئذانهم وسماعهم بالدخول ، خيفة أن تطلع الأعين على خفايا البيوت ، وعلى عورات أهلها وهم غافلون . . ذلك مع غض البصر من الرجال والنساء ، وعدم التبرج بالزينة لإثارة الشهوات .

ومن هنا كذلك ييسر الزواج للفقراء من الرجال والنساء . فالإحصان هو الضمان الحقيقي للاكتفاء . . وينهى عن تعريض الرقيق للبغاء كي لا تكون الفعلة سهلة ميسرة ، فتغرى بيسرها وسهولتها بالفحشاء .

فلننظر نظرة تفصيلية في تلك الضمانات الواقية التي يأخذها الإسلام .

***

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم . وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم ، والله بما تعملون عليم . ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم . والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » ..

لقد جعل الله البيوت سكنا ، يفى إليها الناس ؛ فتسكن أرواحهم ؛ وتطمئن نفوسهم ؛ ويأمنون على عوراتهم وحرمتهم ؛ ويلقون أعباء الحذر والحرص المرهقة للأعصاب ؛ والبيوت لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما آمنا لا يستبيحه أحد إلا بعلم أهله وإذنتهم . وفي الوقت الذي يريدون ، وعلى الحالة التي يحبون أن يلقوا عليها الناس .

ذلك إلى أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان ، يجعل أعينهم تقع على عورات ؛ وتلتقي بمفاتن تثير الشهوات ؛ وتتهيء الفرصة للغواية ، الناشئة من اللقاءات العابرة والنظرات الطائرة ، التي قد تتكرر فتتحول إلى نظرات قاصدة ، تحركها الميول التي أيقظتها اللقاءات الأولى على غير قصد ولا انتظار ؛ وتحولها إلى علاقات آثمة بعد بضع خطوات أو إلى شهوات محرومة تنشأ عنها العقدة النفسية والانحرافات .

ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما ، فيدخل الزائر البيت ، ثم يقول : لقد دخلت ا وكان يقع أن يكون صاحب الدار مع أهله في الحالة التي لا يجوز أن يراها عليها أحد .

سورة النور

وكان يقع أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العورة ، هي أو الرجل . وكان ذلك يؤدي ويجرح ، ويحرم البيوت أمنها وسكينتها ؛ كما يعرض النفوس من هنا ومن هناك للفتنة ، حين تقع العين على ما يثير .

من أجل هذا وذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب العالى . أدب الاستئذان على البيوت ، والسلام على أهلها لإيناسهم ، وإزالة الوحشة من نفوسهم ، قبل الدخول :

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » ..

ويعبر عن الاستئذان بالاستئناس - وهو تعبير يوحى بلطف الاستئذان ، ولطف الطريقة التي يحىء بها الطارق ، فتحدث في نفوس أهل البيت أنسابه ، واستعدادا لاستقباله . وهي لفظة دقيقة لطيفة ، لرعاية أحوال النفوس ، ولتقدير ظروف الناس في بيوتهم ، وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ويخرجوا أمام الطارقين في ليل أو نهار .

وبعد الاستئذان إما أن يكون في البيوت أحد من أهلها أو لا يكون . فإن لم يكن فيها أحد فلا يجوز اقتحامها بعد الاستئذان ، لأنه لا دخول بغير إذن :

« فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم » ..

وإن كان فيها أحد من أهلها فإن مجرد الاستئذان لا يبيح الدخول ؛ فإنما هو طلب للإذن . فإن لم يأذن أهل البيت فلا دخول كذلك . ويجب الانصراف دون تلكؤ ولا انتظار :

« وإن قيل لكم : ارجعوا فارجعوا هو أذكى لكم » ..

ارجعوا دون أن تجدوا في أنفسكم غضاظة ، ودون أن تستشعروا من أهل البيت الإساءة إليكم ، أو النفرة منكم . فللناس أسرارهم وأعدارهم . ويجب أن يترك لهم وحدهم تقدير ظروفهم وملابساتهم في كل حين .

« والله بما تعملون علم » . . فهو المطلع على خفايا القلوب ؛ وعلى ما فيها من دوافع ومثيرات .

فأما البيوت العامة كال فنادق والمثاوى والبيوت المعدة للضيافة منفصلة عن السكن ، فلا حرج في الدخول إليها بغير استئذان ، دفعا للشقة ما دامت علة الاستئذان منتفية :

« ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم » ..

الجزء الثامن عشر

« والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » . . فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم وخافيكم؛ ورقابته لكم في سركم وعلانيتكم . وفي هذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب ، وامثالها لذلك الأدب العالی ، الذي يأخذها الله به في كتابه ، الذي يرسم للبشرية نهجها الكامل في كل اتجاه .

إن القرآن منهاج حياة . فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية ، ويمنحها هذه العناية ، لأنه يعالج الحياة كلاً وجزئياً ، لينسق بين أجزائها وبين فكرتها الكلية العليا بهذا العلاج . فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكناً . ويوفر على أهلها الحرج من المفاجأة ، والضيق بالمباغته ، والتأذي بانكشاف العورات . وهي عورات كثيرة ، تعنى غير ما يتبادر إلى الذهن عند ذكر هذه اللفظة . . إنها ليست عورات البدن وحدها . إنما تضاف إليها عورات الطعام ، وعورات اللباس ، وعورات الأثاث ، التي قد لا يحب أهلها أن يفاجئهم عليها الناس دون تهیؤ وتجميل وإعداد . وهي عورات الشاعر والحالات النفسية ، فكم منا يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لانفعال مؤثر ، أو يغضب لشأن مثير ، أو يتوجع لألم يخفيه عن الغرباء !؟

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الأدب الرفيع ، أدب الاستئذان ؛ ويرعى معها تقليل فرص النظرات السائحة والالتقاءات العابرة ، التي طالما أيقظت في النفوس كامن الشهوات والرغبات ؛ وطالما نشأت عنها علاقات ولقاءات ، يدبرها الشيطان ، ويوجهها في غفلة عن العيون الراجعة ، والقلوب الناصحة ، هنا أو هناك !

ولقد وعها الذين آمنوا يوم خوطبوا بها أول مرة عند نزول هذه الآيات . وبدأ بها رسول الله - عليه الصلاة والسلام .

أخرج أبو داود والنسائي من حديث أبي عمر الأوزاعي - بأسناده - عن قيس ابن سعد هو ابن عبادة قال : زارنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في منزلنا فقال : « السلام عليكم ورحمة الله » فرد سعد رداً خفياً . قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ فقال : دعه يكثر علينا من السلام . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « السلام عليكم ورحمة الله » . فرد سعد رداً خفياً . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « السلام

سورة النور

عليكم ورحمة الله « . ثم رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتبعه سعد فقال : يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمتك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام - قال : فانصرف معه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر له سعد بغسل فاغتسل ؛ ثم ناوله خميصة^(١) مصبوغة بزعفران أو ورس ، فاشتمل بها ، ثم رفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه ، وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد ابن عبادة » ... الخ الحديث .

وأخرج أبو داود - بأسناده - عن عبد الله ابن بشر قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ، ويقول : « السلام عليكم . السلام عليكم » . ذلك أن الدور لم يكن يومئذ عليها ستور .

وروى أبو داود كذلك - بأسناده - عن هزيل قول : جاء رجل - قال عثمان : سعد - فوقف على باب النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأذن . فقام على الباب - قال عثمان : مستقبل الباب - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : « هكذا عنك - أو هكذا - فإنما الاستئذان من النظر » .

وفي الصحيحين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن ، فحذفته بحصاة ففقت غينه ما كان عليك من جناح » .

وروى أبو داود - بأسناده - عن ربي قال : أتى رجل من بني عامر استأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيته فقال : أألج ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لحادمه : « اخرج إلى هذا فعله الاستئذان ، فقل له : قل : السلام عليكم . أأدخل ؟ » فسمعها الرجل فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ فأذن له النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل . وقال هشيم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة ، وقد آذاه الرمضاء ؛ فأتى فسطاط امرأة من قريش ، فقال : السلام عليكم . أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد . فأعاد . وهو يراوح بين قدميه . قال : قولي : ادخل . قالت : ادخل . فدخل !

وروى عطاء ابن رباح عن ابن عباس - رضي الله عنهما ، قال : قلت لأستاذني على أخواني

(١) الخميصة : ثوب خز أو صوف معلم .

أيتام في حجرى معى فى بيت واحد؟ قال : نعم . فرددت عليه ليرخص لى فأبى ، فقال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضا . فقال : أحب أن تطيع الله؟ قال : قلت : نعم . قال : فاستأذن .

وجاء فى الصحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا .. وفى رواية : ليلا يتخونهم .

وفى حديث آخر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة نهارا ، فأناخ بظاهرها وقال : « انتظروا حتى ندخل عشاء - يعنى آخر النهار - حتى تمشط الشعثة ، وتستجد^(١) الغيبة » .

إلى هذا الحد من اللطف والدقة باع حس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحابته . بما علمهم الله من ذلك الأدب الرفيع الوضىء ، المشرق بنور الله .

ونحن اليوم مسلمون ، ولكن حساسيتنا بمثل هذه الدقائق قد تبلدت وغلظت . وإن الرجل ليهجم على أخيه فى بيته ، فى أية لحظة من لحظات الليل والنهار ، يطرقه ويطرقة ويطرقة فلا ينصرف أبدا حتى يزعم أهل البيت فيفتحوا له . وقد يكون فى البيت هاتف « تليفون » يملك أن يستأذن عن طريقه ، قبل أن يجىء ، ليؤذن له أو يعلم أن الموعد لا يناسب ؛ ولكنه يهمل هذا الطريق ليهجم فى غير أوان ، وعلى غير موعد . ثم لا يقبل العرف أن يرد عن البيت - وقد جاء - مهما كره أهل البيت تلك المفاجأة بلا إخطار ولا انتظار !

ونحن اليوم مسلمون ، ولكننا نظرق إخواننا فى أية لحظة فى موعد الطعام . فإن لم يقدم لنا الطعام وجدنا فى أنفسنا من ذلك شيئا ؛ ونطرقهم فى الليل المتأخر ، فإن لم يدعونا إلى البيت عندهم وجدنا فى أنفسنا من ذلك شيئا ؛ دون أن نتمدر أعذارهم فى هذا وذاك !

ذلك أننا لا نتأدب بأدب الإسلام ؛ ولا نجعل هوانا تبعا لما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نحن عبيد لعرف خاطيء ، ما أنزل الله به من سلطان !

ونرى غيرنا ممن لم يعتنقوا الإسلام ، يحافظون على تقاليد فى سلوكهم تشبه ما جاء

(١) تطيب من الشعر الداخلى .

سورة النور

به ديننا ليكون أدبا لنا في النفس ، وتقليداً من تقاليدنا في السلوك . فيعجبنا ما نراهم عليه أحيانا ؟ وتندبر به أحيانا . ولا نحاول أن نعرف ديننا الأصيل ، فنفيء إليه مطمئنين .

* * *

وبعد الانتهاء من أدب الاستئذان على البيوت - وهو إجراء وقائي في طريق تطهير المشاعر واتقاء أسباب الفتنة العابرة - يأخذ على الفتنة الطريق كي لا تنطلق من عقالها ، بدافع النظر لمواضع الفتنة المثيرة ، وبدافع الحركة المعبرة ، الداعية إلى الغواية :

« قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم ، ذلك أزكى لهم . إن الله خير بما يصنعون . وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ؛ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ، أو آبائهن ، أو آباء بعولتهن ، أو أبناءهن ، أو أبناء بعولتهن ، أو بنى إخوانهن ، أو بنى أخواتهن ، أو نساءهن ، أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء . ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن . وتوبوا إلى الله جميعاً - أيها المؤمنون - لعلكم تفلحون » ..

إن الإسلام يهدف إلى إقامة مجتمع نظيف ، لاتهاج فيه الشهوات في كل لحظة ، ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين . فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي إلى سعار شهوانى لا ينطفىء ولا يرتوى . والنظرة الخائنة ، والحركة المثيرة ، والزينة المتبرجة ، والجسم العارى . . . كلها لا تصنع شيئاً إلا أن تهيج ذلك السعار الحيوانى المجنون ! وإلا أن يفلت زمام الأعصاب والإرادة . فإما الإفشاء الفوضوى الذى لا يتقيد بقيد وإما الأمراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الإثارة ! وهى تكاد أن تكون عملية تعذيب !!!

وإحدى وسائل الإسلام إلى إنشاء مجتمع نظيف هى الحيلولة دون هذه الاستثارة ، وإبقاء الدافع الفطرى العميق بين الجنسين ، سليماً ، وبقوته الطبيعية ، دون استثارة مصطنعة ، وتصريفه في موضعه المأمون النظيف .

الجزء الثامن عشر

واقدم شعاع في وقت من الأوقات أن النظرة المباحة ، والحديث الطليق ، والاختلاط الميسور ، والدعابة المرحية بين الجنسين ، والاطلاع على مواضع الفتنة المخبوءة .. شعاع أن كل هذا تنفيس وترويح ، وإطلاق للرغبات الحبيسة ، ووقاية من الكبت ، ومن العقد النفسية ، وتخفيف من حدة الضغط الجنسي ، وما وراءه من اندفاع غير مأمون ... الخ .

شعاع هذا على إثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الإنسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان ، والرجوع به إلى القاعدة الحيوانية الغارقة في الطين ! - وبخاصة نظرية فرويد (١) - ولكن هذا لم يكن سوى فروض نظرية ، رأيت بعيني في أشد البلاد إباحية وتفلتا من جميع القيود الاجتماعية والأخلاقية والدينية والإنسانية ، ما يكذبها وينقضها من الأساس .

نعم . شاهدت في البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي ، والاختلاط الجنسي ، بكل صورته وأشكاله ، أن هذا كله لم ينته بهتذيب الدوافع الجنسية وترويضها . إنما انتهى إلى سعار مجنون لا يرتوي ولا يهدأ إلا ريثما يعود إلى الظمأ والاندفاع ! وشاهدت الأمراض النفسية والعقد التي كان مفهومها أنها لا تنشأ إلا من الحرمان ، وإلا من التلهف على الجنس الآخر المحجوب ، شاهدتها بوفرة ومعها الشذوذ الجنسي بكل أنواعه .. ثمرة مباشرة للاختلاط الكامل الذي لا يقيد ولا يقف عند حد ؛ وللصداقات بين الجنسين تلك التي يباح معها كل شيء ، وللأجسام العارية في الطريق ، وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة ، واللفتات الموقظة . وليس هنا مجال التفصيل وعرض الحوادث والشواهد (٢) . مما يدل بوضوح على ضرورة إعادة النظر في تلك النظريات التي كذبها الواقع المشهود .

إن الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق في التكوين الحيوي ؛ لأن الله قد ناطق به امتداد الحياة على هذه الأرض ؛ وتحقيق الخلافة لهذا الإنسان فيها . فهو ميل دائم يسكن فترة ثم يعود . وإثارته في كل حين تزيد من عرامته ؛ وتدفع به إلى الإفشاء المادي للحصول على الراحة . فإذا لم يتم هذا تعبت الأعصاب المستثارة . وكان هذا بمثابة عملية تعذيب مستمرة ! والنظرة تثير . والحركة تثير . والضحكة تثير . والدعابة تثير . والنبرة المعبرة عن هذا الميل

(١) يراجع بتوسع فصل « المشكلة - الجنسية » في كتاب : « الإنسان بين المادية والإسلام » لمحمد قطب
(٢) كتاب « أمريكا التي رأيت » .. تحت الطبع ..

سورة النور

ثير . والطريق المأمون هو تقليل هذه المثيرات بحيث يبقى هذا الميل في حدوده الطبيعية ، ثم يلبي تلبية طبيعية .. وهذا هو المنهج الذي يختاره الإسلام . مع تهذيب الطبع ، وشغل الطاقة البشرية بهموم أخرى في الحياة ، غير تلبية دافع اللحم والدم ، فلا تكون هذه التلبية هي المنفذ الوحيد !

وفي الآيتين المعروضتين هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة والغواية والفتنة من الجانبين :

« قل للمؤمنين : يغضوا من أبصارهم ، ويحفظوا فروجهم . ذلك أزكى لهم . إن الله خير بما يصنعون » ..

وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسى ، ومحاولة للاستعلاء على الرغبة في الاطلاع على المحاسن والمفاتن في الوجوه والأجسام . كما أن فيه إغلاقا للنافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية . ومحاولة عملية للحيولة دون وصول السهم المسموم !

وحفظ الفرج هو الثمرة الطبيعية لغض البصر . أو هو الخطوة التالية لتحكيم الإرادة ، وبقظة الرقابة ، والاستعلاء على الرغبة في مراحلها الأولى . ومن ثم يجمع بينهما في آية واحدة ؛ بوصفها سببا ونتيجة ؛ أو باعتبارهما خطوتين متواليتين في عالم الضمير وعالم الواقع . كلتاها قريب من قريب .

« ذلك أزكى لهم » .. فهو أظهر لمشاعرهم ؛ وأضمن لعدم تلوثها بالانفعالات الشهوية في غير موضعها المشروع النظيف ، وعدم ارتكاسها إلى الدرك الحيوانى الهابط . وهو أظهر للجاعة وأصون لحرمتها وأعراضها ، وجوها الذى تتنفس فيه .

والله هو الذى يأخذهم بهذه الوقاية ؛ وهو العليم بتركيبهم النفسى وتكوينهم الفطرى ، الحبير بحركات نفوسهم وحركات جوارحهم : « إن الله خير بما يصنعون » ..

« وقل للمؤمنات : يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن » ..

فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة المتلصصة ، أو الهاتفة المثيرة ، تستثير كوامن الفتنة في صدور الرجال . ولا يبجن فروجهن إلا فى حلال طيب ، يلبي داعى الفطرة فى جو نظيف ، لا ينجل الأطفال الذين يجيئون عن طريقه عن مواجهة المجتمع والحياة !

« ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها » ..

الجزء الثامن عشر

والزينة حلال للمرأة ، تلبية لفطرتها . فكل أنثى مولعة بأن تكون جميلة ، وأن تبدو جميلة . والزينة تختلف من عصر إلى عصر ؛ ولكن أساسها في الفطرة واحد ، هو الرغبة في تحصيل الجمال أو استكمالها ، وتجليته للرجال .

والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية ؛ ولكنه ينظمها ويضبطها ، ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى رجل واحد - هو شريك الحياة - يطلع منها على ما لا يطلع أحد سواه . ويشترك معه في الاطلاع على بعضها ، المحارم والمذكورون في الآية بعد ، ممن لا يثير شهواتهم ذلك الاطلاع .

فأما ما ظهر من الزينة في الوجه واليدين ، فيجوز كشفه . لأن كشف الوجه واليدين مباح لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ، لم يصلح أن يرى منها إلا هذا^(١) - وأشار إلى وجهه وكفيه » .

« وليضربن بخمرهن على جيوبهن » ..

والجيب فتحة الصدر في الثوب . والحمار غطاء الرأس والنجر والصدر . ليداري مفاتنهن ، فلا يعرضها للعيون الجائعة ؛ ولا حتى لنظرة الفجأة ، التي يتقن المتقون أن يطيلوها أو يعاودوها ، ولكنها قد تترك كميناً في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركزت مكشوفة ؛ إن الله لا يريد أن يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء !

والمؤمنات اللواتي تلقين هذا النهي . وفلوبهن مشرقة بنور الله ، لم يتلكن في الطاعة ، على الرغم من رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال . وقد كانت المرأة في الجاهلية - كما هي اليوم في الجاهلية الحديثة ! - تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء . وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها ، وأقرطة أذنيها . فلما أمر الله النساء أن يضربن بخمرهن على جيوبهن ، ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها ، كن كما قالت عائشة رضي الله عنها - : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول . لما أنزل الله : « وليضربن بخمرهن على جيوبهن » شققن مروطن فاختمرن بها^(٢) » .. وعن صفية - بنت شيبه قالت : بينما نحن عند عائشة . قالت : فذكرن نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة - رضي الله عنها - إن لنساء قريش لفضلا . وإني والله ما رأيت أفضل من

(١) رواه أبو داود في سننه وقال : إنه مرسل . (٢) أخرجه البخاري .

سورة النور

نساء الأنصار ، أشد تصديقاً لكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل . لما نزلت في سورة النور :
« وليضربن بخمرهن على جيوبهن » انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم
فيها ؛ ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته ، وعلى كل ذي قرابته . فما منهن امرأة إلا قامت
إلى مرطها المرحل ، فاعتجرت به تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه . فأصبحن وراء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان (١) .

لقد رفع الإسلام ذوق المجتمع الإعلامي ، وطهر إحساسه بالجمال ؛ فلم يعد الطابع الحيواني
للجمال هو المستحب ، بل الطابع الإنساني المهذب . . وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني
يهفو إليه الإنسان بحس الحيوان ؛ مهما يكن من التناسق والاكتمال . فأما جمال الحشمة فهو
الجمال النظيف ، الذي يرفع الذوق الجمالي ، ويجعله لائقاً بالإنسان ، ويحيطه بالنظافة والطهارة
في الحس والخيال .

وكذلك يصنع الإسلام اليوم في صفوف المؤمنات . على الرغم من هبوط الذوق العام ،
وغلبة الطابع الحيواني عليه ؛ والجنوح به إلى التكشف والعري والتنزي كما تنزى البهيمة !
فإذا هن يحجبن مفاتن أجسامهن طائعات ، في مجتمع يتكشف ويتبرج ، وتهتف الأنثى فيه
للذكور حينما كانت هتاف الحيوان للحيوان !

هذا التحتم وسيلة من الوسائل الوقائية للفرد والجماعة . . ومن ثم يبيح القرآن تركه
عند ما يأمن الفتنة . فيستثنى المحارم الذين لا تتوجه ميولهم عادة ولا تثور شهواتهم وهم :
الآباء والأبناء ، وآباء الأزواج وأبناؤهم ، والإخوة وأبناء الإخوة ، وأبناء الأخوات . .
كما يستثنى النساء المؤمنات : « أو نسائهن » فأما غير المسلمات فلا . لأنهن قد يصفن لأزواجهن
وإخوتهن ، وأبناء ملتهن مفاتن نساء المسلمين وعوراتهن لو اطلعن عليها . وفي الصحيحين :
« لا تبأشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه يراها » . . أما المسلمات فهن أمينات ، يمنعهن
دينهن أن يصفن لرجالهن جسم امرأة مسلمة وزيتها . . ويستثنى كذلك « ماملكت أيمانهن »
قيل من الإناث فقط ، وقيل : ومن الذكور كذلك . لأن الرقيق لا تمتد شهوته إلى سيدته .
والأول أولى ، لأن الرقيق إنسان تهيج فيه شهوة الإنسان ، مهما يكن له من وضع خاص ؛

(١) أخرجه أبو داود .

الجزء الثامن عشر

في فترة من الزمان . . ويستثنى « التابعين غير أولى الإربة من الرجال » . . وهم الذين لا يشتهون النساء لسبب من الأسباب كالجب والعنة والبلاهة والجنون . . وسائر ما يمنع الرجل أن تشتفى نفسه المرأة . لأنه لا فتنة هنا ولا إغراء . . ويستثنى « الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » . . وهم الأطفال الذين لا يثير جسم المرأة فيهم الشعور بالجنس . فإذا ميزوا ، وثار فيهم هذا الشعور - ولو كانوا دون البلوغ - فهم غير داخلين في هذا الاستثناء . وهؤلاء كلهم - عدا الأزواج - ليس عليهم ولا على المرأة جناح أن يروا منها ، إلا ما تحت السرة إلى تحت الركبة . لانتفاء الفتنة التي من أجلها كان الستر والغطاء . فأما الزوج فله رؤية كل جسدها بلا استثناء .

ولما كانت الوقاية هي المقصودة بهذا الإجراء ، فقد مضت الآية تنهى المؤمنات عن الحركات التي تعلن عن الزينة المستورة ، وتهبج الشهوات الكامنة ، وتوقظ المشاعر النائمة . ولو لم يكشفن فعلا عن الزينة :

« لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن » . .

وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتها واستجاباتها . فإن الخيال ليكون أحياناً أقوى في إثارة الشهوات من العيان . وكثيرون تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبها ، أو حليها ، أكثر مما تثيرها رؤية جسد المرأة ذاته . كما أن كثيرين يثيرهم طيف المرأة يخطر في خيالهم ، أكثر مما يثيرهم شخص المرأة بين أيديهم - وهي حالات معروفة عند علماء الأمراض النفسية اليوم - وسماع وسوسة الحلى أو شمام شذى العطر من بعيد ، قد يثير حواس رجال كثيرين ، ويهبج أعصابهم ، ويفتنهم فتنة جارفة لا يملكون لها رداً . والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله . لأن منزله هو الذي خلق ، وهو الذي يعلم من خلق . وهو اللطيف الخبير .

وفي النهاية يرد القلوب كلها إلى الله ؛ ويفتح لها باب التوبة مما أملت به قبل نزول هذا القرآن :

« وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » .

سورة النور

بذلك يثير الحساسية برقابة الله ، وعطفه ورعايته ، وعونه للبشر في ضعفهم أمام ذلك الميل الفطري العميق ، الذي لا يضبطه مثل الشعور بالله ، وبتقواه . . .

* * *

وإلى هنا كان علاج المسألة علاجاً نفسياً وقائياً . ولكن ذلك الميل حقيقة واقعة ، لا بد من مواجهتها بحلول واقعية إيجابية . . هذه الحلول الواقعة هي تيسير الزواج ، والمعاونة عليه ؛ مع تعصيب السبل الأخرى للمباشرة الجنسية أو إغلاقها نهائياً :

« وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله . والله واسع عليم . وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله . والذين يبتغون الكتاب مما مالكت أيمانكم فكاتبوهم - إن علمتم فيهم خيراً - وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ؛ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء - إن أردن تحصناً - لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » . .

إن الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية . وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة . فيجب أن تزول العقبات من طريق الزواج ، لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها . والعقبة المالية هي العقبة الأولى في طريق بناء البيوت ، وتحصين النفوس . والإسلام نظام متكامل ، فهو لا يفرض العفة إلا وقد هيأ لها أسبابها ، وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء . فلا يلجأ إلى الفاحشة حينئذ إلا الذي يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامداً غير مضطر . لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة أن تعين من يقف المال في طريقهم إلى النكاح الحلال :

« وأنكحوا الأيامى منكم ، والصالحين من عبادكم وإمائكم . إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . .

والأيامى هم الذين لأزواج لهم من الجنسين . . والمتصود هنا الأحرار . وقد أفر: الرقيق بالذكر بعد ذلك : « والصالحين من عبادكم وإمائكم » .

وكلمة ينقصهم المال كما يفهم من قوله بعد ذلك : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . . وهذا أمر للجماعة بتزويجهم . والجمهور على أن الأمر هنا للندب . ودليلهم أنه قد وجد أيامى على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يزوجوا . ولو كان الأمر للوجوب لزوجههم .

الجزء الثامن عشر

ونحن نرى أن الأمر للوجوب ، لا بمعنى أن يجبر الإمام الأيبي على الزواج ؛ ولكن بمعنى أنه يتعين إعانة الراغبين منهم في الزواج ، وتمكينهم من الإحصان ، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية ، وتطهير المجتمع الإسلامي من الفاحشة . وهو واجب . ووسيلة الواجب واجبة . وينبغي أن نضع في حسابنا - مع هذا - أن الإسلام - بوصفه نظاماً متكاملًا - يعالج الأوضاع الاقتصادية علاجاً أساسياً ؛ فيجعل الأفراد الأسوياء قادرين على الكسب ، وتحصيل الرزق ، وعدم الحاجة إلى مساعدة بيت المال . ولكنه في الأحوال الاستثنائية يلزم بيت المال ببعض الإعانات .. فالأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي أن يستغنى كل فرد بدخله . وهو يجعل تيسير العمل وكفاية الأجر حقاً على الدولة واجبا للأفراد . أما الإعانة من بيت المال فهي حالة استثنائية لا يقوم عليها النظام الاقتصادي في الإسلام .

فإذا وجد في المجتمع الإسلامي - بعد ذلك - أيامى فقراء وفقيرات ، تعجز مواردهم الخاصة عن الزواج ، فعلى الجماعة أن تزوجهم . وكذلك العبيد والإماء . غير أن هؤلاء يلتزم أولياؤهم بأمرهم ما داموا قادرين .

ولا يجوز أن يقوم الفقر عائقاً عن التزويج - متى كانوا صالحين للزواج راغبين فيه رجالاً ونساء - فالرزق بيد الله . وقد تكفل الله بإغنائهم ، إن هم اختاروا طريق العفة النظيف : « إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله » . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ثلاثة حق على الله عونهم : المجاهد في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح الذي يريد العفاف (١) » .

وفي انتظار قيام الجماعة بتزويج الأيامى بأمرهم بالاستعفاف حتى يغنيهم الله بالزواج : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله » . « والله واسع عليم » .. لا يضيق على من يتبع العفة ، وهو يعلم نيته وصلاحه .

وهكذا يواجه الإسلام المشكلة مواجهة عملية ؛ فبهيء لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ؛ ولو كان عاجزاً من ناحية المال . والمال هو العقبة الكؤود غالباً في طريق الإحصان .

ولما كان وجود الرقيق في الجماعة من شأنه أن يساعد على هبوط المستوى الخلقى ، وأن يعين على الترخص والإباحية بحكم ضعف حساسية الرقيق بالكرامة الإنسانية . وكان وجود الرقيق ضرورة إذ ذاك لمقابلة أعداء الإسلام بمثل ما يعاملون به أسرى المسلمين . لما كان الأمر

(١) أخرجه الترمذى والنسائي .

سورة النور

كذلك عمل الإسلام على التخلص من الأرقاء كلما واثت الفرصة . حتى تهياً الأحوال العالمية لإلغاء نظام الرق كله ، فأوجب إجابة الرقيق إلى طلب المكاتبه على حرته . وذلك في مقابل مبلغ من المال يؤديه فينال حرته :

« والذين يبتغون الكتاب مما مالكت أيمانكم فكاتبوهم . إن علمتم فيهم خيراً .. »

وآراء الفقهاء مختلفة في هذا الوجوب . ونحن نراه الأولى ؛ فهو يتمشى مع خط الإسلام الرئيسى في الحرية وفي كرامة الإنسانية . ومنذ المكاتبه يصبح مال الرقيق له ، وأجر عمله له ، ليوفي منه ما كاتب عليه ؛ ويجب له نصيب في الزكاة : « وآتوهم من مال الله الذي آتاكم » . ذلك على شرط أن يعلم المولى في الرقيق خيراً . والخير هو الإسلام أولاً . ثم هو القدرة على الكسب . فلا يتركه كلاً على الناس بعد تحرره . وقد يلجأ إلى أحط الوسائل ليعيش ، ويكسب ما يقيم أوده . والإسلام نظام تكافل . وهو كذلك نظام واقع . فليس المهم أن يقال : إن الرقيق قد تحرر . وليست العنوانات هي التي تهمة . إنما تهمة الحقيقة الواقعة . ولن يتحرر الرقيق حقاً إلا إذا قدر على الكسب بعد عتقه ؛ فلم يكن كلاً على الناس ؛ ولم يلجأ إلى وسيلة قدرة يعيش منها ، ويبيع فيها ما هو أئمن من الحرية الشكلية وأعلى ، وهو أعتقه لتنظيف المجتمع لا لتلوينه من جديد ؛ بما هو أشد وأنكى (١) .

وأخطر من وحيد الرقيق في الجماعة ، احتراف بعض الرقيق للبغاء . وكان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها زنى ؛ وجعل عليها ضريبة يأخذها منها - وهذا هو البغاء في صورته التي ماتزال معروفة حتى اليوم - فلما أراد الإسلام تطهير البيئته الإسلامية حرم الزنا بصفة عامة؛ وخص هذه الحالة بنص خاص :

« ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء . إن أردن تحصناً . لتبتغوا عرض الحياة الدنيا . ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم » .

فنعى الدين يكرهون فتياتهم على هذا المنكر ، ووبخهم على ابتغاء عرض الحياة الدنيا من هذا الوجه الحبيث . ووعد المكروهات بالمغفرة والرحمة ، بعد الإكراه الذي لا يد لهن فيه .

قال السدي : أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله ابن أبي ابن سلول ، رأس المناقين ،

(١) انتهى نظام الرق كله بمجرد وجود معاهدات عالية تحرم استرقاق أسرى الحرب . فنظام الرق كان مؤقتاً في الإسلام مقيداً بمبدأ المعاملة بالمثل .

الجزء الثامن عشر

وكانت له جارية تدعى معاذة . وكان إذا نزل به صيف أرسلها إليه ليواقمها ، إرادة الثواب منه ، والكرامة له . فأقبت الجارية إلى أبي بكر - رضی الله عنه - فشكت إليه ذلك ؛ فذكره أبو بكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره بقبضها . فصاح عبد الله ابن أبي : من يعذرنا من محمد ؟ يغلبنا على مملوكتنا ! فأنزل الله فيهم هذا .

هذا النهي عن إكراه الفتيات على البغاء - وهن يردن العفة - ابتغاء المال الرخيص كان جزءاً من خطة القرآن في تطهير البيئة الإسلامية ، وإغلاق السبل القذرة للتصريف الجنسي . ذلك أن وجود البغاء يغري الكثيرين لسهولته ؛ ولو لم يجدوه لانصرفوا إلى طلب هذه المتعة في محلها الكريم النظيف .

ولا عبرة بما يقال من أن البغاء صمام أمن ، يحمي البيوت الشريفة ؛ لأنه لاسبيل لمواجهة الحاجة الفطرية إلا بهذا العلاج القذر عند تعذر الزواج . أو تهجم الذئاب المسعورة على الأعراض للصونة ، إن لم تجد هذا الكلاً المباح !

إن في التفكير على هذا النحو قلباً للأسباب والنتائج . فالليل الجنسي يجب أن يظل نظيفاً بريئاً موجهاً إلى إمداد الحياة بالأجيال الجديدة . وعلى الجماعات أن تصلح نظمها الاقتصادية بحيث يكون كل فرد فيها في مستوى يسمح له بالحياة المعقولة وبالزواج . فإن وجدت بعد ذلك حالات شاذة عولجت هذه الحالات علاجاً خاصاً . وبذلك لا تحتاج إلى البغاء ، وإلى إقامة مقاذر إنسانية ، يمر بها كل من يريد أن يتخفف من أعباء الجنس ، فيلقى فيها بالفضلات ، تحت سمع الجماعة وبصرها !

إن النظم الاقتصادية هي التي يجب أن تعالج ، بحيث لا تخرج مثل هذا التن . ولا يكون فسادها حجة على ضرورة وجود المقاذر العامة ، في صور آدمية ذليلة .

وهذا ما يصنعه الإسلام بنظامه المتكامل النظيف العفيف ، الذي يصل الأرض بالسماء ، ويرفع البشرية إلى الأفق المشرق الوضيء المستمد من نور الله .

***

ويعقب على هذا الشوط بصفة القرآن التي تناسب موضوعه وجوه :
« ولقد أنزلنا إليكم آيات مبینات ، ومثلاً من الدين خلوا من قبلكم ، وموعظة للمتقين » . . .

سورة النور

فهو آيات مبينات ، لاتدع مجالا للغموض والتأويل ، والانحراف عن النهج القويم .
وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نهج الله فكان مصيرهم النكال .
وهو موعظة للمتقين الذين تستشعر قلوبهم رقابة الله فتخشى وتستقيم .
والأحكام التي تضمنها هذا الشوط تتناسق مع هذا التعقيب ، الذي يربط القلوب بالله ،
الذي نزل هذا القرآن ..

« اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ . الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ . الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ . يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ، يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ، نُورٌ عَلَى نُورٍ . يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ ، وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ أَنْ تَرْفَعُوا أَعْيُنَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ ، يَسْبَحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا ، وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ؛ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَاهُ حِسَابَهُ ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ * أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ، ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ، إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِيرْهَا . وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ..

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالطَّيْرُ صَافَاتٍ ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ * وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ .

الجزء الثامن عشر

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقِ سَحَابًا ، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ، فَتَرَى
الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ، وَيُنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ؛ فَيُصِيبُ بِهِ
مَنْ يَشَاءُ ، وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ ، يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ .

« يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ .

« وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ؛ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ﴿٤٥﴾

في الدرسين الماضيين من السورة عالج السياق أغلظ ما في الكيان البشري . ليرققه ويطهره
ويرتفع به إلى آفاق النور . عالج عرامة اللحم والدم ، وشهوة العين والفرج ، ورغبة التجريح
والتشهير ، ودفعة الغضب والغيظ . وعالج الفاحشة أن تشيع في النفس وأن تشيع في الحياة ،
وأن تشيع في القول . عالجها بتشديد حد الزنا وحد القذف . وعالجها بعرض نموذج شنيع
فظيع من رمى المحصنات الغافلات المؤمنات . وعالجها بالوسائل الواقية : بالاستئذان على البيوت
وغض البصر وإخفاء الزينة ، والنهي عن مثيرات الفتنة ، وموقفات الشهوة . ثم بالإحسان ،
ومنع البغاء ، وتحرير الرقيق . . كل أولئك ليأخذ الطريق على دفعات اللحم والدم ، ويهيئ
للنفوس وسائل العفة والاستعلاء والشفافية والإشراق .

وفي أعقاب حديث الإفك عالج ما تخلف عنه من غضب وغيظ ، ومن اضطراب في
المقاييس ، وقلق في النفوس . فإذا نفس محمد - رسول الله صلى الله عليه وسلم - مطمئنة هادئة .
وإذا نفس عائشة - رضی الله عنها - قريرة راضية . وإذا نفس أبي بكر - رضی الله عنه -
سححة صافية . وإذا نفس صفوان ابن المعطل - رضی الله عنه - قانعة بشهادة الله وتبرئته .
وإذا نفوس المسلمين آية تائبة . وقد تكشف لها ما كانت تخبئ فيه من التيه . فثابت إلى ربها
شاكرة فضله ورحمته وهدايته . .

سورة النور

بهذا التعليم . وهذا التهذيب . وهذا التوجيه . علاج الكيان البشري ، حتى أشرق بالنور ؛ وتطلع إلى الأفق الوضئ ؛ واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض ، وهو على استعداد لتلقى الفيض الشامل الغامر في عالم كله إشراق ، وكله نور :

« الله نور السماوات والأرض » ..

وما يكاد النص العجيب يتجلى حتى يفيض النور الهاديء الوضئ ، فيغمر الكون كله ، ويفيض على المشاعر والجوارح ، وينسكب في الحنايا والجوانح ؛ وحتى يسبح الكون كله في فيض النور الباهر ؛ وحتى تعانقه وترشفه العيون والبصائر ؛ وحتى تنزاح الحجب ، وتشف القلوب ، وترف الأرواح . ويسبح كل شيء في الفيض الغامر ، ويتطهر كل شيء في بحر النور ، ويتجرد كل شيء من كثافته وثقله ، فإذا هو انطلاق ورفرفة ، ولقاء ومعرفة ، وامتزاج وألفة ، وفرح وجور . وإذا الكون كله بما فيه ومن فيه نور طابق من القيود والحدود ، تتصل فيه السماوات بالأرض ، والأحياء بالجماد ، والبعيد بالقرب ؛ وتلتقي فيه لشعاب والدروب ، والطوايا والظواهر ، والحواس والقلوب ..

« الله نور السماوات والأرض » ..

النور الذي منه قوامها ومنه نظامها .. فهو الذي يهبها جوهر وجودها ، ويودعها ناموسها .. ولقد استطاع البشر أخيراً أن يدركوا بعلمهم طرفاً من هذه الحقيقة الكبرى ، عندما استحال في أيديهم ما كان يسمى بالمادة - بعد تحطيم الذرة - إلى إشعاعات منطلقة لاقوام لها إلا النور ! ولا « مادة » لها إلا النور ! فذرة المادة مؤلفة من كهارب وإلكترونات ، تنطلق - عند تحطيمها - وهيئة إشعاع قوامه هو النور ! فأما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون . كان يدركها كما شف ورف ، وانطلق إلى آفاق النور . ولقد أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففاض بها وهو عائد من الطائف ، نافض كفيه من الناس ، عائد بوجه ربه يقول : « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة » . وفاض بها في رحلة الإسراء والمعراج . فلما سألته عائشة : هل رأيت ربك ؟ قال . « نور . أنى أراه . »

واكن الكيان البشري لا يقوى طويلاً على تلقي ذلك الفيض الغامر دائماً ، ولا يستشرف

الجزء الثامن عشر

طويلاً ذلك الأفق البعيد . فبعد أن جلا النص هذا الأفق المترامى ، عاد يقارب مداه ، ويقربه إلى الإدراك البشرى المحدود ، في مثل قريب محسوس :

« مثل نوره كمشكاة فيها مصباح . المصباح في زجاجة . الزجاجة كأنها كوكب درى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار . نور على نور » ..

وهو مثل يقرب للإدراك المحدود صورة غير المحدود ؛ ويرسم النموذج المصغر الذى يتأمله الحس ، حين يقصر عن تملى الأصل . وهو مثل يقرب للإدراك طبيعة النور حين يعجز عن تتبع مداه وآفاته المترامية وراء الإدراك البشرى الحسير .

ومن عرض السماوات والأرض إلى المشكاة . وهى الكوة الصغيرة فى الجدار غير النافذة ، يوضع فيها المصباح ، فتحصر نوره وتجمعه ، فيبدو قوياً متألقا : « كمشكاة فيها مصباح » . « المصباح فى زجاجة » . . تقيه الريح ، وتصفى نوره ، فيتألق ويزداد . . « الزجاجة كأنها كوكب درى » . . فهى بذاتها شفافة راتقة سنية منيرة . . هنا يصل بين المثل والحقيقة . بين النموذج والأصل . حين يرتقى من الزجاجة الصغيرة إلى الكوكب الكبير ، كى لا ينحصر التأمل فى النموذج الصغير ، الذى ما جعل إلا لتقريب الأصل الكبير . . وبقد هذه اللفتة يعود إلى النموذج . إلى المصباح :

« يوقد من شجرة مباركة زيتونة » ونور زيت الزيتون كان أصفى نور يعرفه المخاطبون . ولكن ليس لهذا وحده كان اختيار هذا المثل . إنما هو كذلك الظلال المقدسة التى تلقىها الشجرة المباركة . ظلال الوادى المقدس فى الطور ، وهو أقرب منابت الزيتون لجزيرة العرب . وفى القرآن إشارة لها وظلال حولها : « وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين » . وهى شجرة معمرة ، وكل ما فيها مما ينفع الناس . زيتها وخشبها وورقها وثمرها . . ومرة أخرى يلتفت من النموذج الصغير ليدكر بالأصل الكبير . فهذه الشجرة ليست شجرة بعينها ، وليست متحيزة إلى مكان أو جهة . إنما هى مثل مجرد للتقريب : « لاشرقية ولا غربية » . . وزيتها ليس زيتا من هذا المشهود المحدود ، إنما هو زيت آخر عجيب : « يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار » . . فهو من الشفافية بذاته ، ومن الإشراق بذاته ، حتى ليكاد يضيء بغير احتراق ؛ « ولو لم تمسه نار » . « نور على نور » . . وبذلك نعود إلى النور العميق الطليق فى نهاية المطاف ا

سورة النور

إنه نور الله الذي أشرقت به الظلمات في السماوات والأرض . النور الذي لا ندرك كنهه ولا مداه . إنما هي محاولة لوصل القلوب به ، والتطلع إلى رؤياه : « يهدي الله لنوره من يشاء » . . ممن يفتحون قلوبهم للنور فتراه . فهو شائع في السماوات والأرض ، فائض في السماوات والأرض . دائم في السماوات والأرض . لا ينقطع ، ولا يحتبس ، ولا يخبو . فحيثما توجه إليه القلب رآه . وحيثما تطلع إليه الحائر هداه . وحيثما اتصل به وجد الله .

إنما المثل الذي ضربه الله لنوره وسيلة لتقريبه إلى المدارك ، وهو العليم بطاقة البشر :

« ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شيء عليم » . .

ذلك النور الطليق ، الشائع في السماوات والأرض ، الفائض في السماوات والأرض ، يتجلى ويتبلور في بيوت الله التي تتصل فيها القلوب بالله ، تتطلع إليه وتذكره وتخشاه ، وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة :

« في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة . يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب » . .

وهناك صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك ومشهد البيوت هنا ، على طريقة التناسق القرآنية في عرض المشاهد ذات الشكل المتشابه أو المتقارب . وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور في المشكاة ، والقلوب المشرقة بالنور في بيوت الله .

تلك البيوت « أذن الله أن ترفع » - وإذن الله هو أمر للنفاذ - فهي مرفوعة قائمة ، وهي مطهرة رفيعة . يتناسق مشهدها المرفوع مع النور المتألق في السماوات والأرض . وتتناسق طبيعتها الرفيعة مع طبيعة النور السني الوضئ . وتتهياً بالرفعة والارتفاع لأن يذكر فيها اسم الله : « ويذكر فيها اسمه » . وتتسق معها القلوب الوضيئة الطاهرة ، المسبحة الواجفة ، المصلية الواهبة . قلوب الرجال الذين « لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » . . والتجارة والبيع لتحصيل الكسب والثراء . ولكنهم مع شغلهم بهما لا يغفلون عن أداء حق الله في الصلاة ، وأداء حق العباد في الزكاة : « يخافون يوماً تتقلب فيه

الجزء الثامن عشر

القلوب والأبصار» . . تتقلب فلا تثبت على شيء من الهول والكرب والاضطراب . وهم يخافون ذلك اليوم فلا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله .

وهم مع هذا الخوف يعلقون رجاءهم بثواب الله :

« ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ، ويزيدهم من فضله » . .

ورجاؤهم لن يخيب في فضل الله : « والله يرزق من يشاء بغير حساب » من فضله الذي لا

حدود له ولا قيود .

***

في مقابل ذلك النور المتجلى في السماوات والأرض ، المتبلور في بيوت الله ، المشرق في قلوب أهل الإيمان . . يعرض السياق مجالا آخر . مجالا مظلم لا نور فيه . مخيفاً لا أمن فيه . ضائعاً لا خير فيه . ذلك هو مجال الكفر الذي يعيش فيه الكفار :

«والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ، يحسبه الظمآن ماء ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، ووجد الله عنده فوفاه حسابه . والله سريع الحساب . أو كظلمات في بحر لجي ، يغشاه موج من فوقه موج ، من فوقه سحب . ظلمات بعضها فوق بعض ، إذا أخرج يده لم يكد يراها . ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور » . .

والتعبير يرسم لحال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين ، حافلين بالحركة والحياة .

في المشهد الأول يرسم أعمالهم كسراب في أرض مكشوفة مبسوطة ، يلتمع التامع كاذباً ، فيتبعه صاحبه الظامى ، وهو يتوقع الري غافلاً عما ينتظره هناك . . وجفأة يتحرك المشهد حركة عنيفة . فهذا السائر وراء السراب ، الظامى الذي يتوقع الشراب ، الغافل عما ينتظره هناك . . يصل . فلا يجد ماء يرويه ، إنما يجد المفاجأة المذهلة التي لم تخطر له ببال ، المرعبة التي تقطع الأوصال ، وتورث الحبال : « ووجد الله عنده » ! الله الذي كفر به وجحدته ، وخاصمه وعاداه . وجده هناك ينتظره ! ولو وجد في هذه المفاجأة خصاله من بنى البشر لروّعه ، وهو ذاهل غافل على غير استعداد . فكيف وهو يجد الله القوى المنتقم الجبار ؟

« فوفاه حسابه » . . هكذا في سرعة عاجلة تناسق مع البغته والفجأة ، « والله سريع

الحساب » . . تعقيب يتناسق مع المشهد الحاطف المرتاع !

سورة النور

وفي المشهد الثاني تطبق الظلمة بعد الالتماع الكاذب ؛ ويتمثل الهول في ظلمات البحر اللجى . موج من فوقه موج . من فوقه سحاب . وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض ، حتى ليخرج يده أمام بصره فلا يراها لشدة الرعب والظلام !

إنه الكفر ظلمة منقطعة عن نور الله الفائض في الكون . وضلال لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى . ومخافة لا أمن فيها ولا قرار . . « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور » . . ونور الله هدى في القلب ؛ وتفتح في البصيرة ؛ واتصال في الفطرة بنواميس الله في السماوات والأرض ؛ والتقاء بها على نور الله نور السماوات والأرض . فمن لم يتصل بهذا النور فهو في ظلمة لا انكشاف لها ، وفي مخافة لا أمن فيها ، وفي ضلال لا رجعة منه . ونهاية العمل سراب ضائع يقود إلى الهلاك والعذاب ؛ لأنه لا عمل بغير عقيدة ، ولا صلاح بغير إيمان . إن هدى الله هو الهدى . وإن نور الله هو النور .

* * *

ذلك مشهد الكفر والضلال والظلام في عالم الناس ، يتبعه مشهد الإيمان والهدى والنور في الكون الفسيح . مشهد يتمثل فيه الوجود كله ، بمن فيه وما فيه ، شاخصا يسبح لله : إنسه وجنسه ، أملاكه وأفلاكه ، أحيائه وجماده . . وإذا الوجود كله تتجاوب بالتسبيح أرجائه ، في مشهد يرتعش له الوجدان حين يتملاه :

« ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض ، والطير صافات . كل قد علم صلاتا وتسبيحه والله عليم بما يفعلون » . .

إن الإنسان ليس مفردا في هذا الكون الفسيح ؛ فإن من حوله ، وعن يمينه وعن شماله ، ومن فوقه ومن تحته ؛ وحيثما امتد به النظر أو طاف به الخيال . . إخوان له من خلق الله ، لهم طبائع شتى ، وصور شتى ، وأشكال شتى . وإسماؤهم بعد ذلك كله يلتقون في الله ، ويتوجهون إليه ، ويسبحون بحمده : « والله عليم بما يفعلون » . .

والقرآن يوجه الإنسان إلى النظر فيما حوله من صنع الله ، وإلى من حوله من خلق الله في السماوات والأرض ، وهم يسبحون بحمده وتقواه ؛ ويوجه بصره وقلبه خاصة إلى مشهد في كل يوم يراه ، فلا يثير انتباهه ولا يحرك قلبه لطول ما يراه . ذلك مشهد الطير صافات

الجزء الثامن عشر

أرجلها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد الله : « كل قد علم صلاته وتسبيحه » . . والإنسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح ربه ؛ وهو أجدر خلق الله بالإيمان والتسبيح والصلاة .
 وإن الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجهاً كاه إلى خالقه ، مسبحاً بحمده ، قائماً بصلاته ؛ وإنه كذلك في فطرته ، وفي طاعته لمشيئة خالقه المثلة في نواميسه . وإن الإنسان ليدرك - حين يشف - هذا المشهد ممثلاً في حسه كأنه يراه ؛ وإنه ليسمع دقات هذا الكون وإيقاعاته تسبيح لله . وإنه ليشارك كل كائن في هذا الوجود صلاته ونجواه . . كذلك كان محمد ابن عبد الله - صلاة الله وسلامه عليه - إذا مشى سمع تسبيح الحصى تحت قدميه . وكذلك كان داود - عليه السلام - يرتل مزاميره فتؤوب الجبال معه والطيور .
 « والله ملك السماوات والأرض ، وإلى الله المصير » . .

فلا اتجاه إلا إليه ، ولا ملجأ من دينه ، ولا مفر من لقائه ، ولا عاصم من عقابه ، وإلى الله المصير .

***

ومشهد آخر من مشاهد هذا الكون التي يمر عليها الناس غافلين ؛ وفيها متعة للنظر ، وعبرة للقلب ، ومجال للتأمل في صنع الله وآياته ، وفي دلائل النور والهدى والإيمان :

« ألم تر أن الله يزجى سحاباً ، ثم يؤلف بينه ، ثم يجعله ركاماً ، فترى الودق يخرج من خلاله . وينزل من السماء من جبال فيها من برد ، فيصيب به من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء ، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار » . .

والمشهد يعرض على مهل وفي إطالة ، وتترك أجزاءه للتأمل قبل أن تلتقي وتتجمع . كل أولئك لتؤدي العرض من عرضها في لمس القلب وإيقاظه ، وبعثه إلى التأمل والعبرة ، وتدبر ما وراءها من صنع الله .

إن يد الله تزجى السحاب وتدفعه من مكان إلى مكان . ثم تؤلف بينه وتجمعه ، فإذا هو ركام بعضه فوق بعض . فإذا ثقل خرج منه الماء ، والوبل الهاطل ، وهو في هيئة الجبال الضخمة الكثيفة ، فيها قطع البرد الثلجية الصغيرة . ومشهد السحب كالجبال لا يبدو كما يبدو لراكب الطائرة وهي تملو فوق السحب أو تسير بينها ، فإذا المشهد مشهد الجبال حقا ،

سورة النور

بضخامتها ، ومساقطها ، وارتفاعاتها وانخفاضاتها . وإنه لتعبير مصور للحقيقة التي لم يرها الناس ، إلا بعد ما ركبوا الطائرات .

وهذه الجبال مسخرة بأمر الله ، وفق ناموسه الذي يحكم الكون ؛ ووفق هذا الناموس يصيب الله بالمطر من يشاء ، ويصرفه عمن يشاء . . . وتكلمة المشهد الضخم : « يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار » ذلك ليم التناسق مع جو النور الكبير فى الكون العريض ، على طريقة التناسق فى التصوير .

* * *

ثم مشهد كوني ثالث : مشهد الليل والنهار :

« يقرب الله الليل والنهار . إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . . .

والتأمل فى تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذى لا يخل ولا يفتر يوقظ فى القلب الحساسة وتدبر الناموس الذى يصرف هذا الكون والتأمل فى صنع الله . والقرآن يوجه القلب إلى هذه المشاهد التى ذهبت الألفة بوقعها المثير ؛ ليواجه القلب هذا الكون دائما بحس جديد ، وانفعال جديد . فعجبية الليل والنهار كم شافت القلب البشرى ، وهو يتأملها أول مرة . وهى هى لم تتغير ؛ ولم تفقد جمالها وروعها . إنما القلب البشرى هو الذى صدى وهمد ، فلم يعد ينفق لها . وكم ذا نفقد من حياتنا ، وكم ذا نخسر من جمال هذا الوجود ، حين نمر غافلين بهذه الظواهر التى شافت حسنا وهى جديدة . أو وحسنا هو الجديد !

والقرآن يجدد حسنا الحامد ، ويوقظ حواسنا الملول . ويلس قلبنا البارد . ويشير وجدانا الكايل ؛ لترتاد هذا الكون دائما كما ارتدناه أول مرة . نفق أمام كل ظاهرة تأملها ، ونسألها عما وراءها من سر دفين ، ومن سحر مكنون . ونرقب يد الله تفعل فعلها فى كل شىء من حولنا ، وتندبر حكمته فى صنعته ، ونعتبر بآياته المبثوثة فى تضاعيف الوجود .

إن الله - سبحانه - يريد أن يمن علينا ، بأن يهبنا الوجود مرة كلما نظرنا إلى إحدى ظواهره ؛ فاستعدنا نعمة الإحساس بها كأننا نراها أول مرة . فنظل نجد الكون مرات لا تحصى . وكأننا فى كل مرة نوهبه من جديد ؛ ونستمتع به من جديد . وإن هذا الوجود لجميل وباهر ورائع . وإن فطرتنا لتوافق مع فطرته ، مستمدة من

الجزء الثامن عشر

النبع الذي يستمد منه ، قائمة على ذات الناموس الذي يقوم عليه . فالاتصال بضمير هذا الوجود يهبنا أنسا وطمانينة ، وصلة ومعرفة ، وفرحة كفرحة اللقاء بالقرب الغائب أو المحجوب !
وإننا لنجد نور الله هناك . فالله نور السماوات والأرض .. نجده في الآفاق وفي أنفسنا في ذات اللحظة التي نشهد فيها هذا الوجود بالحس البصير ، والقلب المتفتح ، والتأمل الواصل إلى حقيقة التدبير .

لهذا يوقظنا القرآن المرة بعد المرة ، ويوجه حسنا وروحنا إلى شتى مشاهد الوجود الباهرة ، كي لا نمر عليها غافلين مغمضى الأعين ، فنخرج من رحلة الحياة على ظهر هذه الأرض بغير رصيد . أو برصيد قليل هزيل ..

* * *

ويمضى السياق في عرض مشاهد الكون ، واستثارة تطلعا إليها ؛ فيعرض نشأة الحياة ، من أصل واحد ، وطبيعة واحدة ، ثم تنوعها ، مع وحدة النشأة والطبيعة :

« والله خلق كل دابة من ماء . فمنهم من يمشى على بطنه ، ومنهم من يمشى على رجلين ، ومنهم من يمشى على أربع . يخلق الله ما يشاء . إن الله على كل شيء قدير .. »

وهذه الحقيقة الضخمة التي يعرضها القرآن بهذه البساطة ، حقيقة أن كل دابة خلقت من ماء ، قد تعنى وحدة العنصر الأساسى فى تركيب الأحياء جميعا ، وهو الماء ، وقد تعنى ما يحاول العلم الحديث أن يثبتته من أن الحياة خرجت من البحر ونشأت أصلا فى الماء . ثم تنوعت الأنواع ، وتفرعت الأجناس ..

ولكننا نحن على طريقتنا فى عدم تعليق الحقائق القرآنية الثابتة على النظريات العلمية القابلة للتعديل والتبديل .. لانزيد على هذه الإشارة شيئا . مكنتين بإثبات الحقيقة القرآنية . وهى أن الله خلق الأحياء كلها من الماء . فهى ذات أصل واحد . ثم هى - كما ترى العين - متنوعة الأشكال . منها الزواحف تمشى على بطنها ، ومنها الإنسان والطيور يمشى على قدمين . ومنها الحيوان يدب على أربع . كل أولئك وفق سنة الله ومشيئته ، لا عن فلة ولا مصادفة : « يخلق الله ما يشاء » غير مقيد بشكل ولا هيئة . فالنواميس والسنن التى تعمل فى الكون قد اقتضتها مشيئته الطليقة وارتضتها : « إن الله على كل شيء قدير » .

سورة النور

« والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . . . والمشية مطلقاً لا يقيدها قيد . غير أن الله سبحانه قد جعل للهدى طريقاً ، من وجه نفسه إليه وجد فيه هدى الله ونوره ، فاتصل به ، وسار على الدرب ، حتى يصل - بمشيئة الله - ومن حاد عنه وأعرض فقد النور الهادي ولج في طريق الضلال . حسب مشيئة الله في الهدى والضلال .

ومع هذه الآيات المبينات يوجد ذلك الفريق من الناس . فريق المنافقين ، الذين كانوا يظهرون الإسلام ولا يتأدبون بأدب الإسلام :

« ويقولون : آمنا بالله وبالرسول وأطعنا . ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك . وما أولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين . أفي قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ بل أولئك هم الظالمون » . . .

إن الإيمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك . والإسلام عقيدة متحركة ، لا تطبق السلبية . فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقيق مدلولها في الخارج ؛ ولترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع . ومنهج الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطن بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية ؛ وتحويل هذه الحركة إلى عادة ثابتة أو قانون . مع استجاء الدافع الشعوري الأول في كل حركة ، لتبقى حية متصلة بالذبوع الأصل .

وهؤلاء كانوا يقولون : « آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » . . . يقولونها بأفواههم ، ولكن مدلولها لا يتحقق في سلوكهم . فيتولون ناكسين ؛ يكذبون بالأعمال ما قالوه باللسان : « وما أولئك بالمؤمنين » فالمؤمنون تصدق أفعالهم أقوالهم . والإيمان ليس لعبة يتلهى بها صاحبها ؛ ثم يدعها ويمضي . إنما هو تكيف في النفس ، وانطباق في القلب ، وعمل في الواقع ، ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير . . .

واقدم كان هؤلاء الذين يدعون الإيمان يخالفون مدلوله حين يدعون ليتحاكموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شريعة الله التي جاء بها :

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق

يأتوا إليه مذعنين » . . .

فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ورسوله لا يحيد عن الحق ، ولا ينحرف مع الهوى ، ولا يتأثر بالمودة والشنآن . وهذا الفريق من الناس لا يريد الحق ولا يطبق العدل . ومن ثم كانوا

الجزء الثامن عشر

يعرضون عن التحاكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويأبون أن يجيئوا إليه . فأما إذا كانوا أصحاب حق في قضية فهم يسارعون إلى تحكيم رسول الله ، راضين خاضعين ، لأنهم واثقون أنه سيقضى لهم بحقهم ، وفق شريعة الله ، التي لا تظلم ولا تبخس الحقوق .

هذا الفريق الذي كان يدعى الإيمان ، ثم يسلك هذا السلوك المتتوي ، إنما هو نموذج للمناققين في كل زمان ومكان . المناققين الذي لا يجراؤن على الجهر بكلمة الكفر ، فيتظاهرون بالإسلام . ولكنهم لا يرضون أن تقضى بينهم شريعة الله ، ولا أن يحكم فيهم قانونه . فإذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أبوا وأعرضوا وانتحلوا المعاذير « وما أولئك بالمؤمنين » فما يستقيم الإيمان وإباء حكم الله ورسوله . إلا أن تكون لهم مصلحة في أن يتحاكموا إلى شريعة الله أو يحكموا قانونه !

إن الرضى بحكم الله ورسوله هو دليل الإيمان الحق . وهو المظهر الذي ينبىء عن استقرار حقيقة الإيمان في القلب . وهو الأدب الواجب مع الله ومع رسول الله . وما يرفض حكم الله وحكم رسوله إلا ساء الأدب معتم ، لم يتأدب بأدب الإسلام ، ولم يشرق قلبه بنور الإيمان . ومن ثم يعقب على فعلتهم هذه بأسئلة تثبت مرض قلوبهم ، وتتعجب من ريبهم ، وتستنكر تصرفهم الغريب :

« أفي قلوبهم مرض ؟ أم ارتابوا ؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ » . . .
والسؤال الأول للإثبات . فمرض القلب جدير بأن ينشئ مثل هذا الأثر . وما ينحرف الإنسان هذا الانحراف وهو سليم الفطرة . إنما هو المرض الذي تختل به فطرته عن استقامتها ، فلا تتذوق حقيقة الإيمان ، ولا تسير على نهجه القويم .

والسؤال الثاني للتعجب . فهل هم يشكون في حكم الله وهم يزعمون الإيمان ؟ هل هم يشكون في مجيئه من عند الله ؟ أو هم يشكون في صلاحيته لإقامة العدل ؟ على كلتا الحالتين فهذا ليس طريق المؤمنين !

والسؤال الثالث للاستنكار والتعجب من أمرهم الغريب . فهل هم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله ؟ وإنه لعجيب أن يقوم مثل هذا الخوف في نفس إنسان . فالله خالق الجميع ورب الجميع . فكيف يحيف في حكمه على أحد من خلقه لحساب أحد من خلقه ؟

إن حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحيف . لأن الله هو العادل الذي لا يظلم أحدا . وكل خلقه أمامه سواء ، فلا يظلم أحدا منهم لمصلحة أحد . وكل حكم غير حكمه هو مظنة الحيف . فالبشر لا يملكون أنفسهم وهم يشعرون ويحكمون أن يميلوا إلى مصالحهم . أفرادا كانوا أم طبقة أم دولة .

وحيث بشرع فرد ويحكم فلا بد أن يلاحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه . وكذلك حين تشريع طبقة لطبقة ، وحين تشريع دولة لدولة . أو كتلة من الدول لكتلة . . فأما حين يشريع الله فلا حماية ولا مصلحة . إنما هي العدالة المطلقة ، التي لا يطبقها تشريع غير تشريع الله ، ولا يحققها حكم غير حكمه .

من أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون ، الذين لا يريدون للعدالة أن تستقر ؛ ولا يحبون للحق أن يسود . فهم لا يخشون في حكم الله حيفا ، ولا يرتابون في عدالته أصلاً « بل أولئك هم الظالمون » . .

فأما المؤمنون حقاً فلهم أدب غير هذا مع الله ورسوله . ولهم قول آخر إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ؛ هو القول الذي يليق بالمؤمنين ؛ وينبئ عن إشراق قلوبهم بالنور :
« إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا . وأولئك هم المفلحون » . .

فهو السمع والطاعة بلا تردد ولا جدال ولا انحراف . السمع والطاعة المستمدان من الثقة المطلقة في أن حكم الله ورسوله هو الحكم وما عداه الهوى ؛ النابعان من التسليم المطلق لله ، واهب الحياة ، المتصرف فيها كيف يشاء ؛ ومن الاطمئنان إلى أن ما يشاؤه الله للناس خير مما يشاءونه لأنفسهم . فالله الذي خلق أعلم بمن خلق . .

« وأولئك هم المفلحون » . . المفلحون لأن الله هو الذي يدبر أمورهم ، وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بعلمه وعدله ؛ فلا بد أن يكونوا خيراً ممن يدبر أمورهم ، وينظم علاقاتهم ، ويحكم بينهم بشر مثلهم ، قاصرون لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً . . والمفلحون لأنهم مستقيمون على منهج واحد ، لا عوج فيه ولا التواء ، مطمئنون إلى هذا المنهج ، ماضون فيه لا يتخبطون ، فلا تتوزع طاقاتهم ، ولا يمزقهم الهوى كل ممزق ، ولا تقودهم الشهوات والأهواء . والنهج الإلهي أمامهم واضح مستقيم .

« ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون » . .

وقد كان الحديث في الآية السابقة عن الطاعة والتسليم في الأحكام . فالآن يتحدث عن الطاعة كافة في كل أمر أو نهى ، مصحوبة هذه الطاعة بخشية الله وتقواه . والتقوى أعم من الخشية ، فهي مراقبة الله والشعور به عند الصغيرة والكبيرة ؛ والتخرج من إتيان ما يكره توقيراً لذاته سبحانه ، وإجلالاً له ، وحياء منه ، إلى جانب الخوف والخشية .

ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ، الناجون في دنياهم وأخراهم وعد الله ولن يخلف الله وعده . وهم للفوز أهل ، ولديهم أسبابه من واقع حياتهم . فالطاعة لله

الجزء الثامن عشر

ورسوله تقتضى السير على النهج القويم الذى رسمه الله للبشرية عن علم وحكمة ، وهو بطبيعته
يؤدى إلى الفوز فى الدنيا والآخرة . وخشية الله وتقواه هى الحارس الذى يكفل الاستقامة على
النهج ، وإغفال المغريات التى تهتف بهم على جانبيه ، فلا ينحرفون ولا يلتفتون .

وأدب الطاعة لله ورسوله ، مع خشية الله وتقواه ، أدب رفيع ، ينبىء عن مدى إشراق
القلب بنور الله ، واتصاله به ، وشعوره بهيئته . كما ينبىء عن عزة القلب المؤمن واستعلائه .
فكل طاعة لا ترتكن على طاعة الله ورسوله ، ولا تستمد منها ، هى ذلة يأبأها الكريم ، وينفر
منها طبع المؤمن ، ويستعلى عليها ضميره . فالمؤمن الحق لا يحنى رأسه إلا لله الواحد القهار .
وبعد هذه المقابلة بين حسن أدب المؤمنين ، وسوء أدب المنافقين الذين يدعون الإيمان ،
وما هم بمؤمنين ، بعد هذه المقابلة يعود إلى استكمال الحديث عن هؤلاء المنافقين :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن . قل : لا تقسموا . طاعة معروفة . إن
الله خير بما تعملون . قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول . فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم
ما حملتم . وإن تطيعوه تهتدوا . وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . .

ولقد كان المنافقون يقسمون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لئن أمرهم بالخروج إلى
القتال ليخرجن . والله يعلم إنهم لكاذبون . فهو يرد عليهم متهمًا ، ساخرًا من أيمانهم : « قل :
لا تقسموا . طاعة معروفة » . . لا تحلفوا فإن طاعتكم معروف أمرها ، مفروغ منها ، لا تحتاج
إلى حلف أو توكيد كما تقول لمن تعلم عليه الكذب وهو مشهور به : لا تحلف لى على صدقك .
فهو مؤكد ثابت لا يحتاج إلى دليل !!!

ويتعب على التهم الساخر بقوله : « إن الله خير بما تعملون » . . فلا يحتاج إلى قسم ولا
توكيد . وقد علم أنكم لا تطيعون ولا تخرجون !

لهذا يعود فيأمرهم بالطاعة . الطاعة الحقيقية . لا طاعتهم تلك المعروفة المفهومة !
« قل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » . .

« فإن تولوا » وتعرضوا ، أو تنافقوا ولا تنفذوا « فإن عليه ما حمل » من تبليغ الرسالة
وقد قام به وأداه « وعليكم ما حملتم » وهو أن تطيعوا وتخلصوا . وقد نكصتم عنه ولم
تؤدوه : « وإن تطيعوه تهتدوا » إلى النهج القويم المؤدى إلى الفوز والفلاح . « وما على
الرسول إلا البلاغ المبين » فليس مسؤولًا عن إيمانكم ، وليس مقصرًا إذا أتمت توليتكم . إنما أنتم
المسؤولون المعاقبون بما توليتكم وبما عصيتم ، وبما خالفتم عن أمر الله وأمر الرسول .

سورة النور

وبعد استعراض أمر المنافقين ، والانتهاه منه على هذا النحو . . يدعهم السياق وشأنهم ، ويلتفت عنهم إلى المؤمنين المطيعين ، يبين جزاء الطاعة المخلصة ، والإيمان العامل ، في هذه الأرض قبل يوم الحساب الأخير :

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ؛ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ؛ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا . يعبدونني لا يشركون بي شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . .

ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يستخلفهم في الأرض . وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم . وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا . . ذلك وعد الله . ووعد الله حق . ووعد الله واقع . ولن يخلف الله وعده . . فما حقيقة ذلك الإيمان ؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف ؟

إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله ؛ وتوجه النشاط الإنساني كله . فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله ؛ لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله ؛ وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة ، لا يبقى معها هوى في النفس ، ولا شهوة في القلب ، ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عند الله . فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله ، بخواطر نفسه ، وخلجات قلبه ، وأشواق روحه ، وميول فطرته ، وحركات جسمه ، ولفظات جوارحه ، وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا . . يتوجه بهذا كله إلى الله . . يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن : « يعبدونني لا يشركون بي شيئا » والشرك مداخل وألوان ، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله . ذلك الإيمان منهج حياة كامل ، يتضمن كل ما أمر الله به ، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب ، وإعداد العدة ، والأخذ بالوسائل ، والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض . . أمانة الاستخلاف . .

فما حقيقة الاستخلاف في الأرض ؟

إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم . . إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء ؛ وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه ؛ وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض ، اللائق بخلقته أكرمها الله .

الجزء الثامن عشر

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العماره والإصلاح ، لا على الهدم والإفساد . وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة ، لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري ، لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان !

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا النهج الذي أراده الله ؛ ويقرروا العدل الذي أراده الله ؛ ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله . . . فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض ، وينشرون فيها البغي والجور ، وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان . . . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض . إنما هم مبتلون بما هم فيه ، أو مبتلى بهم غيرهم ، ممن يسلطون عليهم لحكمة يقدرها الله .

آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده : « وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » . . . وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب ، كما يتم بتمكينه في تصرف الحياة وتديرها . فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض ، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض . ودينهم يأمر بالإصلاح ، ويأمر بالعدل ، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض . ويأمر بعماره هذه الأرض ، والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ، ومن رصيد ، ومن طاقة ، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله .

« وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا » . . . ولقد كانوا خائفين ، لا يأمنون ، ولا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة . قال الربيع ابن أنس عن أبي العالية في هذه الآية : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بمكة نحو من عشر سنين يدعون إلى الله وحده ، وإلى عبادته وحده بلا شريك له ، سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال ؛ حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة ، فقدموها ، فأمرهم الله بالقتال ، فكانوا بها خائفين ، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح ؛ فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا من الصحابة قال : يا رسول الله أهد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملاء العظيم ليست فيه حديدة » . وأنزل الله هذه الآية ، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب ، فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه - صلى الله عليه وسلم - فكانوا كذلك آمنين في إمارة أبي بكر وعمر وثمان . حتى وقعوا فيما وقعوا فيه ، فأدخل الله عليهم الخوف : فآخذوا الحجزة والشرط ، وغيروا تغير بهم . . .

سورة النور

« ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » .. الحارجون على شرط الله . ووعده الله .
ووعده الله ...

لقد تحقق وعد الله مرة . وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله : « يعبدونني لا يشركون بي شيئا » . . لامن الآلهة ولا من الشهوات . و يؤمنون - من الإيمان - ويعملون صالحا . ووعده الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة . إنما يبطيء النصر والاستخلاف والتمكين والأمن ، لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة؛ أوفى تكليف من تكاليفه الضخمة ؛ حتى إذا انتفمت الأمة بالبلاء ، وجازت الابتلاء ، وخافت فطلبت الأمن ، وذلت فطلبت العزة ، وتخلفت فطلبت الاستخلاف .. كل ذلك بوسائله التي أرادها الله ، وبشروطه التي قررها الله .. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف ، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا .

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة ؛ وبألا يحسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمتة حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم: « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض . وماؤاهم جهنم وبئس المصير » ..

فهذه هي العدة .. الاتصال بالله ، وتقويم القلب بإقامة الصلاة . والاستعلاء على الشح ، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه ، وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة ، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة : « لعلكم ترحمون » في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال ، وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال .

فإذا استقمتم على النهج ، فلا عليكم من قوة الكافرين . فما هم بمعجزين في الأرض ، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق . وأنتم أقوياء بإيمانكم ، أقوياء بنظامكم ، أقوياء بعدتكم التي تستطيعون . وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية . ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الحوارق والأعاجيب .

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتعلاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في تلك الآيات . ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية ، وهو يدرك شروطها على حقيقتها ، قبل أن يتشكك فيها أو يرتاب ، أو يستبطيء وقوعها في حالة من الحالات .

إنه مامن مرة سارت هذه الأمة على نهج الله ، وحكمت هذا النهج في الحياة ، وارتضته في كل أمورها .. إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن . وما من مرة خالفت عن

الجزء الثامن عشر

«... النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة ، وذلت ، وطردها من الهيمنة على البشرية ؛ واستبد بها الخوف ؛ وتخطفها الأعداء .

ألا وإن وعد الله قائم . ألا وإن شرط الله معروف . فمن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن أوفى بعهده من الله ؟

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنْ الظَّهِيرَةِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ . ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ، طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٨ » وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .

« وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ . وَأَنْ يَسْتَغْفِنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ، وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ؛ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ ، أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ ، أَوْ مَا مَلَكَتْهُنَّ مَفَاحِحُهُ ، أَوْ صَدِيقِكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا . فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ .

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؛ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ

سورة النور

لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ . إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ؛ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللَّهُ ،
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا . قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ
الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا . فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ،
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ
إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » ﴿٥٥﴾

إن الإسلام منهاج حياة كامل ؛ فهو ينظم حياة الإنسان في كل أطوارها ومراحلها ، وفي
كل علاقاتها وارتباطاتها ، وفي كل حركاتها وسكناتها ومن ثم يتولى بيان الآداب اليومية
الصغيرة ، كما يتولى بيان التكليف العامة الكبيرة ؛ وينسق بينها جميعا ، ويتجه بها إلى الله
في النهاية .

وهذه السورة نموذج من ذلك التنسيق . لقد تضمنت بعض الحدود الجانب الاستثنائي
على البيوت . وإلى جانبها جولة ضخمة في مجال الوجود . ثم عاد السياق يتحدث عن حسن
أدب المسلمين في التحاكم إلى الله ورسوله وسوء أدب المنافقين . إلى جانب وعد الله الحق
للمؤمنين بالاستخلاف والأمن والتمكين . وها هو ذا في هذا الدرس يعود إلى آداب الاستئذان
في داخل البيوت ؛ إلى جانب الاستئذان من مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وينظم
علاقة الزيارة والطعام بين الأقارب والأصدقاء ؛ إلى جانب الأدب الواجب في خطاب الرسول
ودعائه ... فكلها آداب تأخذ بها الجماعة المسلمة وتنظم بها علاقاتها . والقرآن يربها في مجالات
الحياة الكبيرة والصغيرة على السواء .

* * *

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ، ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ : مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ ، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ ، وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ .
ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ . طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ . كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ..

الجزء الثامن عشر

لقد سبقت في السورة أحكام الاستئذان على البيوت . وهنا يبين أحكام الاستئذان في داخل البيوت .

فالخدم من الرقيق ، والأطفال المميزون الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون بلا استئذان . إلا في ثلاثة أوقات تنكشف فيها العورات عادة ، فهم يستأذنون فيها . هذه الأوقات هي : الوقت قبل صلاة الفجر حيث يكون الناس في ثياب النوم عادة أو أنهم يغيرونها ويلبسون ثياب الخروج . ووقت الظهر عند القيلولة ، حيث يخلعون ملابسهم في العادة ويرتدون ثياب النوم للراحة . وبعد صلاة العشاء حين يخلعون ملابسهم كذلك ويرتدون ثياب الليل . .

وسماها « عورات » لانكشاف العورات فيها . وفي هذه الأوقات الثلاثة لا بد أن يستأذن الخدم ، وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم ، كي لا تقع أنظارهم على عورات أهلهم . وهو أدب يفعله الكثيرون في حياتهم المنزلية ، مستهينين بآثاره النفسية والعصبية والحلقية ، ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة ! وأن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه المناظر . بينما يقرر النفسيون اليوم - بعد تقدم العلوم النفسية - أن بعض المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها ؛ وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصب شفاؤهم منها .

والعلم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الآداب ؛ وهو يريد أن يبني أمة سليمة الأعصاب ، سليمة الصدور ، مهذبة المشاعر ، طاهرة القلوب ، نظيفة التصورات .

ويخصص هذه الأوقات الثلاثة دون غيرها لأنها مظنة انكشاف العورات . ولا يجعل استئذان الخدم والصغار في كل حين منعاً للحرج . فهم كثيرون الدخول والخروج على أهلهم بحكم صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة : « طوافون عايكم بعضكم على بعض » .. وبذلك يجمع بين الحرص على عدم انكشاف العورات ، وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنوا كما يستأذن الكبار .

فأما حين يدرك الصغار سن البلوغ ، فإنهم يدخلون في حكم الأجانب ، الذين يجب أن يستأذنوا في كل وقت ، حسب النص العام ، الذي مضت به آية الاستئذان .

ويعقب على الآية بقوله : « والله عليم حكيم » لأن المقام مقام علم الله بنفوس البشر ، وما يصلحها من الآداب ؛ ومقام حكمته كذلك في علاج النفوس والقلوب .

* * *

ولقد سبق الأمر كذلك بإخفاء زينة النساء منعا لإثارة الفتن والشهوات . فعاد هنا يستثنى

من النساء القواعد اللواتي فرغت نفوسهن من الرغبة في معاشره الرجال ؛ وفرغت اجسامهن من الفتنة المثيرة للشهوات :

« والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ؛ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة - وأن يستعففن خير لهن ؛ والله سميع عليم » ..

فهؤلاء القواعد لا حرج عليهن أن يخلعن ثيابهن الخارجية ، على ألا تنكشف عوراتهن ولا يكشفن عن زينة . وخير لهن أن يبقين كاسيات بثيابهن الخارجية الفضفاضة . وسمى هذا استعفافا . أي طلباً للعفة وإيثاراً لها ، لما بين التبرج والفتنة من صلة ؛ وبين التحجب والعفة من صلة .. وذلك حسب نظرية الإسلام في أن خير سبل العفة تقليل فرص الغواية ، والحيلولة بين المثيرات وبين النفوس .

« والله سميع عليم » .. يسمع ويعلم ، ويطلع على ما يقوله اللسان ، وما يوسوس في الجنان . والأمر هنا أمر نية وحساسية في الضمير .

***

ثم يمضي في تنظيم العلاقات والارتباطات بين الأقارب والأصدقاء :

« ليس على الأعمى حرج ، ولا على الأعرج حرج ، ولا على المريض حرج ؛ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم ، أو بيوت آبائكم ، أو بيوت أمهاتكم ، أو بيوت إخوانكم ، أو بيوت أخواتكم ، أو بيوت أعمامكم ، أو بيوت عماتكم ، أو بيوت أخوالكم ، أو بيوت خالاتكم ؛ أو ما ملكتم مفاتحه ، أو صديقتكم . ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً . فإذا دخلتم بيوتاً فسلوا على أنفسكم ، تحية من عند الله مباركة طيبة . كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » ..

روى أنهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة - دون استئذان - ويستصبحون معهم العمى والعرج والمريض ليطعموهم .. الفقراء منهم .. فتخرجوا أن يطعموا وتخرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من أصحاب البيوت أو إذن . ذلك حين نزلت : « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » فقد كانت حساسيتهم مرهفة . فكانوا يحذرون دائماً أن يقوموا فيما نهى الله عنه ، ويتخرجون أن يلموا بالمحذور ولو من بعيد . فأنزل الله هذه الآية ، ترفع الحرج عن الأعمى والمريض والأعرج ، وعن القريب أن يأكل من بيت قريبه . وأن يصحب معه أمثال هؤلاء المحاويج . وذلك محمول على أن صاحب البيت لا يكره هذا ولا يتضرر به .

استناداً إلى القواعد العامة في أنه « لا ضرر ولا ضرار » وإلى أنه « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس (١) » .

ولأن الآية آية تشريع ، فإننا نلاحظ فيها دقة الأداء اللفظي والترتيب الموضوعي ، والصياغة التي لا تدع مجالاً للشك والغموض . كما نلمح فيها ترتيب القرابات . فهي تبدأ ببيوت الأبناء والأزواج ولا تذكرهم . بل تقول الآية : « من بيوتكم » فيدخل فيها بيت الابن وبيت الزوج ، بيت الابن بيت لأبيه ، وبيت الزوج بيت لزوجته ، وتليها بيوت الآباء ، فيوت الأمهات . فيوت الإخوة ، فيوت الأخوات . فيوت الأعمام ، فيوت العمات ، فيوت الأخوال ، فيوت الخالات . . . ويضاف إلى هذه القرابات الحازن على مال الرجل فله أن يأكل مما يملك مفاخه بالمعروف ولا يزيد على حاجة طعامه . ويلحق بها بيوت الأصدقاء ليحقق صلتهم بصلة القرابة . عند عدم التأذي والضرر . فقد يسر الأصدقاء أن يأكل أصدقائهم من طعامهم بدون استئذان .

فإذا انتهى من بيان البيوت التي يجوز الأكل منها ، بين الحالة التي يجوز عليها الأكل : « ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا » فقد كان من عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل طعاماً على انفراد ، فإن لم يجد من يؤاكله عاف الطعام ! فرفع الله هذا الحرج المتكلف ، ورد الأمر إلى بساطته بلا تعقيد ، وأباح أن يأكلوا أفراداً أو جماعات .

فإذا انتهى من بيان الحالة التي يكون عليها الأكل ذكر آداب دخول البيوت التي يؤكل فيها : « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة » . . . وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة بين المذكورين في الآية . فالذي يسلم منهم على قريبه أو صديقه يسلم على نفسه . والتحية التي يلقيها عليه هي تحية من عند الله . تحمل ذلك الروح ، وتفوح بذلك العطر . وترتبط بينهم بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها . . .

وهكذا ترتبط قلوب المؤمنين بربهم في الصغيرة والكبيرة :

« كذلك بين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » . . . وتدركون ما في المنهج الإلهي من حكمة ومن تقدير . . .

* * *

وينتقل من تنظيم العلاقات بين الأقارب والأصدقاء ، إلى تنظيمها بين الأسرة الكبيرة . أسرة المسلمين . . . ورئيسها وقائدها محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإلى آداب المسلمين في مجلس الرسول :

(١) رواه الشافعي واستند إليه في أحد أقواله عن مكاتبه الرقيق .

سورة النور

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله . وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا . فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ، واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم . لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوأذا . فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب شديد . ألا إن لله ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه ؛ ويوم يردون إليه فينبتهم بما عملوا ، والله بكل شيء عليم » . . .

روى ابن اسحاق في سبب نزول هذه الآيات أنه لما كان تجمع قريش والأحزاب في غزوة الخندق . فلما سمع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا له من الأمر ضرب الخندق على المدينة . فعمل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترغيباً للمسلمين في الأجر ، وعمل معه المسلمون فيه ، فدأب ودأبوا ، وأبطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يورثون بالضعيف من العمل ، ويتسللون إلى أهلهم بغير علم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا إذنه ؛ وجعل الرجل من المسلمين إذا نأبته النائبة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستأذنه في اللحوق بحاجته ، فيأذن له . فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله ، رغبة في الخير واحتساباً له . فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين : « إنما المؤمنون ... الآية » ثم قال تعالى : يعني المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ، وينهبون بغير إذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم ... الآية » . . .

وأياً ما كان سبب نزول هذه الآيات فهي تتضمن الآداب النفسية التنظيمية بين الجماعة وقائدها . هذه الآداب التي لا يستقيم أمر الجماعة إلا حين تنبع من مشاعرها وعواطفها وأعماق ضميرها . ثم تستقر في حياتها فتصبح تقليداً متبعاً وقانوناً نافذاً . وإلا فهي الفوضى التي لا حدود لها :

« إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » . . . لا الذين يقولون بأفواههم ثم لا يحققون مدلول قولهم ، ولا يطيعون الله ورسوله .

« وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه » . . . والأمر الجامع الأمر الهام الذي يقتضى اشتراك الجماعة فيه ، لرأى أو حرب أو عمل من الأعمال العامة . فلا يذهب المؤمنون حتى يستأذنوا إمامهم . كي لا يصبح الأمر فوضى بلا وقار ولا نظام .

وهؤلاء الذين يؤمنون هذا الإيمان ، ويلتزمون هذا الأدب ، لا يستأذنون إلا وهم مضطرون ؛ فلهم من إيمانهم ومن أدبهم عاصم ألا يتخلوا عن الأمر الجامع الذي يشغل بال الجماعة ، ويستدعى تجمعها له . . ومع هذا فالقرآن يدع الرأي في الإذن أو عدمه للرسول - صلى الله عليه وسلم - رئيس الجماعة . بعد أن يبيح له حرية الإذن : « فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم » . . (وكان قد عاتبه على الإذن للمناققين من قبل فقال : « عفا الله عنك ! لم أذن لهم حتى يتبين لك الحبيث من الطيب ! ») . . يدع له الرأي فإن شاء أذن ، وإن شاء لم يأذن ، فيرفع الحرج عن عدم الإذن ، وقد تكون هناك ضرورة ملحة . ويسبق حرية التقدير لقائد الجماعة ليوازن بين المصلحة في البقاء والمصلحة في الانصراف . ويترك له الكلمة الأخيرة في هذه المسألة التنظيمية يدبرها بما يراه .

ومع هذا يشير إلى أن مغالبة الضرورة ، وعدم الانصراف هو الأولى ؛ وأن الاستئذان والذهاب فيهما تقصير أو قصور يقتضى استغفار النبي - صلى الله عليه وسلم - للمعتذرين : « واستغفر لهم الله . إن الله غفور رحيم » . . وبذلك يقيد ضمير المؤمن . فلا يستأذن وله مندوحة لقهر العذر الذي يدفع به إلى الاستئذان .

ويلتفت إلى ضرورة توقيف الرسول - صلى الله عليه وسلم - عند الاستئذان ، وفي كل الأحوال . فلا يدعى باسمه : يا محمد . أو كنيته : يا أبا القاسم . كما يدعو المسلمون بعضهم بعضاً . إنما يدعى بتشريف الله له وتكريمه : يا نبي الله . يا رسول الله : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً » . .

فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى تستشعر توقيف كل كلمة منه وكل توجيه . وهي لفظة ضرورية . فلا بد للربي من وقار ، ولا بد للقائد من هبة . وفرق بين أن يكون هو متواضعا هينا لنا ؛ وأن ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه دعاء بعضهم لبعض . . يجب أن تبقى للربي منزلة في نفوس من يربهم يرتفع بها عليهم في قرارة شعورهم ، ويستحيون هم أن يتجاوزوا معها حدود التبجيل والتوقير .

ثم يحذر المناققين الذين يتسللون ويذهبون بدون إذن ، يلوذ بعضهم ببعض ، ويتدارى بعضهم ببعض . . فعين الله عليهم ، وإن كانت عين الرسول لا تراهم : « قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوأذا » . . وهو تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من المجلس ؛ ويتمثل فيها الجبن عن المواجهة ، وحقارة الحركة والشور المصاحب لها في النفوس .

« فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » ..
 وإنه لتحذير مرهوب ، وتهديد رعب . . فليحذر الذين يخالفون عن أمره ، ويتبعون
 نهجاً غير نهجه ، ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة أو اتقاء مضرة . ليحذروا أن تصيبهم فتنة
 تضرب فيها المقاييس ، وتختل فيها الموازين ، وينتكث فيها النظام ، فيختلط الحق بالباطل ،
 والطيب بالحبيث ، وتفسد أمور الجماعة وحياتها ؛ فلا يأمن على نفسه أحد ، ولا يقف عند
 حده أحد ، ولا يتميز فيها خير من شر . . وهي فترة شقاء للجميع : « أو يصيبهم عذاب
 شديد » في الدنيا أو في الآخرة . جزاء المخالفة عن أمر الله ، ونهجه الذي ارتضاه للحياة .
 ويختتم هذا التحذير ، ويختتم معه السورة كلها بإشعار القلوب المؤمنة والمنحرفة بأن الله مطلع
 عليها ، رقيب على عملها ، عالم بما تنطوي عليه وتخفيه .
 « ألا إن الله ما في السماوات والأرض . قد يعلم ما أنتم عليه . ويوم يرجعون إليه فينبئهم
 بما عملوا والله بكل شيء عليم » .

***

وهكذا تختتم السورة بتعليق القلوب والأبصار بالله ؛ وتذكيرها بنخشيته وتقواه . فهذا
 هو الضمان الأخير . وهذا هو الحارس لتلك الأوامر والنواهي ، وهذه الأخلاق والآداب ،
 التي فرضها الله في هذه السورة وجعلها كلها سواء ..

انتهى الجزء الثامن عشر ويليه الجزء التاسع عشر
 مبدوءاً بسورة الفرقان (١)

(١) ينتهي هذا الجزء بالربيع الأول من سورة الفرقان . ولكن لأن الفرقان وحدة ذات موضوع
 واحد آثرت الوقوف بالجزء الثامن عشر هنا ، لتعرض الفرقان كاملة في الجزء التاسع عشر بإذن الله . .

فی ظلال القرآن

الحزب التاسع عشر

بقرہ
سید قطب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الفرقان والشعراء والنمل

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وآياتها ٧٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ① الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا * وَأَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ . فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا * وَقَالُوا : أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أ كَتَبَهَا فِيهَا تَمْثِلُ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * قُلْ : أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

« وَقَالُوا : مَا هَذَا الرَّسُولِ يَا كُلُّ الطَّعَامِ ، وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ ؟ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا * أَوْ يُنزِلُ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ، وَقَالَ الظَّالِمُونَ : إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا . نَظَرَ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ، فَضَلُّوا ، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا * تَبَارَكَ الَّذِي - إِنْ شَاءَ - جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ ، جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا .

« بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا * إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ

سورة الفرقان

مَكَانَ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَفِيضًا وَزَفِيرًا * وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْا
هُنَالِكَ ثُبُورًا * لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا * قُلْ : أُوذِيَ
خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا * لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ
خَالِدِينَ ، كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُورًا ؟

« وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، فَيَقُولُ : أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي
هُؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا : سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ
دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ ، وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ ، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا *
فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ، فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ، وَمَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ
نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا .

« وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
الْأَسْوَاقِ ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ، أَنْتَصِرُونَ ، وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا » ٥٠ .

هذه السورة المكية تبدو كلها وكأنها إيناس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتسرية ،
وتطمين له وتقوية وهو يواجه مشركي قريش ، وعنادهم له ، وتطاولهم عليه ، وتمنتهم معه ،
وجدالهم بالباطل ، ووقوفهم في وجه الهدى وصددهم عنه .

فهى فى لحظة منها تصور الإيناس اللطيف الذى يحيط به الله عبده ورسوله ؛ وكأنما
يمسح على آلامه ومتاعبه مسحارفيقا ؛ ويهدد قلبه ، ويفيض عليه من الثقة والطمأنينة ،
وينسم عليه من أنسام الرعاية والالطف والموده .

وهى فى اللحظة الأخرى تصور المعركة العنيفة مع البشرية الضالة الجاحدة المشاقة لله
ورسوله ، وهى تجادل فى عنف ، وتشرد فى جموح ، وتطاول فى قحة ، وتتعنت فى عناد ،
وتجنح عن الهدى الواضح الناطق المبين .

إنها البشرية التى تقول عن هذا القرآن العظيم : « إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه

الجزء التاسع عشر

قوم آخرون .. أو تقول : « أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » والتي تقول عن محمد رسول الله الكريم : « إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً » .. أو تقول في استهزاء : « أهذا الذى بعث الله رسولا ؟ » .. والتي لا تكتفى بهذا الضلال ، فإذا هي تتناول في فجور على ربها الكبير : « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان قالوا : وما الرحمان ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟ وزادهم نفورا » . أو تتعنت فتقول : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ؟ » . وهي من قديم كما يرسمها سياق السورة من عهد نوح إلى موقفها هذا الأخير مع رسولها الأخير ...

لقد اعترض القوم على بشرية الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : « ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! » واعترضوا على حظه من المال ، فقالوا : « أو يلقى إليه كنزاً أو تكون له جنة يأكل منها » . واعترضوا على طريقة تنزيل القرآن فقالوا : « لولا أنزل عليه جملة واحدة ! » . وذلك فوق التكذيب والاستهزاء والفحوة والافتراء الأثيم .

ووقف الرسول - صلى الله عليه وسلم - يواجه هذا كله ، وهو وحيد فريد مجرد من الجاه والمال ، ملتزم حده مع ربه لا يقترح عليه شيئا ، ولا يزيد على أن يتوجه إليه مبتغيا رضاه ، ولا يحفل بشيء سواه : « رب إلا يكن بك على غضب فلا أبالى . لك العتبى حتى ترضى » .. (١) فها في هذه السورة يؤويه ربه إلى كنفه ، ويمسح على آلامه ومتاعبه ، ويهدده ويسرى عنه ، ويهون عليه مشقة ما يلقي من عنت القوم وسوء أدبهم وتطاولهم عليه ، بأنهم يتطاولون على خالقهم ورازقهم ، وخالق هذا الكون كله ومقدره ومدبره .. فلا عليه أن ينالوه بشيء من ذلك ! « ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا » .. « واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » .. « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان قالوا : وما الرحمان ؟ » ..

ويعزبه عن استهزائهم به بتصوير المستوى الهابط الذى يتمرغون فيه : « أرايت من

(١) من مناجاته لربه عقيب ما لقي في الطائف من أذى .

سورة الفرقان

اتخذ إلهه هواه أفانت تكون عليه وكيلا ؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا .

ويعده العون والمساعدة في معركة الجدل والمحاجة : « ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » . .

وفي نهاية المعركة كلها يعرض عليه مصارع الكذابين من قبل : قوم موسى ونوح وعاد وشمود وأصحاب الرس وما بين ذلك من قرون .

ويعرض عليه نهايتهم التعيسة في سلسلة من مشاهد القيامة : « الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا » . . « بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة .

سعيوا . إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » . . « ويوم يعرض

الظالم على يديه يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا . . » ويسليه بأن مثله مثل الرسل كلهم قبله : « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم

ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » . . « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكفى بربك هاديا ونصيرا » .

ويكلفه أن يصبر ويصابر ، ويجهاد الكافرين بما معه من قرآن ، واضح الحجة قوى البرهان عميق الأثر في الوجدان : « فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » . .

ويغريه على مشاق الجهاد بالتوكل على مولاه : « وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ، وكفى به بذنوب عباده خيرا » . .

وهكذا تمضى السورة : في لحظة منها إيناس وتسرية وعطف وإيواء من الله لرسوله . وفي لحظة منها مشاقة وعنت من الشركين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبشير ونكال من

الله الكبير المتعال . حتى تقرب من نهايتها ، فإذا ريج رخاء وروح وريحان ، وطمانينة وسلام . . وإذا صورة « عباد الرحمن » . . « الذين يمشون على الأرض هونا ، وإذا

خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . . . » وكأنما تتمخض عنهم معركة الجهاد الشاقة مع البشرية الجاحدة الضالة المعاندة المشاقة ؛ وكأنما هم الثمرة الحلوة الجنية المثلثة للخير الكامن في شجرة

البشرية ذات الأشواك .

الجزء التاسع عشر

وتختم السورة بتصوير هوان البشرية على الله ، لولا تلك القلوب المؤمنة التي تلتجئ إليه وتدعوه : « قل : ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم . فقد كذبتهم فسوف يكون لزاما » ..

***

هذه هي ظلال السورة ؛ وذلك هو محورها الذي تدور عليه ، وموضوعها الذي تعالجه . وهي وحدة متصلة . يصعب فصل بعضها عن بعض . ولكن يمكن تقسيمها إلى أربعة أشواط في علاج هذا الموضوع .

يبدأ الشوط الأول منها بتسييح الله وحمده على تنزيل هذا القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً . وتوحيد الله المالك لما فى السماوات والأرض ، المدبر للكون بحكمة وتقدير ، ونفى الولد والشريك . ثم يذكر اتخاذ الشركين مع ذلك آلهة من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون . . كل أولئك قبل أن يحكى مقولاتهم المؤذية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من تكذيبه فيما جاءهم به ، وادعائهم أنه إفك افتراه ، وأنه أساطير الأولين اكتبها . وقبل أن يحكى اعتراضاتهم على بشرية الرسول وحاجته للطعام والمشى فى الأسواق ، واقتراحاتهم أن ينزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها . وقحتهم فى وصفه - صلى الله عليه وسلم - بأنه رجل مسحور . . وكأنما يسبق بمقولاتهم الجاحدة لربهم كى يهون على نفس الرسول - صلى الله عليه وسلم - مقولاتهم عنه وعن رسالته . . ومن ثم يعلن ضلالهم وتكذيبهم بالساعة ، ويتوعددهم بما أعده الله لهم من سعير ، يلقون فيها مكاناً ضيقاً مقرنين . ويعرض فى الصفحة المقابلة صورة المؤمنين فى الجنة . « لهم فيها ما يشاءون خالدين » . . ويستمر فى عرض مشهدهم يوم الحشر ، ومواجهتهم بما كانوا يعبدون من دون الله ، وتكذيب هؤلاء لهم فيما كانوا يدعون على الله من شرك . . وينتهى هذا الشوط بتسليية الرسول - صلى الله عليه وسلم - بأن الرسل جميعاً كانوا بشراً مثله ، يأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق .

ويبدأ الشوط الثانى بتناول المكذبين بلقاء الله على الله ، وقولهم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » . ويعاجلهم بمشهد اليوم الذى يرون فيه الملائكة . . « وكان يوماً على الكافرين عسيرا » . . « ويوم يعرض الظالم على يديه يقول : يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا » . . ليكون فى ذلك تأسية للرسول - صلى الله عليه وسلم - وهم يهجرون القرآن ، وهو يشكو لربه هذا الهجرات . وهم يترضون على طريقة تنزيله ؛ ويقولون : « لولا أنزل

سورة الفرقان

عليه القرآن جملة واحدة . ويعقب على هذا الاعتراض بمشهدهم يوم القيامة يحشرون على وجوههم ، وهم المكذبون بيوم القيامة . وبتصوير عاقبة المكذبين قبلهم من قوم موسى وقوم نوح ، وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثرة بين ذلك ، ويعجب من أمرهم وهم يمرون على قرية لوط المدمرة ولا يعتبرون . فيهنون بذلك كله من وقع تطاولهم على الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقولهم : « أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ » ثم يعقب على هذا الاستهزاء بتحقيهم ووضعهم في صف الأنعام بل دون ذلك : « إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » .

والشوط الثالث جولة في مشاهد الكون تبدأ بمشهد الظل ، وتستطرد إلى تعاقب الليل والنهار ، والرياح المبشرة بالماء المحي ، وخلقة البشر من الماء . ومع هذا فهم يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ، ويتظاهرون على ربهم وخالقهم ، ويتطاولون في قحة إذا دعوا إلى عبادة الله الحق .. « وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان قالوا : وما الرحمان ؟ .. » وهو الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً . وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً .. ولكنهم هم لا يتذكرون ولا يشكرون ..

ثم يجيء الشوط الأخير يصور « عباد الرحمن » الذين يسجدون له ويمجدونه ، ويسجل مقوماتهم التي استحقوا بها هذه الصفة الرفيعة . ويفتح باب التوبة لمن يرغب في أن يسلك طريقة عباد الرحمن . ويصور جزاءهم على صبرهم على تكاليف الإيمان والعبادة : « أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما » .

وتختم السورة بتقرير هوان البشرية على الله لولا هذه القلوب الطائفة المستجيبة العارفة بالله في هذا القطيع الشارد الضال من المكذبين والجاحدين ..

وفي هذا الهوان تهوين لما يلقاه منهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو يتفق مع ظل السورة وجوها ، ويتفق مع موضوعها وأهدافها ، على طريقة التناسق الفني في القرآن .

والآن نبدأ الشوط الأول بالتفصيل :

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً . الذي له ملك السموات والأرض ، ولم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، وخلق كل شيء بقدره تقديراً .

الجزء التاسع عشر

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ؛ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ؛
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا » . .

إنه البدء الموحى بموضوع السورة الرئيسي : تنزيل القرآن من عند الله ، وعموم الرسالة
إلى البشر جميعا . ووحداية الله المطلقة ، وتنزيهه عن الولد والشريك ، وملكيته لهذا الكون
كله ، وتدبيره بحكمة وتقدير . . وبعد ذلك كله يشرك المشركون ، ويفترى المقترون ، ويجادل
المجادلون ، ويتناول المتناولون ا

« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا » . .

والتبارك تفاعل من البركة ، يوحى بالزيادة فيها والفيض والرفعة جميعا . ولم يذ كر لفظ
الجلالة واكتفى بالاسم الموصول « الذي نزل الفرقان » لإبراز صلته وإظهارها في هذا المقام ،
لأن موضوع الجدل في السورة هو صدق الرسالة وتنزيل القرآن .

وسماه الفرقان . بما فيه من فارق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال . بل بما فيه من
تفرقة بين نهج في الحياة ونهج ، وبين عهد للبشرية وعهد . فالقرآن يرسم منهجا واضحا
للحياة كلها في صورتها المستقرة في الضمير ، وصورتها المثلة في الواقع . منهجا لا يختلط بأى
منهج آخر مما عرفته البشرية قبله . ويمثل عهدا جديدا للبشرية في مشاعرها وفي واقعها
لا يختلط كذلك بكل ما كان قبله . فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير . فرقان ينتهي به
عهد الطفولة ويبدأ به عهد الرشد . وينتهي به عهد الحوارق المادية ويبدأ به عهد المعجزات
العقلية . وينتهي به عهد الرسائل المحلية الموقوتة ، ويبدأ به عهد الرسالة العامة الشاملة :
« ليكون للعالمين نذيرا » .

وفي موضع التكريم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي مقام التعظيم يصفه بالعبودية:
« طى عبده » . . كذلك وصفه في مقام الإسراء والمعراج في سورة الإسراء : « سبحان الذي
أسرى عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى » . وكذلك وصفه في مقام دعائه
ومناجاته في سورة الجن : « وأنه لما قام عبد الله يدعوه . . . » . وكذلك يصفه هنا في مقام
تنزيل الفرقان عليه كما وصفه في مثل هذا المقام في مطلع سورة الكهف : « الحمد لله الذي
أنزل طى عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . . . » والوصف بالعبودية في هذه المواضع له دلالة
على رغبة هذا اللقمان ، وأنه أرفع ما يرتفع إليه بشر من بني الإنسان . كما أن فيه تذكيرا خفيا

سورة الفرقان

بأن مقام البشرية حين يبلغ مداه لا يزيد على أن يكون مقام العبودية لله . ويبقى مقام الألوهية متفردا بالجلالة ، متجردا من كل شبهة شرك أو مشابهة . ذلك أن مثل مقام الإسراء والمعراج ، أو مقام الدعاء والمناجاة ، أو مقام الوحي والتلقي ، كان مزلة لبعض أتباع الرسل من قبل ، منها نشأت أساطير النبوة لله ، أو الصلة القائمة على غير الألوهية والعبودية . ومن ثم يحرص القرآن على توكيد صفة العبودية في هذا المقام ، بوصفها أعلى أفق يرتفع إليه المختارون من بني الإنسان .

ويرسم الغاية من تنزيل الفرقان على عبده .. « ليكون للعالمين نذيرا » . . وهذا النص مكي ، وله دلالة على إثبات عالمية هذه الرسالة منذ أيامها الأولى . لا كما يدعى بعض « المؤرخين » غير المسلمين ، أن الدعوة الإسلامية نشأت محلية ، ثم طمحت بعد اتساع رقعة الفتوح أن تكون عالمية . فهي منذ نشأتها رسالة للعالمين . طبيعتها طبيعة عالمية شاملة ، ووسائلها ووسائل إنسانية كاملة ؛ وغايتها نقل هذه البشرية كلها من عهد إلى عهد ، ومن نهج إلى نهج . عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، فهي عالمية للعالمين والرسول يواجه في مكة بالتكذيب والمقاومة والجحود ..

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده .. « الذي له ملك السماوات والأرض . ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا » ..
ومرة أخرى لا يذكر لفظ الجلالة ولكن يذكر الاسم الموصول لإبراز صلته الدالة على صفات يراد توكيدها في هذا المقام :

« الذي له ملك السماوات والأرض » .. فله السيطرة المطلقة على السماوات والأرض .
سيطرة الملكية والاستعلاء ، وسيطرة التصريف والتدبير ، وسيطرة التبديل والتغيير .
« ولم يتخذ ولدا » .. فالتناسل ناموس من النواميس التي خلقها الله لامتداد الحياة ؛ وهو سبحانه باق لا يفنى ، قادر لا يحتاج .

« ولم يكن له شريك في الملك » .. وكل مافي السماوات والأرض شاهد على وحدة التصميم ، ووحدة الناموس ، ووحدة التصريف .
« وخلق كل شيء فقدره تقديرا » . قدر حجمه وشكله . وقدر وظيفته وعمله . وقدر زمانه ومكانه . وقدر تناسقه مع غيره من أفراد هذا الوجود الكبير .

الجزء التاسع عشر

وإن تركيب هذا الكون وتركيب كل شيء فيه ، لما يدعو إلى الدهشة حقا ، وينبئ فكرة المصادفة نفياباتا . ويظهر التقدير الدقيق الذي يعجز البشر عن تتبع مظاهره ، في جانب واحد من جوانب هذا الكون الكبير . وكما تقدم العلم البشري فكشف عن بعض جوانب التناسق العجيب في قوانين الكون ونسبه ومفرداته اتسع تصور البشر لمعنى ذلك النص القرآني الهائل : « وخلق كل شيء ققدره تقديرا » .

يقول (ا . كريسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان : « الإنسان لا يقوم وحده^(١) » .

ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل ، بالغا هذه الدقة الفائقة . لأنه لو كانت قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بضعة أقدام ، لامتص ثاني أكسيد الكربون الأوكسجين ، ولما أمكن وجود حياة النبات .

« ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فإن بعض الشهب التي تحترق الآن بالملايين في الهواء الخارجى كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الأرضية ، وهي تسير بسرعة تتراوح بين ستة أميال وأربعين ميلا في الثانية . وكان في إمكانها أن تشعل كل شيء قابل للاحتراق . ولو كانت تسير ببطء ، رصاصة البندقية لارتطمت كلها بالأرض ، ولكانت العاقبة مروعة . أما الإنسان فإن اصطدامه بشهاب ضئيل يسير بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة كان يمزقه إربا من مجرد حرارة مروره !

« إن الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط لمرور الأشعة ذات التأثير الكيمياءى التي يحتاج إليها الزرع ، والتي تقتل الجراثيم وتنتج الفيتامينات ، دون أن تضر بالإنسان ، إلا إذا عرض نفسه لها مدة أطول من اللازم ، وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع ، ودون تغير في نسبه المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان . وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أى المحيط - الذى استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل ، والنباتات . وأخيرا الإنسان نفسه . . . »

ويقول في فصل آخر :

(١) ترجمة محمود صالح الفلكى بعنوان : « العلم يدعو إلى الإيمان »

سورة الفرقان

« لو كان الأوكسجين بنسبة ٥٠ في المئة مثلاً أو أكثر في الهواء بدلاً من ٢١ في المئة فإن جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال ، لدرجة أن أول شرارة من البرق تصيب شجرة لا بد أن تلهب الغابة حتى لتكاد تنفجر . ولو أن نسبة الأوكسجين في الهواء قد هبطت إلى ١٠ في المئة أو أقل ، فإن الحياة ربما طابقت نفسها عليها في خلال الدهور . ولكن في هذه الحالة كان القليل من عناصر المدنية التي ألفها الإنسان - كالنار مثلاً - متوافر له »

ويقول في فصل ثالث .

« ما أعجب نظام الضوابط والموازات الذي منع أي حيوان - مهما يكن من وحشيته أو ضخامته أو مكره - من السيطرة على العالم ، منذ عصر الحيوانات القشرية المنجمدة غير أن الإنسان وحده قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان إلى آخر . وسرعان ما لقي جزاءه القاسي على ذلك ، مائلاً في تطور آفات الحيوان والحشرات والنبات .

« والواقعة الآتية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما يتعلق بوجود الإنسان . فمئذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار في أستراليا . كسياج وقائي . ولكن هذا الزرع مضى في سبيله حتى غطى مساحة تقرب من مساحة إنجلترا ، وزاحم أهل المدن والقرى ، وأتلف مزارعهم ، وحال دون الزراعة . ولم يجد الأهالي وسيلة تصده عن الانتشار ؛ وصارت أستراليا في خطر من اكتساحها بجيش من الزرع صامت ، يتقدم في سبيله دون عائق »

« وطاف علماء الحشرات بنواحي العالم حتى وجدوا أخيراً حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار ، ولا تتغذى بغيره ، وهي سريعة الانتشار ، وليس لها عدو يعوقها في أستراليا . وما لبثت هذه الحشرة حتى تغلبت على الصبار . ثم تراجعت ، ولم يبق منها سوى بقية قليلة للوقاية ، تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد .

« وهكذا توافرت الضوابط والموازن ، وكانت دائماً مجدية .

« ولماذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العالم إلى درجة كان أجدادنا يموتون معها ، أو يكسبون مناعة منها ؟ ومثل ذلك أيضاً يمكن أن يقال عن بعوضة الحمى الصفراء التي تقدمت شمالاً في أحد الفصول حتى وصلت إلى نيويورك . كذلك البعوض كثير في المنطقة المنجمدة . ولماذا لم

الجزء التاسع عشر

تتطور ذبابة « تسي تسي » حتى تستطيع أن تعيش أيضا في غير مناطقها الحارة ، وتمحو الجنس البشرى من الوجود؟ يكفي أن يذكر الإنسان الطاعون والأوبئة والجراثيم الفاتكة التي لم يكن له وقاء منها حتى الأمس القريب ، وأن يذكر كذلك ما كان له من جهل تام بقواعد الوقاية الصحية ، ليعلم أن بقاء الجنس البشرى رغم ذلك يدعو حقا إلى الدهشة ! ...

« إن الحشرات ليست لها رثان كما للإنسان ؛ ولكنها تنفس عن طريق أنابيب . وحين تنمو الحشرات وتكبر ، لا تقدر تلك الأنابيب أن تجاريها في نسبة تزايد حجمها . ومن ثم لم توجد قط حشرة أطول من بضعة بوصات ، ولم يطل جناح حشرة إلا قليلا . وبفضل جهاز تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن في الإمكان وجود حشرة ضخمة . وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها كلها ، ومنعها من السيطرة على العالم . ولولا وجود هذا الضابط الطبيعي لما أمكن وجود الإنسان على ظهر الأرض . وتصور إنسانا فطريا يلاقى دبورا يضاهى الأسد في ضخامته ، أو عنكبوتا في مثل هذا الحجم !

« ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأخرى المدهشة في فيزيولوجيا الحيوانات ، والتي بدونها ما كان أي حيوان - بل كذلك أي نبات - يمكن أن يبقى في الوجود ... الخ »
وهكذا ينكشف للعلم البشرى يوما بعد يوم ، شيء من تقدير الله العجيب في الخلق ، وتدييره الدقيق في الكون ، ويدرك البشر شيئا من مدلولات قوله في الفرقان الذي نزل على عبده : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » . .

ومع هذا فإن أولئك الشركين لم يدركوا شيئا من هذا كله .
« واتخذوا من دونه آلهة ، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ؛ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ؛ ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشورا » . .

وهكذا مجرد آلهتهم المدعاة من كل خصائص الألوهية فهم « لا يخلقون شيئا » والله خلق كل شيء . « وهم يخلقون » . . يخلقهم عبادهم - بمعنى يصنعونهم - إن كانوا أصناما وأوثانا - ويخلقهم الله - بمعنى يوجد لهم - إن كانوا ملائكة أو جنا أو بشرا أو شجرا أو حجرا . .
« ولا يملكون لأنفسهم » فضلا عن أن يملكوا لعبادهم « ضرا ولا نفعا » والذي لا يملك لنفسه الفع قد يسهل عليه الضر . ولكن حتى هذا لا يملكونه . ومن ثم يقدمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه ! ثم يرتقى إلى الخصائص التي لا يقدر عليها إلا الله :

سورة الفرقان

« ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً » فلا إمامة حتى ، ولا إنشاء حياة ، ولا إعادتها داخل في مقدورهم . فماذا لهم بعد ذلك من خصائص الألوهية ، وما شبهة أولئك المشركين في اتخاذهم آلهة ؟ ۱

ألا إنه الانحراف المطلق ، الذي لا يستغرب معه أن يدعوا على الرسول بعد ذلك ما يدعون ، فدعواهم على الله أضخم وأقبح من كل ما يدعون على رسوله . وهل أقبح من ادعاء إنسان على الله وهو خالقه وخالق كل شيء ، ومدبر أمره ومقدر كل شيء . هل أقبح من ادعاء إنسان أن لله شريكاً ؟ وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله أندادا وهو خلقك ... » (۱)

***

وبعد عرض هذا التطاول على مقام الخالق جل وعلا ، يعرض تطاولهم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرد عليه عقب عرضه بما يظهر سخفه وكذبه :

« قال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . فقد جاءوا ظلماً وزوراً . وقالوا : أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً . قل : أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض ، إنه كان غفورا رحيماً » ...

وأ كذب شيء أن يقول كفار قريش هذه المقالة ، وهم يوقنون في أنفسهم أنها القرية التي لا تقوم على أساس . فما يمكن أن يخفى على كبرائهم الذين يلقنونهم هذا القول أن القرآن الذي يتلوه عليهم محمد - صلى الله عليه وسلم - شيء آخر غير كلام البشر ؛ وهم كانوا يحسون هذا بذوقهم في الكلام ؛ وكانوا لا يملكون أنفسهم من التأثر بالقرآن . ثم هم كانوا يعلمون عن محمد قبل البعثة أنه الصادق الأمين الذي لا يكذب ولا يخون . فكيف به يكذب على الله ، وينسب إليه قولاً لم يقله ؟

ولكنه العناد والخوف على مرا كزهم الاجتماعية المستمدة من سيادتهم الدينية ، كان يجنح بهم إلى هذه المناورات يطلقونها في وسط جمهور العرب ، الذين قد لا يميزون بين الكلام ، ولا يعرفون درجته : « إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » . قيل : إنهم عبيد أعاجم ثلاثة أو أكثر ، هم الذين كانوا يعنونهم بهذه المقالة . وهو كلام متهافت تافه لا يقف للجدل .

(۱) أخرجه البخاري ومسلم .

الجزء التاسع عشر

فإن كان بشر يملك أن يفترى مثل هذا القرآن بمعاونة قوم آخرين ، فما يمسكهم هم عن الإتيان بمثله ، مستعينين بأقوام منهم ، ليطلوا حجة محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو يتحداهم به وهم عاجزون ؟ !

ومن ثم لا يجادلهم هنا ولا يناقشهم في هذا القول التهافت ؛ إنما يدمغهم بالوصف البارز الثابت :

« فقد جاءوا ظلماً وزوراً » . . ظلماً للحق ، ولمحمد ، ولأنفسهم . وزوراً واضح الكذب ظاهر البطلان .

ثم يمضى في استعراض مقولاتهم عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن :

« وقالوا : أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا » . .

ذلك لما وجدوا فيه من قصص الأولين التي يسوقها للعبرة والعظة ، وللترية والتوجيه ، فقالوا عن هذا القصص الصادق : « أساطير الأولين » وزعموا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - طلب أن تكتب له ، لتقرأ عليه في الصباح والمساء - إذ كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب - ثم بقولها هو بدوره ، وينسبها إلى الله ! وهذا استطراد في دعواهم التي لا تقوم على أساس ، ولا تثبت للمناقشة . وإن سياقة القصص في القرآن بهذا التنسيق في عرضه ؛ وبهذا التناسق بينه وبين اللوضوع الذي يساق فيه ، ويستشهد بالقصص عليه ؛ وبهذا التناسب بين أهداف القصص وأهداف السياق في السورة الواحدة . . إن هذا كله ليشهد بالقصد والتدبير العميق اللطيف الذي لا يلحظ في الأساطير البعثرة التي لا تجمعها فكرة ، ولا يوجهها قصد ، إنما تساق للتسلية وترجية الفراغ (١) !

وفي قولهم : إنها أساطير الأولين إشارة إلى بعدها في الزمان ، فلا يعلمها محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا أن تملى عليه من حفاظ الأساطير ، الذين ينقلونها جيلاً عن جيل . لذلك يرد عليهم بأن الذي يعلمها صلى محمد أعلم من كل عليم . فهو الذي يعلم الأسرار جميعاً ، ولا يخفى عليه نبأ في الأولين والآخريين : « قل : أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض » . . فأين علم

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

سورة الفرقان

حفاظ الأساطير ورواتها من ذلك العلم الشامل ؟ وأين أساطير الأولين من السر في السماوات والأرض ؟ وأين النقطة الصغيرة من الحضم الذي لا ساحل له ولا قرار ؟
ألا إنهم ليرتكبون الخطيئة الكبيرة ، وهم يدعون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تلك الدعوى المتهافة ؛ ومن قبل يصرون على الشرك بالله وهو خلقهم . . ولكن باب التوبة مع ذلك مفتوح ، والرجوع عن الإثم ممكن ، والله الذي يعلم السر في السماوات والأرض . ويعلم ما يفكرون وما يكيدون ، غفور رحيم : « إنه كان غفورا رحيمًا » .

***

ثم يستطرد في عرض مقولاتهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واعتراضاتهم الجاهلة على بشريته ، واقتراحاتهم المتعنتة على رسالته :

« وقالوا : ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا ! أو يلقى إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها . وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك : جنات تجري من تحتها الأنهار ، ويجعل لك قصورا » . .

ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ؟ ما له بشرا يتصرف تصرفات البشر ؟ إنه الاعتراض المكروور الذي رددته البشرية عن كل رسول ! كيف يمكن أن يكون فلان ابن فلان ، المعروف لهم ، المؤلف في حياتهم ، الذي يأكل كما يأكلون ، ويعيش كما يعيشون . . كيف يمكن أن يكون رسولا من عند الله يوحى إليه ؟ كيف يمكن أن يتصل بعالم آخر غير عالم الأرض يتلقى عنه ؟ وهم يرونه واحداً منهم من لحم ودم . وهم لا يوحى إليهم ، ولا يعرفون شيئا عن ذلك العالم الذي يأتي منه الوحي لواحد منهم ، لا يتميز في شيء عنهم !

والسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة . ولكنها من الجانب الآخر تبدو طبيعية مقبولة . . لقد نفخ الله من روحه في هذا الإنسان ؛ وبهذه النفخة الإلهية تميز وصار إنسانا ، واستخلف في الأرض . وهو قاصر العلم ، محدود التجربة ، ضعيف الوسيلة ، وما كان الله ليدعه في هذه الخلافة دون عون منه ، ودون هدى ينير له طريقه . وقد أودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته . فلا عجب أن يختار الله واحدا من هذا

الجزء التاسع عشر

الجنس ، صاحب استعداد روحى للتلقي ؛ فيوحى إليه ما يهدى به إخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق ، وما يقدم به إليهم العون كلما كانوا في حاجة إلى العون .

إنه التكريم الإلهى للإنسان يبدو في هذه الصورة العجيبة من بعض جوانبها ، الطبيعية من البعض الآخر . ولكن الذين لا يدركون قيمة هذا المخلوق ، ولاحقيقة التكريم الذى أراد الله له ، ينكرون أن يتصل بشر بالله عن طريق الوحي ؛ وينكرون أن يكون واحد من هؤلاء البشر رسولا من عند الله . يرون الملائكة أولى بهذا وأقرب : « لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا » . والله قد أسجد الملائكة للإنسان بما أودعه من الخصائص الفائقة ، الناشئة من النفخة العلوية الكريمة .

وإنها الحكمة الإلهية كذلك تبدو في رسالة واحد من البشر إلى البشر . واحد من البشر يحس إحساسهم ، ويتذوق مواجدهم ، ويعانى تجاربهم ، ويدرك آلامهم وآمالهم ، ويعرف نوازعهم وأشواقهم ، ويعلم ضروراتهم وأثقالهم .. ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصهم ، ويرجو في قوتهم واستعلائهم ، ويسير بهم خطوة خطوة ، وهو يفهم ويقدر بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم ، لأنه فى النهاية واحد منهم ، يرتاد بهم الطريق إلى الله ، بوحي من الله وعون منه على وعشاء الطريق !

وهم من جانبهم يجدون فيه القدوة الممكنة التقليد ، لأنه بشر منهم ، يتسامى بهم رويدا رويدا ؛ ويعيش فيهم بالأخلاق والأعمال والتكاليف التى يبلغهم أن الله قد فرضها عليهم ، وأرادها منهم ؛ فيكون هو بشخصه ترجمة حية للمقيدة التى يحملها إليهم . وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة لهم ينقلونها سطرا سطرا ، ويحققونها معنى معنى ، وهم يرونها بينهم ، قهفو نفوسهم إلى تقليدها ، لأنها ممثلة فى إنسان ؛ ولو كان ملكا ما فكروا فى عمله ولا حاولوا أن يقلدوه ؛ لأنهم منذ البدء يشعرون أن طبيعته غير طبيعتهم ، فلا جرم يكون سلوكه غير سلوكهم على غير أمل فى محاكاته ، ولا شوق إلى تحقيق صورته !

فهى حكمة الله الذى خلق كل شىء بقدره تقديرا . هى حكمة الله البالغة أن جعل الرسول بشرا ليؤدى دوره على قيادة البشر . والاعتراض على بشرية الرسول جهل بهذه الحكمة . فوق ما فيه من جهل بتكريم الله للإنسان !

وكان من اعتراضاتهم الساذجة الجاهلة أن هذا الرسول يمشى فى الأسواق ليكسب رزقه .

سورة الفرقان

فهل كفاه الله ذلك ، وجباه بالمال الكثير عن غير كد ولا عمل : « أو يلقي إليه كنز ، أو تكون له جنة يأكل منها » !

والله لم يرد لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يكون له كنز ولا أن تكون له جنة . لأنه أراد أن يكون قدوة كاملة لأمة ؛ ينهض بتكاليف رسالته الضخمة الهائلة ، وهو في الوقت ذاته يسعى لرزقه كما يسعى رجل من أمة . فلا يقولن أحد من أمة يكده لعيشه : لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكفى الحاجة ، لا يعانى صراع العيش ، ومن ثم فرغ لعقيدته ورسالته وتكاليفه ، فلم يعوقه عائق مما أعانى . . . فيها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ليعيش ، ويعمل لرسالته ، فلا أقل من أن ينهض كل أحد من أمة بنصيه الصغير من تكاليف هذه الرسالة - وقدوته أمامه - ولقد انهمال المال بعد ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كي تتم التجربة من جانبها الآخر وتم القدوة . فلم يدع هذا المال يشغله أو يعطله ، فكان كالريح المرسلة في جوده ، حتى يستعلى على فتنة المال ، ويرخص من قيمته في النفوس ؛ وكى لا يقولن أحد بعد ذلك : إنما نهض محمد - صلى الله عليه وسلم - برسالته ، لأنه عاش فقيرا لا يشغله من المال شاغل ، فها هو ذا المال يأتيه غزيرا وفيرا ، ولكنه يمضى في دعوته كذلك . شأنه يوم أن كان فقيرا .

وما المال ؟ وما الكنوز ؟ وما الجنان ؟ حين يتصل الإنسان الفانى أضعيف بالله الباقى القوى ؟ ما هذه الأرض وما فيها ؟ بل ما هذا الكون المخلوق كله ، بعد الاتصال بالله خالق كل شيء ، وواهب الكثير والقليل ؟ ولكن القوم ما كانوا يوم ذلك يدركون !

« وقال الظالمون : إن تتبعون إلا رجلا مسحورا » ..

وهى كلمة ظالمة فاحشة حكاها عنهم هنا ، وحكاها عنهم كذلك في سورة الإسراء . ورد

عليها هنا وهناك ردا واحدا :

« انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا » .

وكلتا السورتين تعالجان موضوعا متقاربا ، في جو متقارب هنا وهناك .. وقولتهم تلك يقصدون بها الإساءة إلى شخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتقصص منه . إذ يمثلونه برجل سحر عقله ، فهو يقول كلاما غريبا لا يقوله الطبيعيون من الناس ؛ ولكنها في الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلى بأن ما يقوله غير طبيعى ، ولا مألوف ، ولا هو من عادة البشر ولا من مستوى البشر . . . والرد عليهم يوحى بالتعجب من أمرهم : « انظر كيف ضربوا لك

الجزء التاسع عشر

« الأمثال » وشبهوك بالمسحورين مرة ، واتهموك بالتزوير مرة ، ومثلوك برواة الأساطير مرة ..
وكله ضلال ، وبعد عن إدراك الحق « فضلوا » ضلوا عن كل طريق للحق ، وكل سبيل للهدى
« فلا يستطيعون سبيلا » .

وينهى هذا الجدل ببيان تفاهة ما يقترحون وما يتصورون من أعراض الحياة الدنيا ، التي
يحسبونها ذات قيمة ، ويرونها أجدر أن يعطيها الله لرسوله إن كان حقا رسولا ، من كذب يلقي
إليه ، أو جنة يأكل منها . فلو شاء الله لأعطاه أكبر مما يقترحون من هذا المتاع :

« تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك : جنات تجري من تحتها الأنهار ، ويجعل
لك قصورا » .

ولكنه شاء أن يجعل له خيرا من الجنات والقصور . الاتصال بواهب الجنات والقصور .
والشعور برعايته وحياطته ، وتوجيهه وتوفيقه .. وتذوق حلاوة ذلك الاتصال ، الذي لا تقاربه
نعمة من النعم ، ولا متاع صغر أو عظم . وشتان شتان لو كانوا يدركون أو يتذوقون !

***

وعند هذا الحد من استعراض مقولاتهم الظالمة عن الله وعلى رسول الله ، يكشف عن مدى
آخر من آماذ كفرهم وضلالهم . فهم يكذبون بالساعة ، ومن ثم لا يتخرجون من ظلم ولا افتراء ،
ولا يخشون يوما يلقون فيه الله فيحاسبهم على الظلم والافتراء . وهنا يصورهم في مشهد
القيامة يزلزل القلوب الصلدة ويهز الشاعر الحامدة ، ويطلعهم على هول ما ينتظرهم هناك ؛ وعلى
حسن ما ينتظر المؤمنين في ذلك الهول العظيم :

« بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا
لها تغيظا وزفيرا ، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا . لاتدعوا اليوم ثبورا
واحدا وادعوا ثبورا كثيرا !

« قل : أذلك خيرا أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزءا ومصيرا ، لهم فيها
ما يشاءون خالدين ، كان على ربك وعدا مسئولا ؟ » ..

بل كذبوا بالساعة .. وبلغوا هذا للذي من الكفر والضلال . هذا المدى الذي يصوره
التعبير بعيدا متطاولا ، يضرب عن كل ما قبله ليرزه ويجسمه : « بل كذبوا بالساعة » ... ثم

سورة الفرقان

يكشف عن الهول الذي ينتظر أصحاب هذه الفعلة الشنيعة . إنها السعير حاضرة مهياة : « وأعدنا لمن كذب بالساعة سعيرا » ..

والتشخيص - ونعني به خلع الحياة وتجسيمها على ما ليس من شأنه الحياة المجسمة من الأشياء والمعاني والحالات النفسية - فن في القرآن ، يرتفع بالصور وبالمشاهد التي يعرفها إلى حد الإعجاز ، بما يبث فيها من عنصر الحياة (١) .

ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعة ، وقد دبت فيها الحياة ! فإذا هي تنظر فترى أولئك المكذبين بالساعة . تراهم من بعيد ! فإذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها ؛ وهي تتحرق عليهم ، وتصعد الزفرات غيظا منهم ؛ وهي تتميز من النقمة ، وهم إليها في الطريق ! .. مشهد رعب يززل الأقدام والقلوب !

ثم ها هم أولاء قد وصلوا . فلم يتركوا لهذه الغول طلقاء . يصارعونها فتصرعهم ، ويتحامونها فتغلبهم . بل ألقوا إليها إلقاء . ألقوا مقرنين ، قد قرنت أيديهم إلى أرجلهم في السلاسل . وألقوا في مكان منها ضيق ، يزيدهم كربة وضيقا ، ويعجزهم عن التفت والتحمل .. ثم ها هم أولاء يائسون من الخلاص ، مكروبون في السعير . فراحوا يدعون الهلاك أن ينقذهم من هذا البلاء : « إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثورا » .. فالهلاك اليوم أمنية المنتمى ، والمنفذ الوحيد للخلاص من هذا الكرب الذي لا يطاق .. ثم ها هم أولاء يسمعون جواب الدعاء . يسمعون تهكما ساخرا مريرا : « لا تدعوا اليوم ثورا واحدا وادعوا ثورا كثيرا » . فهلاك واحد لا يجدي شيئا ولا يكفي شيئا !

وفي هذا الموقف المكروب الرعب يعرض ما أعد للمتقين ، الذين يخشون ربهم . ويرجون لقاءه ، ويؤمنون بالساعة . يعرض في أسلوب متهم كذلك ساخر .

« قل : أذلك خير ؟ أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا ؛ لهم فيها ما يشاءون خالدين . كان على ربك وعدا مسؤولا ؟ »

أذلك الكرب الفظيع خير ؟ أم جنة الخلد التي وعدها الله المتقين ، وخولهم حق سؤاله عنها ، وطلب تحقيق وعده الذي لا يخلف ، ومنحهم أن يطلبوا فيها ما يشاءون ؟ وهل هناك

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

الجزء التاسع عشر

وجه للموازنة ؟ ولكنها السخرية المريرة بالساحرين الذين يتناولون على الرسول الكريم .
ثم يمضى مستطردا يعرض مشهدا آخر من مشاهد الساعة التي كذب بها المكذبون .
مشهد أولئك الشركين ، وقد حشروا مع آلهتهم التي كانوا يزعمون ، ووقف الجميع عبادا
ومعبودين أمام الديان يسألون ويحييون :

« ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله ، فيقول : أأنتم أضلتم عبادى هؤلاء ، أم هم
ضلوا السبيل ؟ قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن
متعهم وآباءهم حتى نسوا الذكر ، وكانوا قوما بورا .. فقد كذبوكم بما تقولون ، فما تستطيعون
صرفا ولا نصرا . ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا » ..

وما يعبدون من دون الله قد يكونون هم الأصنام . وقد يكونون هم الملائكة والجن ،
وكل معبود من دون الله . وإن الله ليعلم . ولكن الاستجواب هكذا فى الساحة الكبرى ، وهم
محشورون أجمعين ، فيه تشهير وتأييب ، وهو ذاته عذاب مرهوب ! والجواب هو الإنابة من
هؤلاء « الآلهة » ! الإنابة لله الواحد القهار . وتنزيهه عن ذلك الافتراء ، والتبرؤ لا من
ادعاء الألوهية ، ولكن من مجرد أن يتخذوا لهم أولياء من دون الله ، والزراية على أولئك
الجاحدين الجهال :

« قالوا : سبحانك ! ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء . ولكن متعهم
وآباءهم حتى نسوا الذكر ، وكانوا قوما بورا » ..

فهذا المتاع الطويل الموروث - على غير معرفة بواهب النعمة ولا توجه ولا شكر - قد
ألهام وأسأم ذكر النعم ، فاتته قلوبهم إلى الجذب والبوار . كالأرض البور لا حياة فيها
ولا زرع ولا ثمار . والبوار الهلاك ، ولكن اللفظ يوحى كذلك بالجذب والحواء . جذب
القلوب ، وخواء الحياة .

عندئذ يتوجه إلى أولئك العباد الجهال بالخطاب المخزى المهين :

« فقد كذبوكم بما تقولون . فما تستطيعون صرفا ولا نصرا » .. لا صرف العذاب
ولا الانتصار .

وبينا المشهد فى الآخرة يوم الحشر ، ينتقل السياق فجأة إلى المكذبين وهم بعد فى الأرض :

« ومن يظلم منكم : نذقه عذابا كبيرا » ..

سورة الفرقان

ذلك على طريقة القرآن في لمس القلوب في اللحظة التي تنهياً فيها للاستجابة ؛ وهي متأثرة
بمثل ذلك المشهد المرهوب !

* * *

والآن وقد شهدوا وشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاية الافتراء والتكذيب
والاستهزاء . ونهاية الاعتراض على بشرية الرسول وأكله الطعام ومشيه في الأسواق . . الآن
يعود إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يسليه ويؤسسه ، بأنه لم يكن بدعا من الرسل ،
فكلهم يمشون على سواء :

« وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا
بعضكم لبعض فتنه . أتصبرون ؟ وكان ربك بصيرا » . .

فإذا كان هناك اعتراض فليس هو اعتراضا على شخصه . إنما هو اعتراض على سنة من سنن
الله . سنة مقدره مقصودة لها غايتها المرسومة : « وجعلنا بعضكم لبعض فتنه » . ليعترض من
لا يدركون حكمة الله وتدبيره وتقديره . وليصبر من يثق بالله وحكمته ونصره . ولتمضى الدعوة
تغالب وتغلب بوسائل البشر وطرائق البشر . وليثبت من يثبت على هذا الابتلاء :
« أتصبرون ؟ » . . « وكان ربك بصيرا » . بصيرا بالطباع والقلوب ، والمصار والغايات .
ولهذه الإضافة هنا « وكان ربك » إبحاؤها وظلها ونسبتها الرخية على قلب الرسول - صلى الله
عليه وسلم - في مقام التأسية والتسلية والإيواء والتقريب . . والله بصير بمدخل القلوب . . .

« وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا : لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةَ أَوْ نَرَى رَبَّنَا . اقْدِرْ
أَسْتَكْبِرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ﴿١٥﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ
لِلْمُجْرِمِينَ ، وَيَقُولُونَ : حِجْرًا مَحْجُورًا * وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً
مَنْثُورًا * أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا * وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ
بِالْغَمَامِ وَتُنزَّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا * الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ لِلرَّحْمَنِ ، وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
الْكَافِرِينَ عَسِيرًا * وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ

الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا .

« وَقَالَ الرَّسُولُ : يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا * وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ ، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا * وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ! كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا * وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا * الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا * فَقُلْنَا : اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا ، فدمرناهم تدميراً * وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ، وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا * وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا * وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا * وَلَقَدْ اتَّوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا مَطَرًا سَوْءًا ، أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ؟ بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا .

« وَإِذَا رَأَوْكَ إِذْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوعًا . أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ؟ * إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ، وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا * أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ؟ * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ كَثَرَهُمْ بِسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ؟ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » ④

يبدأ هذا الشوط من السورة بما يشبه بدء الشوط الأول ، ويسير سيرته في تقديم ما يتناول به المشركون على ربهم ، وما يتفوهون به من اعتراضات واقتراحات ، مقدمة لما يتناولون به على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مقام تسلية وتمزيته . غير أن السياق

سورة الفرقان

هنا يعجل بعرض ما ينتظرهم من عذاب الآخرة عقابا على ذلك التناول ، في سلسلة متصلة من مشاهد القيامة ، ردا على قولهم : « لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا » . ثم يعرض اعتراضاتهم على تنزيل القرآن منجما ، ويعقب ببيان الحكمة من تنزيهه متابعا ، ويطمئن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عون الله له كلما تحدوه في جدل : ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا . . ويعرض عليه وعليهم مصارع المكذبين قبلهم ، ويوجه نظرهم إلى مصرع قوم لوط ، وهم يمرون على قريته المدمرة ، مستنكرا ألا يحرك قلوبهم منظرها وهم يمرون عليها . . كل أولئك مقدمة لعرض استهزأهم بشخصه - صلى الله عليه وسلم - وتطاولهم على مقامه ، وما يكاد يعرض هذا حتى يعقب عليه تعقيا قويا ، يحقرهم فيه ويحتقرهم : « إن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » .

***

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم ، وعتوا عتوا كبيرا . يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ، ويقولون : حجرا محجورا . وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا . أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا . ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا . الملك يومئذ الحق للرحمان وكان يوما على الكافرين عسيرا . ويوم يعض الظالم على يديه ، يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا . يا ويلتنا ليتني لم آخذ فلانا خليلا . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني ، وكان الشيطان للإنسان خذولا » . .

إن الشركين لا يرجون لقاء الله ، أي لا ينتظرون هذا اللقاء ، ولا يحسبون حسابه ، ولا يقيمون حياتهم وتصرفاتهم على أساسه . ومن ثم لا تستشعر قلوبهم وقار الله وهيبته وجلاله ، فنطلق ألسنتهم بكلمات وتصورات لا تصدر عن قلب يرجو لقاء الله .

« وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ! » . .

فقد كانوا يستبعدون أن يكون الرسول بشرا ؛ وكانوا يطلبون ، لكي يؤمنوا بالعقيدة التي يدعوهم إليها ، أن تنزل عليهم الملائكة تشهد بها ، أو أن يروا الله سبحانه وتعالى فيصدقوا . . وهو تطاول على قام الله سبحانه . تطاول الجاهل المستهتر الذي لا يحس جلال الله في نفسه ،

الجزء التاسع عشر

ولا يقدر الله حق قدره . فمن هم حتى يتناولوا هذا التناول ؟ من هم إلى جوار الله العظيم الجبار المتكبر ؟ من هم وهم في ملك الله وخلقه كالذرة التأهية الصغيرة ، إلا أن يربطوا أنفسهم بالله عن طريق الإيمان فيستمدوا منه قيمتهم . . . ومن ثم يرد عليهم في نفس الآية قبل أن تنتهي ، يكشف عن منبع هذا التناول :

« لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا » . . .

لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهم ، فاستكبروا وطفخوا طغيانا كبيرا . لقد تضخم شعورهم بأنفسهم حتى شغلهم عن تقدير القيم الحقيقية ووزنها وزنا صحيحا . لقد عادوا ما يحسون إلا أنفسهم وقد كبرت في أعينهم وتضخمت وعظمت ، حتى ليحسبونهم شيئا عظيما في هذا الكون يستحق أن يظهر لهم الله جل جلاله ليؤمنوا ويصدقوا !

ثم يسخر منهم بصدق وحق ، إذ يطامهم على الهول الذي ينتظرهم يوم يرون الملائكة - ورؤية الملائكة هي أقل الطلبين تطاولا - فإنهم لا يرون الملائكة إلا في يوم عصيب هائل ، ينتظرهم فيه العذاب الذي لا طاقة لهم به ، ولا نجاة لهم منه . ذلك هو يوم الحساب والعقاب :

« يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين . ويقولون : حجرا محجورا . وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » . . .

يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه : « يوم يرون الملائكة » يومئذ لا يبشر المجرمون ولكن يعذبون . فيالها من استجابة لما يقولون ! يومئذ يقولون : « حجرا محجورا » أي حراما محرما . وهي جملة اتقاء للشر وللأعداء كانوا يقولونها استبعادا لأعدائهم وتحريزا من أذاهم . وهي تجري في ذلك اليوم على ألسنتهم بحكم العادة من الدهول حين يفاجأون . ولكن أين هم اليوم مما كانوا يقولون ! إن الدعاء لا يعصمهم ولا يمنعهم :

« وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » .

هكذا في لحظة . والخيال يتبع حركة القدم المجسمة التخيلية ، - على طريقة القرآن في التجسيم والتخييل⁽¹⁾ - . وعملية الإثارة للأعمال ، والتذرية في الهواء ؛ فإذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء . ذلك أنه لم يتم على الإيمان ، الذي يصل القلب بالله ، والذي

(1) يراجع فصل : التخييل الحسي والتجسيم في كتاب : « التصوير الفني في القرآن » يراجع كتاب « مشاهد القيامة في القرآن »

سورة الفرقان

يجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلاً قاصداً ، لا خبط عشواء ، ولا نزوة طارئة ، ولا حركة مبتورة لا قصد لها ولا غاية . فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل بمنهج ، ولا فائدة لحركة مفردة ليست حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم .

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون ، وبالناموس الذي يحكمه ، والذي يصله كله بالله . بما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط . فإذا انفصل الإنسان بحياته عن المحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون ، فإنه يصبح لقي ضائعاً لا وزن له ولا قيمة ، ولا تقدير لعمله ولا حساب . بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء .

والإيمان هو الذي يصل الإنسان بربه ؛ فيجعل لعمله قيمة ووزناً ، ويجعل له مكانه في حساب هذا الكون وبنائه .

وهكذا تعدم أعمال أولئك المشركين . تعدم إعداما يصوره التعبير القرآني تلك الصورة الحسية التخيلية :

« وقد منا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » . .

وهنا يلتفت إلى الجانب الآخر فإذا المؤمنون أصحاب الجنة ليم التقابل في المشهد :

« أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا » . .

فهم مستقرون مستروحون ناعمون في الظلال . والاستقرار هنا يقابل خفة الهباء المنثور . والاطمئنان يقابل الفرع الذي يطلق الاستعاذة في ذهول .

ولقد كان الكفار يقترحون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة . وربما كان ذلك تأثراً بالأساطير الإسرائيلية التي كانت تصور الإله يترامى لهم في سحابة أو عمود من النار . فهنا يعود ليرسم مشهداً آخر يوم يتحقق اقتراحهم بنزول الملائكة إليهم :

« ويوم تشقق السماء بالغمام ، ونزل الملائكة تنزيلاً . الملك يومئذ الحق للرحمان . وكان يوماً

على الكافرين عسيرا » .

وهذه الآية وكثير غيرها في القرآن يقرر أن أحداثاً فلكية ضخمة ستم في ذلك اليوم . وكلها تشير إلى اختلال كامل في النظام الذي يربط أجزاء هذا الكون المنظور وأفلاكه

الجزء التاسع عشر

ونجومه وكواكبه . وإلى انقلاب في أوضاعه وأشكاله وارتباطاته ، تكون به نهاية هذا العالم . وهو انقلاب لا يقتصر على الأرض ، إنما يشمل النجوم والكواكب والأفلاك . ولا بأس من استعراض مظاهر هذا الانقلاب كما جاءت في سور متعددة . « إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت ... وإذا البحار فجرت . » « إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انثرت . وإذا البحار فجرت . وإذا القبور بعثرت . » « إذا السماء انشقت . وأذنت لربها وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخت . وأذنت لربها وحقت . » « فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان » . « إذا رجفت الأرض رجا . وبست الجبال بسا . فكانت هباء منبثا » .. « فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة . وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة . يومئذ وقعت الواقعة ؛ وانشقت السماء فهي يومئذ واهية » .. « يوم تكون السماء كالمهل ، وتكون الجبال كالعهن » .. « إذا زلزلت الأرض زلزالها . وأخرجت الأرض أثقالها » .. « يوم يكون الناس كالفرش المبثوث . وتكون الجبال كالعهن المنفوش » .. « فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ، يغشى الناس هذا عذاب أليم » .. « يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا » .. « السماء منفطر به » .. « إذا دكت الأرض دكا » .. « فإذا برق البصر ، وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر » .. « فإذا النجوم طمست ، وإذا السماء فرجت ، وإذا الجبال نسفت » .. « ويسألونك عن الجبال فقل : ينسفها ربي نسفا ، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا » .. « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمرر السحاب » .. « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » .. « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات » .. « يوم نظوى السماء كطى السجل للكتب » .

فهذه الآيات كلها تنبيء بأن نهاية عالمنا هذا ستكون نهاية مروعة ، ترج فيها الأرض وتذك ، وتنسف فيها الجبال ، وتفجر فيها البحار إما بامتلائها من أثر الاضطراب ؛ وإما بتفجر ذراتها واستحالتها نارا . كذلك تطمس فيها النجوم وتنكدر ، وتشقق فيها السماء وتنفطر ، وتحطم فيها الكواكب وتنتثر ، وتختل المسافات فيجمع الشمس والقمر ، وتبدو السماء مرة كالدهان ومرة متلهية حمراء ... إلى آخر هذا الهول الكوني الرعب .

وفي هذه السورة - الفرقان - يخوف الله الشركين بتشقق السماء بالغمام . وقد يكون هو السحب التراكم من أبخرة تلك الانفجارات المروعة . وتنزل الملائكة يومئذ على الكافرين

سورة الفرقان

كما كانوا يقترحون ، لا لتصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن ليتولوا عذابهم بأمر ربهم « وكان يوماً على الكافرين عسيراً » بما فيه من هول ، وبما فيه من عذاب . . . فما لهم يقترحون نزول الملائكة وهم لا ينزلون إلا في مثل ذلك اليوم العسير ؟

ثم يعرض مشهداً من مشاهد ذلك اليوم ، يصور ندم الظالمين الضالين . يعرضه عرضاً طويلاً مديداً ، يخيل للسامع أنه لن ينتهي ولن يبرح . مشهد الظالم يعرض على يديه من الندم والأسف والأسى :

« ويوم يعرض الظالم على يديه يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتنا ليتني لم أأخذ فلاناً خليلاً . لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولاً » . . .

ويصمت كل شيء من حوله ؛ ويروح يمد في صوته المتحسر ، ونبرات الأسيفة ؛ والإيقاع الممدود يزيد الموقف طولاً ، ويزيد أثره عمقاً . حتى ليكاد القارئ للآيات والسامع يشارك في الندم والأسف والأسى !

« ويوم يعرض الظالم على يديه » . . . فلا تكفيه يد واحدة يعرض عليها . إنما هو يداول بين هذه وتلك ، أو يجمع بينهما لشدة ما يعانیه من الندم اللاذع المتمثل في عضه على اليدين . وهم حركة معهودة يرمز بها إلى حالة نفسية فيجسمها تجسماً .

« يقول : يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً » . . . فسلكت طريقه ، لم أفارقه ، ولم أضل عنه . . . الرسول الذي كان ينكر رسالته ويستبعد أن يبعثه الله رسولا !

« يا ويلتنا ليتني لم أأخذ فلاناً خليلاً » . . . فلانا بهذا التجهيل ليشمل كل صاحب سوء يصد عن سبيل الرسول ويضل عن ذكر الله (١) . . . « لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني » . . .

(١) تذكر بعض الروايات في سبب نزول هذه الآيات ، أن عقبه ابن أبي معيط كان يكثر من مجالسة النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعاه إلى ضيافته ، فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين ، ففعل . وكان أبي ابن خلف صديقه فعاتبه ، وقال له : صأب . فقال : لا والله ولكن أبي أن يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحييت منه فشهدت له فقال : لا أرضى منك إلا أن تأتيه ، فتطأ قفاه وتبرق في وجهه . فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك . فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - « لا ألقاك خارج مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله .

الجزء التاسع عشر

لقد كان شيطانا يضل ، أو كان عوناً للشيطان « وكان الشيطان للانسان خذولا » يقوده إلى مواقف الخذلان ، ويخذه عند الجذ ، وفي مواقف الهول والكرب ..

وهكذا راح القرآن يهز قلوبهم هذا بهذه المشاهد المنزلّة ، التي تجسم لهم مصيرهم الخيف ، وتريهم إياه واقعا مشهودا ، وهم بعد في هذه الأرض ، يكذبون بقاء الله ، ويتناولون على مقامه دون توفير ، ويقترحون الاقتراحات المستهترة والهول المرعب ينتظرهم هناك والندم الفاجع بعد فوات الأوان .

* * *

وبعد هذه الجولة في اليوم العسير يعود بهم إلى الأرض يستعرض موقفهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - واعتراضاتهم على طريقة تنزيل القرآن . ثم ينهى هذه الجولة بمشهدهم كذلك يوم الحشر والنشور :

« وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا . وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ، وكفى بربك هاديا ونصيرا . وقال الذين كفروا : لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا . ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا . الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا » ..

لقد هجروا القرآن الذي نزله الله على عبده لينذرهم . ويصبرهم . هجروه فلم يفتحوا له أسماعهم إذ كانوا يتقون أن يجتذبهم فلا يملكون لقلوبهم عنه ردا . وهجروه فلم يتدبروه ليدركوا الحق من خلاله ، ويجدوا الهدى على نوره . وهجروه فلم يجعلوه دستور حياتهم ، وقد جاء ليكون منهاج حياة يقودها إلى أقوم طريق :

« وقال الرسول : يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا »

وإن ربه يعلم ؛ ولكنه دعاء البث والإجابة ، يشهد به ربه على أنه لم يأل جهدا ، ولكن قومه لم يستمعوا لهذا القرآن ولم يتدبروه .

فيسليه ربه ويعزيه . فتلك هي السنة الجارية قبله في جميع الرسالات . فلكل نبي أعداء يهجرون الهدى الذي يجيئهم به ، ويصدون عن سبيل الله . ولكن الله يهدي رسله إلى طريق النصر على أعدائهم المجرمين :

سورة الفرقان

« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين . وكفى بربك هاديا ونصيرا » . .

ولله الحكمة البالغة . فإن بروز المجرمين لحرب الأنبياء والدعوات يقوى عودها ؛ ويطبمها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها . وكفاح أصحاب الدعوات للمجرمين الذين يتصدون لها - مهما كلفهم من مشقة وكلف الدعوات من تعويق - هو الذي يميز الدعوات الحققة من دعاوى الزائفة ؛ وهو الذي يمحص القائمين عليها ، ويطردهم الزائفين منهم ؛ فلا يبقى بجوارها إلا العناصر المؤمنة القوية المتجردة ، التي لا تبتغى مغانم قريية . ولا تريد إلا الدعوة خالصة ، تبتغى بها وجه الله تعالى .

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة ، تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالأزهار ، ولا يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضون ، ولا يتعرض لها المكذبون والمعاندون ، لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة ، ولا اختلطت دعوات الحق ودعاوى الباطل ، ووقعت البلبلة والفتنة . ولكن بروز الخصوم والأعداء للدعوات ، هو الذي يجعل الكفاح لا تنصارها حتما مقضيا ، ويجعل الآلام والتضحيات لها وقودا . فلا يكافح ويناضل ، ويحتمل الآلام والتضحيات إلا أصحاب دعوة الحق الجادون المؤمنون ، الذين يؤثرون دعوتهم على الراحة والمتاع ، وأعراض الحياة الدنيا . بل على الحياة نفسها حين تقتضيهم دعوتهم أن يستشهدوا في سبيلها . ولا يثبت على الكفاح المرير إلا أصلبهم عودا ، وأشدهم إيمانا ، وأكثرهم تطلعا إلى ما عند الله واستهانة بما عند الناس .. عندئذ تميز دعوة الحق من دعاوى الباطل . وعندئذ تمحص الصفوف فيتميز الأقوياء من الضعفاء . وعندئذ تمضي دعوة الحق في طريقها برجالها الذين ثبتوا عليها ، واجتازوا امتحانها وبلاءها . أولئك هم الأمناء عليها الذين يحتملون تكاليف النصر وتبعاته . وقد نالوا هذا النصر بثمنه الغالي ، وأدوا ضريبته صادقين مؤثرين . وقد علمتهم التجارب والابتلاءات كيف يسرون بدعوتهم بين الأشواك والصخور . وقد حفزت الشدائد والخاوف كل طاقاتهم ومقدراتهم ، فما رصيدهم من القوة وذخيرتهم من المعرفة . فيكون هذا كله رصيذا للدعوة التي يحملون رايتها على السراء والضراء .

والذي يقع غالبا أن كثرة الناس تقف متفرجة على الصراع بين المجرمين وأصحاب الدعوات ؛ حتى إذا تضخم رصيدهم التضحيات والآلام في صف أصحاب الدعوات ، وهم ثابتون على دعوتهم ، ماضون في طريقهم ، قالت الكثرة المتفرجة أو شعرت أنه لا يمكك أصحاب

الجزء التاسع عشر

الدعوة على دعوتهم على الرغم من التضحيات والآلام ، إلا أن في هذه الدعوة ما هو أغلى مما يضحون به وأثمن . . . وعندئذ تتقدم الكثرة المتفرجة لترى ما هو هذا العنصر الغالي الثمين الذي يرجح كل أعراض الحياة ، ويرجع الحياة ذاتها عند أصحاب الدعوة . وعندئذ يدخل المتفرجون أفواجاً في هذه العقيدة بعد طول التفرج بالصراع !

من أجل هذا كله جعل الله لكل نبي عدواً من المجرمين ؛ وجعل المجرمين يقفون في وجه دعوة الحق ، وحملة الدعوة يكافحون المجرمين ، فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق ، والنهاية مقدره من قبل ، ومعروفة لا يخطئها الواثقون بالله . إنها الهداية إلى الحق ، والانتهاه إلى النصر : « وكفى بربك هادياً ونصيراً » .

وبروز المجرمين في طريق الأنبياء أمر طبيعي . فدعوة الحق إنما تجيء في أوانها لعلاج فساد واقع في الجماعة أو في البشرية . فساد في القلوب ، وفساد في النظم ، وفساد في الأوضاع . ووراء هذا الفساد يكمن المجرمون ، الذين ينشئون الفساد من ناحية ، ويستغلونه من ناحية . والذين تنفق مشاربهم مع هذا الفساد ، وتنفس شهواتهم في جوه الوبيء . والذين يجدون فيه سنداً للقيم الزائفة التي يستندون هم في وجودهم إليها . . . فطبيعي إذن أن يبرزوا للأنبياء وللدعوات دفاعاً عن وجودهم ، واستبقاء للجو الذي يملكون أن يتنفسوا فيه . وبعض الحشرات يمتشق براحة الأزهار المبقعة ، ولا يستطيع الحياة إلا في المقاذر ، وبعض الديدان يموت في الماء الطاهر الجاري ، ولا يستطيع الحياة إلا في المستنقع الآسن . وكذلك المجرمون . . . فطبيعي إذن أن يكونوا أعداء لدعوة الحق ، يستميتون في كفاحها . وطبيعي أن تنتصر دعوة الحق في النهاية ، لأنها تسير مع خط الحياة ، وتتجه إلى الأفق الكريم الوضوء الذي تصل فيه بالله ، والذي تبلغ عنده الكمال المقدر لها كما أراد الله . . . « وكفى بربك هادياً ونصيراً » . . .

ثم يمضي في استعراض مقولات المجرمين الذين يقفون في وجه دعوة القرآن ، والرد عليها: « وقال الذين كفروا : لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة . كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً » . . .

ولقد جاء هذا القرآن ليربي أمة ، وينشئ مجتمعا ، ويقم نظاما . والتربية تحتاج إلى زمن

سورة الفرقان

وإلى تأثر وانفعال بالكلمة ، وإلى حركة تترجم التأثر والانفعال إلى واقع . والنفس البشرية تتحول تحولا كاملا شاملا بين يوم وليلة بقراءة كتاب كامل شامل للمنهج الجديد . إنما تتأثر يوما بعد يوم بطرف من هذا المنهج ؛ و تتدرج في مراقبه رويدا رويدا ، وتعتاد على حمل تكاليفه شيئا فشيئا ، فلا تجفل منه كما تجفل لو قدم لها ضخما ثقيلًا عسيرا . وهي تنمو في كل يوم بالوجبة الغذائية فتصبح في اليوم التالي أكثر استعدادا للانتفاع بالوجبة التالية ، وأشد قابلية لها والتذاذاً بها .

ولقد جاء القرآن بمنهج كامل شامل للحياة كلها . وجاء في الوقت ذاته بمنهج للتربية يوافق الفطرة البشرية عن علم بها من خالقها . فجاء لذلك منجما وفق الحاجات الحية للجماعة المسلمة ، وهي في طريق نشأتها ونموها ، ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم في ظل المنهج التربوي الإلهي الدقيق . جاء ليكون منهج تربية ومنهج حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد اللذة أو لمجرد المعرفة . جاء لينفذ حرفا حرفا وكلمة كلمة ، وتكليفا تكليفا . جاء لتكون آياته هي « الأوامر اليومية » التي يتلقاها المسلمون في حينها ليعملوا بها فور تلقيها ، كما يتلقى الجندي في ثكنته أو في الميدان « الأمر اليومي » مع التأثر والفهم والرغبة في التنفيذ ؛ ومع الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه ..

من أجل هذا كله نزل القرآن مفصلا . يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ويثبت على طريقه ؛ ويتتابع على مراحل الطريق رتلا بعد رتل ، وجزءا بعد جزء :

« كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » .

والترتيل هنا هو التابع والتوالي وفق حكمة الله وعلمه بحاجات تلك القلوب واستعدادها

للتلقي ..

ولقد حقق القرآن بمنهجه ذلك خوارق في تكيف تلك النفوس التي تلقته مرتلا متابعا ، وتأثرت به يوما يوما ، وانطبعت به أثرا أثرا . فلما غفلت أنفسهم عن هذا المنهج ، واتخذوا القرآن كتاب متاع للثقافة ، وكتاب تعبد للتلاوة ، فحسب ، لامنهج تربية للانطباع والتكيف ومنهج حياة للعمل والتنفيذ . لم ينتفعوا من القرآن بشيء ، لأنهم خرجوا عن منهجه الذي رسمه العليم الخبير . .

الجزء التاسع عشر

ويعضى في تثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتطمينه على إمداده بالحجة البالغة كلما فتحوا له بابا من الجدل ، وكلما اقترحوا عليه اقتراحا ، أو اعترضوا عليه اعتراضا :

« ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا » . .

وإنهم ليجادلون بالباطل ، والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه . والحق هو الغاية التي يريد القرآن تقريرها ، وليس مجرد الانتصار في الجدل ، ولا الغلب في المحاجة . إنما هو الحق القوي بنفسه ، الواضح الذي لا يتلبس به الباطل .

والله سبحانه يعد رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالعون في كل جدل يقوم بينه وبين قومه . فهو على الحق ، والله يمدده بالحق الذي يعنى على الباطل . فأنى يقف جدلهم لحجة الله البالغة ؟ وأنى يقف باطلهم للحق الدامغ الذي ينزل من عند الله ؟

وتنتهى هذه الجولة بمشهدهم يحشرون على وجوههم يوم القيامة ، جزاء تأييدهم على الحق ، وانقلاب مقاييسهم ومنطقهم في جدلهم العقيم :

« الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم . أولئك شر مكانا وأضل سبيلا » . .

ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الإهانة والتحقير والانقلاب ، ما يقابل التعالي والاستكبار والإعراض عن الحق . وهو يضع هذا المشهد أمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - تعزية له عما يلقاه منهم . ويضعه أمامهم تحذيرا لهم مما ينتظرهم . وهو مشهد مجرد عرضه يذل كبرياءهم ويزلزل عنادهم ، ويهز كياناتهم . وقد كانت هذه الإنذارات تهزمهم هذا ، ولكنهم يتحاملون على أنفسهم ويظنون معاندين .

***

ثم يجول بهم جولة في مصارع الكذابين من السابقين :

« ولقد آتينا موسى الكتاب ، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا ؛ قلنا : اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا ، فدمرناهم تدميرا . وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعدنا للظالمين عذابا ألما . وعادا وثمود وأصحاب الرس ، وقرونا بين ذلك كثيرا . وكلا ضربنا له الأمثال ، وكلا تبرنا تتبيرا . ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء ؛ أفلم يكونوا يرونها ؟ بل كانوا لا يرجون نشورا » . .

سورة الفرقان

إنها أمثلة مختصرة سريعة ترسم مصائر الكذابين :

فهذا موسى يؤتى الكتاب ويرسل معه أخوه هارون وزيراً ومعيناً. ويؤمر بمواجهة « القوم الذين كذبوا بآياتنا » ذلك أن فرعون وملائه كانوا مكذبين بآيات الله - حتى قبل إرسال موسى وهارون إليهم ، فآيات الله قائمة دائماً ، والرسول إنما يذكرها للغافلين .. وقبل أن تتم الآية الثانية في السياق يرسم مصيرهم في عنف وإجمال « فدمرناهم تدميراً » .

وهؤلاء قوم نوح : « لما كذبوا الرسل أغرقناهم » .. وهم كذبوا نوحاً وحده . ولكن نوحاً إنما جاءهم بالعقيدة الواحدة التي أرسل بها الرسل جميعاً . فلما كذبوه كانوا قد كذبوا الرسل جميعاً . « وجعلناهم للناس آية » فإن آية الطوفان لا تنسى على الدهر ، وكل من نظر فيها اعتبر إن كان له قلب يتدبر « وأعدنا للظالمين عذاباً أليماً » فهو حاضر لا يحتاج إلى إعداد . ويظهر لفظ الظالمين بدل الضمير لإثبات هذا الوصف لهم وبيان سبب العذاب . وهؤلاء عاد وثمود وأصحاب الرس (١) والقرون الكثيرة بين ذلك . كلهم لاقوا ذات المصير بعد أن ضربت لهم الأمثال ، فلم يتدبروا القول ، ولم يتقوا البوار والدمار ...

وهذه الأمثلة كلها من قوم موسى ونوح ، وعاد وثمود وأصحاب الرس والقرون الكثيرة بين ذلك ، ومن القرية التي أمطرت مطر السوء - وهي قرية لوط - كلها تسير سيرة واحدة وتنتهي نهاية واحدة « وكلا ضربنا له الأمثال » للعظة والاعتبار « وكلا تبرنا تبيراً » وكانت عاقبة التكذيب هي التحطيم والتفتيت والدمار . والسياق يستعرض هذه الأمثلة ذلك الاستعراض السريع لعرض هذه المصارع المؤثرة . وبنيتها بمصرع قوم لوط وهم يمرون عليه في سدوم في رحلة الصيف إلى الشام . وقد أهلكها الله بمطر بركاني من الأبخرة والحجارة فدمرها تدميراً . ويقرر في نهايته أن قلوبهم لا تعتبر ولا تتأثر لأنهم لا ينتظرون البعث ، ولا يرجون لقاء الله . فذلك سبب قساوة تلك القلوب . وانطماسها . ومن هذا المعين تنبع تصرفاتهم واعتراضاتهم وسخرياتهم من القرآن ومن الرسول .

***

(١) البئر المطوية أي التي لم تبين حوائطها وقيل إن أصحابها كانوا بقرية باليمامة فقتلوا نبيهم . واختار ابن جرير أنهم أصحاب الأخدود الذين حرقوا المؤمنين فيه وقد ذكروا في سورة البروج .

الجزء التاسع عشر

وبعد هذا الاستعراض السريع يجيء ذكر استهزائهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد سبقه تطاولهم على ربهم ، واعتراضهم على طريقة تنزيل القرآن . وسبقه كذلك مشاهدتهم المفجعة في يوم الحشر ، ومصارع المكذبين أمثالهم في هذه الأرض .. كل أولئك تطيبيا لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذكر استهزائهم به وتوقيعهم عليه . ثم يعقب عليه بتهديدهم وتحقيرهم وتنزيلهم إلى أحط من درك الحيوان .

« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا . أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ؛ وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا . أرايت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل سبيلا » .

ولقد كان محمد صلى الله عليه وسلم ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثته . فقد كان عندهم ذا مكانة من بيته وهو من ذروة بني هاشم وهم ذروة قريش . وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب بينهم بالأمين . ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الأسود قبل البعثة زمن طويل . ويوم دعاهم على الصفا فسألهم أيصدقونه لو أخبرهم أن خيلا بسفح هذا الجبل قالوا : نعم أنت عندنا غير متهم .

ولكنهم بعد البعثة وبعد أن جاءهم بهذا القرآن العظيم راحوا يهزأون به ويقولون : « أهذا الذي بعث الله رسولا ؟ » وهي قولة ساخرة مستنكرة .. أكان ذلك عن اقتناع منهم بأن شخصه الكريم يستحق منهم هذه السخرية ، وأن ماجاءهم به يستحق منهم هذا الاستهزاء ؟ كلا . إنما كانت تلك خطة مدبرة من كبراء قريش للتصغير من أثر شخصيته العظيمة ومن أثر هذا القرآن الذي لا يقاوم . وكانت وسيلة من وسائل مقاومة الدعوة الجديدة التي تهددهم في مراكزهم الاجتماعية وأوضاعهم الاقتصادية ، وتجردهم من الأوهام والخرافات الاعتقادية التي تقوم عليها تلك المراكز وهذه الأوضاع .

ولقد كانوا يعقدون المؤتمرات لتدبير المؤامرات المحبوكة ، ويتفقون فيها على مثل هذه الوسيلة وهم يعلمون كذبهم فيها عن يقين :

روى ابن إسحاق أن الوليد ابن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش - وكان ذا سن فيهم - وقد حضر الموسم - موسم الحج - فقال لهم : يا معشر قريش : إنه قد حضر هذا الموسم ، وإن

سورة الفرقان

وفود العرب متقدم عليكم فيه ، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ، ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، ويرد قولكم بعضه بعضا . قالوا : فأنت يا أبا عبدشمس ، فقل وأقم لنا رأيا تقول به . قال : بل أنتم فقولوا أسمع . قالوا : نقول كاهن . قال : لا والله ما هو بكاهن . لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه . قالوا : فنقول : إنه مجنون . قال : ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون وعرفناه ، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته . قالوا : فنقول شاعر . قال : ما هو بشاعر ، لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه ، فما هو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر . قال : ما هو بساحر ، لقد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفهم ولا عقدهم . قالوا : فما تقول يا أبا عبدشمس ؟ قال : والله إن لقوله طلاوة ، وإن أصله لعندق (١) ، وإن فرعه لجناة (٢) وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل ، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجه ، وبين المرء وعشيرته .. فتفرقوا عنه بذلك . فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم ، لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه ، وذكروا لهم أمره .

فهذا مثل من الكيد والتدبير يشي بحيرة القوم في المؤامرات ضد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعرفتهم بحقيقته في الوقت ذاته . فما كان اتخذهم إياه هزوا ، وقولهم ساخرين : «أهدا الذي بعث الله رسولا ؟» بصورة الاستغراب والاستنكار والزراية إلا طرفا من تلك المؤامرات المدبرة لا ينبعث عن حقيقة شعورية في نفوسهم ، إنما يتخذ وسيلة للحط من قدره في أعين الجماهير ، التي يحرص سادة قريش على استبقائها تحت وصايتهم الدينية ، استبقاء للمراكز الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية التي يتمتعون بها في ظل تلك الوصاية . شأن قريش في هذا شأن أعداء دعوات الحق ودعاتها في كل زمان وفي كل مكان .

وبينما كانوا يظهرون الهزؤ والاستخفاف كانت أقوالهم ذاتها تشي بمقدار ما في نفوسهم من شخصه ومن حجته ومن القرآن الذي جاء به ، فيقولون :
« إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها » ..

(١) أي نخلة . يشبهه بالنخلة ثبت أصلها .

(٢) أي يحمل الجني أي الثمار الناضجة .

الجزء التاسع عشر

فلقد زلزل قلوبهم إذن باعترافهم حتى كادوا يتركون آلهتهم وعبادتهم - على شدة حرصهم على استبقاء ديانتهم وما وراءها من مراكز ومغانم - لولا أنهم قاوموا تأثيرهم به وصبروا على آلهتهم والصبر لا يكون إلا على المقاومة العنيفة للجاذبية العنيفة . وهم يسمون الهداية إضلالا لسوء تقديرهم للحقائق وتقويمهم للقيم . ولكنهم لا يملكون إخفاء الزلزلة التي أصابت قلوبهم من دعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وشخصيته والقرآن الذي معه حتى وهم يتظاهرون بالاستخفاف بشخصه ودعوته ، إصرارا وعنادا . ومن ثم يعاجلهم بالتهديد المجلد الرهيب :

« وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا » .

فيعلمون إن كان ما جاءهم به هو الهدى أو أنه هو الضلال . ولكن حين لا ينفع العلم ، حين يرون العذاب . سواء أ كان ذلك في الدنيا كما ذاقوا يوم بدر ، أم كان في الآخرة كما يذوقون يوم الحساب .

ويلتفت بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزيه عن عنادهم وجموحهم واستهزائهم ، فهو لم يقصر في الدعوة ، ولم يقصر في الحجّة ، ولم يستحق ما لاقوه به من التطاول ، إنما العلة فيهم أنفسهم . فهم يجعلون من هواهم إلهًا يعبدونه ، ولا يرجعون إلى حجة أو برهان . وماذا يملك الرسول لمن يتخذ إلهه هواه :

« أ رأيت من اتخذ إلهه هواه . أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ » ..

وهو تعبير عجيب يرسم نموذجا عميقا لحالة نفسية بارزة ، حين تنفلت النفس من كل المعايير الثابتة والمقاييس المعلومة ، والموازن المضبوطة ، وتخضع لهواها ، وتحكم شهواتها وتعبد ذاتها ، فلا تخضع لميزان ، ولا تعترف بحد ، ولا تقتنع بمنطق ، متى اعترض هواها الطاغى الذي جعلت منه إلهًا يعبد ويطاع .

والله - سبحانه - يخاطب عبده في رفق ومودة وإيناس في أمر هذا النموذج من الناس :
« أ رأيت ؟ » ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج الذي لا جدوى من المنطق معه ، ولا وزن للحجة ، ولا قيمة للحقيقة ؛ لطيب خاطره من مرارة الإخفاق في هدايته . فهو غير قابل للهدى ، وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره ، ولا أن يحفل بشأنه :
« أفأنت تكون عليه وكيلا ؟ » ..

سورة الفرقان

ثم يخطو خطوة أخرى في تحقير هؤلاء الذين يتبعون هواهم ، ويحكمون شهواتهم ، ويتكبرون للحجة والحقيقة ، تعبدوا لذواتهم وهواها وشهواتها . يخطو خطوة أخرى فيسويهم بالأنعام التي لا تسمع ولا تعقل . ثم يخطو الخطوة الأخيرة فيدحرجهم من مكانة الأنعام إلى درك أسفل وأحط :

« أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ إن هم إلا كالأنعام . بل هم أضل سبيلاً . »
 وفي التعبير تحرز وإنصاف ، إذ يذكر « أ أكثرهم » ولا يعمم ، لأن قلة منهم كانت تنجح إلى الهدى ، أو تقف عند الحقيقة تدبرها . فأما الكثرة التي تتخذ من الهوى إلها مطاعاً ، والتي تتجاهل الدلائل وهي تطرق الأسماع والعقول ، فهي كالأنعام . وما يفرق الإنسان من البهيمة إلا الاستعداد للتدبر والإدراك ، والتكيف وفق ما يتدبر ويدرك من الحقائق عن بصيرة وقصد وإرادة واقتناع ، ووقوف عند الحجة والاقتناع . بل إن الإنسان حين يتجرد من خصائصه هذه ليكون أحط من البهيمة ، لأن البهيمة تهتدي بما أودعها الله من استعداد ، فتؤدي وظائفها أداء كاملاً صحيحاً . بينما يهمل الإنسان ما أودعه الله من خصائص ، ولا ينتفع بها كما تنتفع البهيمة :

« إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً .. »

وهكذا يعقب على استهزائهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك التعقيب الذي يخرج المستهزئين من إطار الآدمية في عنف واحتقار ومهانة .
 وهكذا ينتهي الشوط الثاني في السورة .

« أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ، وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ، ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿١٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا * وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا * وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ، وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا . »

« وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا * وَلَوْ
شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا * فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ ، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
كَبِيرًا .

« وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ ، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ ، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ؛ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا * وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ،
وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا .

« وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ، وَكَانَ أَكْثَرُ النَّاسِ أَجْرًا
ظَاهِرًا * وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * قُلْ : مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، أَلَّا
مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا * وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ،
وَكَفَىٰ بِهِ بَدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا * الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ
أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ، الرَّحْمَنُ ، فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا * وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا
لِلرَّحْمَنِ قَالُوا : وَمَا الرَّحْمَنُ ؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا ؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا .

« تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا ، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا * وَهُوَ
الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا » ١٦٧

في هذا الشوط يدع مقولات المشركين وجدالهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليبدأ
جولة في مشاهد الكون ومجاليه ، يوجه إليها قلب الرسول ويصل بها مشاعره . وهذا
الاتصال كاف وحده ليدفع خاطره عن مضايقات المشركين الصغيرة ؛ ويفتح قلبه على تلك
الآفاق الوسيعة التي يتضاءل معها كيد الكائدين وعدواة المجرمين ..

والقرآن يوجه القلوب والعقول دائماً إلى مشاهد هذا الكون ؛ ويربط بينها وبين
العقول والقلوب . ويوقظ الشاعر لاستقبالها بحس جديد متفتح ، يتلقى الأصداء والأضواء ،

سورة الفرقان

وينفعل بها ويستجيب ، ويسير في هذا الكون ليلتقط الآيات المبثوثة في تضاعيفه ، المشورة في أرجائه ، المعروضة في صفحاته ، ويرى فيها يد الصانع المدبر ، ويستشعر آثار هذه اليد في كل ماتقع عليه عينه ، وكل مايلمسه حسه ، وكل مايلتقطه سمعه ؛ ويتخذ من هذا كله مادة للتدبر والتفكر ، والاتصال بالله ، عن طريق الاتصال بما صنعت يده .

وحين يعيش الإنسان في هذا الكون مفتوح العين والقلب ، مستيقظ الحس والروح ، موصول الفكر والحواس ؛ فإن حياته ترتفع عن ملابسات الأرض الصغيرة ، وشعوره بالحياة يتسامى ويتضاعف معاً . وهو يحس في كل لحظة أن آفاق الكون أفسح كثيراً من رقعة هذه الأرض ؛ وأن كل مايشهده صادر عن إرادة واحدة ، مرتبط بناموس واحد ، متجه إلى خالق واحد ؛ وإن هو إلا واحد من هذه المخلوقات الكثيرة المتصلة بالله ؛ ويد الله في كل ماحواله ، وكل ماتقع عليه عينه ، وكل ماتلمسه يده .

إن شعورا من التقوى ، وشعورا من الأنا ، وشعورا من الثقة ليمتدج في حسه ، وتفيض على روحه ، وتعمر عالمه ، فتطمئه بطابع خاص من الشفافية والمودة والطمأنينة في رحلته على هذا الكوكب حتى يلقى الله . وهو يقضى هذه الرحلة كلها في مهرجان من صنع الله وعلى مائدة من يد الصانع المدبر الجميل التنسيق .

وفي هذا الدرس ينتقل السياق من مشهد الظل اللطيف ، ويد الله تمدد ثم تقبضه في يسر ولطف . إلى مشهد الليل وما فيه من نوم وسبات ، والنهار وما فيه من حركة وانبعاث . إلى مشهد الرياح تبشر بالرحمة ثم يعقبها الماء المحي للموات . إلى مشهد البحرين الفرات والأجاج وبينهما برزخ يمنعهما ويحجز بينهما فلا يختلطان . ومن ماء السماء إلى ماء النطفة ، وإذا هو بشر يصرف الحياة . إلى مشهد خلق السماوات والأرض في ستة أيام . إلى مشهد البروج في السماء وما فيها من سراج مضيء وقمر منير . إلى مشهد الليل والنهار يتعاقبان على مدار الزمان .

وفي خلال هذه المشاهد الموحية يوقظ القلب وينبه العقل إلى تدبر صنع الله فيها ؛ ويذكر بقدرته وتدييره ؛ ويعجب معه إشراك المشركين ، وعبادتهم مالا ينفعهم ولا يضرهم ، وجهلهم بربهم وتطاولهم عليه ، وتظاهرهم على الكفر والجحود والنكران . فإذا هو تصرف عجيب مريب في وسط هذا الحشد المعروض من آيات الله ، ومشاهد الكون الذي خلقه الله .

الجزء التاسع عشر

فلنعش نحن لحظات في ذلك المهرجان الذي يدعونا الخالق الباريء المصور إليه في طول الحياة .

***

« ألم تر إلى ربك كيف مد الظل - ولو شاء لجعله ساكنا - ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إينا قبضا يسيرا » . .

إن مشهد الظل الوريث اللطيف ليوحى إلى النفس المجهودة المكدودة بالراحة والسكن والأمان . وكأنما هو اليد الآسية الرحيمة تنسم على الروح والبدن ، وتمسح على القرح والألم ، وتهدهد القلب المنعب المكدود . . . أفهذا الذي يريد الله سبحانه وهو يوجه قلب عبده إلى الظل بعد ماناله من استهزاء ولأواء ؟ وهو يمسح على قلبه المتعب في هذه المعركة الشاقة ، وهو في مكة يواجه الكفر والكبر والمكر والعناد ، في قلة من المؤمنين وكثرة من المشركين ؛ ولم يؤذن له بعد في مقابلة الاعتداء بمثله وفي رد الأذى والتهجم والاستهزاء ؟ ! إن هذا القرآن الذي كان ينزل على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان هو البلم المريح ، والظل الظليل ، والروح المحي في هجير الكفر والجحود والعصيان . وإن الظل - وبخاصة في هجير الصحراء المحرق - هو المشهد الذي يتناسق مع روح السورة كلها وما فيها من أنداء وظلال .

والنبي يرسم مشهد الظل ويد الله الحفية التدبير تدمه في رفق ، وتقبضه في لطف : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ؟ » . . « ثم قبضناه إينا قبضا يسيرا » . .

والظل هو ما تلقيه الأجرام من الظلمة الحفيفة حين تحجب أشعة الشمس في النهار . وهو يتحرك مع حركة الأرض في مواجهة الشمس ، فتتغير أوضاعه وامتداداته وأشكاله ؛ والشمس تدل عليه بضوئها وحرارتها ، وتميز مساحته وامتداده وارتداده . ومتابعة خطوات الظل في مده وانقباضه يشيع في النفس نداوة وراحة كما يشرفها بمقظة لطيفة شفيفة ، وهي تتببع صنع الباريء اللطيف القدير . . وإن مشهد الظلال والشمس ماثلة للغيب ، وهي تطول وتطول ، وتمتد وتمتد . ثم في لحظة . لحظة واحدة ينظر الإنسان فلا يجدها جميعا . لقد اختفى قرص الشمس وتوارت معه الظلال . أين تراها ذهبت ؟ لقد قبضتها اليد الحفية التي مدتها . لقد انطوت كلها في الظل الغامر الطامى . ظل الليل والظلام !

سورة الفرقان

إنها يد القدرة القوية اللطيفة . التي يغفل البشر عن تتبع آثارها في الكون من حولهم وهي تعمل دائبة لا يدركها الكلال .

« ولو شاء لجعله ساكنا » .. فبناء الكون المنظور على هذا النسق ، وتنسيق المجموعة الشمسية هذا التنسيق هو الذي جعل الظل متحركاً هذه الحركة اللطيفة . ولو اختلف ذلك النسق أقل اختلاف لاختلفت آثاره في الظل الذي نراه . لو كانت الأرض ثابتة لسكن الظل فوقها لا يمتد ولا يقبض . ولو كانت سرعتها أبطأ أو أسرع مما هي عليه لكان الظل في امتداده وقبضه أبطأ أو أسرع . فتتنسيق الكون المنظور على ناموسه هذا هو الذي يسمح بظاهرة الظل ، ويمنحها خواصها التي نراها .

وهذا التوجيه إلى تلك الظاهرة التي نراها كل يوم ، ونعجب بها غافلين ، هو طرف من منهج القرآن في استحياء الكون دائماً في ضمائرنا ، وفي إحياء شعورنا بالكون من حولنا ، وفي تحريك خوامد إحساسنا التي أفقدها طول الألفة إيقاع المشاهد الكونية العجيبة . وطرف من ربط العقول والقلوب بهذا الكون الهائل العجيب ...

***

ومن مشهد الظل إلى مشهد الليل الساتر ، والنوم الساكن ، والنهار وما فيه من حركة ونشور :

« وهو الذي جعل الليل لباساً ، والنوم سباتاً ؛ وجعل النهار نشوراً » ..
والليل يستر الأشياء والأحياء فتبدو هذه الدنيا وكأنها تلبس الليل وتنشع بظلامه فهو لباس . وفي الليل تنقطع الحركة ويسكن الديب وينام الناس وكثير من الحيوان والطور والهوام . والنوم انقطاع عن الحس والوعي والشعور . فهو سبات . ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة ، وتدب الحياة في النهار . فهو نشور من ذلك الموت الصغير ، الذي يتداول الحياة على هذه الأرض مع البعث والنشور مرة في كل دورة من دورات الأرض الدائبة التي لا يصيبها الكلال . وهي تمر بالبشر وهم غافلون عما فيها من دلالة على تدبير الله ، الذي لا يغفل لحظة ولا ينام .

***

الجزء التاسع عشر

ثم ظاهرة الرياح البشارة بالمطر وما يبثه من حياة :

« وهو الذى أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، وأنزلنا من السماء ماء طهورا ، لنحيى به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا » . .

والحياة على هذه الأرض كلها تعيش على ماء المطر إما مباشرة ، وإما بما ينشئه من جداول وأنهار على سطح الأرض . ومن ينابيع وعيون وآبار من المياه الجوفية المتسربة إلى باطن الأرض منه ، ولكن الذين يعيشون مباشرة على المطر هم الذين يدركون رحمة الله الممثلة فيه إدراكا صحيحا كاملا . وهم يتطلعون إليه شاعرين بأن حياتهم كلها متوقفة عليه ، وهم يترقبون الرياح التي يعرّفونها تسوق السحب ، ويستبشرون بها ؛ ويحسون فيها رحمة الله - إن كانوا ممن شرح الله صدورهم للإيمان .

والتعبير يبرز معنى الطهارة والتطهير : « وأنزلنا من السماء ماء طهورا » وهو بصدد ما في الماء من حياة . « لنحيى به بلدة ميتا ، ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا » فيلقى على الحياة ظلا خاصا . ظل الطهارة . فالله سبحانه أراد الحياة طاهرة نقية وهو يغسل وجه الأرض بالماء الطهور الذى ينشئ الحياة فى الموات ويسقى الأناسى والأنعام .

***

وعند هذا المقطع من استعراض المشاهد الكونية يلتفت إلى القرآن النازل من السماء كذلك لتطهير القلوب والأرواح ؛ وكيف يستبشرون بالماء المحي للأجسام ولا يستبشرون بالقرآن المحي للأرواح :

« ولقد صرفناه^(١) بينهم ليدكروا ، فأبى أكثر الناس إلا كفورا ، ولو شئنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا . فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا » .

« ولقد صرفناه بينهم ليدكروا » .. فعرضناه عليهم فى صور شتى ، وأساليب متعددة ،

(١) بعض المفسرين يرجع الضمير فى « صرفناه » إلى الماء بوصفه أقرب مذكور فى العبارة . ولأن القرآن لم يذكر فى هذا المقام . ولكننا نرجح أن الضمير عائد على القرآن ، لأنه لا شك فى أن قوله : « وجاهدهم به » يعنى « رآن فهو لا يجاهدكم بالماء . » والذى يجعل الضمير الثانى راجعا إلى القرآن يجعل الضمير الأول كذلك . لأنما هى التفاتة من التفاتات القرآن الكثيرة بمناسبة مضمرة ملحوظة . هذه المناسبة هنا هى إترال الماء الطهور المحي ، التى ترد الذهن إلى إترال القرآن المطهر المحي الذى تدور السورة كلها عليه .

سورة الفرقان

ولفات متنوعة؛ وخطبنا به مشاعرهم ومداركهم، وأرواحهم وأذهانهم؛ ودخلنا عليهم به من كل باب من أبواب نفوسهم، وبكل وسيلة تستجيش ضمائرهم.. « ليدكروا ».. فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكير. والحقيقة التي يحاول القرآن ردهم إليها مركوزة في فطرتهم، أنسأهم إياها الهوى الذي اتخذوا منه إلها.. « فأبى أكثر الناس إلا كفورا ».

ومهمة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذن ضخمة شاقة؛ وهو يواجه البشرية كلها وأكثرها أضله الهوى، وأبى إلا الكفر ودلائل الإيمان حاضرة..

« ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ».

فتوزع المشقة، وتخف المهمة. ولكن الله اختار لها عبدا واحدا، هو خاتم الرسل؛ وكلفه إنذار القرى جميعا، لتوحد الرسالة الأخيرة، فلا تفرق على السنة الرسل في القرى المنفرقة، وأعطاه القرآن ليجاهدهم به:

« فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا »..

وإن في هذا القرآن من القوة والسلطان، والتأثير العميق، والجازية التي لا تقاوم، ما كان يهز قلوبهم هذا، ويزلزل أرواحهم زلزالا شديدا؛ فيغالبون أثره بكل وسيلة فلا يستطيعون إلى ذلك سبيلا.

ولقد كان كبراء قريش يقولون للجماهير: « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ». وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضرب به نفوسهم ونفوس أتباعهم من تأثير هذا القرآن؛ وهم يرون هؤلاء الأتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الآيات والآيتين، والسورة والسورتين، يتلوها محمد ابن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - فتنقاد إليه النفوس، وتهوى إليه الأفئدة.

ولم يقل رؤساء قريش لأتباعهم وأشياعهم هذه المقالة، وهم في نجوة من تأثير هذا القرآن. فلولا أنهم أحسوا في أعماقهم هزة روعتهم ما أمروا هذا الأمر، وما أشاعوا في قومهم بهذا التحذير، الذي هو أدل من كل قول على عمق التأثير!

قال ابن إسحاق: حدثني محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أنه حدثت: أن أبا سفيان ابن حرب، وأبا جهل ابن هشام، والأخنس ابن شريق ابن عمر ابن وهب الثقفي حليف

الجزء التاسع عشر

بنى زهرة . . خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يصلي من الليل في بيته . فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض : لا تعودوا ، فلورآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ! ثم انصرفوا . حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه ، فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود ! فتعاهدوا على ذلك ، ثم تفرقوا .

« فلما أصبح الأحنس ابن شريق أخذ عصاه . ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد . فقال : 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 أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ، ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ماذا سمعت ؟ ! تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا ، وحملوا فحملنا ، وأعطوا فأعطينا ، حتى إذا تجاثينا على الركب ، وكنا كفرسي رهان ، قالو : منا نبي يأتيه الوحي من السماء . فمتى ندرك مثل هذه ؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه ! !

« قال : فقام عنه الأحنس وتركه . »

فهكذا كانوا يغالبون أنفسهم أن تهفو إلى هذا القرآن فتغلبهم ، لولا أن يتعاهدوا وهم يحسون ما يتهدد زعامتهم ، لو اطلع عليهم الناس ، وهم مأخوذون شبه مسحورين !
وإن في القرآن من الحق الفطري البسيط ، لما يصل القلب مباشرة بالنبع الأصيل ، فيصعب أن يقف لهذا النبع الفوار ، وأن يصد عنه تدفق التيار . وإن فيه من مشاهد القيامة ، ومن القصص ، ومن مشاهد الكون الناطقة ، ومن مصارع الغابرين ، ومن قوة التشخيص يهز القلوب هذا لا تملك معه قرارا . وإن السورة الواحدة لتهد الكيان الإنساني

سورة الفرقان

في بعض الأحيان ، وتأخذ على النفس أقطارها ما لا يأخذه جيش ذو عدة وعتاد !
فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه أن لا يطيع الكافرين ، وألا يتزحزح عن دعوته وأن
يجاهدهم بهذا القرآن . فإنما يجاهدكم بقوة لا يقف لها كيان البشر ، ولا يثبت لها جدال
أو محال .

***

وبعد هذه اللفتة يعود إلى مشاهد الكون ، فيعقب على مشهد الرياح المبشرة والماء الطهور ،
بمشهد البحار العذبة والملحة وما بينهما من حجاز :
« وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات ، وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بينهما برزخا ،
وحجرا محجورا » . . .

وهو الذي ترك البحرين ، الفرات العذب والملح المر ، مجريان ويلتقيان ، فلا يختلطان
ولا يمتزجان ؛ إنما يكون بينهما برزخ وحاجز من طبيعتهما التي فطرها الله . فمجارى الأنهار غالبا
أعلى من سطح البحر ، ومن ثم فالنهر العذب هو الذي يصب في البحر الملح ، ولا يقع العكس
إلا شذوذا . وبهذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر - وهو أضخم وأغزر - على النهر الذي منه الحياة
للناس والأنعام والنبات . ولا يكون هذا التقدير مصادفة عابرة وهو يطرد هذا الاطراد .
إنما يتم بإرادة الخالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية تحقيقها نواميسه في دقة وإحكام .
وقد روعى في نواميس هذا الكون ألا تطغى مياه المحيطات الملحة لا على الأنهار ولا على
اليابسة حتى في حالات المد والجزر التي تحدث من جاذبية القمر للماء الذي على سطح الأرض ،
ويرتفع بها الماء ارتفاعا عظيما .

يقول صاحب كتاب : الإنسان لا يقوم وحده (العلم يدعو إلى الإيمان) :

« يبعد القمر عنا مسافة مئتين وأربعين ألفا من الأميال ، ويذكرنا المد الذي يحدث مرتين
تذكيرا لطيفا بوجود القمر . والمد الذي يحدث بالمحيط قد يرتفع إلى ستين قدما في بعض
الأماكن . بل إن قشرة الأرض تنحني مرتين نحو الخارج مسافة عدة بوصات بسبب جاذبية
القمر . ويبدو لنا كل شيء منتظما لدرجة أننا لا ندرك القوة الهائلة التي ترفع مساحة المحيط
كلها عدة أقدام ، وتنحني قشرة الأرض التي تبدو لنا صلبة للغاية .
« والمريخ له قمر . قمر صغير . لا يبعد عنه سوى ستة آلاف من الأميال . ولو كان قمرنا يبعد

الجزء التاسع عشر

عنا خمسين ألف ميل مثلاً ، بدلا من المسافة الشاسعة التي يبعد بها عنا فعلا ، فإن المد كان يبلغ من القوة بحيث أن جميع الأراضي التي تحت منسوب الماء كانت تغمر مرتين في اليوم بماء متدفق يزيج بقوته الجبال نفسها. وفي هذه الحالة ربما كانت لا توجد الآن قارة قد ارتفعت من الأعماق بالسرعة اللازمة ، وكانت الكرة الأرضية تتحطم من هذا الاضطراب ، وكان المد الذي في الهواء يحدث أعاصير كل يوم .

« وإذا فرضنا أن القارات قد اكتسحت ، فإن معدل عمق الماء فوق الكرة الأرضية كلها يكون نحو ميل ونصف . وعندئذ ما كانت الحياة لتوجد إلا في أعماق المحيط السحيقة على وجه الاحتمال ! »

ولكن اليد التي تدبر هذا الكون مرجت البحرين وجعلت بينهما برزخا وحاجزا من طبيعتهما ومن طبيعة هذا الكون المتناسق الذي تجرى مقاديره بيد الصانع المدبر الحكيم ، هذا الجرى المقدر المنسق الرسوم .

***

ومن ماء السماء وماء البحر والنهر إلى ماء النطفة الذي تنشأ منه الحياة البشرية المباشرة :

« وهو الذي خلق من الماء بشرا ، فجعله نسبا وصهرا ، وكان ربك قديرا .. »

فمن هذا الماء يتخلق الجنين : ذكرا فهو نسب ، وأنثى فهو صهر ، بما أنها موضع للصدر . وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة من ماء السماء . فمن خلية واحدة (من عشرات الألوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل) تتحد بيويضة المرأة في الرحم ، ينشأ ذلك الخلق المعقد المركب .. الإنسان .. أعجب الكائنات الحية على الإطلاق !

ومن الخلايا المتشابهة والبويضات المتشابهة ينشأ ذكور وإناث بطريقة عجيبة ، لا يدرك البشر سرها ، ولا يستطيع علم البشر ضبطها أو تعليلها . فما من خلية من آلاف الخلايا يمكن أن تلاحظ فيها مميزات معروفة هي التي تؤهلها لأن تنتج ذكرا أو أنثى ، وما من بيويضة كذلك لوحظ فيها مثل هذه الميزات . ومع ذلك تصير هذه إلى أن تكون رجلا ، وهذه إلى

(٤ - في ظلال القرآن [١٩])

سورة الفرقان

أن تكون امرأة ، في نهاية المطاف ا « وكان ربك قديرا » .. وهاهي ذى القدرة تكشف عن طرف منها في هذا العجب العجاب ا

ولو راح الإنسان يدقق في هذا الماء الذى يخلق منه الإنسان ، لأدركه الدوار وهو يبحث عن خصائص الإنسان الكاملة الكامنة في الأجسام الدقيقة البالغة الدقة ، التى تحمل عناصر الوراثة للجنس كله ، وللأبوين وأسرتهما القريبتين ، لتقلها إلى الجنين الذكر والجنين الأنثى كل منهما بحسب ما رسم له يد القدرة من خلق واتجاه في طريق الحياة .
وهذه لمحات من كتاب : « الإنسان لا يقوم وحده » عن خصائص الوراثة الكامنة في تلك الذريرات الصغيرة :

« كل خلية ذكرا أو أنثى . تحتوى على كروموزومات^(١) وجينات (وحدات الوراثة) والكروموزومة تكون النوية (نواة صغيرة) المعتمة التى تحتوى الجينة . والجينات هى العامل الرئيسى الحاسم فيما يكون عليه كل كائن حى أو إنسان . والسيو بلازم^(٢) هى تلك التركيبات الكيماوية المعجبية التى تحيط بالاثنتين . وتبلغ الجينات (وحدات الوراثة) من الدقة أنها - وهى المسؤولة عن المخلوقات البشرية جميعا ، التى على سطح الأرض من حيث خصائصها الفردية وأحوالها النفسية وألوانها وأجناسها - لو جمعت كلها ووضعت فى مكان واحد ، لكان حجمها أقل من حجم « الكستبان » ا

« وهذه الجينات الميكروسكوبية البالغة الدقة هى المفاتيح المطلقة لخواص جميع البشر والحيوانات والنباتات . « والكستبان » الذى يسع الصفات الفردية لبليونين من البشر هو بلا ريب مكان صغير الحجم . ومع ذلك فإن هذه هى الحقيقة التى لا جدال فيها .
« وإن الجنين وهو يخلص فى تطوره التدريجى من النطفة (البروتوبلازم) إلى الشبه الجنسى ، إنما يقص تاريخا مسجلا ، قد حفظ وعبر عنه بالتنظيم الذرى فى الجينات والسيو بلازم .

... « لقد رأينا أن الجينات متفق على كونها تنظيمات أصغر من الميكروسكوبية للذرات ، فى خلايا الوراثة بجميع الكائنات الحية . وهى تحفظ التصميم ، وسجل السلف ، والخواص

(١) الكروموزوم هى وحدة المادة العضوية ، والعامل فى نقل الصفات الوراثية .

(٢) السيوبلازم هى المادة البروتوبلازمية التى حول نواة الخلية .

الجزء التاسع عشر

س كل شيء حتى . وهي تتحكم تفصيلا في الجذر والجذع والورق والزهر والثمر لكل نبات . تماما كما تقرر الشكل ، والقشر ، والشعر ، والأجنحة لكل حيوان بما فيه الإنسان . وبهذا القدر نكتفي من عجائب الحياة ، التي أودعتها إياها القدرة الخالقة المدبرة . « وكان ربك قديرا » ..

***

وفي مثل هذا الجو . جو الخلق والتقدير . وأمام تلك الحياة الناشئة من ماء السماء وماء النطفة . المزودة بتلك الخصائص ، التي تجعل من خلية ذكرا بخصائصها ووراثاته ، وتجعل من خلية أنثى بخصائصها كذلك ووراثاتها.. في مثل هذا الجو تبدو عبادة غير الله شيئا مستغربا مستنكرا تسمز منه الفطرة . . وهنا يعرض عباداتهم من دون الله .

« ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم . وكان الكافر على ربه ظهيرا » ..

« وكان الكافر على ربه ظهيرا » .. كل كافر - ومشركو مكة من ضمنهم ا - إنما هو حرب على ربه الذي خلقه وسواه . فكيف ذلك ، وهو صغير ضئيل لا يبلغ أن يكون حربا ولا ضدا على الله ؟ إنه حرب على دينه . وحرب على منهجه الذي أراده للحياة . إنما يريد التعبير أن يفضح جريمته ويبدعها ، فيصوره حربا على ربه ومولاه !

فهو يحارب ربه حين يحارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسالته ، فلا على الرسول منه ، وإنما الحرب مع الله ، وهو به كفيل . ثم يطمئن الله عبده ، ويخفف العبء عن عاتقه ، ويشعره أنه حين يؤدي واجبه في التبشير والإنذار ، وجهاد الكفار بما معه من قرآن فلا عليه من عداء المجرمين له ولا عناد الكافرين . والله يتولى عنه المعركة مع أعدائه الذين إنما يعادون الله . فليتوكل على ربه . والله أعلم بذنوب عباده !

« وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا . وتوكل على الحى الذى لا يموت وسبح بحمده ، وكفى به بذنوب عباده خيرا » .

وبهذا يحدد واجب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو التبشير والإنذار . ولم يكن بعد مأمورا بقتال الشركين وهو في مكة لضمان حرية التبشير والإنذار كما أمر به بعد ذلك في المدينة.

سورة الفرقان

وذلك لحكمة يعلمها الله . نحس منها أنه كان في هذه الفترة يعد الرجال الذين ترتكز إليهم هذه العقيدة الجديدة ، وتعيش في نفوسهم ، وترجم في حياتهم ، وتمثل في سلوكهم ، لكي يكونوا نواة المجتمع المسلم الذي يحكمه الإسلام ويهيمن عليه . ولكي لا يدخل في خصومات وثرارات دموية تصد قريشاً عن الإسلام ، وتغلق قلوبهم دونه ؛ والله يقدر أنهم سيدخلون فيه بعضهم قبل الهجرة وسائرهم بعد الفتح ، ويكون منهم نواة صلبة للعقيدة الخالدة بإذن الله .

على أن لب الرسالة بقي في المدينة كما كان في مكة هو التبشير والإنذار . إنما جعل القتال لإزالة الموانع المادية دون حرية الدعوة ، ولحماية المؤمنين حتى لا تكون فتنة ؛ فالنص صادق في مكة وفي المدينة على السواء : « وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً » .

« قل : ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » . . .
فليس للرسول - صلى الله عليه وسلم - من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا يناله ممن يهتدون إلى الإسلام . ليست هناك إتاوة ، ولا نذر ولا قربان يقدمه المسلم . وهو يدخل في الجماعة المسلمة بكلمات ينطق بها لسانه ويعتقد بها قلبه . وهذه ميزة الإسلام . ميزته أن ليس هناك كاهن يتقاضى ثمن كهانته ، ولا وسيط يقبض ثمن وساطته ؛ ليس هنالك « رسم دخول » ولا ثمن لتناول سر ولا بركة ولا استقبال ! هذه هي بساطة هذا الدين وبراءته من كل ما يحول بين القلب والإيمان ؛ ومن كل ما يقف بين العبد وربّه من وسطاء وكهان . . . ليس هنالك سوى أجر واحد للرسول - صلى الله عليه وسلم - هو اهتداء المهتدي إلى الله وتقربه إلى ربه بما يراه ! « إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً » . . . هذا وحده هو أجره . . . يرضى قلبه الطاهر ويستريح وجدانه النبيل أن يرى عبداً من عباد الله قد اهتدى إلى ربه ، فهو يبتغي رضاه ، ويتحرى طريقه ، ويتجه إلى مولاه .

« وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده » . . .

وكل ما عدا الله ميت ، لأنه صائر إلى موت ، فلا يبقى إلا الحي الذي لا يموت . والتوكل على ميت ، تفارقه الحياة يوماً طال عمره أم قصر ، هو ارتكان إلى ركن ينهار ، وإلى ظل يزول . إنما التوكل على الحي الدائم الذي لا يزول . . . « وسبح بحمده » ولا يحمد إلا الله النعم الوهاب . . . ودع أمر الكفار الذين لا ينفعهم التبشير والإنذار إلى الحي الذي لا يموت فهو يعلم ذنوبهم ولا يخفى عليه منها شيء : « وكفى به بذنوب عباده خبيراً » .

الجزء التاسع عشر

وفي معرض الخبرة المطلقة والقدرة على الجزاء يذكر خلق الله للسموات والأرض ،
واستعلاءه على العرش :

« الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ، الرحمان ، فاسأل
به خيرا » .

وأيام الله التي خلق فيها السموات والأرض غير أيامنا الأرضية قطعا . فإنما أيامنا هذه ظل
للنظام الشمسي ، ومقياس لدورة فلكية وجدت بعد خلق السموات والأرض . وهي مقيسة
بقدر دورة الأرض حول نفسها أمام الشمس . والخلق لا يقتضى إلا توجه الإرادة الإلهية
المرموز له بلفظة : « كن » فتم الكينونة « فيكون » . ولعل هذه الأيام الستة من أيام الله
التي لا يعلم مقدارها إلا هو - إنما تمت فيها أطوار متباعدة في السموات والأرض حتى انتهت
إلى وضعها الحالي . أما الاستواء على العرش فهو معنى الاستعلاء والسيطرة ولفظ « ثم » لا يدل
على الترتيب الزمني إنما يدل على بعد الرتبة . رتبة الاستواء والاستعلاء .

ومع الاستعلاء والسيطرة الرحمة الكبيرة الدائمة : « الرحمان » .. ومع الرحمة الخبرة :
« فاسأل به خيرا » الخبرة المطلقة التي لا يخفى عليها شيء . فإذا سألت الله ، فإنما تسأل خيرا ،
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .

***

ومع هذا فإن أولئك المتبجحين المتطاولين ، يقابلون الدعوة إلى عبادة الرحمان
باستخفاف واستنكار :

« وإذا قيل لهم : اسجدوا للرحمان : قالوا : وما الرحمان ؟ أنسجد لما تأمرنا ؟
وزادهم نفورا » ا

وهي صورة كرهية من صور الاستهتار والتناول ؛ تذكر هنا للتهوين من وقع تطاولهم على
الرسول - صلى الله عليه وسلم - فهم لا يوقرون ربهم ، فيتحدثون بهذه اللهجة عن ذاته العلية .
فهل يستغرب من هؤلاء أن يقولوا عن الرسول ما قالوا ؟ وهم ينفرون من اسم الله الكريم ،
ويزعمون أنهم لا يعرفون اسم « الرحمان » ويسألون عنه بما ، زيادة في الاستهتار . « قالوا :
وما الرحمان ؟ » . ولقد بلغ من تطاولهم واستخفافهم أن يقولوا : ما نعرف الرحمان إلا ذلك
باليمامة . يعنون به مسيلة الكذاب ا

سورة الفرقان

ويرد على تطاولهم هذا بتمجيد الله سبحانه وتكبيره والنحدث بركته وعظمته ، وعظمة خلقه ، وآياته المذكرة به في هذا الخالق العظيم .

« تبارك الذي جعل في السماء بروجاً . وجعل فيها سراجاً ، وقمراً منيراً . وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ، أو أراد شكوراً » .

والبروج - على الأرجح - منازل الكواكب السيارة ومداراتها الفلكية الهائلة . والفخامة هنا تقابل في الحس ذلك الاستخفاف في قولة المشركين : « وما الرحمن » ؟ فهذا شيء من خلقه ضخيم هائل عظيم في الحس وفي الحقيقة ؛ وفي هذه البروج تنزل الشمس ويسمىها « سراجاً » لما تبعث به من ضوء إلى أرضنا وغيرها . وفيها القمر المنير الذي يبعث بنوره الهاديء اللطيف .

ويعرض كذلك مشهد الليل والنهار وتعاقبهما . وهما آيتان مكرورتان ينساها الناس ، وفيهما الكفاية : « لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » . ولولا أن جعلهما كذلك يتعاوران الناس ، ويخلف أحدهما أخاه ، ما أمكنت الحياة على ظهر هذا الكوكب لإنسان ولا حيوان ولا نبات . بل لو أن طولهما تغير لتعدت كذلك الحياة .

جاء في كتاب : « الإنسان لا يقوم وحده » (العلم يدعو إلى الإيمان) .

« تدور الكرة الأرضية حول محورها مرة في كل أربع وعشرين ساعة ، أو بمعدل نحو ألف ميل في الساعة . والآن افرض أنها تدور بمعدل مائة فقط في الساعة . ولم لا ؟ عندئذ يكون ليلنا ونهارنا أطول مما هما الآن عشر مرات . وفي هذه الحالة قد تحرق شمس الصيف الحارة نباتاتنا في كل نهار . وفي الليل يتجمد كل نبت في الأرض ! » .

فتبارك الذي خلق السماوات والأرض ، وخلق كل شيء بقدره تقديراً . وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً . « وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً » ..

الجزء التاسع عشر

« وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا: سَلَامًا ۗ وَالَّذِينَ يَدَّبِشَتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا * إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا * وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا يَزْنُونَ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا * وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا * وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا * وَالَّذِينَ يَقُولُونَ: رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.

« قُلْ مَا يَعْجَبُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۗ » (٧٧)

هذا الشوط الأخير في السورة يبرز فيه « عباد الرحمن » بصفاتهم المميزة ، ومقوماتهم الخاصة ؛ وكانما هم خلاصة البشرية في نهاية المعركة الطويلة بين الهدى والضلال . بين البشرية المجاهدة المشاقة والرسول الذين يحملون الهدى لهذه البشرية . وكانما هم الثمرة الجنية لذلك الجهاد الشاق الطويل ، والعزاء المريح لحملة الهدى فيما لا قوة من جحود وصلادة وإعراض . وقد سبق في الدرس الماضي تجاهل المشركين واستنكارهم لاسم « الرحمن » فهام أولاء عباد الرحمن ، الذين يعرفون الرحمن ، ويستحقون أن ينسبوا إليه ، وأن يكونوا عباده . هاهم أولاء بصفاتهم المميزة ومقومات نفوسهم وسلوكهم وحياتهم . هاهم أولاء مثلاً حية واقعية

سورة الفرقان

للجماعة التي يريد بها الإسلام ، وللنفوس التي ينشئها بمنهج التربوي القويم . وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يعبأ بهم الله في الأرض ، ويوجه إليهم عنايته ؛ فالشركاء هم أهون على الله من أن يعبأ بهم ، لولا أن هؤلاء فيهم ، ولولا أن هؤلاء يتوجهون إليه بالضرع والدعاء .

* * *

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما .. هاهي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن : أنهم يمشون على الأرض مشية سهلة هينة ، ليس فيها تكلف ولا تصنع ، وليس فيها خيلاء ولا تنفج ، ولا تصعير خد ولا تخلع أو ترهل . فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية ، وعمما يستكن فيها من مشاعر . والنفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة ، تخلع صفاتها هذه على مشية صاحبها ، فيمشى مشية سوية مطمئة جادة قاصدة . فيها وقار وسكينة ، وفيها جد وقوة . وليس معنى : « يمشون على الأرض هونا » أنهم يمشون متماوتين منكسي الرؤوس ، متداعى الأركان ، متهاوى البنيان ؛ كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا مشى تكفاً تكفياً ، وكان أسرع الناس مشية ، وأحسنها وأسكنها ، قال أبو هريرة : ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأن الشمس تجري في وجهه ، وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأنما الأرض تطوى له - وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث . وقال علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مشى تكفاً تكفياً كأنما ينحط من صلب . وقال مرة إذا تعلق - قلت والتعلق الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصلب ، وهي مشية أولى العزم والهمة والشجاعة (١) .

وهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة ، لا يتلفتون إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء ، ولا يشغلون بالهم ووقهم وجهدهم بالاشتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك، ويترفعون عن المهارة مع المهاترين الطائشين : « وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا : سلاما » لا عن ضعف ولكن عن ترفع ؛ ولا عن عجز إنما عن استعلاء ، وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهارة بما هو أهم وأكرم وأرفع .

* * *

(١) عن زاد المعاد في هدى خير العباد لشمس الدين أبي عبدالله محمد ابن قيم الجوزية .

الجزء التاسع عشر

هذا نهارهم مع الناس فأما ليهم فهو التقوى ومراقبة الله ، والشعور بجلاله ، والخوف من عذابه .

« والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً . والذين يقولون : ربنا اصرف عنا عذاب جهنم . إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً » ..

والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمان ، في جنح الليل والناس نيام . فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، يتوجهون لربهم وحده ، ويقومون له وحده ، ويسجدون له وحده . هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ ، بما هو أروح منه وأمتع ، مشغولون بالتوجه إلى ربهم ، وتعليق أرواحهم وجوارحهم به ، ينام الناس وهم قائمون ساجدون ؛ ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش الرحمان ، ذى الجلال والإكرام .

وهم في قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلىء قلوبهم بالتقوى ، والخوف من عذاب جهنم . يقولون : « ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً . إنها ساءت مستقراً ومقاماً » .. وما رأوا جهنم ، ولكنهم آمنوا بوجودها ، وتمثلوا صورتها مما جاءهم في القرآن الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم . فهذا الخوف النبيل إنما هو ثمرة الإيمان العميق ، وثمره التصديق .

وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم . لا يطمئنهم أنهم يبيتون لربهم سجداً وقياماً ؛ فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم وعبادتهم ، ولا يرون فيها ضماناً ولا أماناً من النار ، إن لم يتداركهم فضل الله وسماحته وعفوه ورحمته ، فيصرف عنهم عذاب جهنم .

والتعبير يوحى كأنما جهنم متعرضة لكل أحد ، متصدية لكل بشر ، فاتحة فاهها ، تهم أن تلتهم ، باسطة أيديها تهم أن تقبض على القريب والبعيد ، وعباد الرحمان الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً ، يخافونها ويخشونها ، ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف عنهم عذابها ، وأن ينجيهم من تعرضها وتصديها !

ويرتمش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفاً وفزعا : « إن عذابها كان غراماً » : أى ملازماً لا يتحول عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله ؛ فهذا ما يجعله مروعا مخيفاً شنيعاً . .

سورة الفرقان

« إنها ساءت مستقرا ومقاما » وهل أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقم . وأين الاستقرار وهي النار ؟ وأين المقام وهو التقلب على اللظى ليل نهار !

***

وهم في حياتهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن :

« والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ، وكان بين ذلك قواما » .

وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات ؛ ويتجه إليها في التربية والتشريع ، يقيم بناءه كله على التوازن والاعتدال .

والمسلم - مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة - ليس حرا في إنفاق أمواله الخاصة كما يشاء - كما هو الحال في النظام الرأسمالي ، وعند الأمم التي لا يحكم التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان . إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف والتقتير . فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع ؛ والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله . فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية . والإسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي والمجال الاقتصادي ، وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب . ذلك فوق فساد القلوب والأخلاق .

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد ، فيجعل الاعتدال سمة من سمات الإيمان :

« وكان بين ذلك قواما » ..

***

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون بالله ، ويتخرجون من قتل النفس ، ومن الزنا . تلك الكبائر المنكرات التي تستحق أليم العذاب :

« والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ، وكان الله غفورا رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا » .

الجزء التاسع عشر

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة ، ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة في الاعتقاد ؛ والعموض والالتواء والتعقيد ، الذي لا يقوم على أساسه نظام صالح للحياة .

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق - مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن ؛ وحياة الغابات والكهوف التي لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى عمل أو بناء .

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التي يشعر فيها الإنسان بارتفائه عن الحس الحيواني الغليظ ، ويحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفاً أسمى من إرواء سعار اللحم والدم ، والحياة الهابطة الغليظة التي لا هم للذكوران والإناث فيها إلا إرضاء ذلك السعار . ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على الله ؛ والحياة الرخيصة الهابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها الله في سمات عباد الرحمن . أرفع الخلق عند الله وأكرمهم على الله . وعقب عليها بالتهديد الشديد : « ومن يفعل ذلك يلق أثاما » أي عذابا . وفسر هذا العذاب بما بعده « يضاعف له العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهانا » . . فليس هو العذاب المضاعف وحده ، وإنما هي المهانة كذلك ، وهي أشد وأنكى .

ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير السيء بالتوبة والإيمان الصحيح والعمل الصالح : « إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا » ويعد التائبين المؤمنين العاملين أن يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم الجديدة : « فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » . وهو فيض من عطاء الله لا مقابل له من عمل العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال ، وثاب إلى حمى الله ، ولاذ به بعد الشرود والمتاهة . « وكان الله غفورا رحيما » . .

وباب التوبة دائما مفتوح ، يدخل منه كل من استيقظ ضميره ، وأراد العودة والمآب . لا يصد عنه قاصد ، ولا يغلِق في وجهه لاجيء ، أيا كان ، وأيا ما ارتكب من الآثام .

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان ابن عمرو عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبي فروة ، أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : رأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك حاجة ولا داجة ، فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ » فقال : نعم . قال : « فافعل الخيرات

سورة الفرقان

واترك السيئات ، فيجعلها الله لك خيرات كلها » قال : وغدراى وفجراى ؟ قال : « نعم » .
فما زال يكبر حتى توارى .

ويضع قاعدة التوبة وشرطها : « ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا » . فالتوبة تبدأ بالندم والإقلاع عن المعصية ، وتنتهى بالعمل الصالح الذى يثبت أن التوبة صحيحة وأنها جدية . وهو فى الوقت ذاته ينشئ التعويض الإيجابى فى النفس للإقلاع عن المعصية . فالمعصية عمل وحركة ، يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة ، وإلا حنت النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذى تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة فى منهج التربية القرآنى عجيبة ، تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن أخبر من الخالق بما خلق ؟ سبحانه وتعالى !

* * *

وبعد هذا البيان المعترض يعود إلى سمات « عباد الرحمن » :

« والذين لا يشهدون الزور ، وإذا مروا باللغو مروا كراما » . .

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب ، أنهم لا يؤدون شهادة زور ، لما فى ذلك من تضييع الحقوق ، والإعانة على الظلم . وقد يكون معناها الفرار من مجرد الوجود فى مجلس أو مجال يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه ، ترفعا منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع . وهم كذلك يصونون أنفسهم واهتماماتهم عن اللغو والهذر : « وإذا مروا باللغو مروا كراما » لا يشغلون أنفسهم به ، ولا يلوثونها بسماعه ؛ إنما يكرمونها عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! فلمؤمن ما يشغله عن اللغو والهذر ، وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو الفارغ ، وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها فى نفسه وفى الحياة كلها فى شغل شاغل .

* * *

ومن سماتهم أنهم سريعو التذكر إذا ذكروا ، قريبو الاعتبار إذا وعظوا ، مفتوحو القلوب لآيات الله ، يتلقونها بالفهم والاعتبار :

« والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم ينخروا عليها صما وعميانا » .

وفى التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على آلهتهم وعقائدهم وأباطيلهم كالصم والعميان؛

الجزء التاسع عشر

لا يسمعون ولا يبصرون ، ولا يتطلعون إلى هدى أو نور . وحركة الانكباب على الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فأما عباد الرحمن ، فهم يدركون إدراكا واعيا بصيرا ما في عقيدتهم من حق ، وما في آيات الله من صدق ، فيؤمن إيمانا واعيا بصيرا ، لاتعصبا أعمى ولا انكبابا على الوجوه ، فإذا تحمسوا لعقيدتهم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير .

***

وأخيرا فإن عباد الرحمن لا يكفهم أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ؛ وأنهم يتسمون بتلك السمات العظيمة كلها ، بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم ، وأن تكون لهم أزواج من نوعهم ؛ فتقر بهم عيونهم ، وتطمئن بهم قلوبهم ، ويتضاعف بهم عدد « عباد الرحمن » ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافونه :

« والذين يقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ، واجعلنا للمتقين إماما » . .

وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق : شعور الرغبة في مضاعفة السالكين في الدرب إلى الله . وفي أولهم الذرية والأزواج ، فهم أقرب الناس تبعة وهم أهل أمانة يسأل عنها الرجال . والرغبة كذلك في أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير ، يأتى به الراغبون في الله . وليس في هذا من أثر ولا استعلاء فالركب كله في الطريق إلى الله .

***

فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان :

« أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ، ويلقون فيها تحية وسلاما ، خالدن فيها حسنت مستقرا ومقاما » . .

والغرفة ربما كان المقصود بها الجنة ، أو المكان الخاص في الجنة ، كما أن الرفقة أكرم من البهو فيما اعتاد الناس في البيوت في هذه الأرض ، عندما يستقبلون الأضياف . وأولئك الكرام الذين سبقت صفاتهم وسماتهم ، يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام ، جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذودلالة . فهذه العزائم تحتاج إلى الصبر على شهوات النفس ، ومغريات الحياة ، ودوافع السقوط . والاستقامة جهد لا يقدر عليه إلا بالصبر . الصبر الذي يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان .

سورة الفرقان

وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءت مستقرا ومقاما ،
يجزيهم الله الجنة « خالدين فيها . حسنت مستقرا ومقاما » فلا مخرج لهم إلا أن يشاء الله .
وهم فيها على خير حال من الاستقرار والمقام .

***

والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافية للبشرية . يختم السورة بهوان
البشرية على الله لولا هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فأما المكذبون فالعذاب حتم عليهم لزام .
« قل : ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » ..

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها ؛ ومساقها للتسرية عن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - وتعزيتة عما يلاقى من عناد قومه وجحودهم . وتطاولهم عليه ، وهم يعرفون مقامه ؛ ولكنهم
في سبيل الإبقاء على باطاهم يعاندون ويصرون .. فما قومه ؟ وما هذه البشرية كلها ، لولا القلة
المؤمنة التي تدعو الله ، وتتضرع إليه . كما يدعو عباد الرحمن ويتضرعون ؟

من هم والأرض التي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل .
والبشرية كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض . والأمة
واحدة من أمم هذه الأرض . والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخيم لا يعلم
عدد صفحاته إلا الله ؟

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا ؛ ويتناول ويتناول حتى ليتناول
على خالقه سبحانه ! وهو هين هين ، ضعيف ضعيف ، قاصر قاصر . إلا أن يتصل بالله فيستمد
منه القوة والرشاد ، وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان الله ؛ وقد يرجح ملائكة الرحمن
في هذا الميزان . فضلا من الله الذي كرم هذا الإنسان وأسجد له الملائكة ، ليعرفه ويتصل به
ويتعبد له ، فيحفظ بذلك خصائصه التي سجدت له معها الملائكة ؛ وإلا فهو لقي ضائع ، لو وضع
نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان !

« قل : ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم » .. وفي التعبير سند للرسول - صلى الله عليه وسلم -
وإعزاز : « قل : ما يعبا بكم ربى » . فأنا في جواره وحماه . هو ربى وأنا عبده . فما أتم بغير
الإيمان به ، والانضمام إلى عبادته ؟ إنكم حسب جهنم « فقد كذبتم فسوف يكون لزاما » ..

سُورَةُ الشَّعْرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ٢٢٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« طه ١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ * وَمَا نَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ * فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ * أَوْ لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ * إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » ٩

موضوع هذه السورة الرئيسي هو موضوع السور المكية جميعاً .. العقيدة .. ملخصة في عناصرها الأساسية : توحيد الله : « فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين » .. والخوف من الآخرة : « ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » .. والتصديق بالوحي المنزل على محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « وإنه لتزِيلُ رب العالمين ؛ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين » .. ثم التخويف من عاقبة التكذيب ، إما بعذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين ؛ وإما بعذاب الآخرة الذي ينتظر الكافرين : « فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ا » .. « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » .

سورة الشعراء

ذاك إلى تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتعزيتة عن تكذيب المشركين له وللقرآن: « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » وإلى طمأننة قلوب المؤمنين وتصبيرهم على ما يلقون من عنق المشركين ؛ وثببتهم على العقيدة مهما أوذوا في سبيلها من الظالمين ؛ كما ثبت من قبلهم من المؤمنين .

وجسم السورة هو القصص الذي يشغل ثمانين ومئة آية من مجموع آيات السورة كلها . والسورة هي هذا القصص مع مقدمة وتعقيب . والقصص والمقدمة والتعقيب تؤلف وحدة متكاملة متجانسة ، تعبر عن موضوع السورة وتبرزه في أساليب متنوعة ، تلتقي عند هدف واحد . . . ومن ثم تعرض من كل قصة الحلقة أو الحلقات التي تؤدي هذه الأغراض .

ويغلب على القصص كما يغلب على السورة كلها جو الإنذار والتكذيب ، والعذاب الذي يتبع التكذيب . ذلك أن السورة تواجه تكذيب مشركي قريش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستهزاءهم بالنذر ، وإعراضهم عن آيات الله ، واستعجالهم بالعذاب الذي يوعدهم به ؛ مع القول على الوحي والقرآن ؛ والادعاء بأنه سحر أو شعر تنزل به الشياطين . والسورة كلها شوط واحد - مقدمتها وقصصها وتعقيبها - في هذا المضمار . لذلك تقسمها إلى فقرات أو جولات بحسب ترتيبها . ونبدأ بالمقدمة قبل القصص المختار :

***

« طسم . تلك آيات الكتاب المبين » . . .

ط . سين . ميم . . . الأحرف المقطعة للتنبيه إلى أن آيات الكتاب المبين - ومنها هذه السورة - مؤلفة من مثل هذه الأحرف ؛ وهي في متناول المكذبين بالوحي ؛ وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب المبين . والحديث عن هذا الكتاب متداول في السورة . في مقدمتها ونهايتها . كما هو الشأن في السور المبدوءة بالأحرف المقطعة في القرآن .

وبعد هذا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي يهمه أمر المشركين ويؤذيه تكذيبهم له وللقرآن الكريم ؛ فيسليه ويهون عليه الأمر ؛ ويستكثر ما يعانيه من أجلهم ؛ وقد كان الله قادراً على أن يلوى أعناقهم كرها إلى الإيمان ، بآية قاهرة تقسرهم عليه قسراً :

« لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ! إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين » .

وفي التعبير ما يشبه العتب على شدة ضيقه - صلى الله عليه وسلم - وهمه بعدم إيمانهم : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » .. وبخع النفس قتلها . وهذا يصور مدى ما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعاني من تكذيبهم ، وهو يوقن بما ينتظرهم بعد التكذيب ، فتذوب نفسه عليهم - وهم أهله وعشيرته وقومه - ويضيق صدره . فربه يرأف به ، وينهزه عن هذا الهم القاتل ، ويهون عليه الأمر ، ويقول له : إن إيمانهم ليس مما كلفت ؛ ولو شئنا أن نكرههم عليه لأكرهناهم ، ولأنزلنا من السماء آية قاهرة لا يملكون معها جدالا ، ولا انصرافاً عن الإيمان . ويصور خضوعهم لهذه الآية صورة حسية : « فظلت أعناقهم لها خاضعين » ملوية محنية حتى لكان هذه هيئة لهم لا تفارقهم ، فهم عليها مقيمون !

ولكنه - سبحانه - لم يشأ أن يجعل مع هذه الرسالة الأخيرة آية قاهرة . لقد جعل آيتها القرآن . منهاج حياة كاملة . معجزا في كل ناحية :

معجزا في بنائه التعبيري وتنسيقه الفني ، باستقامته على خصائص واحدة ، في مستوى واحد ، لا يختلف ولا يتفاوت ، ولا تتخلف خصائصه ؛ كما هي الحال في أعمال البشر . إذ يبدو الارتفاع والانخفاض والقوة والضعف في عمل الفرد الواحد ، المتغير الحالات . بينما تستقيم خصائص هذا القرآن التعبيرية على نسق واحد ، ومستوى واحد ، ثابت لا يتخلف ، يدل على مصدره الذي لا يختلف عليه الأحوال .

معجزاً في بنائه الفكري ، وتناسق أجزائه وتكاملها ، فلا فلتة فيه ولا مصادفة . كل توجيهاته وتشريعاته تلتقي وتناسق وتتكامل ؛ وتحيط بالحياة البشرية ، وتستوعبها ، وتلبها وتدفعها ، دون أن تتعارض جزئية واحدة من ذلك المنهاج الشامل الضخم مع جزئية أخرى ؛ ودون أن تصطمم واحدة منها بالفطرة الإنسانية أو تقصر عن تليتها .. وكأها مشدودة إلى محور واحد ، وإلى عروة واحدة ، في اتساق لا يمكن أن تفتن إليه خبرة الإنسان المحدودة . ولا بد أن تكون هناك خبرة مطلقة ، غير مقيدة بقيود الزمان والمكان . هي التي أحاطت به هذه الإحاطة ، ونظمتها هذا التنظيم .

معجزا في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس ، ولمس مفاتيحها ، وفتح مغاليقها ، واستجاشة مواضع التأثير والاستجابة فيها ؛ وعلاجها لعقدتها ومشكلاتها في بساطة ويسر عجيبين ؛ وفي تربيتها وتصريفها وفق منهجه بأيسر اللمسات ، دون تعقيد ولا التواء ولا معازلة .

لقد شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوى الأعناق وتخضعها وتضطرها إلى التسليم - ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلها ، وللأجيال كلها . وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان . فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب . لكل أمة ولكل جيل . والحوارق القاهرة لا تلوى إلا أعناق من يشاهدونها ؛ ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى ، لا واقعا يشهد .. فأما القرآن فيها هو ذا بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنا كتاب مفتوح ومنهج مرسوم ، يستمد منه أهل هذا الزمان ما يقوم حياتهم - لو هدوا إلى اتخاذهم إمامهم - ويلبى حاجاتهم كاملة ؛ ويقودهم بعدها إلى عالم أفضل ، وأفق أعلى ، ومصير أمثل . وسيجد فيه من بعدنا كثيرا مما لم نجده نحن ؛ ذلك أنه يعطي كل طالب بقدر حاجته ؛ ويبقى رصيده لا ينفد ، بل يتجدد . ولكن لم يكونوا يفتنون إلى هذه الحكمة الكبرى . فكانوا يعرضون عما ينزل عليهم من هذا القرآن العظيم حيناً بعد حين :

« وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين » . .

ويذكر اسم الرحمن هنا للإشارة إلى عظيم رحمته بتزليل هذا الذكر ، فيبدو إعراضهم عنه مستقبحا كريها ؛ وهم يعرضون عن الرحمة التي تنزل عليهم ، ويرفضونها ، ويحرمون أنفسهم منها ، وهم أحوج ما يكونون إليها !

ويعقب على هذا الإعراض عن ذكر الله ورحمته بالتهديد بعقابه وعذابه :

« فقد كذبوا فسيأتهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » . .

وهو تهديد مضمحل مهول . وفي التعبير سخرية تناسب استهزاءهم بالوعيد . « فسيأتهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » . . ستأتيهم أخبار العذاب الذي يستهزئون به ؛ وهم لن يتلقوا أخبارا . إنما سيدوقون العذاب ذاته ، ويصبحون هم أخبارا فيه ، يتناقل الناس ما حل بهم منه . ولكنهم يستهزئون فيستهزأ بهم مع التهديد المرهوب !

وإنهم يطلبون آية خارقة ؛ ويغفلون عن آيات الله الباهرة فيما حولهم ؛ وفيها الكفاية

الجزء التاسع عشر

للقلب المفتوح والحس البصير ؛ وكل صفحة من صفحات هذا الكون العجيب آية تطمئن بها القلوب .

« أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم ؟ إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين » . .

ومعجزة إخراج النبات الحى من الأرض ، وجعله زوجا ذكرا وأنثى ، إما منفصلين كما فى بعض فصائل النبات ، وإما مجتمعين كما هو الغالب فى عالم النبات ، حيث تجتمع أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث فى عود واحد . . هذه المعجزة تتكرر فى الأرض حولهم فى كل لحظة : « أو لم يروا ! » والأمر لا يحتاج إلى أكثر من الرؤية ؟

والمنهج القرآنى فى التربية يربط بين القلب ومشاهد هذا الكون ؛ وبينه الحس الخامد ، والذهن البليد ، والقلب المغلق ، إلى بدائع صنع الله المشوثة حول الإنسان فى كل مكان ؛ كي يرتاد هذا الكون الحى بقلب حى ؛ يشاهد الله فى بدائع صنعته ، ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائمه ؛ ويتصل به فى كل مخلوقاته ؛ ويراقبه وهو شاعر بوجوده فى كل لحظة من لحظات الليل والنهار . ويشعر أنه هو واحد من عباده ، متصل بمخلوقاته ، مرتبط بالنواميس التى تحكمهم جميعا . وله دوره الخاص فى هذا الكون ، وبخاصة هذه الأرض التى استخلف فيها :

« أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم » . .

كريم بما فيه من حياة ، صادرة من الله الكريم . . واللفظ يوحى إلى النفس باستقبال صنع الله بما يليق من التكريم والحفاوة والاحتفال ؛ لا بالاستهانة والغفلة والإغفال . . « إن فى ذلك لآية » . وهم يطلبون الآيات . ولكن أكثرهم لا يؤمن بهذه الآيات : « وما كان أكثرهم مؤمنين » !

وتنتهى مقدمة السورة بالتعقيب الذى يتكرر فى السورة بعد استعراض كل آية :

« وإن ربك هو العزيز الرحيم » . .

« العزيز » القوى القادر على إبداع الآيات ، وأخذ المكذبين بالعذاب « الرحيم » الذى يكشف عن آياته ، فيؤمن بها من يهتدى قلبه ؛ ويمهل المكذبين ؛ فلا يعذبهم حتى يأتهم نذير . وفى آيات الكون غنى ووفرة ، ولكن رحمته تقتضى أن يعث بالرسل للتبصير والتنوير . والتبشير والتحذير .

« وَإِذْ نَادَى رَبِّكَ مُوسَى : أَنْ أَنْتِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝١٠ قَوْمِ فِرْعَوْنَ . أَلَا يَتَّقُونَ ؟ *
 قَالَ : رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ * وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي ، فَأَرْسِلْ
 إِلَيَّ هَارُونَ * وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ * قَالَ : كَلَّا فَادْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا
 مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ * فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا : إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا
 بَنِي إِسْرَائِيلَ .

« قَالَ : أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ؟ * وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ
 الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ؟ * قَالَ : فَعَلْتُهَا إِذَنْ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ * فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ
 لَمَّا خِفْتُكُمْ ، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ * : وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُّهَا عَلَى
 أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ * قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ * قَالَ : رَبُّ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ : أَلَا تَسْتَمِعُونَ ؟ * قَالَ رَبُّكُمْ
 وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ * قَالَ : إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ :
 رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * قَالَ : لَئِنِ اتَّخَذتَّ إِلَهًا غَيْرِي
 لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُورِينَ * قَالَ : أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ * قَالَ : فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ
 مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ * وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ
 لِلنَّظِيرِينَ * قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ : إِنْ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ * يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
 بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ؟ * قَالُوا : أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَا تَأُوكَ
 بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ .

« فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ * وَقِيلَ لِلنَّاسِ : هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ؟ *
 لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ .
 « فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ : أَيُّنَا لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ؟ *
 قَالَ : نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ * قَالَ لَهُمْ مُوسَى : أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ * فَأَلْقَوْا

حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا : بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ * فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ ،
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ * فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ * قَالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ *
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ * قَالَ : آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ! إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ، لَا قَطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ،
وَلَا صَلْبَتِكُمْ أَجْمَعِينَ * قَالُوا : لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ * إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ
لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ .

« وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ * فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي
الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * إِنَّ هُوَ لَشَرُّ ذَمَّةٍ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ * وَإِنَّا لَجَمِيعٌ
حَازِرُونَ * فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ * كَذَلِكَ
وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .

« فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ * فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى : إِنَّا لَمُدْرِكُونَ *
قَالَ : كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ * فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
فَانْفَلِقْ ، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ * وَأَزَلَفْنَا لِمِمْ الْأَخْرِينَ * وَأَنْجَيْنَا مُوسَى
وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْأَخْرِينَ .

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ » ..

هذه الحلقة من قصة موسى - عليه السلام - تجيء في هذه السورة متناسقة مع موضوع
السورة ، ومع اتجاهها إلى بيان عاقبة المكذبين بالرسالة ؛ وإلى طمأنة الرسول - صلى الله
عليه وسلم - وتعزيتة عما يلقاه من إعراض المشركين وتكذيبهم ؛ وإلى رعاية الله لدعوته

والمؤمنين بها ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم أقوياء جبارون في الأرض مسلطون عليهم بالأذى والتنكيل - وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمكة عند نزول هذه السورة - وقد كان القصص إحدى وسائل التربية القرآنية في القرآن الكريم .

وقد وردت حلقات من قصة موسى - عليه السلام - حتى الآن في سورة البقرة ، وسورة المائدة ، وسورة الأعراف ، وسورة يونس ، وسورة الإسراء ، وسورة الكهف ، وسورة طه . عدا إشارات إليها في سور أخرى .

وفي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع موضوع السورة ، أو السياق الذي تعرض فيه ، على نحو ما هي في هذه السورة ؛ وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي يهدف إليه السياق (١) .

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب ، وعقاباً على ائتماره بموسى ومن معه من المؤمنين . ونجاة موسى وبنى إسرائيل من كيد الظالمين . وفي هذا تصديق قول الله سبحانه في هذه السورة عن المشركين : « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . . وقوله : « فقد كذبوا فسأتيمهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » . .

وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية ، بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار على المشهد ، ثم يرفع عن المشهد الذي يليه . وهي ظاهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرآنية للقصة (٢) .

وهنا سبعة مشاهد : أولها مشهد النداء والبعثة والوحي والنجاة بين موسى - عليه السلام - وربّه . وثانيها مشهد مواجهة موسى لفرعون وملئه برسالته وآتى العصا واليد البيضاء . وثالثها مشهد التآمر وجمع السحرة وحشد الناس للمباراة الكبرى . ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطعمون على الأجر والجزاء ! وخامسها مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة وتهديد فرعون ووعيده . وسادسها مشهد ذو شقين : الشق الأول مشهد إحياء الله لموسى أن يسرى

(١) تراجع ص ٦٣ - ٦٤ من الجزء السادس عشر من الظلال . وفصل : القصة في القرآن في كتاب

التصوير الفني في القرآن .

(٢) فصل : القصة في القرآن .

بعباده ليلا ، والثاني مشهد إرسال فرعون في المدائن حاشرين يجمعون الجنود لملاحقة بني إسرائيل .
وسابعها مشهد المواجهة أمام البحر ونهايته من انفلاق البحر وغرق الظالمين ونجاة المؤمنين .
وقد عرضت هذه المشاهد في سورة الأعراف ، وفي سورة يونس ، وفي سورة طه .
ولكنها عرضت في كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع ، وبالطريقة التي تتفق مع
اتجاهه ، وكان التركيز فيها على نقط معينة هنا وهناك .

ففي الأعراف مثلا بدأ بمشهد المواجهة بين موسى وفرعون مختصرا ، ومر بمشهد السحرة
ونهايته سريعا ، بينما وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك ، وعرض آيات موسى
مدة إقامته في مصر بعد المباراة قبل مشهد الغرق والنجاة . واستطرد بعد ذلك مع بني إسرائيل
بعد مجاوزتهم البحر في حلقات كثيرة . . . واختصر هذا هنا فلم يشر إليه . بينما وسع في مشهد
الجدال بين موسى وفرعون حول وحدانية الله سبحانه ووجهه إلى رسوله ؛ وهو موضوع الجدل
في هذه السورة بين المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم .

وفي يونس بدأ بمشهد المواجهة مختصرا لم يعرض فيه آيتي العصا واليد ، واختصر كذلك
في مشهد المباراة . بينما توسع هنا في كليهما .

وفي سورة طه توسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربه . واستطرد بعد
مشهدى المواجهة والمباراة فصاحب بني إسرائيل في رحلتهم طويلا . ولم يجاوز هنا مشهد
الغرق والنجاة .

وكذلك لا نجد تكراراً في عرض القصة أبداً على كثرة ما عرضت في سور القرآن . لأن
هذا التنويع في اختيار الحلقات التي تعرض ، ومشاهد كل حلقة ، والجانب الذي يختار من
كل مشهد ، وطريقة عرضه . . . كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع . متناسقة مع
هذا الموضع .

* * *

« وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون ؟ قال : رب
إني أخاف أن يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ، فأرسل إلى هارون . ولهم على
ذنب فأخاف أن يقتلون . قال : كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون . فأتيا فرعون ققولا : إنا
رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بني إسرائيل » . .

الخطاب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا القصص ، بعد ما قال له في مطلع السورة :
« فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشأ نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم
لها خاضعين ، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا
فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستهزئون » .. ثم أخذ يقص عليه أنباء المكذبين المعرضين المستهزئين ،
وما حاق بهم من العذاب الأليم .

« وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين . قوم فرعون . ألا يتقون ؟ » ..

وهذا هو المشهد الأول : مشهد التكليف بالرسالة لموسى - عليه السلام - وهو يبدأ
بإعلان صفة القوم : « القوم الظالمين » فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والضلال ، وظلموا بني
إسرائيل بما كانوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ويعذبونهم بالسحرة والنكال . . لذلك
يقدم صفتهم ثم يعينهم « قوم فرعون » ثم يعجب موسى من أمرهم ويعجب كل إنسان :
« ألا يتقون ؟ » ألا يخشون ربهم ؟ ألا يخافون مغبة ظلمهم ؟ ألا يرجعون عن غيرهم ؟ ألا إن
أمرهم لعجيب يستحق التعجب ! وكذلك كل من كان على شاكلة من الظالمين !

ولم يكن أمر فرعون وملكه جديدا على موسى - عليه السلام - فهو يعرفه ، ويعرف ظلم
فرعون وعتوه وجبروته ، ويدرك أنها مهمة ضخمة وتكليف عظيم . ومن ثم يشكو إلى ربه
ما به من ضعف وقصور لا ليتصل أو يعتذر عن التكليف ، ولكن ليطلب العون والمساعدة
في هذا التكليف العسير .

« قال : رب إني أخاف أن يكذبون . ويضيق صدري ولا ينطق لساني فأرسل إلى هارون .
ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون » .

والظاهر من حكاية قوله - عليه السلام - أن خوفه ليس من مجرد التكذيب ، ولكن
من حصوله في وقت يضيق فيه صدره ولا ينطق لسانه فلا يملك أن يبين ، وأن يناقش هذا
التكذيب ويفنده . إذ كانت بلسانه حبسة هي التي قال عنها في سورة طه : « واحلل عقدة
من لساني يفقهوا قولي » ومن شأن هذه الحبسة أن تنشئ حالة من ضيق الصدر ، تنشأ من
عدم القدرة على تصريف الانفعال بالكلام . وتزداد كلما زاد الانفعال ، فيزداد الصدر ضيقا ...
وهكذا ... وهي حالة معروفة . فمن هنا خشي موسى أن تقع له هذه الحالة وهو في موقف
المواجهة بالرسالة لظالم جبار كفرعون . فشكا إلى ربه ضعفه وما يخشاه على تبليغ رسالته ،

الجزء التاسع عشر

وطلب إليه أن يوحى إلى هارون أخيه ، ويشركه معه في الرسالة اتقاء للتقصير في أداء التكليف ، لا نكوصا ولا اعتذارا عن التكليف . فهارون أفصح لسانا ومن ثم هو أهدأ انفعالا ؛ فإذا أدركت موسى حبة أو ضيق نهض هارون بالجدل والمحاجة والبيان . ولقد دعا موسى ربه - كما ورد في سورة طه - ليحل هذه العقدة من لسانه ، ولكنه زيادة في الاحتياط للنهوض بالتكليف طلب معه أخاه هارون وزيرا ومعينا . .

وكذلك الشأن في قوله : « ولهم على ذنب فأخاف أن يقتلون » . . فإن ذكره هنا ليس للخوف من المواجهة ، والتخلي عن التكليف . ولكن له علاقة بالإرسال إلى هارون . حتى إذا قتلوه قام هارون من بعده بالرسالة ، وأتم الواجب كما أمره ربه دون تعويق .

فهو الاحتياط للدعوة للداعية . الاحتياط من أن يحتبس لسانه في الأولى وهو في موقف المناخبة عن رسالة ربه وبيانها ، فتبدو الدعوة ضعيفة قاصرة . والاحتياط من أن يقتلوه في الثانية فتتوقف دعوة ربه التي كلف أداءها وهو على إبلاغها واطرادها حريص . وهذا هو الذي يليق بموسى - عليه السلام - الذي صنعه الله على عينه ، واصطنعه لنفسه .

ولما علمه ربه من حرصه هذا وإشفاقه واحتياطه أجابه إلى ما سأل ، وطمأنه مما يخاف . والتعبير هنا يختصر مرحلة الاستجابة ، ومرحلة الإرسال إلى هارون ، ومرحلة وصول موسى إلى مصر ولقائه لهارون ؛ ويبرز مشهد موسى وهارون مجتمعين يتلقيان أمر ربهما الكريم ، في نفس اللحظة التي يطمئن الله فيها موسى ، وينفي مخاوفه نفيًا شديدًا ، في لفظة تستخدم أصلا للردع وهي كلمة « كلا » !

« قال : كلا فاذها بآياتنا إنا معكم مستمعون . فأتيا فرعون فقولا : إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بني إسرائيل » .

كلا . لن يضيق صدرك ويحتبس لسانك . وكلا لن يقتلوك . فأبعد هذا كله عن بالك بشدة . واذهب أنت وأخوك : « اذها بآياتنا » وقد شهد موسى منها العصا واليد البيضاء - والسياق يختصرها هنا لأن التركيز في هذه السورة موجه إلى موقف المواجهة وموقف السحرة وموقف الفرق والنجاة . اذها « إنا معكم مستمعون » فأية قوة ؟ وأى سلطان ؟ وأى حماية ورعاية وأمان ؟ والله معهما ومع كل إنسان في كل لحظة وفي كل مكان . ولكن الصحبة المقصودة هنا هي صحبة النصر والتأييد . فهو يرسمها في صورة الاستماع ، الذي هو أشد درجات الحضور والانتباه . وهذا كناية عن دقة الرعاية وحضور المعونة . وذلك على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير

سورة الشعراء

اذهبا « فأتيا فرعون » فأخبراه بمهمتكما في غير حذر ولا تلجلج : « فقولا : إنا رسول رب العالمين » وهما اثنان ولكنهما يذهبان في مهمة واحدة برسالة واحدة . فهما رسول . رسول رب العالمين . في وجه فرعون الذي يدعى الألوهية ، ويقول لقومه : « ما علمت لكم من إله غيري » فهي المواجهة القوية الصريحة بحقيقة التوحيد منذ اللحظة الأولى ، بلا تدرج فيها ولا حذر . فهي حقيقة واحدة لا تحتمل التدرج والمذارة .

« إنا رسول رب العالمين . أن أرسل معنا بني إسرائيل » . . وواضح من هذا ومن أمثاله في قصة موسى - عليه السلام - في القرآن ، أنه لم يكن رسولا إلى فرعون وقومه ليدعوهم إلى دينه ويأخذهم بمنهج رسالته . إنما كان رسولا إليهم ليطلب إطلاق بني إسرائيل ليعبدوا ربهم كما يريدون . وقد كانوا أهل دين منذ أبيهم إسرائيل - وهو يعقوب أبو يوسف عليها السلام - فبهت هذا الدين في نفوسهم ، وفسدت عقائدهم فأرسل الله إليهم موسى لينقذهم من ظلم فرعون ويعيد تربيتهم على دين التوحيد .

* * *

وإلى هنا نحن أمام مشهد البعثة والوحي والتكليف . ولكن الستار يسدل . لنجدنا أمام مشهد المواجهة . وقد اختصر ما هو مفهوم بين الشهدين على طريقة العرض القرآنية الفنية : « قال أم نربك فينا وليدا ، ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ؟ قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لما خفتكم ، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين . وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بني إسرائيل » .

ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه بهذه الدعوى الضخمة : « إنا رسول رب العالمين » . ويطلب إليه ذلك الطلب الضخم ! « أن أرسل معنا بني إسرائيل » . فإن آخر عهده بموسى أنه كان ربيبا في قصره منذ أن التقطوا تابوته^(١) . وأنه هرب بعد قتله للقبطى الذى وجده يتعارك مع الإسرائيلى^(٢) . . وقيل : إن هذا القبطى كان من حاشية فرعون . فما أبعد المسافة بين آخر عهد فرعون بموسى إذن وهذه الدعوى الضخمة التى يواجهه بها بعد عشر سنين ! ومن ثم بدأ فرعون متهاكما مستهزئا مستعجبا :

(١) سورة طه . الجزء السادس عشر من الظلال . (٢) سورة القصص .

الجزء التاسع عشر

« قال : ألم نربك فينا وليدا ، ولبثت فينا من عمرك سنين ؟ وفعلت فعاتك التي فعلت ، وأنت من الكافرين ؟ » . .

فهل هذا جزاء التربية والكرامة التي لقيتها عندنا وأنت وليد ؟ أت تأتي اليوم لتخالف ما نحن عليه من ديانة ؟ ولتخرج على الملك الذي نشأت في بيته ، وتدعو إلى إله غيره ؟ !

وما بالك - وقد لبثت فينا من عمرك سنين - لم تتحدث بشيء عن هذه الدعوى التي تدعيها اليوم ؟ ولم تخطرنا بمقدمات هذا الأمر العظيم ؟ !

ويذكره بحادث مقتل القبطى في تهويل وتجسيم : « وفعلت فعلتك التي فعلت » . . فعلتك البشعة الشنيعة التي لا يليق الحديث عنها بالألفاظ المفتوحة ! فعلتها « وأنت من الكافرين » برب العالمين الذي تقول به اليوم ، فإنك لم تكن وقتها تتحدث عن رب العالمين ! وهكذا جمع فرعون كل ما حسبه ردا قاتلا لا يملك موسى - عليه السلام - معه جوابا ، ولا يستطيع مقاومة . وبخاصة حكاية القتل ، وما يمكن أن يعقبها من قصاص ، يهدده به من وراء الكلمات !

ولكن موسى وقد استجاب الله دعاه فأزال حبة لسانه - انطلق - يجيب :

« قال : فعلتها إذن وأنا من الضالين . ففررت منكم لما خفتكم ، فوهب لى ربي حكما وجعلنى من المرسلين . وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ! » . .

فعلت تلك الفعلة وأنا بعد جاهل ، أندفع . اندفاع العصية لقوى ، لا اندفاع العقيدة التي عرقتها اليوم بما أعطانى ربي من الحكمة . « ففررت منكم لما خفتكم » على نفسى . قسم الله لى الخير : ووهب لى الحكمة « وجعلنى من المرسلين » فلست بدعا من الأمر ، إنما أنا واحد من الرعيل « من المرسلين » (١) .

ثم يجيبه تهكما بنهم . ولكن بالحق . « وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل » . .

(١) يلاحظ من ناحية التنسيق الفنى فى التعبير أن حرف الفاصلة فى السورة هو الميم أو النون وقبلها مد . فقوله : من المرسلين . يتمشى موسيقياً مع الإيقاع السائد فى السورة . بعكس ما لوقيل : وجعلنى رسولا . ولكنه مع هذا يؤدى معنى مقصودا . وهو أنه واحد من كثيرين وأن الأمر ليس بغد ولا عجب . وهكذا يجتمع التناسق الفنى والدينى فى التعبير .

سورة الشعراء

فما كانت تربيتي في بيتك وليدا إلا من جراء استعبادك لبني إسرائيل ، وقتلك أبناءهم ، مما اضطر أمي أن تلاقيني في التابوت ، فتقذف بالتابوت في الماء ، فتلقتونني ، فأربنى في بيتك ، لا في بيت أبوي . فهل هذا هو ماتمه علي ، وهل هذا هو فضلك العظيم ؟ !

عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة ، وراح يسأله عن صميم دعواه . ولكن في تجاهل وهزاء وسوء أدب في حق الله الكريم :

« قال فرعون : وما رب العالمين ؟ » ..

إنه - قبحه الله - يسأل : أي شيء يكون رب العالمين الذي تقول : إنك من عنده رسول ؟ وهو سؤال المتكرر للقول من أساسه ، التهكم على القول والقائل ، المستغرب للمسألة كلها حتى ليراها غير ممكنة التصور ، غير قابلة لأن تكون موضوع حديث !

فيجيبه موسى - عليه السلام - بالصفة المشتملة على ربوبيته - تعالى - للكون المنظور كله وما فيه :

« قال : رب السماوات والأرض وما بينهما . إن كنتم موقنين » ..

وهو جواب يكافيء ذلك التجاهل ويغطيه . . إنه رب هذا الكون الهائل الذي لا يبلغ إليه سلطانك - يافرعون - ولا علمك . وقصارى ما ادعاه فرعون أنه إله هذا الشعب وهذا الجزء من وادي النيل . وهو ملك صغير ضئيل ، كالذرة أو الهباءة في ملكوت السماوات والأرض وما بينهما . وكذلك كان جواب موسى - عليه السلام - يحمل استصغار ما يدعيه فرعون مع بطلانه ، وتوجيه نظره إلى هذا الكون الهائل ، والتفكير فيمن يكون ربه . . فهو رب العالمين ! .. ثم عقب على هذا التوجيه بما حكايته^(١) : « إن كنتم موقنين » فهذا وحده هو الذي يحسن اليقين به والتصديق .

والنفت فرعون إلى من حوله ، يعجبهم من هذا القول ، أو لعله يصرفهم عن التأثير به ، على طريقة الجبارين الذين يخشون تسرب كلمات الحق البسيطة الصريحة إلى القلوب :

« قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟ » ..

ألا تستمعون إلى هذا القول المجيب الغريب ، الذي لا عهد لنا به ، ولا قاله أحد نعرفه !

(١) لم يكن موسى يتكلم العربية . فقد كان يخاطب فرعون باللغة المصرية طبعا . ولكن القرآن يحكى قوله .

الجزء التاسع عشر

ولم يلبث موسى أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات رب العالمين .

« قال : ربكم ورب آبائكم الأولين » ..

وهذه أشد مساسا بفرعون ودعواه وأوضاعه ، فهو يجبهه بأن رب العالمين هو ربه ، فما هو إلا واحد من عبيده . لا إله كما يدعى بين قومه ! وهو رب قومه ، فليس فرعون ربهم كما يزعم عليهم ! وهو رب آبائهم الأولين . فالوراثة التي تقوم عليها ألوهية فرعون دعوى باطلة . فما كان من قبل إلا الله ربا للعالمين !

وإنها للقاصمة لفرعون . فما يطبق عليها سكوتا والملا حوله يستمعون . ومن ثم يرمى قائلها في تهكم بالجنون :

« قال : إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون » . .

إن رسولكم الذي أرسل إليكم .. يريد أن يتهكم على مسألة الرسالة في ذاتها ، فيبعد القلوب عن تصديقها بهذا التهكم ، لا أنه يريد الإقرار بها والاعتراف بإمكانها . ويتهم موسى - عليه السلام - بالجنون ، ليذهب أثر مقاله التي تطعن وضع فرعون السياسي والديني في الصميم . وترد الناس إلى الله ربهم ورب آبائهم الأولين .

ولكن هذا التهكم وهذا القذف لا يفت في عضد موسى ؛ فيمضى في طريقه يصدع بكلمة الحق التي تزلزل الطغاة والمتجبرين :

« قال : رب المشرق والمغرب وما بينهما . إن كنتم تعقلون » ..

والشرق والمغرب مشهذان معروضان للأبصار كل يوم ؛ ولكن القلوب لا تنتبه إليهما لكثرة تكرارهما ، وشدة ألفتها . واللفظ يدل على الشروق والغروب . كما يدل على مكاني الشروق والغروب . وهذان الحدثان العظيمان لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعى تصريفهما . فمن يصرفهما إذن ومن ينشئهما بهذا الاطراد الذي لا يتخلف مرة ولا يبطل عن أجله الرسوم ؟ إن هذا التوجيه يهز القلوب البليدة هذا ، ويوقظ العقول الغافية إيقاظا . وموسى - عليه السلام - يثير مشاعرهم ، ويدعوهم إلى التدبر والتفكير : « إن كنتم تعقلون » ..

والطغيان لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب ، وصحوة القلوب ؛ ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة ؛ ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافية .

سورة الشعراء

ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى ويثور ، عندما يس بقوله هذا أوتار القلوب . فينهي الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح ، الذي يعتمد عليه الطغاة عند ما يسقط في أيديهم وتخذلهم البراهين :

« قال : لئن آخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين (١) » .

هذه هي الحجة وهذا هو الدليل : التهديد بأن يسلكه في عداد المسجونين . فليس السجن عليه ببعيد . وما هو بالإجراء الجديد ، وهذا هو دليل العجز ، وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع . وتلك صمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد !
غير أن التهديد لم يفقد موسى رباطة جأشه . . وكيف وهو رسول الله ؟ والله معه ومع أخيه ؟ فإذا هو يفتح الصفحة التي أراد فرعون أن يغلقها ويستريح . يفتحها بقول جديد ، وبرهان جديد :

« قال : أولو جئتكم بشيء مبين ؟ » . .

وحتى لو جئتكم ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك تجعلني من المسجونين ؟ وفي هذا إحراج لفرعون أمام الملائكة الذين استمعوا لما سبق من قول موسى ؛ ولو رفض الإصغاء إلى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته ، وهو يدعى أنه مجنون . ومن ثم وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل :

« قال : فأت به إن كنت من الصادقين » . .

إن كنت من الصادقين في دعواك ؛ أو إن كنت من الصادقين في أن لديك شيئا مبينا . فهو ما يزال يشكك في موسى ، خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم شيئا .

هنا كشف موسى عن معجزتيه الماديتين ؛ وقد أخرجهما حتى بلغ التحدى من فرعون أقصاه :

« فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين . ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين » . .

والتعبير يدل على أن العصا تحولت فعلا إلى ثعبان تدب فيه الحياة ، وأن يده حين نزعها كانت بيضاء فعلا . يدل على هذا بقوله : « فإذا هي » فلم يكن الأمر تخيلا ، كما هو الحال في السحر الذي لا يغير طبائع الأشياء ، إنما ينحيل للحواس بغير الحقيقة .

(١) يقال هنا ما قيل من قبل في قوله : « من المرسلين »

الجزء التاسع عشر

ومعجزة الحياة التي تدب من حيث لا يعلم البشر ، معجزة تقع في كل لحظة ، ولكن الناس لا يلقون لها بالا ، لطول الألفة والتكرار ، أو لأنهم لا يشهدون التحول على سبيل التحدي . فأما في مثل هذا المشهد . وموسى - عليه السلام - يلقي في وجه فرعون بهاتين الحارقتين فالأمر يزلزل ويرهب .

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها ؛ فأسرع يقاومها ويدفعها ؛ وهو يحس ضعف موقفه ، ويكاد يتملق القوم من حوله ؛ ويهيج مخاوفهم من موسى وقومه ، ليغطي على وقع المعجزة المزلزلة :

« قال للملا حوله : إن هذا لساحر عليم ، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ، فماذا تأمرون ؟ » ..

وفي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها سحرا ؛ فهو يصف صاحبها بأنه ساحر « عليم » . ويبدو ذعره من تأثير القوم بها فهو يغريهم به : « يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره » . ويبدو تضعفه وتهاويه ، وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه لهم إلهما ، فيطلب أمرهم ومشورتهم : « فماذا تأمرون ؟ » ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم له يسجدون !

وتلك شنشنة الطغاة حينما يحسون أن الأرض تنزل تحت أقدامهم . عندئذ يلينون في القول بعد التجبر . ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا يدوسونها بالأقدام . ويتظاهرون بالشورى في الأمر وهم كانوا يستبدون بالهوى : ذلك إلى أن يتجاوزوا منطقة الخطر ، ثم إذا هم هم جبابرة مستبدون ظالمون !

وأشار عليه الملا ؛ وقد خدعتهم مكيدته ، وهم شركاء فرعون في باطله ، وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع التي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ وسلطان ؛ وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو اتبعتهم الجماهير ، حين ترى معجزتى موسى وتسمع إلى ما يقول . . أشاروا عليه أن يلقي سحره بسحر مثله ، بعد التهيئة والاستعداد :

« قالوا : أرجه وأخاه . وابعث في المدائن حاشرين ، يأتوك بكل سحار عليم » . .
أى أمهله وأخاه إلى أجل ؛ وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى ، يجمعون السحرة المهرة ، لإقامة مباراة للسحر بينهم وبينه .

***

سورة الشعراء

وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحرة يحشدون ، والناس يجمعون للمباراة ، وتبث فيهم الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان ؛ وتها أرض المباراة بين الحق والباطل ، أو بين الإيمان والظغيان .

« فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . وقيل للناس : هل أنتم مجتمعون ، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ؟ » . .

وتظهر من التعبير حركة الإهاجة والتحميس للجماهير : « هل أنتم مجتمعون ، لعلنا نتبع السحرة ؟ » هل لكم في التجمع وعدم التخلف عن الموعد ، لترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسى الإسرائيلي ! والجماهير دائماً تتجمع لمثل هذه الأمور ، دون أن تفتن إلى أن حكامها الطغاة يلهون بها ويعبثون ، ويشغلونها بهذه المباريات والاحتفالات والتجمعات ، ليلهوها عما تعاني من ظلم وكبت وبؤس . وهكذا تجمع المصريون ليشهدوا المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام !

***

ثم يحيى مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ؛ يطعمون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبين ؛ ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه الكريم !

« فلما جاء السحرة قالوا لفرعون: أئمن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ؟ قال : نعم ، وإنكم إذن لمن المقربين » . .

وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين بها فرعون الطاغية ؛ تبذل مهارتها في مقابل الأجر الذي تنتظره ؛ ولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها بقضية ، ولا شيء سوى الأجر والمصلحة . وهؤلاء هم الذين يستخدمهم الطغاة دائماً في كل مكان وفي كل زمان .

وها هم أولاء يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع . وها هو ذا فرعون يعدهم بما هو أكثر من الأجر . يعدهم أن يكونوا من المقربين إليه . وهو بزعمه الملك والإله !

***

ثم إذا مشهد المباراة الكبرى وأحداثه الجسام :

الجزء التاسع عشر

« قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون . فألقوا جبالهم وعصيهم ، وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون . فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ، فألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين رب موسى وهارون . قال : آمنت له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولأصلبنكم أجمعين . قالوا : لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين .. »

ويبدأ المشهد هادئاً عادياً . إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان موسى إلى الحق الذي معه ؛ وقلة أكتراهه لجموع السحرة المحشودين من المدائن ، المستعدين لعرض أقصى ما يملكون من براعة ، ووراءهم فرعون وملؤه ، وحولم تلك الجماهير المضللة المخدوعة .. يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدؤون :

« قال لهم موسى : ألقوا ما أنتم ملقون .. »

وفي التعبير ذاته ما يشي بالاستهانة : ألقوا ما أنتم ملقون .. بلا مبالاة ولا تحديد ولا اهتمام .

وحشد السحرة أقصى مهارتهم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته :

« فألقوا جبالهم وعصيهم ؛ وقالوا : بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون .. »

ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر جبالهم وعصيهم ، كما فصله في سورة الأعراف وطه ، ليبقى ظل الطمأنينة والثبات للحق ، وينتهي مسارعا إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل ؛ لأن هذا هو هدف السورة الأصيل .

« فألقى موسى عصاه ، فإذا هي تلقف ما يأفكون .. »

ووقعت المفاجأة المذهلة التي لم يكن يتوقعها كبار السحرة ؛ فلقد بذلوا غاية الجهد في قنهم الذي عاشوا به وأتقنوه ؛ وجاءوا بأقصى ما يملك السحرة أن يصنعوه . وهم جمع كثير . محشود من كل مكان . وموسى وحده ، وليس معه إلا عصاه . ثم إذا هي تلقف ما يأفكون ؛ والتقف أسرع حركة للأكل . وعهدهم بالسحر أن يكون تخيلاً ، ولكن هذه العصا تلقف جبالهم

سورة الشعراء

وعصمهم حقا . فلاتبقي لها أثرا . ولو كان ماجاء به موسى سحرا ، لبقيت جبالهم وعصمهم بعد أن خيل لهم وللناس أن حية موسى ابتلعها . ولكنهم ينظرون فلا يجدونها فعلا !
عندئذ لا يملكون أنفسهم من الإذعان للحق الواضح الذي لا يقبل جدلا . وهم أعرف الناس بأنه الحق :

« فألقى السحرة ساجدين . قالوا : آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . . »

وهم قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارتهم ، ولم يكونوا أصحاب عقيدة ولا قضية . ولكن الحق الذي مس قلوبهم قد حولهم تحويلا . لقد كانت هزة رجتهم رجا ، وخضتهم خضا ؛ ووصلت إلى أعماق نفوسهم وقرارة قلوبهم ، فأزالت عنها ركام الضلال ، وجعلتها صافية حية خاشعة للحق ، عامرة بالإيمان ، في لحظات قصار . فإذا هم يجدون أنفسهم ملقنين سجدا ، بغير إرادة منهم ، تتحرك ألسنتهم ، فتنتطق بكلمة الإيمان ، في نصاعة وبيان : « آمنا برب العالمين . رب موسى وهارون . »

وإن القلب البشري لعجيب غاية العجب ، فإن لمسة واحدة تصادف مكانها لتبدله تبديلا . وصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « مامن قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن . إن شاء أقامه وإن شاء أزاعه » (١) . وهكذا انقلب السحرة المأجورون ، مؤمنين من خيار المؤمنين . على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه . لا يفكرون فيما يعقب جهرهم بالإيمان في وجه الطاغية من عواقب ونتائج ، ولا يعنيه ماذا يفعل أو ماذا يقول .

ولا بد أن كان لهذا الانقلاب المفاجئ وقع الصاعقة على فرعون وملئه . فالجماهير حاشدة . وقد عبأهم عملاء فرعون وهم يحشدونهم لشهود المباراة . عبأوهم بأكذوبة أن موسى الإسرائيلي ، ساحر يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره ، ويريد أن يجعل الحكم لقومه ؛ وأن السحرة سيغلبونه ويفجمونهم . ثم هاهم أولاء يرون السحرة يلقون ما يلقون باسم فرعون وعزته . ثم يغلبون حتى ليقرون بالغلب ؛ ويعترفون بصدق موسى في رسالته من عند الله ، ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله ، ويخلعون عنهم عبادة فرعون ، وهم كانوا منذ لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته ، وانتظروا أجره ، واستفتحوا بعزته !

(١) أخرجه الشيخان .

الجزء التاسع عشر

وإنه لانقلاب يتهدد عرش فرعون ، إذ يتهدد الأسطورة الدينية التي يقوم عليها هذا العرش . أسطورة الألوهية ، أو بنوته للآلهة - كما كان شائعا في بعض العصور - وهؤلاء هم السحرة . والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاولها إلا كهنة المعابد في طول البلاد وعرضها . هاهم أولاء يؤمنون برب العالمين ، رب موسى وهارون ، والجمهير تسير وراء الكهنة في معتقداتهم التي يلهونهم بها . فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة ؟ والقوة وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا تحمي حكما .

إن لنا أن نقدر زعر فرعون لهذه المفاجأة ، وذعر الملأ من حوله ، إذا نحن تصورنا هذه الحقيقة ؛ وهي إيمان السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملك معه إلا أن يلقوا سجدا معترفين منيين .

عندئذ جن جنون فرعون ، فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال . بعد أن حاول أن يتهم السحرة بالتآمر عليه وعلى الشعب مع موسى !

« قال : آمنتم له قبل أن آذن لكم ! إنه لكبيركم الذي علمكم السحر . فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولأصلبنكم أجمعين » ..

« آمنتم له قبل أن آذن لكم » . . . لم يقل آمنتم به . إنما عده استسلاما له قبل إذنه . على طريقة المناورات التي يدبرها صاحبها وهو مالك لإرادته ، عارف بهدفه ، مقدر لعاقبته . ولم يشعر قلبه بتلك المسة التي مست قلوبهم . ومتى كان للطغاة قلوب تشعر بمثل هذه المسات الوضيئة ؟ ثم سارع في اتهامهم لتبرير ذلك الانقلاب الخطير : « إنه لكبيركم الذي علمكم السحر » وهي تهمة عجيبة لاتفسير لها إلا أن بعض هؤلاء السحرة - وهم من الكهنة - كانوا يتولون تربية موسى في قصر فرعون أيام أن تبناه ، أو كان يختلف إليهم في المعابد . فارتكن فرعون إلى هذه الصلة البعيدة ، وقلب الأمر فبدلا من أن يقول : إنه لتلميذكم قال : إنه لكبيركم . ليزيد الأمر ضخامة وتهويلا في أعين الجماهير !

تم جعل يهدد بالعذاب الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر المؤمنين :

« فلسوف تعلمون . لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين » .. إنها الجملة التي يرتكبها كل طاغية ، حينما يحس بالخطر على عرشه أو شخصه ، يرتكبها

سورة الشعراء

في عنف وغلظة وبشاعة ، بلا تخرج من قلب أو ضمير . . وإنها لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول . . فما تكون كلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور !

إنها كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل بما يفقد بعد هذا الوجدان . القلب الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل بالطغيان . القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمه من أمر هذه الدنيا قليل ولا كثير :

« قالوا : لا ضير . إنا إلى ربنا منقلبون . إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين » . .

لا ضير . لا ضير في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف^(١) . لا ضير في التصليب والمذاب . لا ضير في الموت والاستشهاد . . لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . . وليكن في هذه الأرض ما يكون : فالمطمع الذي تتعلق به ونرجوه « أن يغفر لنا ربنا خطايانا » جزاء « أن كنا أول المؤمنين » . . وأن كنا نحن السابقين . .

يا الله ! يا روعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر . وإذ يفيض على الأرواح . وإذ يسكب الطمأنينة في النفوس . وإذ يرتفع بسلالة الطين إلى أعلى عليين . وإذ يملأ القلوب بالغنى والدخر والوفر ، فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيد .

هنا يسدل السياق الستار على هذه الروعة الغامرة . لا يزيد شيئاً . ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق . وهو يربى به النفوس في مكة وهي تواجه الأذى والكرب والضيق ويربى به كل صاحب عقيدة يواجه بها الطغيان والعسف والتعذيب .

فأما بعد ذلك فالله يتولى عباده المؤمنين . وفرعون يتأمر ويجمع جنوده أجمعين : « وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون . . فأرسل فرعون في المدائن حاشرين . إن هؤلاء لشردمة قليلون . وإنهم لنا لغائظون . وإنا لجميع حاذرون » . .

وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع . فقد عاش موسى وبنو إسرائيل فترة بعد المباراة ، وقعت فيها الآيات الأخرى المذكورة في سورة الأعراف^(٢) قبل أن يوحى

(١) اليد اليمنى مع الرجل اليسرى . واليد اليسرى مع الرجل اليمنى .

(٢) الجزء التاسع من الفلال ص ٢٨ - ٣٣ .

الجزء التاسع عشر

الله لموسى بالرحيل بقومه . ولكن السياق هنا يطويها ليصل إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيل .

لقد أوحى الله إلى موسى إذن أن يسرى بعباده ، وأن يرحل بهم ليلا ، بعد تدير وتنظيم . وبناءً أن فرعون سيتبعهم بجنده ؛ وأمره أن يقود قومه إلى ساحل البحر (وهو في الغالب عند التقاء خليج السويس بمنطقة البحيرات) .

وعلم فرعون بخروج بني إسرائيل خلسة ، فأمر بما يسمى « التعبئة العامة » وأرسل في اللدائن حاشرين يجمعون له الجنود ، ليدرك موسى وقومه ، ويفسد عليهم تديرهم ؛ وهو لا يعلم أنه تدير صاحب التدير !

وانطلق عملاء فرعون يجمعون الجند . . . ولكن هذا الجمع قد يشى بانزعاج فرعون ، وبقوة موسى ومن معه وعظم خطرهم ، حتى ليجتاح الملك الإله - بزعمه ! - إلى التعبئة العامة . ولا بد إذن من التهوين من شأن المؤمنين :

« إن هؤلاء شرذمة قليلون ! »

فقيم إذن ذلك الاهتمام بأمرهم ، والاحتشاد لهم ، وهم شرذمة قليلون !
« وإنهم لنا لغائظون » . . .

فهم يأتون من الأفعال والأقوال ما يغيظ ويفض ويثير !

وإذن فلهم شأن وخطر على كل حال ! فليقل العملاء : إن هذا لا يهم فنحن لهم بالمرصاد :
« وإنا لجميع حاذرون » . . .

مستيقظون لمكائدهم ، محتاطون لأمرهم ، ممسكون بزمام الأمور !
إنها حيرة الباطل المتجبر دائما في مواجهة أصحاب العقيدة المؤمنين !

***

وقبل أن يعرض المشهد الأخير ، يعجل السياق بالعاقبة الأخيرة من إخراج فرعون وملكه مما كانوا فيه من متاع . ووراثه بني إسرائيل المستضعفين :

« فأخرجناهم من جنات وعيون . وكنوز ومقام كريم . كذلك ، وأورثناها بني إسرائيل » . . .

سورة الشعراء

لقد خرجوا يتبعون خطا موسى وقومه ويقفون أثرهم . فكانت خراجهم هذه هي الأخيرة . وكانت إخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ؛ فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم ؛ لذلك يذكر هذا المصير الأخير عقب خروجهم يقفون أثر المؤمنين . تعجيلا بالجزاء على الظلم والبطر والبغي الوخيم .

« وأورثناها بني إسرائيل » . .

ولا يعرف أن بني إسرائيل عادوا إلى مصر بعد خروجهم إلى الأرض المقدسة ؛ وورثوا ملك مصر وكنوز فرعون ومقامه . لذلك يقول المفسرون : إنهم ورثوا مثل ما كان لفرعون وملائه . فهي وراثته لنوع ما كانوا فيه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم .

***

وبعد هذا الاعتراض يجيء الشاهد الحاسم الأخير :

« فأتبعوهم مشرقين . فلما تراءى الجمعان قل أصحاب موسى : إنا لمدركون . قال : كلا إن معي ربي سيهدين . فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظيم . وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرقنا الآخرين » . .

لقد أسرى موسى بعباد الله ، بوحي من الله وتدير . فأتبعهم جنود فرعون في الصباح بمكر من فرعون وبطر . ثم هاهو ذا المشهد يقرب من نهايته . والمعركة تصل إلى ذروتها . . إن موسى وقومه أمام البحر ليس معهم سفين ولا هم يملكون خوضه وما هم بمسلحين . وقد قاربهم فرعون بجنوده شاكي السلاح يطلبونهم ولا يرحمون !

وقالت دلائل الحال كلها : أن لا مفر والبحر أمامهم والعدو خلفهم :

« قال أصحاب موسى : إنا لمدركون » . .

وبلغ الكرب مداه ، وإن هي إلا دقائق تمر ثم يهجم الموت ولا مناص ولا معين ! ولكن موسى الذي تلقى الوحي من ربه ، لا يشك لحظة وملء قلبه الثقة بربه ، واليقين بعونه ، والتأكد من النجاة ، وإن كان لا يدري كيف تكون . فهي لا بد كائنة والله هو الذي يوجهه ويرعاه .

الجزء التاسع عشر

« قال : كلا إن معى ربي سيهدين » ..

كلا . فى شدة وتوكيد . كلا لن نكون مدركين . كلا لن نكون هالكين . كلا لن نكون مفتونين . كلا لن نكون ضائعين « كلا إن معى ربي سيهدين » بهذا الجزم والتأكيد واليقين . وفى اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير فى ليل اليأس والكرب ، وينفتح طريق النجاة من حيث لا يحتسبون :

« فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر » ..

ولا يتمهل السياق ليقول إنه ضرب بعصاه البحر . فهذا مفهوم . إنما يعجل بالنتيجة :

« فانفلق . فكان كل فرق كالطود العظيم » ..

ووقعت المعجزة ، وتحقق الذى يقول عنه الناس : مستحيل . لأنهم يقيسون سنة الله على المألوف المكرور . والله الذى خلق السنن قادر على أن يجريها وفق مشيئته عندما يريد . وقعت المعجزة وانكشف بين فرق الماء طريق . ووقف اناء على جانبي الطريق كالطود العظيم . واقتحم بنو إسرائيل ..

ووقف فرعون مع جنوده مبهوتا مشدوها بذلك المشهد الحارق ، وذلك الحادث العجيب . ولا بد أن يكون قد وقف مبهوتا فأطال الوقوف - وهو يرى موسى وقومه يعبرون الحضم فى طريق مكشوف - قبل أن يأمر جنوده بالاعتحام وراءهم فى ذلك الطريق العجيب . وتم تديير الله . فخرج بنو إسرائيل من الشاطئ الآخر ، بينما كان فرعون وجنوده بين فرق الماء أجمعين . وقد قربهم الله لمصيرهم المحتوم :

« وأزلفنا ثم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين » ..

« ثم أغرقنا الآخرين » !!!

ومضت آية فى الزمان ، تتحدث عنها القرون . فهل آمن بها الكثيرون ؟

« إن فى ذلك لآية . وما أكرههم مؤمنين » .

فآيات الحارقة لا تستتبع الإيمان حتما . وإن خضع لها الناس قسرا . إنما الإيمان هدى فى القلوب .

« وإن ربك لهو العزيز الرحيم » ..

التعقيب المعهود في السورة بعد عرض الآيات والتكذيب

« وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ : مَا تَعْبُدُونَ ؟ * قَالُوا : نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَنْظِلُّ لَهَا عَاكِفِينَ * قَالَ : هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ؛ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ؟ * قَالُوا : بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قَالَ : أفرَأَنتُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ؟ * فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ * الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ * وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ .

« رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ۗ رَبِّي بِالصَّالِحِينَ * وَأَجْعَلْ لِي إِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ * وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ * وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ * وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلاَّ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .

« وَأَزَلِفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرَزْتِ الْجَحِيمَ لِلْغَاوِينَ * وَقِيلَ لَهُمْ : أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ * مِنْ دُونِ اللَّهِ ؟ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ؟ فَكُفِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ * وَجَنُودُ إبْلِيسَ أَجْمَعُونَ * قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ : * تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لِنَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ * فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ * وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ * فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ !

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ

الرَّحِيمُ » ۝

مضت قصة موسى - عليه السلام - مع فرعون وملكه ؛ وانتهت بتلك النهاية ، وفيها البشري
للمؤمنين المستضعفين المضطهدين - كما كانت القلة المؤمنة يومذاك في مكة - وفيها الدمار للظالمين
المتجبرين الذين يشبه موقفهم موقف المشركين .

فالآن تتبعها قصة إبراهيم - عليه السلام - وقومه . ويؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -
أن يتلوها على المشركين . ذلك أنهم يزعمون أنهم ورثة إبراهيم ، وأنهم على دينه القديم ؛ وهم
يشركون بالله ، ويقيمون الأصنام لعبادتها في بيته الحرام ، الذي بناه إبراهيم خالصاً لله .. فأتل
عليهم نبأ إبراهيم ليتبينوا منه حقيقة ما يزعمون .

والقصص في هذه السورة لا يتبع الخط التاريخي ، لأن العبرة وحدها هي المقصودة . فأما
في سورة الأعراف مثلاً فقد كان الخط التاريخي مقصوداً ، لعرض خط وراثته الأرض ، وتتابع
الرسول من عهد آدم - عليه السلام - فمضى القصص فيها يتبع خط التاريخ ، منذ الهبوط
من الجنة ، وبدء الحياة البشرية .

والحلقة التي تعرض هنا من قصة إبراهيم - عليه السلام - هي حلقة الرسالة إلى قومه ،
وحواره معهم حول العقيدة ، وإنكار الآلهة المدعاة ، والاتجاه بالعبادة إلى الله . والتذكير
باليوم الآخر . يعقب هذا مشهد كامل من مشاهد القيامة ، يتنكر فيه العباد للآلهة ، ويندمون
على الشرك الذي انتهى بهم إلى ما هم فيه . كأنهم قد صاروا فعلاً إلى ما هم فيه ؛ وهنا عبرة القصة
للمشركين .. ومن ثم يتوسع في الحديث عن مقومات عقيدة التوحيد ، وفساد عقيدة الشرك ؛
ومصير المشركين في يوم الدين . لأن التركيز متجه إليها . ويختصر ما عدا ذلك مما يفصله في
سور أخرى .

وقد وردت حلقات من قصة إبراهيم - عليه السلام - في البقرة ، والأنعام ، وهود ،
وإبراهيم ، والحجر ، ومريم ، والأنبياء ، والحج . وكانت في كل سورة مناسبة لسياقها العام .
وعرض منها ما يتفق مع موضوع السورة وجوها وظلها .

عرضت في سورة البقرة حلقة بنائه للبيت هو وإسماعيل ، ودعائه أن يجعل الله البلد الحرام
آمناً ، وإعلانه أن وراثته البيت ووراثته بانيه إنما هي للمسلمين ، الذين يتبعون ملته ، لا لمن
يدعون بالنسب وراثته . وكان هذا بصدده مخالقات بني إسرائيل ، وطردتهم ولعنهم ، وتوريث
دين إبراهيم وبيته للمسلمين ..

وعرضت كذلك حلقة محاجته للملك الكافر في صفة الله الذي يحيي ويميت ، والذي يأتي بالشمس من المشرق ، وتحديه للملك أن يأتي بها من المغرب . فبهت الذي كفر .

كما عرضت حلقة طلبه من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى ، وأمره بذبح أربعة من الطير ، وتوزيع أشلائهن على الجبال ، ثم إحيائها بين يديه ، فجاءت تسعى إليه .

وهذا وذلك في معرض الحديث في السورة عن آيات الله وقدرته على الإماتة والإحياء .

وعرضت في الأنعام حلقة بحثه عن ربه ، واهتدائه إليه ، بعد تأمل في النجوم والقمر والشمس ، وتتبع مشاهد الكون . وكان ذلك في السورة التي تدور حول العقيدة ، وآيات الله في الكون ، ودلالاتها على الصانع المبدع الذي لا شريك له .

وعرضت في سورة هود حلقة تبشيره بإسحاق ، وكان ذلك في سياق قصة لوط ، ومرور الملائكة المكافين تدمير قريته في طريقهم بإبراهيم . وفيها تبدو رعاية الله للمختارين من عباده وتدمير الفاسقين .

وعرضت في سورة إبراهيم حلقة دعائه بجوار البيت المحرم لمن أسكنه من ذريته بواد غير زرع ؛ وحمده على أن وهب له على الكبر إسماعيل وإسحاق ؛ وطلبه إلى ربه أن يجعله مقيم الصلاة هو وذريته ، وأن يقبل دعائه ، ويفر له ولوالديه وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . . . وكان سياق السورة كله هو عرض أمة الرسل ، برسالة واحدة ، هي التوحيد ؛ وعرض المكذبين بأمة الرسل صفا واحدا كذلك ؛ وكأئنا الرسالة شجرة ظليلة في هجير الكفر وصحراء الجحود !

وعرضت في سورة الحجر الحلقة التي عرضت في سورة هود مع شيء من التفصيل ، في صدد ذكر رحمة الله بعباده المؤمنين ، وعذابه للعصاة المذنبين .

وعرضت في سورة مريم حلقة دعوته في رفق لأبيه ، وغلظة أبيه عليه ، واعتزاله لأبيه وقومه ، وهبة إسماعيل وإسحاق له . وذلك في السورة التي تعرض رعاية الله للمصطفين من عباده . وجوها كله تظلمه الرحمة والود واللين .

وعرضت في سورة الأنبياء حلقة دعوته لأبيه وقومه ، وزرايته على أصنامهم . وتحطم هذه الأصنام ، وإفائه في النار التي كانت بردا وسلاما عليه بأمر الله ، ونجاته هو وابن أخيه لوط إلى

الجزء التاسع عشر

الأرض التي باركنا فيها للعالمين . وذلك في صدد استعراض أمة الرسل ، ورعاية الله لهذه الأمة واتجاهها إلى عبادة الله الواحد الذي ليس له شريك .
ووردت في سورة الحج إشارة إلى أمر بتطهير البيت للطائفين والما كفين . .

***

« واتل عليهم نبأ إبراهيم . إذ قال لأبيه وقومه : ما تعبدون ؟ » ..

اتل عليهم نبأ إبراهيم الذي يزعمون أنهم ورثته ، وأنهم يتبعون ديانتهم . اتله عليهم وهو يستندر ما كان يعبده أبوه وقومه من أصنام كهذه الأصنام التي يعبدونها المشركون في مكة ؛ وهو يخالف أباه وقومه في شركهم ، وينكر عليهم ما هم عليه من ضلال ، ويسألهم في عجب واستنكار : « ما تعبدون ؟ »

« قالوا : نعبد أصناما فنظلم لها عاكفين ! »

وهم كانوا يسمون أصنامهم آلهة . فحكاية قولهم : إنها أصنام تنبئ بأنهم لم يكونوا يملكون إنكار أنها أصنام منحوتة من الحجر ، وأنهم مع ذلك يعكفون لها ، ويدأبون على عبادتها . وهذه نهاية السخف . ولكن العقيدة متى زاغت لم يفتن أصحابها إلى ما تنحط إليه عبادتهم وتصوراتهم ومقولاتهم !

ويأخذ إبراهيم - عليه السلام - يوقظ قلوبهم الغافية ، وينبه عقولهم المتبلدة ، إلى هذا السخف الذي يزاولونه دون وعي ولا تفكير :

« قال : هل يسمعونكم إذ تدعون ؟ أو ينفونكم أو يضرون ؟ » ..

فأقل ما يتوفر لإله يعبد أن يكون له سمع كما عبده الذي يتوجه إليه بالعبادة والابتهال ! وهذه الأصنام لا تسمع عبادها وهم يتوجهون إليها بالعبادة ، ويدعونها للنفع والضر . فإن كانت صماء لا تسمع فهل هي تملك النفع والضر ؟ لا هذا ولا ذلك يمكن أن يدعوه !

ولم يجب القوم بشيء عن هذا فهم لا يشكون في أن إبراهيم إنما يتهم ويستنكر ؛ وهم لا يملكون حجة لدفع ما يقول . فإذا تكلموا كشفوا عن التحجر الذي يصيب المقلدين بلاوعي ولا تفكير :

« قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون » ..

سورة الشعراء

إن هذه الأصنام لا تسمع ولا تضر ولا تنفع . ولكننا وجدنا آباءنا يعكفون عليها ،
فكفنا عليها وعبدناها !

وهو جواب مخجل . ولكن المشركين لم يخجلوا أن يقولوه ، كما لم يخجل المشركون في
مكة أن يفعلوه . فقد كان فعل الآباء لأمر كفيلا باعتباره دون بحث ؛ بل لقد كان من
العوائق دون الإسلام أن يرجع المشركون عن دين آباءهم ، فيخلوا باعتبار أولئك الآباء ،
ويقروا أنهم كانوا على ضلال . وهذا مالا يجوز في حق الداهيين ! وهكذا تقوم مثل هذه
الاعتبارات الجوفاء في وجه الحق ، فيؤثرونها على الحق ، في فترات التجبر العقلي والنفسى
والانحراف التي تصيب الناس ، فيحتاجون معها إلى هزة قوية تردهم إلى التحرر والانطلاق
والتفكير .

وأمام ذلك التجبر لم يجد إبراهيم - على حلمه وأناته - إلا أن يهزم بعنف ، ويعلم
عداوته للأصنام ، وللعقيدة الفاسدة التي تسمح بعبادتها لمثل تلك الاعتبارات !

« قال : أفرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ؟ فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين » .
وهكذا لم يمنع أن أباه وأن قومه يعبدون ما يعبدون ، أن يفارقهم بعقيدته ، وأن
يجاهر بعدايته لآلهتهم وعقيدتهم ، هم وآباؤهم - وهم آباؤه - الأقدمون !

وكذلك يعلم القرآن المؤمنين أن لا مجاملة في العقيدة لوالد ولا لقوم ؛ وأن الرابطة الأولى
هى رابطة العقيدة ، وأن القيمة الأولى هى قيمة الإيمان . وأن ما عداه تبع له يكون حيث يكون .

واستثنى إبراهيم « رب العالمين » من عدايته لما يعبدون هم وآباؤهم الأقدمون : « فإنهم
عدوا لي إلا رب العالمين » . فقد يكون من آباءهم الأقدمين من عبد الله ، قبل أن تفسد
عقيدة القوم وتنحرف ؛ وقد يكون من عبد الله ولكن أشرك معه آلهة أخرى مدعاة . فهو
الاحتياط إذن في القول ، والدقة الواعية في التعبير ، الجديران بإبراهيم - عليه السلام - في
مجان التحدث عن العقيدة وموضوعها الدقيق .

ثم يأخذ إبراهيم - عليه السلام - في صفة ربه . رب العالمين . وصلته به في كل حال وفي
كل حين . فنحس القربى الوثيقة ، والصلة الندية ، والشعور بيد الله في كل حركة ونأمة ،
وفي كل حاجة وغاية .

الجزء التاسع عشر

« الذى خلقنى فهو يهدين . والذى هو يطعمنى ويسقئ . وإذا مرضت فهو يشفين . والذى يميتنى ثم يحيين . والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » . .

ونستشعر من صفة إبراهيم لربه ، واسترساله فى تصوير صلته به ، أنه يعيش بكيانه كله مع ربه . وأنه يتطلع إليه فى ثقة ، ويتوجه إليه فى حب ؛ وأنه يصفه كأنه يراه ، ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه . . . والنعمة الرخية فى حكاية قوله فى القرآن تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل ، بالإيقاع العذب الرخى اللين المديد . . .

« الذى خلقنى فهو يهدين » . . الذى أنشأنى من حيث يعلم ولا أعلم ؛ فهو أعلم بما هيتى وتكوينى ، ووظائفى ومشاعرى ، وحالى وما لى : « فهو يهدين » إليه ، وإلى طريقى الذى أسلكه ، وإلى نهجى الذى أسير عليه . وكأنما يحس إبراهيم - عليه السلام - أنه عجينة طيبة فى يد الصانع البدع ، يصوغها كيف شاء ، على أى صورة أراد . إنه الاستسلام المطلق فى طمأنينة وراحة وثقة ويقين .

« والذى هو يطعمنى ويسقئ . وإذا مرضت فهو يشفين » . . فهى الكفالة المباشرة الحانية الراحية ، الرفيقة الودود ، يحس بها إبراهيم فى الصحة والمرض . ويتأدب بأدب النبوة الرفيع ، فلا ينسب مرضه إلى ربه - وهو يعلم أنه بمشيئة ربه يمرض ويصح - إنما يذكر ربه فى مقام الإنعام والإفضال إذ يطعمه ويسقيه . . ويشفيه . . ولا يذكره فى مقام الابتلاء حين يبتليه .

« والذى يميتنى ثم يحيين » . . فهو الإيمان بأن الله هو الذى يقضى الموت ، وهو الإيمان بالبعث والنشور فى استسلام ورضى عميق .

« والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » . . فأقصى ما يطمع فيه إبراهيم - عليه السلام - النبى الرسول ، الذى يعرف ربه هذه المعرفة ، ويشعر بربه هذا الشعور ، ويحس فى قرارة نفسه هذه القربى . . أقصى ما يطمع فيه أن يغفر له ربه خطيئته يوم الدين . فهو لا يرى نفسه ، وهو يحشى أن تكون له خطيئة ، وهو لا يعتمد على عمله ، ولا يرى أنه يستحق بعمله شيئاً ، إلا أنه يطمع فى فضل ربه ، ويرجو فى رحمته ، وهذا وحده هو الذى يطعمه فى العفو والغفرة .

إنه شعور التقوى ، وشعور الأدب ، وشعور التحرج ؛ وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة الله وهى عظمة عظيمة ، بقيمة عمل العبد وهو ضئيل ضئيل .

سورة الشعراء

وهكذا يجمع إبراهيم في صفة ربه عناصر العقيدة الصحيحة : توحيد الله رب العالمين . والإقرار بتصرفه للبشر في أدق شؤون حياتهم على الأرض . والبعث والحساب بعد الموت وفضل الله وتقدير العبد . وهي العناصر التي ينكرها قومه ، وينكرها المشركون .

ثم يأخذ إبراهيم الأواه المنيب في دعاء رخي مديد ، يتوجه به إلى ربه في إيمان وخشوع : « رب هب لي حكماً وألحقتني بالصالحين . واجعل لي لسان صدق في الآخرين . واجعلني من ورثة جنة النعيم . واغفر لأبي إنه كان من الضالين . ولا تخزني يوم يبعثون . يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » . .

والدعاء كله ليس فيه طلب لعرض من أعراض هذه الأرض ؛ ولا حتى صحة البدن . إنه دعاء يتجه إلى آفاق أعلى ؛ تحركه مشاعر أصفى . ودعاء القلب الذي عرف الله فأصبح يحترق ماعداه . والذي ذاق فهو يطلب المزيد ؛ والذي يرجو ويخاف في حدود ما ذاق وما يريد .

« رب هب لي حكماً » . . أعطاني الحكمة التي أعرف بها القيم الصحيحة والقيم الزائفة ، فأبقى على الدرب يصلني بما هو أبقى .

« وألحقتني بالصالحين » . . بقولها إبراهيم النبي الكريم الأواه الحلیم . فيا للتواضع ! ويا للتخرج ! ويا للإشفاق من التقصير ! ويا للخوف من تقلب القلوب ! ويا للحرص على مجرد اللحاق بالصالحين ! بتوفيق من ربه إلى العمل الصالح الذي يلحقه بالصالحين !

« واجعل لي لسان صدق في الآخرين » . . دعوة تدفعه إليها الرغبة في الامتداد ، لا بالنسب ولكن بالعقيدة ؛ فهو يطلب إلى ربه أن يجعل له فيمن يأتيه أخيراً لسان صدق يدعوهم إلى الحق ، ويردهم إلى الحنيفية السمحاء دين إبراهيم . ولعلها هي دعوته في موضع آخر . إذ يرفع قواعد البيت الحرام هو وابنه إسماعيل ثم يقول : « ربنا واجعلنا مسلمين لك . ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، وأرنا مناسكنا ، وتب علينا ، إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ، ويعلمهم الكتاب والحكمة ، ويزكهم ، إنك أنت العزيز الحكيم (١) » . . وقد استجاب الله له ، وحقق دعوته ، وجعل له لسان صدق في الآخرين ، وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكهم . . وكانت الاستجابة بعد آلاف من السنين . هي في عرف الناس أمد طويل ، وهي عند الله أجل معلوم ، تقتضي حكمته أن تتحقق الدعوة المستجابة فيه .

(١) الآيات ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٢٩ من سورة البقرة .

الجزء التاسع عشر

« واجعلني من ورثة جنة النعيم » .. وقد دعا ربه - من قبل - أن يلحقه بالصالحين، بتوفيقه إلى العمل الصالح ، الذي يسلكه في صفوفهم . وجنة النعيم يرثها عباد الله الصالحون .

« واغزب لأبي إنه كان من الضالين » .. ذلك على الرغم مما لقيه إبراهيم - عليه السلام - من أيه من غليظ القول وبالع التهديد . ولكنه كان قد وعده أن يستغفر له ، فوفى بوعدده . وقد بين القرآن فيما بعد أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قرابي ؛ وقرر أن إبراهيم استغفر لأبيه بناء على موعده وعددها إياه « فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » وعرف أن القرابة ليست قرابة النسب ، إنما هي قرابة العقيدة .. وهذه إحدى مقومات التربية الإسلامية الواضحة . فالرابطة الأولى هي رابطة العقيدة في الله ، ولا تقوم صلة بين فردين من بني البشر إلا على أساسها . فإذا قطعت هذه الصلة انبثت سائر الوشائج ؛ وكانت البعدى التي لا تبقى معها صلة ولا وشيجة .

« ولا تخزني يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم » .. ونستشف من قوله إبراهيم - عليه السلام - : « ولا تخزني يوم يبعثون » مدى شعوره بهول اليوم الآخر ؛ ومدى حياته من ربه ، وخشيته من الحزى أمامه ، وخوفه من تقصيره . وهو النبي الكريم . كما نستشف من قوله : « يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم » . مدى إدراكه لحقيقة ذلك اليوم . وإدراكه كذلك لحقيقة القيم . فليست هنالك من قيمة في يوم الحساب إلا قيمة الإخلاص . إخلاص القلب كله لله ، وتجرده من كل شائبة ، ومن كل مرض ، ومن كل غرض . وصفائه من الشهوات والانحرافات . وخلوه من التعلق بغير الله . فهذه سلامته التي تجعل له قيمة ووزنا « يوم لا ينفع مال ولا بنون » ؛ ولا ينفع شيء من هذه القيم الزائلة الباطلة ، التي يتكالب عليها المتكالبون في الأرض ؛ وهي لا تزن شيئاً في الميزان الأخير !

وهنا يرد مشهد من مشاهد القيامة يرسم ذلك اليوم الذي يتقيه إبراهيم ؛ فكأنما هو حاضر ، ينظر إليه ويراه ، وهو يتوجه لربه بذلك الدعاء الخاشع المنيب :

« وأزلفت الجنة للمتقين . وبرزت الجحيم للغاوين . وقيل لهم : أين ما كنتم تعبدون من دون الله ؟ هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ فكبيكوا فيها هم والغاوون ، وجنود إبليس أجمعون . قالوا وهم فيها يختصمون : تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا

سورة الشعراء

إلا المجرمون . فما لنا من شافعين ولا صديق حميم . فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين ! » .
 لقد قربت الجنة وعرضت للمتقين ، الذين كانوا من عذاب ربهم مشفقين . ولقد كشفت
 الجحيم وأبرزت للغاويين ، الذين ضلوا الطريق وكذبوا بيوم الدين ، وإنهم لعلى مشهد من
 الجحيم يقفون . حيث يسمعون التقرير والتأنيب ، قبل أن يكذبوا في الجحيم .. إنهم يسألون
 عما كانوا يعبدون من دون الله - وذلك تساوق مع قصة إبراهيم وقومه وما كان بينه وبينهم
 من حوار عما كانوا يعبدون - إنهم ليسألون اليوم : « أين ما كنتم تعبدون من دون
 الله ؟ » أين هم « هل ينصرونكم أو ينتصرون ؟ » ثم لا يسمع منهم جواب ، ولا ينتظر منهم
 جواب . إنما هو سؤال لمجرد التقرير والتأنيب « فكذبوا فيها هم والعاوون وجنود إبليس
 أجمعون » .. ككبوا .. وإنا لنكاد نسمع من جرس اللفظ صوت تدفيعهم وتكفهم وتساقطهم
 بلا عناية ولا نظام ، وصوت الكركبة الناشئ من الكبكية ، كما ينهار الجرف فتبعه
 الجروف . فهو لفظ مصور بجرسه لمعناه . وإنهم لعاوون ضالون ، وقد ككب معهم جميع
 العاوون . هم « وجنود إبليس أجمعون » . والجميع جنود إبليس . فهو تعميم شامل
 بعد تخصيص .

ثم نستمع إليهم في الجحيم .. إنهم يقولون لآلهتهم من الأصنام : « تالله إن كنا لفي ضلال
 مبين إذ نسويكم برب العالمين » فنعدكم عبادته . إما معه وإما من دونه ، الآن يقولونها بعد
 فوات الأوان ! وهم يلقون التبعة على المجرمين منهم ، الذين أضلوهم وصدوهم عن الهدى .
 ثم يفيقون فيعلمون أن الأوان قد فات ، وأنه لا جدوى من توزيع التبعات : « فما لنا من
 شافعين ولا صديق حميم » فلا آلهة تشفع ، ولا صداقات تنفع .. وإذا لم تكن شفاعاة فيما مضى
 أفلا رجعة إلى الدنيا لنصلح ما فاتنا فيها ؟ « فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين » ! وما هو
 إلا التمني . فلا رجعة ولا شفاعاة فهذا يوم الدين !

ثم يجيء التعقيب المهود : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك
 لهو العزيز الرحيم » ..

وهو نفس التعقيب الذي جاء في السورة بعد عرض مصارع عاد وثمود وقوم لوط : كما
 جاء تعقيبا على كل آية من آيات الله وقعت للكاذبين . فهذا المشهد من مشاهد القيامة عوض
 في سياق السورة عن مصارع الكاذبين في الدنيا . إذ يصور نهاية قوم إبراهيم . ونهاية الشرك

الجزء التاسع عشر

كافة . وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعا . ومشاهد القيامة في القرآن تعرض كأنها واقعة ، وكأنما تشهدها الأبصار حين تتلى ، وتملاها الشاعر ، وتهز بها الوجدانات . كالمصارع التي تمت على أعين الناس وهم يشهدون .

« كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ: أَلَا تَتَّقُونَ * إني لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * قَالُوا: انُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذُلُونَ؟ * قَالَ: وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؟ * إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ * وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ * إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ .

« قَالُوا: إِنْ لَمْ تَنْتَه يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ * قَالَ: رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ * فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا ، وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ * ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ .

« إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ »

كما رجع السياق القهقري في التاريخ من قصة موسى إلى قصة إبراهيم ، كذلك يرجع القهقري من قصة إبراهيم إلى قصة نوح . إن الخط التاريخي ليس هو المقصود هنا ، بل المقصود هو العبرة من نهاية الشرك والتكذيب .

وقصة نوح ، كقصة موسى وقصة إبراهيم ، تعرض في سور شتى من القرآن . وقد عرضت من قبل في سورة « الأعراف » في الخط التاريخي للرسول والرسالات بعد هبوط آدم من الجنة

(٧ - في ظلال القرآن [١٩])

سورة الشعراء

عرضاً مختصراً ، يتلخص في دعوته قومه إلى التوحيد ، وإنذارهم عذاب يوم عظيم ، واتهام قومه له بالضلال ، وعجبه من أن يبعث الله إليهم رجلاً منهم ، وتكذيبهم له . ومن ثم إغراقهم ونجاته هو ومن معه بدون تفصيل .

وعرضت في سورة يونس باختصار كذلك في نهاية رسالته ، إذ تحدى قومه فكذبوه . ثم كانت نجاته ومن معه في الفلك ، وإغراق الآخرين .

وعرضت في سورة « هود » بتفصيل في قصة الطوفان والفلك وما بعد الطوفان كذلك من دعائه لربه في أمر ابنه الذي أغرق مع المغرقين . وما كان بينه وبين قومه قبل ذلك من جدال حول عقيدة التوحيد .

وعرضت في سورة « المؤمنون » فذكر منها دعوته لقومه إلى عبادة الله الواحد ، واعتراضهم عليه بأنه بشر منهم يريد أن يتفضل عليهم ؛ ولو شاء الله لأنزل ملائكة ، واتهامه بالجنون . ثم توجهه إلى ربه يطلب نصرته . وإشارة سريعة إلى الفلك والطوفان .

وهي تعرض في الغالب في سلسلة مع قصص عاد وثمود وقوم لوط وأهل مدين - وكذلك هي في هذه السورة - وأظهر ما في الحلقة المعروضة هنا دعوته لقومه إلى تقوى الله ، وإعلانه أنه لا يطلب منهم أجراً على الهدى ، وإبائه أن يطرد المؤمنين الفقراء الذين يستنكف منهم الكبراء - وهذا ما كان يواجهه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مكة سواء بسواء - ثم دعاؤه لربه أن يفتح بينه وبين قومه . واستجابة الله له بإغراق الكافرين وتنجية المؤمنين .

***

« كذبت قوم نوح المرسلين » ..

تلك هي النهاية . نهاية القصة . يبدأ بها لإبرازها منذ البداية . ثم يأخذ في التفصيل . وقوم نوح لم يكذبوا إلا نوحاً . ولكنه يذكر أنهم كذبوا المرسلين . فالرسالة في أصلها واحدة ، وهي دعوة إلى توحيد الله ، وإخلاص العبودية له . فمن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين ، فهذه دعوتهم أجمعين . والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة ، بصيغ متعددة ، لأنه كلية من كليات العقيدة الإسلامية ، تحتضن بها الدعوات جميعاً ؛ وتقسّمها البشرية كلها إلى صفتين : صف المؤمنين وصف الكافرين ، على مدار الرسالات ومدار القرون . وينظر المسلم فإذا الأمة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة من عند الله هي أمته ، منذ

الجزء التاسع عشر

فجر التاريخ إلى مشرق الإسلام دين التوحيد الأخير . وإذا الصف الآخر هم الكفار في كل ملة وفي كل دين . وإذا المؤمن يؤمن بالرسول جميعا ، ويحترم الرسل جميعا ، لأنهم جميعهم حملة رسالة واحدة هي رسالة التوحيد .

إن البشرية لا تنقسم في تقدير المسلم إلى أجناس وألوان وأوطان . إنما تنقسم إلى أهل الحق وأهل الباطل . وهو مع أهل الحق ضد أهل الباطل . في كل زمان وفي كل مكان . وهكذا يتوحد الميزان في يد المسلم على مدار التاريخ كله ؛ وترتفع القيم في شعوره عن عصبية الجنس واللون واللغة والوطن ، والقرايات الحاضرة أو الموعلة في بطن التاريخ . ترتفع فتصبح قيمة واحدة . هي قيمة الإيمان يحاسب بها الجميع ، ويقوم بها الجميع .

« كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين . فاتقوا الله وأطيعون » .

هذه هي دعوة نوح التي كذبه فيها قومه - وهو أخوهم - وكان الأليق بالأخوة أن تقود إلى المسألة والاطمئنان والإيمان والتصديق . ولكن قومه لم يأبهوا لهذه الصلة ، ولم تلن قلوبهم لدعوة أخيه نوح إذ قال لهم : « ألا تتقون ؟ » وتخافون عاقبة ما أنتم فيه ؟ وتستشعر قلوبكم خوف الله وخشيته ؟

وهذا التوجيه إلى التقوى مطرد في هذه السورة . فهكذا قال الله عن فرعون وقومه لموسى وهو يكلفه التوجه إليهم . وهكذا قال نوح لقومه . وهكذا قال كل رسول لقومه من بعد نوح :

« إني لكم رسول أمين » .. لا يخون ولا يخدع ولا يغش ، ولا يزيد شيئا أو ينقص شيئا مما كلفه من التبليغ .

« فاتقوا الله وأطيعون » .. وهكذا يعود إلى تذكيرهم بتقوى الله ، ويحدد لها في هذه المرة ، وينسبها إلى الله تعالى ، ويستجيش بها قلوبهم إلى الطاعة والتسليم .

ثم يطمئتهم من ناحية الدنيا وأعراضها ، فما له فيها من أرب بدعوتهم إلى الله ، وما يطلب منهم أجراً جزاء هدايتهم إليه ، فهو يطلب أجره من رب الناس الذي كلفه دعوة الناس . وهذا التنبيه على عدم طلب الأجر يهدو أنه كان دائماً ضرورياً للدعوة الصحيحة ، تميزاً لها بما

سورة الشعراء

عهدہ الناس فی الکہان ورجال الأديان من استغلال الدين لسلب أموال العباد . وقد كان الكهنة ورجال الدين المنحرفون دائماً مصدر ابتزاز للأموال بشق الأساليب . فأما دعوة الله الحقّة فكان دعائها دائماً متجردين ، لا يطلبون أجراً على الهدى . فأجرهم على رب العالمين . وهنا يكرر عليهم طلب التقوى والطاعة ، بعد اطمئنانهم من ناحية الأجر والاستغلال : « فاتقوا الله وأطيعون » .. ولكن القوم يطلعون عليه باعتراض عجيب . وهو اعتراض مكرور في البشرية مع كل رسول :

« قالوا : أنؤمن لك واتبعك الأردلون ؟ » ..

وهم يعنون بالأردلين الفقراء . وهم السابقون إلى الرسل والرسالات ، وإلى الإيمان والاستسلام . لا يصدّهم عن الهدى كبرياء فارغة ، ولا خوف على مصلحة أو وضع أو مكانة . ومن ثم فهم الملبون السابقون . فأما الملا من الكبراء فتقدم بهم كبرياؤهم ، وتقعدهم بمصالحهم ، القائمة على الأوضاع المزيفة ، المستمدة من الأوهام والأساطير ، التي تلبس ثوب الدين . ثم هم في النهاية يأنفون أن يسويهم التوحيد الخالص بالجاهير من الناس ، حيث تسقط القيم الزائفة كلها ، وترتفع قيمة واحدة . قيمة الإيمان والعمل الصالح . قيمة واحدة ترفع قوماً وتخفض آخرين . بميزان واحد هو ميزان العقيدة والسلوك القويم . ومن ثم يجيبهم نوح الجواب الذي يقرر القيم الثابتة ؛ ويحدد اختصاص الرسول ، ويدع أمر الناس وحسابهم لله على ما يعملون .

« قال : وما علمي بما كانوا يعملون ؟ إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون . وما أنا بطارد

المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين » .

والكبراء يقولون دائماً عن الفقراء : إن عاداتهم وأخلاقهم لا ترضى العلية ، ولا تطاق في أوساط الطبقة الراقية ذات الحس المرهف والذوق اللطيف ، فنوح يقول لهم : إنه لا يطلب إلى الناس شيئاً سوى الإيمان . وقد آمنوا . فأما عملهم قبله فمكول إلى الله ، وهو الذي يزنه ويقدره . ويمجزيهم على الحسنات والسيئات . وتقدير الله هو الصحيح « وما تشعرون » بالقيم الحقّة التي ترجع في ميزان الله . وما وظيفق إلا الإنذار والإفصاح : « إن أنا إلا نذير مبين » .

فلما أن واجههم نوح - عليه السلام - بحجته الواضحة ومنطقه المستقيم ؛ وعجزوا عن المضى

الجزء التاسع عشر

في الجدل بالحجة والبرهان ، لجأوا إلى ما يلجأ إليه الطغيان كلما أعوزته الحجة ، وخذله البرهان . لجأوا إلى التهديد بالقوة المادية الغليظة التي يعتمد عليها الطغاة في كل زمان ومكان ، عندما تعوزهم الحجة ، ويعجزهم البرهان :

« قالوا : لئن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين » ..

وأسفر الطغيان عن وجهه الكالح ، وكشف الضلال عن وسيلته الغليظة ، وعرف نوح أن القلوب الجاسية لن تلين .

هنا توجه نوح إلى الولي الوحيد ، والناصر الفريد ، الذي لا ملجأ سواه للمؤمنين :

« قال : رب إن قومي كذبون . فافتح بيني وبينهم فتحا ، ونجى ومن معي من المؤمنين » .

وربه يعلم أن قومه كذبوهم . ولكنه البث والشكوى إلى الناصر المعين ، وطلب النصفة ،

ورد الأمر إلى صاحب الأمر : « فافتح بيني وبينهم فتحا » يضع الحد الأخير للبغى والتكذيب :

« ونجى ومن معي من المؤمنين » ..

واستجاب الله لنبيه الذي يهدده الطغيان بالرجم ، لأنه يدعو الناس إلى تقوى الله ،

وطاعة رسوله ، لا يطالب على ذلك أجراً ، ولا يتغنى جاهها ولا مالا :

« فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون . ثم أغرقنا بعد الباقين » ..

هكذا في إجمال سريع . يصور النهاية الأخيرة للمعركة بين الإيمان والطغيان في فجر

البشرية . ويقرر مصير كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل .

ثم يجيء التعقيب المكروور في السورة عقب كل آية من آيات الله العزيز الرحيم :

« إن في ذلك لآية . وما أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » .

« كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٧﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ إِنْ لَكُمْ

رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ

الْعَالَمِينَ * أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ؟ *

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ؟ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ

سورة الشعراء

بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَوُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ .

« قَالُوا : سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ * إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ
الْأَوَّلِينَ * وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ .

« فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ *
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » (١١)

وقوم هود كانوا يسكنون الأحقاف ، وهي جبال رملية قرب حضرموت من ناحية
اليمن . وقد جاءوا بعد قوم نوح ، وكانوا ممن زاغت قلوبهم بعد فترة من الطوفان الذي طهر
وجه الأرض من العصاة .

وقد وردت هذه القصة في الأعراف مفصلة وفي هود ، كما وردت في سورة « المؤمنون »
بدون ذكر اسم هود وعاد . وهي تعرض هنا مختصرة بين طرفيها : طرف دعوة هود لقومه ،
وطرف العقاب التي انتهى إليها المكذبون منهم . وتبدأ كما بدأت قصة قوم نوح :

« كذبت عاد المرسلين . إذ قال لهم أخوهم هود : ألا تتقون ؟ إني لكم رسول أمين .
فاتقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر ، إن أجرى إلا على رب العالمين » ..
فهي الكلمة الواحدة يقولها كل رسول : دعوة إلى تقوى الله وطاعة رسوله . وإعلان للزهد
فيما لدى القوم من عرض الحياة ، وترفع عن قيم الأرض الزائلة ، وتطلع إلى ما عند الله من
أجر كريم .

ثم يزيد ما هو خاص بحال القوم وتصرفاتهم ، فينكر عليهم الترف في البنيان لمجرد التباهي
بالمقدرة ، والإعلان عن الثراء ، والتكاثر والاستطالة في البناء ؛ كما ينكر غرورهم بما يقدر
عليه من أمر هذه الدنيا ، وما يسخرونه فيها من القوى ، وغفلتهم عن تقوى الله ورقابته :

« أتبنون بكل ربيع آية تعشون ، وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ؟ » ..

الجزء التاسع عشر

والربيع المرتفع من الأرض . والظاهر أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات بنيانا يبدو للناظر من بعد كأنه علامة . وأن القصد من ذلك كان هو التفاخر والتطاول بالمقدرة والمهارة . ومن ثم سماه عبثا . ولو كان لهداية المارة ، ومعرفة الاتجاه ما قال لهم : « تعبثون » . . فهو توجيه إلى أن ينفق الجهد ، وتنفق البراعة ، وينفق المال فيما هو ضروري ونافع ، لا في الترف والزينة وبمجرد إظهار البراعة والمهارة .

ويبدو كذلك من قوله : « وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون » أن عادا كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية مبلغا يذكر ؛ حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال وبناء القصور ، وتشيد العلامات على المرتفعات ؛ وحتى ليجول في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشؤونه بوساطتها من البنيان كافية لحمايتهم من الموت ، ووقايتهم من مؤثرات الجو ومن غارات الأعداء . ويمضى هود في استنكار ما عليه قومه :

« وإذا بطشتم بطشتم جبارين » . .

فهم عتاة غلاظ ، يتجبرون حين يبطشون ؛ ولا يتخرجون من القسوة في البطش . شأن التجبرين المعتزين بالقوة المادية التي يملكون .

وهنا يردهم إلى تقوى الله وطاعة رسوله ، لينهه من هذه الغلظة الباطشة المتجبرة :
« فاتقوا الله وأطيعون » .

ويذكركم نعمة الله عليهم بما يستمتعون به ويتناولون ويتجبرون . وكان الأجدر بهم أن يتذكروا فيشكروا ، ويخشوا أن يسلبهم ما أعطاهم ، وأن يعاقبهم على ما أسرفوا في العبث والبطش والبطر الذميمة .

« واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجنات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » . .

وهكذا يذكركم بالمنعم والنعمة على وجه الإجمال أولا : « أمدكم بما تعلمون » . وهو حاضر بين أيديهم ، يعلمونه ويمرفونه ويعيشون فيه ، ثم يفصل بعض التفصيل : « أمدكم بأنعام وبنين ، وجنات وعيون » وهي النعم المعهودة في ذلك العهد ؛ وهي نعمة في كل عهد . ثم يخوفهم عذاب يوم عظيم . في صورة الإشفاق عليهم من ذلك العذاب . فهو أخوهم ، وهو واحد منهم ، وهو حريص ألا يحل بهم عذاب ذلك اليوم الذي لاشك فيه .

ولكن هذه التذكرة وهذا التخويف ، لا يصلان إلى تلك القلوب الجاسية الغليظة . فإذا الإصرار والعناد والاستهتار .

سورة الشعراء

« قالوا : سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين » ١
 فما يعنينا أن تعظ أو ألا تكون أصلاً من الواعظين ! وهو تعبير فيه استهانة واستهتار
 وجفوة . يتبعه ما يشي بالجمود والتحجر والاعتماد على التقليد !
 « إن هذا إلا خلق الأولين . وما نحن بمعذبين » . .

فحجتهم فيما هم عليه ، وفيما يستنكره عليهم هود ، أنه خلق الأولين ونهجهم . وهم يسرون
 على نهج الأولين ! ثم إنهم لينفون احتمال العذاب على خلق الأولين ! « وما نحن بمعذبين » :
 ولا يستطرد السياق هنا في تفصيل ماثار بينهم وبين رسولهم من جدل ؛ فيمضي قدما
 إلى النهاية :

« فكذبوه فأهلكناهم » . .

وفي كلمتين اثنتين ينتهى الأمر ؛ ويطوى قوم عاد الجبارون ؛ وتطوى مصانعهم التي
 يتخذون ؛ ويطوى ما كانوا فيه من نعم ، من أنعام وبنين وجنات وعيون !
 وكم من أمة بعد عاد ظلت تفكر على هذا النحو ، وتفتقر هذا الغرور ، وتبعد عن الله
 كلما تقدمت في الحضارة ؛ وتحسب أن الإنسان قد أصبح في غنية عن الله ! وهى تنتج من
 أسباب الدمار لغيرها ، والوقاية لنفسها ، ما تحسبه واقياً لها من أعدائها . . ثم تصبح ونسى
 فإذا العذاب يصب عليها من فوقها ومن تحتها . عن أى طريق .
 « إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » . .

« كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ * إِنِّي لَكُمْ
 رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى
 رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتُرْكُونَ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ * فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ
 طَلْعُهَا هَضِيمٌ * وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ؟ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَلَا
 تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ * الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ .
 « قَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ * مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ، فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ .

الجزء التاسع عشر

« قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ * وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ .
 « فَمَقَرُّوْهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ : فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ » (٥٩)

إنها ذات الدعوة بألفاظها يدعوها كل رسول . ويوحى القرآن عن قصد حكاية العبارة التي يلقيها كل رسول على قومه للدلالة على وحدة الرسالة جوهرها ومنهجها ، في أصلها الواحد الذي تقوم عليه ، وهو الإيمان بالله وتقواه ، وطاعة الرسول الآتى من عند الله .

ثم يزيد ما هو من شأن ثمود خاصة ، وما تقتضيه طبيعة الموقف وطبيعة الظروف . إذ يذكرهم أخوهم صالح بما هم فيه من نعمة - (وقد كانوا يسكنون بالحجر بين الشام والحجاز ، وقد مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بدورهم المدمرة مع صحابته في غزوة تبوك) - ويخوفهم سلب هذه النعمة ، كما يخوفهم ما بعد المتاع من حساب على ما كان من تصرفهم فيه :

« أَتْرَكُونَ فِيهَا هَاهُنَا آَمِنِينَ . فِي جَنَاتٍ وَعَيْونَ . وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ . وَتَنْتَحُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَوْتًا فَارْهِنِينَ ؟ » .

وإنهم ليعيشون بين هذا المتاع الذي يصوره لهم أخوهم صالح . ولكنهم يعيشون في غفلة عنه لا يفكرون فيمن وهبهم إياه ؛ ولا يتدبرون منشأه ومآتاه ، ولا يشكرون النعم الذي أعطاهم هذا النعم . فيأخذ رسولهم في تصوير هذا المتاع لهم ليتدبروه ويعرفوا قيمته ، ويخافوا زواله .

وفيما قاله لهم لمسات توقظ القلوب الغافية ، وتنبه فيها الحرص والخوف : « أَتْرَكُونَ فِيهَا هَاهُنَا آَمِنِينَ ؟ » أتظنون أنكم متروكون لهذا الذي أنتم فيه من دعة ورخاء ومنتعة ونعمة . . وسائر ما يتضمنه هذا الإجمال من تفخيم وتضخيم . . أتتركون في هذا كله آمنين لا يروعكم فوت ، ولا يزعجكم سلب ، ولا يفزعكم تغيير ؟

أتتركون في هذا كله من جنات وعيون ، وزروع متنوعات ، ونخل جيدة الطلع ، سهلة

الهضم حتى كآز جناها مهضوم لا يحتاج إلى جهد في البطون ! وتركون في البيوت تنحتونها في الصخور بمهارة وبراعة ، وفي أناقة وفراة ؟

وبعد أن يلمس قلوبهم هذه اللمسات الموقظة يناديهم إلى التقوى، وإلى الطاعة ، وإلى مخالفة الملاء الجائرين البعيدين عن الحق والقصد ، الميالين إلى الفساد والشر .

« فاتقوا الله وأطيعوا . ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض

ولا يصلحون » . .

ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل إلى تلك القلوب الجاسية الجافية ، فلا تصفى

لها ولا تلين :

« قالوا : إنما أنت من المسحرين . ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من

الصادقين » . .

إنما أنت ممن سحرت عقولهم فهم يهرفون بما لا يعرفون ! كأنما الدعوة إلى الله لا يدعوها

إلا مجنون !

« ما أنت إلا بشر مثلنا » . . وتلك هي الشبهة التي ظلت تخاليل للبشرية كلما جاءها

رسول . فقد كان تصور البشرية القاصر للرسول عجيباً دائماً ؛ وما كانت تدرك حكمة الله في أن

يكون الرسول بشراً ، وما كانت تدرك كذلك تكريم هذا الجنس البشري باختيار الرسل منه

ليكونوا رواد البشرية المتصلين بمصدر الهدى والنور .

وكانت البشرية تتصور الرسول خلقاً آخر غير البشر . أو هكذا ينبغي أن يكون ؛ ما دام

يأتي إليها بنجر السماء ، وخبر الغيب ، وخبر العالم المحجوب عن البشر . . ذلك أنها ما كانت

تدرك سر هذا الإنسان الذي كرمه الله به ، وهو أنه موهوب القدرة على الاتصال بالملأ الأعلى

وهو على هذه الأرض مقيم . يأكل وينام ويتزوج ويمشي في الأسواق . ويعالج ما يعالجه سائر

البشر من المشاعر والنوازع ، وهو متصل بذلك السر العظيم .

وكانت البشرية جيلاً بعد جيل تطلب خارقة معجزة من الرسول تدل على أنه حقاً مرسل

من الله : « فأت بآية إن كنت من الصادقين » . . وهكذا طلبت ثمود تلك الخارقة ، فاستجاب

الله لعبده صالح ، وأعطاه هذه الخارقة في صورة ناقة ؛ لا نخوض في وصفها كما خاض المفسرون

القدامى ، لأنه ليس لدينا سند صحيح نعتمد عليه في هذا الوصف . فنكتفي بأنها كانت خارقة

كما طلبت ثمود . .

الجزء التاسع عشر

« قال : هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم . ولا تمسوها بسوء فإخذكم عذاب يوم عظيم » ..

لقد جاءهم بالناقة ، على شرط أن يكون الماء الذي يستقون منه يوماً للناقة ويوما لهم ، لا يجورون عليها في يومها ، ولا تجور عليهم في يومهم ، ولا يخلط شرابها بشرابهم ، كما لا يخلط يومها بيومهم . ولقد حذرهم أن ينالوها بسوء على الإطلاق ، وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم .

فماذا فعلت الآية الحارقة بالقوم المتعنتين ؟ إنها لم تسكب الإيمان في القلوب الجافة ؛ ولم تطلع النور في الأرواح المظلمة . على الرغم من قهرها لهم وتحديهم بها . وإنهم لم يحفظوا عهدهم ، ولم يوفوا بشرطهم :

« ففكروها فأصبحوا نادمين » .

والعقر : النحر . والذين عقروها منهم هم الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون . ولقد حذرهم منهم صالح وأنذرهم فلم يخشوا النذير . ومن ثم كتبت خطيئتها على الجميع ، وكان الجميع مؤاخذين بهذا الإثم العظيم .

ولقد ندم القوم على الفعلة ، ولكن بعد فوات الأوان وتصديق النذير :

« فأخذهم العذاب » .. ولا يفصل نوحه هنا المسارعة والتعجيل !

ثم يحىء التعقيب : « إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » ..

« كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ : أَلَا تَتَّقُونَ ؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا . وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ، إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ . قَالُوا : لَنْ لَمْ تَنْتَهَ بِاللُّوطِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ . قَالَ : إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ . رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ .

سورة الشعراء

« فَنجَبْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ * ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ *
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ .
« إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ » (١٧٥)

تجىء قصة لوط هنا . ومكانها التاريخى كان مع قصة إبراهيم . ولكن السياق التاريخى
ليس ملحوظا فى هذه السورة - كما أسلفنا - إنما الملحوظ وحدة الرسالة والمنهج ، وعاقبة
التكذيب : من نجاة للمؤمنين وهلاك للكافرين .

ويبدأ لوط مع قومه بما بدأ به نوح وهود وصالح . يستنكر استهتارهم ؛ ويستجيش فى
قلوبهم وجدان التقوى ، ويدعوهم إلى الإيمان والطاعة ، ويطمئنه إلى أنه لن يفجعه فى شيء
من أموالهم مقابل الهدى . ثم يواجههم باستنكار خطيئتهم الشاذة التى عرفوا بها فى التاريخ :
« أتأتون الذكوان من العالمين ؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ؟ بل أنتم
قوم عادون » .

والخطيئة المنكرة التى عرف بها قوم لوط (وقد كانوا يسكنون عدة قرى فى وادى الأردن)
هى الشذوذ الجنسى بإتيان الذكور ، وترك النساء . وهو انحراف فى الفطرة شنيع . فقد
برأ الله الذكر والأنثى ؛ وفطر كلا منهما على الميل إلى صاحبه لتحقيق حكمته ومشيبته فى امتداد
الحياة عن طريق النسل ، الذى يتم باجتماع الذكر والأنثى . فكان هذا الميل طرفا من الناموس
الكونى العام ، الذى يجعل كل من فى الكون وكل مافى الكون فى حالة تناسق وتعاون على
إنفاذ المشيئة المدبرة لهذا الوجود . فأما إتيان الذكور الذكور فلا يرمى إلى هدف ، ولا يحقق
غاية ، ولا يتمشى مع فطرة هذا الكون وقانونه . وعجيب أن يجد فيه أحد لذة . واللذة التى يجدها
الذكر والأنثى فى التقائهما إن هى إلا وسيلة الفطرة لتحقيق المشيئة . فالانحراف عن ناموس
الكون واضح فى فعل قوم لوط . ومن ثم لم يكن بد أن يرجعوا عن هذا الانحراف أو أن
يهلكوا ، لخروجهم من ركب الحياة ، ومن موكب الفطرة ، ولتعريضهم من حكمة وجودهم ،
وهى امتداد الحياة بهم عن طريق التزاوج والتوالد .

الجزء التاسع عشر

فلما دعاهم لوط إلى ترك هذا الشذوذ ، واستنكر ما هم فيه من ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم ، والعدوان على الفطرة وتجاوز الحكمة المكنونة فيها .. تبين أنهم مستعدون للعودة إلى ركب الحياة ، وإلى سنة الفطرة :

« قالوا : لأن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين » .

وقد كان فيهم غريبا . وقد عليهم مع عمه إبراهيم حين اعتزل أباه وقومه ، وترك وطنه وأرضه ، وعبر الأردن مع إبراهيم والقلة التي آمنت معه . ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله الله إليهم ، ليردهم عما هم فيه ، فإذا بهم يهددونه بالإخراج من بينهم ، إذا لم ينته عن دعوتهم إلى سواء الفطرة القويم !

عندئذ لم يبق إلا أن يعالهم بكراهة ما هم عليه من شذوذ ، في تقزز واستبشاع :

« قال : إني لعملكم من القالين » . .

والقلى : الكره البالغ . يقذف به لوط في وجوههم في اشمزاز . ثم يتوجه إلى ربه بالدعاء أن ينجيه من هذا البلاء هو وأهله :

« رب نجني وأهلي مما يعملون » . .

وهو لا يعمل عملهم ؛ ولكنه يحس بفطرته الصادقة أنه عمل مردٍ مهلك . وهو فيهم . فهو يتوجه إلى ربه أن ينجيه وأهله مما سيأخذ به قومه من التدمير . واستجاب الله دعوة نبيه :

« فنجيناه وأهله أجمعين . إلا عجوزا في الغابرين » . .

هذه العجوز هي امرأته - كما يذكر في سور أخرى - وقد كانت عجوز سوء تقر القوم على فعلتهم المنكرة ، وتعينهم عليها !

« ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مطرا ، فساء مطر المنذرين » . .

قيل خسفت قراهم وغطاها الماء . ومنها قرية سدوم . ويظن أنها ثاوية تحت البحر الميت في الأردن .

وبعض علماء طبقات الأرض يؤكدون أن البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة بالسكان . وقد كشف بعض رجال الآثار بقايا حصن بجوار البحر ، وبجواره المذبح الذي تقدم عليه القرابين .

سورة الشعراء

وعلى أية حال فقد قص القرآن نبأ قرى لوط - على هذا النحو - وقوله الفصل في الموضوع.
ثم يعقب على مصرعهم بالتعقيب المكرور :
« إن في ذلك لآية : وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك هو العزيز الرحيم » ..

« كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ؟ * إِنِّي
لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ، وَلَا تَعْسُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ *
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولِينَ .

« قَالُوا : إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ * وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ، وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ * فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ : رَبِّي
أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ .

« فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ، إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ .
« إِنْ فِي ذَلِكَ لآية ، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ
الرَّحِيمُ » ﴿٧٦﴾

وهذه قصة شعيب - ومكانها التاريخي قبل قصة موسى - تجيء هنا في مساق العبرة كبقية
القصص في هذه السورة . وأصحاب الأيكة هم - غالبا - أهل مدين . والأيكة الشجر
الكثيف الملتف . ويبدو أن مدين كانت تجاورها هذه الفيضة الوريقة من الأشجار . وموقع
مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة .

وقد بدأهم شعيب بما بدأ به كل رسول قومه من أصل العقيدة والتعفف عن الأجر ، ثم
أخذ يواجههم بما هو من خاصة شأنهم :

الجزء التاسع عشر

« أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرين ، وزنوا بالقسطاس المستقيم ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين » .

وقد كان شأنهم - كما ذكر في سورتي الأعراف وهود - أن يطففوا في الميزان والمكيال ، وأن يأخذوا بالفسر والغصب زائدا عن حقهم ، ويمطوا أقل من حق الناس ، ويشترى بئس محس ويبيعوا بئس مرتفع . ويبدو أنهم كانوا في ممر قوافل التجارة ، فكانوا يتحكمون فيها . وقد أمرهم رسولهم بالعدل والقسط في هذا كله ، لأن العقيدة الصحيحة يتبعها حسن المعاملة . ولا تستطيع أن تفضى عن الحق والعدل في معاملات الناس .

ثم استجاش شعيب مشاعر التنوى في نفوسهم ، وهو يذكرهم بخالقهم الواحد . خالق الأجيال كلها والسابقين جميعا :

« واتقوا الذي خلقكم والجيل الأولين » .

فما كان منهم إلا أن يطلقوا عليه الاتهام بأنه مسحور ، فهو يخلط ويهذي بما يقول :

« قالوا : إنما أنت من المسحرين » . .

وإلا أن يستكروا رسالته . فهو بشر مثلهم ، وما هكذا - في زعمهم - يكون الرسول . ويرمونه بالكذب فيما يقول :

« وما أنت إلا بشر مثلنا . وإن نظك لمن الكاذبين » .

وإلا أن يتحدوه أن يأتيهم بما يخوفهم به من العذاب إن كان صادقا فيما يدعيه ؛ وأن يسقط عليهم رجوما من السماء ، أو يحطهما عليهم ويسقطها قطعا :

« فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين » .

وهو تحدى المستهتر الهازي المستهين ! وهو شبه بتحدى المشركين للرسول الكريم . .

« قال : ربى أعلم بما تعملون » . .

ويجمل السياق بالنهاية دون تفصيل ولا تطويل .

« فكذبوه . فأخذهم عذاب يوم الظلة . إنه كان عذاب يوم عظيم » .

قيل : أخذهم حر خانق شديد يكتم الأنفاس ويثقل الصدور . ثم تراءت لهم سحابة ، فاستظلوا بها ؛ فوجدوا لها بردا ، ثم إذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تفزعهم وتدمرهم تدميرا . وكان ذلك « يوم الظلة » فالظلة كانت سمة اليوم المعلوم !

ثم يجيء التعقيب المكرور :

« إن في ذلك لآية ، وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم » .

ويختم القصص في السورة ليجيء على إثره التعقيب الأخير . .

« وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ * وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ * أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟

« وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ * فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ * كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ * فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَيَقُولُوا : هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ؟

« أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ؟ * أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ .

« وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ * ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ .
« وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ * إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ .

« فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ * وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ *
وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ : إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ * الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ * وَتَقَلِّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ * إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

« هَلْ أَنْبَأَكُمْ عَلَى مَنْ نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ؟ * تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُنْقَلُونَ

الجزء التاسع عشر

أَلَسَّمَعُوا كَثْرَهُمْ كَاذِبُونَ * وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ * أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ؟ * وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ؟ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ، وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَاهَرُوا . وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿ ٤٧ ﴾

انتهى القصص وكله يعرض قصة الرسل والرسالات . وقصة التكذيب والإعراض . وقصة التحدي والعقاب .

وقد بدأ هذا القصص بعد مقدمة السورة . والحديث فيها خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشركي قريش : « لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين . وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين . فقد كذبوا فسيأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون » . ثم سيق القصص ، وكله نماذج للقوم يأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون !

فلما انتهى القصص عاد السياق إلى موضوع السورة الذي تضمنته المقدمة ؛ فجاء هذا التعقيب الأخير ، يتحدث عن القرآن ، فيؤكد أنه تنزل رب العالمين - ومنه هذا القصص الذي مضت به القرون ، فإذا القرآن ينزل به من رب العالمين - ويشير إلى أن علماء بني إسرائيل يعرفون خبر هذا الرسول وما معه من القرآن ، لأنه مذكور في كتب الأولين . إنما المشركون يعاندون الدلائل الظاهرة ؛ ويزعمون أنه سحر أو شعر ، ولو أن أعجميا لا يتكلم العربية نزل عليه هذا القرآن فتلاه عليهم بلغتهم ما كانوا به مؤمنين . لأن العناد هو الذي يقعد بهم عن الإيمان لا ضعف الدليل ؛ وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن على محمد - صلى الله عليه وسلم - كما تنزل بالأخبار على الكهان . وما هو كذلك بشعر ، فإن له منهجا ثابتا والشعراء يهيمون في كل واد وفي الانفعالات والأهواء . إنما هو القرآن المنزل من عند الله تذكيرا للمشركين ، قبل أن يأخذهم الله بالعذاب ، وقبل أن يأتيهم أبناء ما كانوا به يستهزئون « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . . .

***

سورة الشعراء

« وإنه لتنزيل رب العالمين . نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين .

بلسان عربي مبين » . .

والروح الأمين جبريل - عليه السلام - نزل بهذا القرآن من عند الله على قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو أمين على ما نزل به ، حفيظ عليه . نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا ، ووعاه ووعيا مباشرا . نزل به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين . هو لسان قومه الذي يدعهم به ، ويتلو عليهم القرآن . وهم يعرفون مدى ما يملك البشر أن يقولوا ؛ ويدركون أن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر ، وإن كان بلغتهم ؛ وأنه ينظمه ، وبمعانيه ، وبمنهجه ، وبتناسقه . يشي بأنه آت من مصدر غير بشري ييقن .

وينتقل من هذا الدليل للذاتي إلى دليل آخر خارجي :

« وإنه لفي زبر الأولين . أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل » . .

فقد وردت صفة الرسول الذي ينزل عليه القرآن ، كما وردت أصول العقيدة التي جاء بها في كتب الأولين . ومن ثم كان علماء بني إسرائيل يتوقعون هذه الرسالة ، وينتظرون هذا الرسول ، ويحسون أن زمانه قد أظلمهم ؛ ويحدث بعضهم بعضا بهذا كما ورد على لسان سلمان الفارسي ، ولسان عبد الله بن سلام - رضی الله عنهما - والأخبار في هذا ثابتة كذلك ييقن . إنما يكابر المشركون ويماندون لمجرد الكابرة والعداء ، لا لضعف الحجة ولا لتقصير الدليل ؛ فلو جاءهم به أعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليهم قرآنا عربيا ما آمنوا به ، ولا صدقوه ، ولا اعترفوا أنه موحى به إليه ، حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين :

« ولو نزلناه على بعض الأعجمين ، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين » . .

وفي هذا تسرية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتصوير لعنادهم ومكابرتهم في كل دليل . ثم يعقب على هذا بأن التكذيب مكتوب على القوم ملازم لهم بحكم عنادهم ومكابرتهم . فهكذا قضى الأمر أن يتلقوه بالتكذيب ، كأنه طبع في قلوبهم لا يحول . حتى يأتيهم العذاب وهم في غفلة لا يشعرون :

« كذلك سلكناه في قلوب المجرمين . لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم ، فيأتيهم

بغته وهم لا يشعرون » . .

والتعبير يرسم صورة حسية لملازمة التكذيب لهم . فيقول : إنه على هذه الهيئة . هيئة عدم

الجزء التاسع عشر

الإيمان والتكذيب بالقرآن . على هذه الهيئة نظمناه في قلوبهم وأجريناه . فهو لا يجري فيها إلا مكذبا به . ويظل على هيئته هذه في قلوبهم « حتى يروا العذاب الأليم » . . « فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون » . . وقد بقي بعضهم فعلا على هذا الوضع حتى فارق هذه الأرض بالقتل أو الموت ، ومن ثم إلى العذاب الأليم . . وفي هذه اللحظة فقط يفيقون :
« فيقولوا : هل نحن منظرون ؟ » . .

هل نحن مؤجلون إلى فرصة أخرى ، نصلح بها ما فات . وهيئات هيهات !
ولقد كانوا يستعجلون عذاب الله ، على سبيل الاستهزاء والاستهتار ، واغترارا بما هم فيه من متاع ، يبلد حسهم ، ويجعلهم يستبعدون النقلة منه إلى العذاب والنكال . شأهم شأن ذوى النعمة قلما يخطر ببالهم أن تزول ؛ وقلما يتصورون أن تحول . فهو يوقظهم هنا من هذه الغفلة ، ويرسم لهم صورتهم حين يحل بهم ما يستعجلون :
« أبعذابنا يستعجلون ؟ أفرايت إن متعناهم سنين ، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون » . .

فيضع صورة الاستعجال بالعذاب في جانب . وفي الجانب الآخر تحقق الوعيد . وإذا سنون المتاع ساقطة كأنها لم تكن ، لاتغنى عنهم شيئا ، ولا تخفف من عذابهم .
وفي الحديث الصحيح : « يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة ، ثم يقال له : هل رأيت خيرا قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا والله يارب . ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا ، فيصبغ في الجنة صبغة ، ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا والله يارب (١) » . .

ثم يخوفهم بأن الإنذار مقدمة الهلاك . وأن رحمة الله ألا يهلك قرية حتى يبعث فيها رسولا ، يذكرها بدلائل الإيمان :

« وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون . ذكرى . وما كنا ظالمين » . .
ولقد أخذ الله على البشر عهد الفطرة أن يوحده وبعده . والفطرة بذاتها تحس بوجود الخالق الواحد مالم تفسد وتنحرف (٢) . وبث دلائل الإيمان في الكون ، كلها يوحى بوجود

(١) رواه ابن كثير في التفسير ، وقال : في الحديث الصحيح .

(٢) يراجع تفسير : ~~ولا~~ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ، جزء ٩ ص ٥٨ .

سورة الشعراء

الخالق الواحد . فإذا نسي الناس عهد الفطرة ، وأغفلوا دلائل الإيمان ، جاءهم نذير يذكرهم مانسوا ، ويوقظهم إلى ما أغفلوا . فالرسالة ذكرى تذكر الناسين وتوقظ الغافلين . زيادة في العدل والرحمة « وما كنا ظالمين » في أخذ القرى بعد ذلك بالعذاب والهلاك . فإنما هو جزاء النكسة عن خط الهدى ومنهج اليقين .

***

ثم يبدأ معهم جولة جديدة عن القرآن الكريم :
« وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إنهم عن السمع لمعزولون » . . .

لقد قرر في الجولة الماضية أنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ؛ واستطرد مع تكذيبهم به ، واستعجابهم ما يتوعدهم من عذاب فيه . . . وهاهو ذا ينفي دعواهم أنه من وحي الشياطين على طريقة الكهان ، الذين كانوا يزعمون أن الشياطين تأتيهم بنجر الغيب ، وبالسمع الذي يتكهنون فيه بالأخبار .

وما يليق هذا القرآن بالشياطين . وهو يدعو إلى الهدى والصلاح والإيمان . والشياطين تدعو إلى الضلال والفساد والكفر .

وما هم بمستطيعين أن يأتوا به . فهم معزولون عن سماع الوحي به من الله . إنما ينزل به الروح الأمين ، بإذن من رب العالمين . وليس هذا بميسور للشياطين .

***

وهنا يلتفت بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحذره من الشرك - وهو أبعد من يكون عنه - ليكون غيره أولى بالحدز . ويكلفه إنذار عشيرته الأقربين . ويأمره بالتوكل على الله ، الذي يلحظه دائماً ويرعاه :

« فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين . وأنذر عشيرتك الأقربين . وأخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين . فإن عصوك فقل : إني بريء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . إنه هو السميع العليم » . . .

وحين يكون الرسول - صلى الله عليه وسلم - متوعداً بالعذاب مع المعذبين ، لو دعا مع الله

الجزء التاسع عشر

إلها آخر . وهذا محال ولكنه فرض للتقريب . فكيف يكون غيره ؟ وكيف ينجو من العذاب من يدعو هذه الدعوة من الآخرين ؟ ! وليس هناك محاباة ، والعذاب لا يتخلف حتى عن الرسول ، لو ارتكب هذا الإثم العظيم !

وبعد إنذار شخصه - صلى الله عليه وسلم - يكلف إنذار أهله . لتكون لمن سواهم عبرة ، أن هؤلاء يهددهم العذاب لو بقوا على الشرك لا يؤمنون : « وأندر عشيرتك الأقربين » . . . روى البخارى ومسلم أنه لما نزلت هذه الآية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصفا فصعد عليه ثم نادى : يا صباحاه ! فاجتمع الناس إليه ، بين رجل يجيء إليه ، وبين رجل يبعث رسوله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا بنى عبد المطاب . يا بنى فهر . يا بنى لؤى . أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني ؟ » قالوا : نعم . قال : « فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو لهب : تبأ لك سائر اليوم ! أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله : « تبت يدا أبي لهب وتب ... »

وأخرج مسلم - بأسناده - عن عائشة - رضى الله عنها - قالت : لما نزلت : « وأندر عشيرتك الأقربين » قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية ابنة عبد المطلب . يا بنى عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا . سلوني من مالي ما شئتم » . . . وأخرج مسلم والترمذى - بأسناده - عن أبي هريرة - قال : لما نزلت هذه الآية . دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريشا فعم وخص فقل : يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى كعب أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد أنقذى نفسك من النار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا . إلا أن لكم رحما سأبلها بيلها » . . .

فهذه الأحاديث وغيرها تبين كيف تلقى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأمر ، وكيف أبلغه لعشيرته الأقربين ، ونفض يده من أمرهم ، ووكلهم إلى ربهم في أمر الآخرة ، وبين لهم أن قرباتهم له لا تنفعهم شيئا إذا لم ينفعهم عملهم ، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا ، وهو رسول الله . . . وهذا هو الإسلام فى نصابه ووضوحه ، ونفى الوساطة بين الله وعباده حتى عن رسوله الكريم .

كذلك بين الله لرسوله كيف يعامل المؤمنين الذين يستجيبون لدعوة الله على يديه :

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » . .

سورة الشعراء

فهو اللين والتواضع والرفق في صورة حسية مجسمة . صورة خفض الجناح ، كما يخفض الطائر جناحيه حين يهبط بهم بالهبوط . وكذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع المؤمنين طوال حياته . فقد كان خلقه القرآن . وكان هو الترجمة الحية الكاملة للقرآن الكريم .

وكذلك بين الله له كيف يعامل العصاة فيكلمهم إلى ربهم ، ويرأ بما يعملون :

« فإن عصوك فقل : إني بريء مما تعملون » ..

وكان هذا في مكة ، قبل أن يؤمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقتال المشركين . ثم يتوجه به - صلى الله عليه وسلم - إلى ربه ، يصله به صلاة الراعية الدائمة القرية : « وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في الساجدين . إنه هو السميع العليم » .

دعهم وعصيانهم ، متبرئاً من أعمالهم ، وتوجه إلى ربك معتمداً عليه ، مستعينا في أمرك كله به . ويصفه - سبحانه - بالصفتين المكررتين في هذه السورة . العزة والرحمة . ثم يشعر قلب الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالأنس والقربى . فربه يراه في قيامه وحده للصلاة ، ويراه في صفوف الجماعة الساجدة . يراه في وحدته ويراه في جماعة المصلين يتعهدهم وينظمهم ويؤمهم ويتنقل بينهم . يرى حركاته وسكناته ، ويسمع خطرته ودعواته : « إنه هو السميع العليم » ..

وفي التعبير على هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب والملاحظة والعناية . وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يشعر أنه في كنف ربه ، وفي جواره وقربه . وفي جو هذا الأنس العلوي كان يعيش ..

***

والجولة الأخيرة في السورة حول القرآن أيضاً . ففي المرة الأولى أكد أنه تنزل من رب العالمين . نزل به الروح الأمين . وفي المرة الثانية نفى أن تنزل به الشياطين . أما في هذه المرة فيقرر أن الشياطين لا تنزل على مثل محمد - صلى الله عليه وسلم - في أمانته وصدقه وصلاح منهجه ، إنما تنزل على كل كذاب آثم ضال من الكهان الذين يتلقون إلهامات الشياطين ويذيعونها مع التضخيم والتحويل :

الجزء التاسع عشر

« هل أنبشكم على من تنزل الشياطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم . يلتقون السمع وأكثرتهم كاذبون .. »

وكان في العرب كهان يزعمون أن الجن تنقل إليهم الأخبار ، وكان الناس يلجأون إليهم ويركنون إلى نبوءاتهم . وأكثرتهم كاذبون . والتصديق بهم جرى وراء الأوهام والأكاذيب . وهم على أية حال لا يدعون إلى هدى ، ولا يأمرؤن بتقوى ، ولا يقودون إلى إيمان . وما هكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يدعو الناس بهذا القرآن إلى منهج قويم . ولقد كانوا يقولون عن القرآن أحيانا : إنه شعر ، ويقولون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه شاعر . وهم في حيرتهم كيف يواجهون هذا القول الذي لا يعرفون له نظيرا ، والذي يدخل إلى قلوب الناس ، ويهز مشاعرهم ، ويغلبهم على إرادتهم من حيث لا يملكون له ردا .

فجاء القرآن يبين لهم في هذه السورة أن منهج محمد - صلى الله عليه وسلم - ومنهج القرآن غير منهج الشعراء ومنهج الشعر أصلا . فإن هذا القرآن يستقيم على نهج واضح ، ويدعو إلى غاية محددة ، ويسير في طريق مستقيم إلى هذه الغاية . والرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يقول اليوم قولا ينقضه غدا ، ولا يتبع أهواء وانفعالات متقلبة ؛ إنما يصر على دعوة ، ويثبت على عقيدة ، ويدأب على منهج لا عوج فيه . والشعراء ليسوا كذلك . الشعراء أسرى الانفعالات والعواطف المتقلبة . تتحكم فيهم مشاعرهم وتقودهم إلى التعبير عنها كيفما كانت . ويرون الأمر الواحد في لحظة أسود . وفي لحظة أبيض . يرضون فيقولون قولا ، ويسخطون فيقولون قولا آخر . ثم هم أصحاب أمزجة لا تثبت على حال !

هذا إلى أنهم يخلقون عوالم من الوهم يعيشون فيها ، ويتخيلون أفعالا ونتائج ثم يخالونها حقيقة واقعة يتأثرون بها . فيقل اهتمامهم بواقع الأشياء ، لأنهم يخلقون هم في خيالهم واقعا آخر يعيشون عليه !

وليس كذلك صاحب الدعوة المحددة ، الذي يريد تحقيقها في عالم الواقع ودنيا الناس . فلصاحب الدعوة هدف ، وله منهج ، وله طريق . وهو يمشى في طريقه على منهجه إلى هدفه مفتوح العين ، مفتوح القلب ، يقظ العقل ؛ لا يرضى بالوهم ، ولا يعيش بالرؤى ، ولا يقنع بالأحلام ، حتى تصبح واقعا في عالم الناس .

فمنهج الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومنهج الشعراء مختلفان ، ولا شبهة هناك ، فالأمر واضح صريح :

سورة الشعراء

« والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. وأنهم يقولون مالا يفعلون؟! ». فهم يتبعون المزاج والهوى ومن ثم يتبعهم الغاوون الهائمون مع الهوى ، الذين لا منهج لهم ولا هدف .

وهم يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول ، وفق الانفعال الذي يسيطر عليهم في لحظة من اللحظات تحت وقع مؤثر من المؤثرات .

وهم يقولون مالا يفعلون . لأنهم يعيشون في عوالم من صنع خيالهم ومشاعرهم ، يؤثرونها على واقع الحياة الذي لا يعجبهم ! ومن ثم يقولون أشياء كثيرة ولا يفعلونها ، لأنهم عاشوها في تلك العوالم الموهومة ، وليس لها واقع ولا حقيقة في دنيا الناس المنظورة !

إن طبيعة الإسلام - وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ في واقع الحياة ، وهو حركة ضخمة في الضمائر المكنونة وفي أوضاع الحياة الظاهرة - إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء كما عرفتهم البشرية - في الغالب - لأن الشاعر يخلق حلما في حسه ويقنع به . فأما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويعمل على تحقيقه ، ويحول الشاعر كلها لتحقيق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع . والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال المهوّم . فإذا كانت هذه الحقائق لا تعجبهم ، ولا تتفق مع منهجه الذي يأخذهم به ، دفعهم إلى تغييرها ، وتحقيق المنهج الذي يريد .

ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهوّم الطائرة . فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق الأحلام الرفيعة ، وفق منهجه الضخم العظيم .

ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته - كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . إنما يحارب المنهج الذي سار عليه الشعر والفن . منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها ؛ ومنهج الأحلام المهوّم التي تشغل أصحابها عن تحقيقها . فأما حين تستقر الروح على منهج الإسلام ، وتنضح بتأثراتها الإسلامية شعرا وفنا ؛ وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه الشاعر النبيلة في دنيا الواقع ؛ ولا تكفي بخلق عوالم وهمية تعيش فيها ، وتدع واقع الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيحا !

وأما حين يكون للروح منهج ثابت يهدف إلى غاية إسلامية، وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام ، في ضوء الإسلام ، ثم تعبر عن هذا كله شعرا وفنا .

الجزء التاسع عشر

فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن ، كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ .
ولقد وجه القرآن القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون ، وإلى خفايا النفس البشرية .
وهذه وتلك هي مادة الشعر والفن . وفي القرآن وقفات أدام بدائع الخلق والنفس لم يبلغ إليها
شعر قط في الشفافية والنفاز والاحتفال بتلك البدائع وذلك الجمال .
ومن ثم يستثنى القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء :

« إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وذكروا الله كثيراً ، وانتصروا من بعد
ما ظلموا » . .

فهؤلاء ليسوا داخلين في ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلات قلوبهم بعبقيرة ،
واستقامت حياتهم على منهج . وعملوا الصالحات فأتجهت طاقتهم إلى العمل الخير الجميل ، ولم
يكتفوا بالتصورات والأحلام . وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح ينفثون فيه طاقتهم
ليصلوا إلى نصره الحق الذي اعتنقوه .

ومن هؤلاء الشعراء الذين ناخفوا عن العقيدة وصاحبها في إبان المعركة مع الشرك والمشركين
على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حسان ابن ثابت ، وكعب ابن مالك وعبد الله ابن
رواحة - رضى الله عنهم - من شعراء الأنصار ، ومنهم عبد الله ابن الزبيرى ، وأبو سفيان
ابن الحارث ابن عبد المطلب وقد كانا يهجون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جاهليتهما ،
فلما أسلما حسن إسلامها ومدحا رسول الله وناخفا عن الإسلام .

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لحسان : « اهجهم - أو قال
هاجهم - وجبريل معك » . . وعن عبد الرحمان ابن كعب عن أبيه أنه قال للنبي - صلى الله
عليه وسلم - إن الله عز وجل قد أنزل في الشعراء ما أنزل . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
« إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسى بيده لكان أتره ونهم به نضح النبل »
(رواه الإمام أحمد) .

والصور التي يتحقق بها الشعر الإسلامى والفن الإسلامى كثيرة غير هذه الصورة التي
وجدت وفق مقتضياتها . وحسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسلامى للحياة في أى جانب
من جوانبها ، ليكون شعراً أو فناً يرضاه الإسلام .

وليس من الضروري أن يكون دفاعاً ولا دفاعاً ؛ ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام

سورة الشعراء

ولا تمجيدا له أو لأيام الإسلام ورجاله . . ليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات ليكون شعرا إسلاميا . وإن نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح ، ممزوجة بشعور المسلم الذي يربط هذه المشاهد بالله في حسه لمهي الشعر الإسلامي في صميمه . وإن لحظة إشراق واتصال بالله ، أو بهذا الوجود الذي أبدعه الله ، لكفيلة أن تنشيء شعرا يرضاه الإسلام .
ومفروق الطريق أن للإسلام تصورا خاصا للحياة كلها ، وللعلاقات والروابط فيها . فأبما شعر نشأ من هذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام .

***

وتختم السورة بهذا التهديد الخفي الجميل :

« وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » . .

السورة التي اشتملت على تصوير عناد المشركين ومكابرتهم ، واستهتارهم بالوعيد واستعجالهم بالعذاب . كما اشتملت على مصارع المكذبين على مدار الرسالات والقرون .
تنتهي بهذا التهديد الخفيف . الذي يلخص موضوع السورة . وكأنه الإيقاع الأخير المرهوب ؛ يتمثل في صور شتى ، يتمثلها الخيال ويتوقعها . وتزلزل كيان الظالمين زلزالا شديدا .

سُورَةُ النَّامِ كِيَّةِ وَآيَاتُهَا ٩٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« طَسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زِينَتًا لَّهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْأَخْسَرُونَ * وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ عَلِيمٍ » ①

هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء ؛ وهي تمضى على نسقها في الأداء : مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع السورة الذي تعالجه ؛ وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصور هذا الموضوع ، ويؤكد ، ويبرز فيه مواقف معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأمم ، للعبرة والتدبر في سنن الله وسنن الدعوات .

وموضوع السورة الرئيسي - كسائر السور المكية - هو العقيدة : الإيمان بالله ، وعبادته وحده ، والإيمان بالآخرة ، وما فيها من ثواب وعقاب . والإيمان بالوحي وأن الغيب كله لله ، لا يعلمه سواه . والإيمان بأن الله هو الخالق الرازق واهب النعم ؛ وتوجيه القلب إلى شكر أنعم الله على البشر . والإيمان بأن الحول والقوة كلها لله ، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله .

ويأتي القصص لتثبيت هذه المعاني ؛ وتصور عاقبة المكذابين بها ، وعاقبة المؤمنين .

تأتي حلقة من قصة موسى - عليه السلام - تلي مقدمة السورة . حلقة رؤيته للنار وذهابه إليها ، وندائه من الملائكة الأعلى ، وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملكه . ثم يعجل السياق بنجر

سورة النمل

تكذيبهم بآيات الله وهم على يقين من صدقها وعاقبة التكذيب مع اليقين . . « فجدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » . وكذلك شأن المشركين في مكة كان مع آيات القرآن المبين .

وتليها إشارة إلى نعمة الله على داود وسليمان - عليهما السلام - ثم قصة سليمان مع النملة ، ومع الهدد ، ومع ملكة سبأ وقومها . وفيها تظهر نعمة الله على داود وسليمان وقيامهما بشكر هذه النعمة . وهي نعمة العلم والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسليمان . وفيها تظهر كذلك أصول العقيدة التي يدعو إليها كل رسول . ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان - وهو عبد من عباد الله - واستقبال قريش لكتاب الله . هؤلاء يكذبون ويجدون . وأولئك يؤمنون ويسلمون . والله هو الذي وهب سليمان ما وهب ، وسخر له ما سخر . وهو الذي يملك كل شيء . وهو الذي يعلم كل شيء . وما ملك سليمان وما علمه إلا قطرة من ذلك الفيض الذي لا يفيض .

وتليها قصة صالح مع قومه ثمود . ويبرز فيها تأمر المفسدين منهم عليه وعلى أهله ، وتبييتهم قتله ؛ ثم مكر الله بالقوم ، ونجاة صالح والمؤمنين معه ، وتدمير ثمود مع التآمرين : « فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . . وقد كانت قريش تتآمر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتبيت له ، كما بيتت ثمود لصالح وللمؤمنين .

ويختتم القصة بقصة لوط مع قومه . وهمهم بإخراجه من قريتهم هو والمؤمنون معه ، بحجة أنهم أناس يتطهرون ! وما كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم ، وتركهم للدمار : « وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر النذرين » . . ولقد همت قريش بإخراج الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتآمرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانهم بقليل .

فإذا انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله : « قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . آله خير أم ما يشركون ؟ » . . ثم أخذ يطوف معهم في مشاهد الكون ، وفي أغوار النفس . يريهم يد الصانع المدبر الخالق الرازق ، الذي يعلم الغيب وحده ، وهم إليه راجعون . ثم عرض عليهم أحد أشراط الساعة وبعض مشاهد القيامة ، وما ينتظر المكذابين بالساعة في ذلك اليوم العظيم .

ويختتم السورة بإيقاع يناسب موضوعها وجوها : « إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة

الجزء التاسع عشر

الذي حرمها وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من المسلمين . وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فقل : إنما أنا من المنذرين . وقل : الحمد لله . سيريكم آياته فتعرفونها ، وماربك بغافل عما تعملون . . .

***

والتركيز في هذه السورة على العلم . علم الله المطلق بالظاهر والباطن ، وعلمه بالغيب خاصة . وآياته الكونية التي يكشفها للناس . والعلم الذي وهبه لداود وسليمان . وتعليم سليمان منطق الطير وتبويبه بهذا التعليم . . . ومن ثم يجيء في مقدمة السورة : « وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » . ويجيء في التعقيب « قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . بل ادرك علمهم في الآخرة » . . « وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » ويجيء في الختام : « سيريكم آياته فتعرفونها » . . ويجيء في قصة سليمان : « ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » . . وفي قول سليمان : « يا أيها الناس علمنا منطق الطير » . . وفي قول المهدد : « ألا يسجدوا لله الذي يخرج الحب في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون » . وعند ما يريد سليمان استحضار عرش الملكة ، لا يقدر على إحضاره في غمضة عين عفريت من الجن ، إنما يقدر على هذه : « الذي عنده علم من الكتاب » .

وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظلها بشتى الظلال في سياقها كله من المطلع إلى الختام . ويمضي سياق السورة كله في هذا الظل ، حسب تنابعه الذي أسلفنا . فنأخذ في استعراضها تفصيلا .

***

« ط . سين » . . الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السورة والقرآن كله . وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية . وهم يعجزون أن يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن ، بعد التحدي والإفحام . .

وبلى ذلك التنبيه ذكر القرآن :

« تلك آيات القرآن وكتاب مبين »

سورة النمل

والكتاب هو نفسه القرآن . وذكره بهذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة الخفية بين استقبال المشركين للكتاب المنزل عليهم من عند الله ؛ واستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذي أرسله إليهم سليمان . وهو عبد من عباد الله .

ثم يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه :

« هدى وبشرى للمؤمنين » . . .

وهذه أبلغ مما لو قيل : فيه هدى وبشرى للمؤمنين . فالتعبير القرآني على هذا النحو يجعل مادة القرآن وماهيته هدى وبشرى للمؤمنين . والقرآن يمنح المؤمنين هدى في كل فج ، وهدى في كل طريق . كما يطلع عليهم بالبشرى في الحياتين الأولى والآخرة .

وفي تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة ضخمة عميقة . . . إن القرآن ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه . إنما القرآن كتاب يخاطب القلب ، أول ما يخاطب ؛ ويسكب نوره وعطره في القاب المفتوح ، الذي يتلقاه بالإيمان واليقين . وكلما كان القلب ندياً بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن ؛ وأدرك من معانيه وتوجيهاته ما لا يدركه منه القلب الصلد الجاف ؛ واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدى إليه الجاحد الصادق .

وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس !

وإن الإنسان ليقراً الآية أو السورة مرات كثيرة ، وهو غافل أو عجول ، فلا تنض له بشيء ؛ وجأة يشرق النور في قلبه ، فتفتح له عن عوالم ما كانت تخطر له ببال . وتصنع في حياته

صنع المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج ، ومن طريق إلى طريق .

وكل النظم والشرائع والآداب التي يتضمنها هذا القرآن ، إنما تقوم قبل كل شيء على الإيمان . فالذي لا يؤمن قلبه بالله ، ولا يتلقى هذا القرآن على أنه وحى من عند الله وطى أن ما جاء فيه إنما هو المنهج الذي يريده الله . الذي لا يؤمن هذا الإيمان لا يهتدى بالقرآن كما ينبغي

ولا يستبشر بما فيه من بشارات .

إن في القرآن كنوزاً ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه . والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز . وإن تفتح كنوز القرآن إلا بمفتاح الإيمان . والذين آمنوا حق الإيمان حققوا الخوارق بهذا القرآن . فأما حين أصبح القرآن كتاباً يترنم المترنمون بآياته ، فتصل إلى الآذان ، ولا تتعداها إلى القلوب . فإنه لم يصنع شيئاً ، ولم ينتفع به أحد . . . لقد ظل كنزاً

بلا مفتاح !

الجزء التاسع عشر

والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين يجدون القرآن هدى وبشرى . . إنهم هم :
« الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون » . .
يقيمون الصلاة . . فيؤدونها حق ادائها ، يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله ، شاعرة أرواحهم
بأنهم في حضرة ذى الجلال والإكرام ، مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضئ ، مشغولة
خواطرهم بنجاء الله ودعائه والتوجه إليه في محضره العظيم .
ويؤتون الزكاة . . فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ؛ ويستعلمون بأرواحهم على فتنة
المال ؛ ويصلون إخوانهم في الله ببعض ما رزقهم الله ؛ ويقومون بحق الجماعة المسلمة التي هم
فيها أعضاء .

وهم بالآخرة هم يوقنون . . فإذا حساب الآخرة يشغل بالهم ، ويصدهم عن جموح الشهوات ،
ويغمر أرواحهم بتقوى الله وخشيته والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة .
هؤلاء المؤمنون الذاكرون الله ، القائمون بتكليفه ، المشفقون من حسابه وعقابه ، الطامعون
في رضائه وثوابه . . هؤلاء هم الذين تفتح قلوبهم للقرآن ، فإذا هو هدى وبشرى . وإذا هو
نور في أرواحهم ، ودفعة في دمائهم ، وحركة في حياتهم . وإذا هو زادهم الذي به يبلغون ؛
وربهم الذي به يشفون .

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة التهديد والوعيد لمن لا يؤمنون بها ،
فيصدرون في غيهم ، حتى يلاقوا مصيرهم الوخيم :

« إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زيناهم أعمالهم فهم يعمهون . أولئك الذين لهم سوء
العذاب ، وهم في الآخرة هم الأخسرون » .

والإيمان بالآخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات ، ويضمن القصد والاعتدال
في الحياة . والذي لا يعتقد بالآخرة لا يملك أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة ، وهو يظن
أن الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب ، وهي قصيرة مهما
طالت . وماتكاد تتسع لشيء من مطالب النفوس وأمانها التي لا تنال أثم ما الذي يمسك حين
يملك إرضاء شهواته ونزواته ، وتحقيق لذاته ورغباته ؛ وهو لا يحسب حساب وقفة بين يدي
الله ؛ ولا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد ؟

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزيئا للنفس التي لا تؤمن بالآخرة ، تندفع إليه

سورة النمل

بلا معوق من تقوى أو حياء . والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلد لها ، وأن تجده حسنا جميلا ؛ ما لم تهتد بآيات الله ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفانى . فإذا هي تجرد لذتها في أعمال أخرى وأشواق أخرى ، تصغر إلى جوارها لذائد البطون والأجسام !
والله - سبحانه - هو الذى خلق النفس البشرية على هذا النحو ؛ وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدى ، مستعدة للعناء إن طمست منافذ الإدراك فيها . ومشيتها نافذة - وفق سنته التى خلق النفس البشرية عليها - فى حالتى الاهتداء والعناء . ومن ثم يقول القرآن عن الذين لا يؤمنون بالآخرة : « زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » .. فهم لم يؤمنوا بالآخرة فنفذت سنة الله فى أن تصبح أعمالهم وشهواتهم مزينة لهم حسنة عندهم . وهذا هو معنى التزيين فى هذا المقام . فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوء . أو فهم حائرون لا يهتدون فيها إلى صواب .

والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسوء : « أولئك الذين لهم سوء العذاب . وهم فى الآخرة هم الأخسرون » . . سواء كان سوء العذاب لهم فى الدنيا أو فى الآخرة ، فالحسارة المطلقة فى الآخرة ، محققة جزاء وفاقا على الاندفاع فى سوء الأعمال .

وتنتهى مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهى الذى ينزل منه هذا القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

« وإنا لك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » ..

ولفظ « تلقى » يلقى ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم عليم . يصنع كل شىء بحكمة ، ويدبر كل أمر بعلم . . وتتجلى حكمته وعلمه فى هذا القرآن . فى منهجه ، وتكاليفه ، وتوجيهاته ، وطريقته . وفى تنزيله فى إبانته . وفى توالى أجزائه . وتناسق موضوعاته . ثم يأخذ فى القصص . وهو معرض لحكمة الله وعلمه وتديره الحنفى اللطيف .

« إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ : إِنِّي آنَسْتُ نَارًا . سَاءَ تَيْكُمُ مِنْهَا بَخَبِيرٌ أَوْ آتِيكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ،

وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَأَلْقِ عَصَاكَ .
فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ . يَا مُوسَى لَا تَخَفْ . إِنِّي لَا يَخَافُ
لَدَى الْمُرْسَلُونَ * إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَأَدْخِلْ يَدَكَ
فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَاسِقِينَ .

« فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا : هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ * وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ، فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ » ①

تعرض هذه الحلقة السريعة من قصة موسى - عليه السلام - بعد قوله تعالى في هذه السورة:
« وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » .. وكأنا ليقول لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إنك لست بدعا في هذا التلقى . فها هو ذا موسى يتلقى التكليف ، وينادي ليحمل الرسالة إلى
فرعون وقومه . وليس ما تلقاه من قومك بدعا في التكذيب . فها هم أولاء قوم موسى
تستيقن نفوسهم بآيات الله ، ولكنهم يجحدون بها ظلما وعلوا . « فانظر كيف كان عاقبة
المفسدين » ولينتظر قومك عاقبة الجاحدين المكابرين ا

***

« إذ قال موسى لأهله : إني آنست نارا . سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس
لعلكم تصطلون » .

وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه . وهو في طريق عودته من أرض مدين إلى مصر ،
ومعه زوجته بنت شعيب عليه السلام (١) . وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة بلردة . يدل على هذا

(١) ليس هناك نص مقطوع به على أن شعيبا كان هو الشيخ الكبير الذي خدمه موسى وتزوج
لأحدى ابنتيه . ولكن هذا هو الأرجح نظرا لورود قصة موسى بعد قصة شعيب في كل سرد تاريخي
للقصتين في القرآن . مما يوحي بأنهما كانا متعاصرين أو متواليين .

سورة النمل

قوله لأهله : سأتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطون . وكان ذلك إلى جانب الطور . وكانت النيران توقد في البرية فوق المرتفعات لهداية السالكين بالليل ؛ فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء ، أو وجدوا الدليل على الطريق .

« إني آنست نارا » فقد رآها على بعد ، فشمع لها بالطمأنينة والأنس . وتوقع أن يجد عندها خبر الطريق ، أو أن يقبس منها ما يستدفيء به أهله في قر الليل في الصحراء . ومضى موسى - عليه السلام - إلى النار التي آنسها ، ينشد خيرا ، فإذا هو يتلقى النداء الأسمى :

« فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها . وسبحان الله رب العالمين . يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » ..

إنه النداء الذي يتجاوب به الكون كله ، وتتصل به العوالم والأفلاك ؛ ويخشع له الوجود كله وترتعش له الضمائر والأرواح . النداء الذي تتصل فيه السماء بالأرض ؛ وتلقى النيرة الصغيرة دعوة خالقها الكبير ؛ ويرتفع فيه الإنسان الفاني الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من الله .

« فلما جاءها نودي » .. بهذا البناء للمجهول - وهو معلوم - ولكنه التوقير والإجلال

والتعظيم للمنادي العظيم .

« نودي أن بورك من في النار ومن حولها » ..

فمن ذا كان في النار ؟ ومن ذا كان حولها ؟ إنها على الأرجح لم تكن نارا من هذه النار التي نوقدها . إنما كانت نارا مصدرها الملائكة الأعلى . نارا أوقدها الأرواح الطاهرة من ملائكة الله للهداية الكبرى . وتراءت كالنار وهذه الأرواح الطاهرة فيها . ومن ثم كان النداء : « أن بورك من في النار » إيدانا بفيض من البركة العلوية على من في النار من الملائكة ومن حولها .. وفيمن حولها موسى .. وسجل الوجود كله هذه المنحة العليا . ومضت هذه البقعة في سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذى الجلال عليها ، وإذنه لها بالبركة الكبرى .

وسجل الوجود كله بقية النداء والنجاء : « وسبحان الله رب العالمين . يا موسى إنه أنا الله

العزيز الحكيم » ..

نزه الله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين ، وكشف لعبده أن الذي يناديه هو الله العزيز الحكيم .

الجزء التاسع عشر

وارتفعت البشرية كلها في شخص موسى - عليه السلام - إلى ذلك الأفق الوضوء الكريم .
ووجد موسى الخبر عند النار التي آتسها ، ولكنه كان الخبر الهائل العظيم ؛ ووجد القبس
الدافئ ، ولكنه كان القبس الذي يهدي إلى الصراط المستقيم .

وكان النداء للاصطفاء ؛ ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة في
الأرض في ذلك الحين . ومن ثم جعل ربه يمهده ويجهزه ويقويه :

« وألق عصاك » .. باختصار هنا ، حيث لا يذكر ذلك النجاء الطويل الذي في سورة
طه . لأن العبرة المطلوبة هي عبرة النداء والتكليف .

« فلما رآها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب » ..

فقد ألقى عصاه كما أمر ؛ فإذا هي تدب وتسعى ، وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع
الصغير السريع من الحيات « الجان » . وأدركت موسى - عليه السلام - طبيعته الانفعالية ،
وأخذته هزة المفاجأة التي لم تخطر له ببال ، وجرى بعيدا عن الحية دون أن يفكر في الرجوع
وهي حركة تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال .

ثم نودى موسى بالنداء العلوي المطمئن ؛ وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه :

« ياموسى لا تخف إني لا يخاف لدى المرسلين » ..

لا تخف . فأنت مكلف بالرسالة . والرسل لا يخافون في حضرة ربهم وهم
يتلقون التكليف .

« إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء . فإني غفور رحيم » ..

إنما يخاف الدين ظلموا . ذلك إلا أن يبدلوا حسنا بعد سوء ، ويدعوا الظلم إلى العدل ؛
ويدعوا الشرك إلى الإيمان ، ويدعوا الشر إلى الخير . فإن رحمتي واسعة وغفراني عظيم .

والآن وقد اطمأن موسى وقر ، يجهزه ربه بالمعجزة الثانية ، قبل أن يكشف له عن جهة
الرسالة ووجهة التكليف :

« وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » ..

وكان هـذا . وأدخل موسى يده في فتحة ثوبه - وهي جيبه - فخرجت بيضاء مشرقة
لا عن مرض ، وإنما عن معجزة . ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي
شاهد منه اثنتين ؛ وكشف له حينئذ عن وجهته التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه

سورة النمل

« في تسع آيات إلى فرعون وقومه . إنهم كانوا قوما فاسقين » ..
ولم يعدد هنا بقية هذه الآيات التسع ، التي كشف عنها في سورة الأعراف . زهي سنون
الجدب ، ونقص الثمرات ، والطوفان ، والجراد ، والقمل ، والطفادع ، والدم . لأن التركيز هنا
على قوة الآيات لا على ماهيتها . وعلى وضوحها وجحود القوم لها :

« فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا : هذا سحر مبين . وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما
وعلوا . فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ..

هذه الآيات الكثيرة العدد ، الكاشفة عن الحق ، حتى ليصره كل من له عينان . ويصف
هذه الآيات نفسها بأنها مبصرة ، فهي تبصر الناس وتقودهم إلى الهدى . ومع هذا فقد قالوا
عنها : إنها سحر مبين ! قالوا ذلك لا عن اقتناع به ، ولا عن شبهة فيه . إنما قالوه « ظلما
وعلوا » وقد استيقنت نفوسهم أنها الحق الذي لا شبهة فيه : « واستيقنتها أنفسهم » . قالوا
جحدوا ومكابرة ، لأنهم لا يريدون الإيمان ، ولا يطلبون البرهان . استعلاء على الحق وظلما له
ولأنفسهم بهذا الاستعلاء الذميمة .

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن ، ويستيقنون أنه الحق ، ولكنهم يجحدونه ،
ويجحدون دعوة النبي - صلى الله عليه وسلم - إياهم إلى الله الواحد . ذلك أنهم كانوا يريدون
الإبقاء على ديانتهم وعقائدهم ، لما وراءها من أوضاع تسندهم ، ومغانم تتوافد عليهم . وهي
تقوم على تلك العقائد الباطلة ، التي يحسون خطر الدعوة الإسلامية عليها ، ويحسونها تنزل
تحت أقدامهم ، وترجح في ضمايرهم . ومطارق الحق المبين تدمغ الباطل الواهي المريب !
وكذلك الحق لا يجحده الجاحدون لأنهم لا يعرفونه . بل لأنهم يعرفونه ! يجحدونه وقد
استيقنته نفوسهم ، لأنهم يحسون الخطر فيه على وجودهم ، أو الخطر على أوضاعهم ، أو الخطر
على مصالحهم ومغانمهم . فيقفون في وجهه مكابرين ، وهو واضح مبين .

« فانظر كيف كان عاقبة المفسدين » ..

وعاقبة فرعون وقومه معروفة ، كشف عنها القرآن في مواضع أخرى . إنما يشير إليها هنا
هذه الإشارة ، لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين فيه ، إلى عاقبة فرعون
وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ، وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝١٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ، وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ ، وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ .

« وَحَسِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ : يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ ، لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا ، وَقَالَ : رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ ، وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ .

« وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ : مَالِي لَا أَرَى الْهَدْيَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَائِضِينَ ؟ * لَا أَعْدَبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا ، أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ .

« فَكَتَبَ غَيْرَ بَعِيدٍ ، فَقَالَ : أَحْطَتْ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ * إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ ، وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ * أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ * اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ * قَالَ : سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * أَذْهَبَ بِكِتَابِي هَذَا فَاَلْقَهُ إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ ، فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ .

« قَالَتْ : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ * إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْحَمَنِ الرَّحِيمِ * أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ * قَالَتْ : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ، مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ * قَالُوا : نَحْنُ أَوْلُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ ، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ * قَالَتْ : إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً

أَفَسَدُوهَا، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ .
فَنَظِرَةٌ بِمِ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ .

« فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ : اتَّمِدُّونَنِي بِمَالٍ ! فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا آتَاكُمْ ، بَلْ
أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ * أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلِنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ،
وَلِنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ .

« قَالَ : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ * قَالَ
عِفْرِيْتُ مِنَ الْجِنِّ : أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ *
قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ : أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ . فَلَمَّا
رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ : هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ؟ وَمَنْ
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ * قَالَ : نَكَرُوا لَهَا
عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ؟

« فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ : أَهَكَذَا عَرْشُكَ ؟ قَالَتْ : كَأَنَّهُ هُوَ ، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ
قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ .

« وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، إِنَّمَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ .
« قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا . قَالَ :
إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ . قَالَتْ : رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ، وَأَسَأَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » ①

ترد هذه الإشارة إلى داود ، وهذه القصة عن سليمان بعد تلك الحلقة من قصة موسى
- عليهم السلام - وهم من أنبياء بني إسرائيل ، في السورة التي تبدأ بالحديث عن القرآن ؛

الجزء التاسع عشر

ويجىء فيها : « إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون » .

وقصة سليمان - عليه السلام - في هذه السورة مبسوسة بتوسع أكثر منها في أية سورة أخرى . وإن كانت تختص بحلقة واحدة من حلقات حياته . حلقة قصته مع الهدهد وملكة سبأ . يمد لها السياق بما يعلنه سليمان على الناس من تعليم الله له منطق الطير وإعطائه من كل شيء . وشكره لله على فضله المبين . ثم مشهد موكبه من الجن والإنس والطير ، وتحذير نملة لقومها من هذا الموكب ، وإدراك سليمان لمقالة النملة وشكره لربه على فضله ، وإدراكه أن النعمة ابتلاء ، وطلبه من ربه أن يجمعه على الشكر والنجاح في هذا الابتلاء .

ومناسبة ورود هذا القصص إجمالاً في هذه السورة ماسبق بيانه من افتتاح السورة بحديث عن القرآن ، وتقرير أن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون . وقصص موسى وداود وسليمان من أهم الحلقات في تاريخ بني إسرائيل .

أما مناسبة هذه الحلقة ومقدماتها لموضوع هذه السورة فتبدو في عدة مواضع منها ومن السورة :

التركيز في جو السورة وظلالها على العلم - كما أسلفنا في أوائلها - والإشارة الأولى في قصة داود وسليمان هي : « ولقد آتينا داود وسليمان علماً » وإعلان سليمان لنعمة الله عليه يبدأ بالإشارة إلى تعليمه منطق الطير : « وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير » . وعذر الهدهد عن غيبته في ثنايا القصة يبدأ بقوله : « أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنياً يقين » . والذي عنده « علم » من الكتاب هو الذي يأتي بعرش الملكة في غمضة عين . . .

وافتتاح السورة عن القرآن كتاب الله المبين إلى المشركين . وهم يتلقونه بالكذب . وفي القصة كتاب سليمان تتلقاه ملكة سبأ ، فما تلبث طويلاً حتى تأتي هي وقومها مسلمين . لما رأته من القوى المسخرة لسليمان من الجن والإنس والطير . والله هو الذي سخر لسليمان ما سخر ، وهو القاهر فوق عباده . وهو رب العرش العظيم .

وفي السورة استعراض لنعمة الله على العباد ، وآياته في الكون ، واستخلافه للناس وهم يجحدون بآيات الله ، ولا يشكرونه . وفي القصة نموذج للعبد الشاكر ، الذي يسأل ربه أن يوفقه إلى شكر نعمته عليه ؛ المتدبر لآيات الله الذي لا يغفل عنها ، ولا تبطره النعمة ، ولا تطفئه القوة . . . فالمناسبات كثيرة وواضحة بين موضوع السورة وإشارات القصة ومواقفها .

سورة النمل

وقصة سليمان مع ملكة سبأ نموذج واف للقصة في القرآن ، ولطريقة الأداء الفني كذلك .
فهي قصة حافلة بالحركة ، وبالمشاعر ، وبالمشاهد ، وبتقطيع هذه المشاهد ووضع الفجوات
الفنية بينها !

فلنأخذ في عرضها بالتفصيل :

***

« ولقد آتينا داود وسليمان علما . وقالوا : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » .
هذه هي إشارة البدء في القصة . وإعلان الافتتاح . . خبر تقريرى عن أبرز النعم التي أنعم
الله بها على داود وسليمان - عليهما السلام - نعمة العلم . فأما عن داود فقد ورد تفصيل ما آتاه
الله من العلم في سور أخرى . منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور ، ترتيلا يتجاوب به الكون
من حوله ، فتؤوب الجبال معه والطيور ، لحلاوة صوته ، وحرارة نبراته ، واستغراقه في مناجاة
ربه ، وتجرده من العوائق والحواجز التي تفصل بينه وبين ذرات هذا الوجود . ومنها تعليمه
صناعة الزرد وعدة الحرب ، وتطوير الحديد له ، ليصوغ منه من هذا ما يشاء . ومنها تعليمه
القضاء بين الناس ، مما شاركه فيه سليمان .

وأما سليمان ففي هذه السورة تفصيل ما علمه الله من منطق الطير وما إليه ؛ بالإضافة إلى
ما ذكر في سور أخرى من تعليمه القضاء ، وتوجيه الرياح المسخرة له بأمر الله .
تبدأ القصة بتلك الإشارة : « ولقد آتينا داود وسليمان علما » وقبل أن تنتهي الآية يجيء
شكر داود وسليمان على هذه النعمة ، وإعلان قيمتها وقدرها العظيم ، والحمد لله الذي فضلها بها
على كثير من عباده المؤمنين . فتبرز قيمة العلم ، وعظمة المنة به من الله على العباد ، وتفضيل من
يؤتاه على كثير من عباد الله المؤمنين .

ولا يندكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالإبراز والإظهار .
والإيجاء بأن العلم كله هبة من الله ، وبأن اللائق بكل ذي علم أن يعرف مصدره ، وأن يتوجه
إلى الله بالحمد عاياه ، وأن ينفقه فيما يرضى الله الذي أنعم به وأعطاه . فلا يكون العلم مبعداً
لصاحبه عن الله ، ولا منسياً له إياه . وهو بعض منته وعطاياه !

والعلم الذي يبدد القلب عن ربه علم فاسد ، زائع عن مصدره وعن هدفه . لا يشعر سعادة

الجزء التاسع عشر

لصاحبه ولا للناس ، إنما يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمار ، لأنه انقطع عن مصدره ، وانحرف عن وجهته ، وضل طريقه إلى الله ...

ولقد انتهت البشرية اليوم إلى مرحلة جيدة من مراحل العلم ، بتحطيم الذرة واستخدامها . ولكن ماذا جنت البشرية حتى اليوم من مثل هذا العلم الذي لا يذكر أصحابه الله ، ولا يخشونه ، ولا يحمدون له ، ولا يتوجهون بعلمهم إليه ؟ ماذا جنت غير الضحايا الوحشية في قبلى « هيروشيا » . و « ناجازاكي » وغير الخوف والقلق الذى يؤرق جفون الشرق والغرب ويهددهما بالتحطيم والدمار والفناء (١) ؟

وبعد تلك الإشارة إلى الإنعام بمنة العلم على داود وسليمان ، وحمدهما لله ربهما على منته وعرفانهما بقدرها وقيمتها يفرد سليمان بالحديث :

« وورث سليمان داود . وقال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير ، وأوتينا من كل شيء . إن هذا لهو الفضل المبين » . .

وداود أوتى الملك مع النبوة والعلم . ولكن الملك لا يذكر في صدد الحديث عن نعمة الله عليه وعلى سليمان . إنما يذكر العلم . لأن الملك أصغر من أن يذكر في هذا المجال !

« وورث سليمان داود » والمفهوم أنها وراثته العلم ، لأنه هو القيمة العليا التى تستأهل الذكر . ويؤكد هذا إعلان سليمان فى الناس : « قال : يا أيها الناس علمنا منطق الطير ، وأوتينا من

(١) قال البروفسور « م . م . ي . أولى فنت » الأستاذ بجامعة برمنجهام وعضو الهيئة الصناعية فى إعداد القنبلة الذرية . بعد حادثى هيروشيا وناجازاكي :

« وأنا على يقين أنه سيظهر فى مدة قصيرة على مسرح العالم قنابل تفوق القنابل الأولى بعشرة آلاف طن فى قوة الانفجار . وستليها قنابل قوتها مليون طن ، ولا ينفع فى التوقى منها دفاع أو احتياط . وإن ست قنابل من هذا القبيل تكفى لهدمير انجلترا على بكرة أبيها » .

وقد صحت نبوءته وأنتجت القنابل الهيدروجينية التى تعد قنابلنا هيروشيا وناجازاكي بالقياس إليها لعبة أطفال !

وبهذه المناسبة نذكر أن قنبلة هيروشيا قد قتلت لفورها من اليابانيين من يتراوح عددهم بين عشرة ومائتى ألف وأربعين ومئتى ألف . وفلك غير المشوهين والمحروقين الذين ماتوا بعد ذلك . وهم يعدون بمشرات الألوف !!!

سورة النمل

كل شيء . . . فيظهر ما علمه من منطق الطير ويجعل بقية النعم مع إسنادها إلى المصدر الذي علمه منطق الطير . وليس هو داود . فهو لم يرث هذا عن أبيه . وكذلك ما أوتيته من كل شيء إنما جاءه من حيث جاءه ذلك التعليم .

« يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء » . . . يذيعها سليمان - عليه السلام - في الناس تحدثا بنعمة الله ، وإظهارا لفضله ، لامباهاة ولا تنفجا على الناس . ويعقب عليها « إن هذا هو الفضل المبين » فضل الله الكاشف عن مصدره ، الدال على صاحبه . فما يملك تعليم منطق الطير لبشر إلا الله . وكذلك لا يؤتى أحدا من كل شيء - بهذا التعميم - إلا الله .

وللطيور والحيوان والحشرات وسائل للتفاهم - هي لغاتها ومنطقها - فيما بينها . والله سبحانه خالق هذه العوالم يقول : « وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم » ولا تكون أمما حتى تكون لها روابط معينة تحيا بها ، ووسائل معينة للتفاهم فيما بينها . وذلك ملحوظ في حياة أنواع كثيرة من الطيور والحيوان والحشرات . ويجتهد علماء هذه الأنواع في إدراك شيء من لغاتها ووسائل التفاهم بينها عن طريق الحدس والظن لا عن الجزم واليقين . فأما ما وهبه الله لسليمان - عليه السلام - فكان شأننا خاصا به على طريق الخارقة التي تخالف مألوف البشر . لاعلى طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفاهم وسائل الطير وغيره في التفاهم ، على طريق الظن والحدس ، كما هو حال العلماء اليوم . . .

أحب أن يتأكد هذا المعنى ويتضح لأن بعض المفسرين المحدثين ممن تبهرهم انتصارات العلم الحديث يحاولون تفسير ما قصه القرآن عن سليمان - عليه السلام - في هذا الشأن بأنه نوع من إدراك لغات الطير والحيوان والحشرات على طريقة المحاولات العلمية الحديثة . وهذا إخراج للخارقة عن طبيعتها ، وأثر من آثار الهزيمة والانهار بالعلم البشري القليل ، وإنه لأيسر شيء وأهون شيء على الله ، أن يعلم عبدا من عباده لغات الطير والحيوان والحشرات ، هبة لدنية منه ، بلا محاولة ولا اجتهاد . وإن هي إلا إزاحة لحواجز النوع التي أقامها الله بين الأنواع . وهو خالق هذه الأنواع .

على أن هذا كله لم يكن إلا شقا واحدا للخارقة التي أتاحها الله لعبده سليمان . أما الشق الآخر فكان تسخير طائفة من الجن والطيور لتكون تحت إمرته ، وطوع أمره ، كجنوده من

الجزء التاسع عشر

الإنس سواء بسواء . والطائفة التي سخرها له من الطير وهبها إدراكا خاصا أعلى من إدراك نظائرها في أمة الطير .

يبدو ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ وقومها ما يدركه أعقل الناس وأذكاهم وأتقاهم . وكان ذلك كذلك على طريق الحارقة والإعجاز ..

حقيقة إن سنة الله في الخلق جرت على أن يكون للطير إدراك خاص يتفاوت فيما بينه ، ولكنه لا يصل إلى مستوى إدراك الإنسان ؛ وإن خلقه الطير على هذا النحو حلقة في سلسلة التناسق الكوني العام . وإنها خاضعة - كحلقة مفردة - للناموس العام ، الذي يقتضى وجودها على النحو الذي وجدت به .

وحقيقة إن الهدهد الذي يولد اليوم ، هو نسخة من الهدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايين من السنين ، منذ أن وجدت الهداهد . وإن هناك عوامل وراثية خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصل من الهدهد الأول . ومهما بلغ التحوير فيه ، فهو لا يخرج من نوعه ، ليرتقى إلى نوع آخر .. وإن هذا - كما يبدو - طرف من سنة الله في الخلق ، ومن الناموس العام المنسق للكون .

ولكن هاتين الحقيقتين الثابتتين لا تمنعان أن تقع الحارقة عندما يريد الله خالق السنن والنواميس . وقد تكون الحارقة ذاتها جزءا من الناموس العام ، الذي لا نعرف أطرافه . جزءا يظهر في مواعده الذي لا يعلمه إلا الله ، يخرق المألوف المعهود للبشر ، ويكمل ناموس الله في الخلق والتناسق العام . وهكذا وجد هدهد سليمان ، وربما كل الطائفة من الطير التي سخرت له في ذلك الزمان .

ونعود من هذا الاستطراد إلى تفصيل قصة سليمان بعد وراثته لداود وإعلانه ما جباه الله به من علم وتمكين وإفضال :

« وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون » ..

فهذا هو موكب سليمان محشود محشور . يتألف من الجن والإنس والطير . والإنس معروفون ، أما الجن فهم خلق لا نعرف عنهم إلا ما قصه الله علينا من أمرهم في القرآن . وهو أنه خلقهم من مارج من نار . أي من لهيب متموج من النار . وأنهم يرون البشر والبشر لا يرونهم « إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم » (الكلام عن إبليس أو الشيطان

سورة النمل

وإبليس من الجن) وأنهم قادرون على الوسوسة في صدور الناس بالشر عادة والإيحاء لهم بالمعصية - ولا ندرى كيف - وأن منهم طائفة آمنت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يرمهم هو أو يعرف منهم إيمانهم ولكن أخبره الله بذلك إخباراً: « قل: أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشاد فآمنا به، ولن نشرك بربنا أحدا.. » ونعرف أن الله سخر طائفة منهم لسليمان يبنون له المحاريب والتماثيل والجفان الكبيرة للطعام، ويفوضون له في البحر، ويأتمرون بأمره بإذن الله. ومنهم هؤلاء الذين يظهرون هنا في موكبه مع إخوانهم من الإنس والطيور.

ونقول: إن الله سخر لسليمان طائفة من الجن وطائفة من الطير كما سخر له طائفة من الإنس. وكما أنه لم يكن كل أهل الأرض من الإنس جنداً لسليمان - إذ أن ملكه لم يتجاوز ما يعرف الآن بفلسطين ولبنان وسوريا والعراق إلى ضفة الفرات - فكذلك لم يكن جميع الجن ولا جميع الطير مسخرين له، إنما كانت طائفة من كل أمة على السواء.

ونستند في مسألة الجن إلى أن إبليس وذريته من الجن كما قال القرآن.. « إن إبليس كان من الجن ».. وقال في سورة « الناس »: « الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس » وهؤلاء كانوا يزاولون الإغواء والشر والوسوسة للبشر في عهد سليمان. وما كانوا ليزاولوا هذا وهم مسخرون له مقيدون بأمره. وهو نبي يدعو إلى الهدى. فالمفهوم إذن أن طائفة من الجن هي التي كانت مسخرة له.

ونستند في مسألة الطير إلى أن سليمان حين تفقد الطير علم بغيبة الهدهد. ولو كانت جميع الطيور مسخرة له، محشورة في موكبه، ومنها جميع الهداهد، ما استطاع أن يتبين غيبة هدهد واحد من ملايين الهداهد؛ على بلايين الطير. ولما قال: مالي لا أرى الهدهد؟ فهو إذن هدهد خاص بشخصه وذاته، وقد يكون هو الذي سخر لسليمان من أمة الهداهد، أو يكون صاحب النوبة في ذلك الموكب من المجموعة المحدودة العدد من جنسه. ويعين على طي هذا ما ظهر من أن ذلك الهدهد موهوب إدراكاً خاصاً ليس من نوع إدراك الهداهد ولا الطير بصفة عامة. ولا بد أن هذه الهبة كانت للطائفة الخاصة التي سخرت لسليمان. لا لجميع الهداهد وجميع الطيور فإن نوع الإدراك الذي ظهر من ذلك الهدهد الخاص في مستوى يعادل مستوى العقلاء الأذكياء الأتقياء من الناس!

الجزء التاسع عشر

حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير . وهو موكب عظيم ، وحشد كبير .
يجمع أوله على آخره « فهم يوزعون » حتى لا يتفرقوا وتشيع فيهم الفوضى . فهو حشد
عسكري منظم . يطلق عليه اصطلاح الجنود ، إشارة إلى الحشد والتنظيم .

« حتى إذا أتوا على وادى النمل . قالت نملة : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ،
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون . فتبسم ضاحكا من قولها ، وقال : رب أوزعني
أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي ، وأن أعمل صالحا ترضاه ، وأدخلني برحمتك
في عبادك الصالحين .. »

لقد سار الموكب . موكب سليمان من الجن والإنس والطير . في ترتيب ونظام ، يجمع
آخره على أوله ، وتضم صفوفه ، وتتلاءم خطاه . حتى إذا أتوا على واد كثير النمل ، حتى لقد
أضاه التعبير إلى النمل فسماه « وادى النمل » قالت نملة . لها صفة الإشراف والتنظيم على النمل
السارح في الوادى - ومملكة النمل كمملكة النحل دقيقة التنظيم ، تتنوع فيها الوظائف ،
وتؤدي كلها بنظام عجيب ، يعجز البشر غالبا عن اتباع مثله ، على ما أتوا من عقل راق وإدراك
عال - قالت هذه النملة للنمل ، بالوسيلة التي تفاهم بها أمة النمل ، وباللغة المتعارفة بينها .
قالت للنمل : ادخلوا مساكنكم - كي لا يحطمنكم سليمان وجنوده . وهم لا يشعرون بكم .

فأدرك سليمان ما قالت النملة وهش له وانشرح صدره بإدراك ما قالت ، وبمضمون ما قالت .
هش لما قالت كما بهش الكبير للصغير الذي يحاول النجاة من أذاه وهو لا يضره أذاه . وانشرح
صدره لإدراكه . فهي نعمة الله عليه تصله بهذه العوالم المحجوبة المعزولة عن الناس لاستغلاق
التفاهم بينها وقيام الحواجز . وانشرح صدره له لأنه عجيبة من العجائب أن يكون للنملة هذا
الإدراك ، وأن يفهم عنها النمل فيطيع !

أدرك سليمان هذا « فتبسم ضاحكا من قولها » .. وسرعان ما هزته هذه المشاهدة ، وردت
قلبه إلى ربه الذي أنعم عليه بنعمة المعرفة الحارقة ؛ وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة
من خلقه ؛ وأتجه إلى ربه في إنابة يتوسل إليه :

« رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي » ..

« رب » .. بهذا النداء القريب المباشر المتصل . . « أوزعني » اجمعني كلى . اجمع
جوارحي ومشاعري ولساني وجناني وخواطري وخلقاني ، وكلماتي وعباراتي ، وأعمالي

سورة النمل

وتوجهاتى . اجمعنى كلى . اجمع طاقتى كلها . اولها على آخرها وآخرها على اولها (وهو المدلول اللغوى لكلمة أوزعنى) لتكون كلها فى شكر نعمتك على وعلى والدى ..

وهذا التعبير يثى بنعمة الله التى مست قلب سليمان - عليه السلام - فى تلك اللحظة ويصور نوع تأثيره ، وقوة توجهه ، وارتعاشه وجدانه ، وهو يستشعر فضل الله الجزيل ، ويتمثل يد الله عليه وعلى والديه ، ويحس مس النعمة والرحمة فى ارتياح وإبهال .

« رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى » . . « وأن أعمل صالحا ترضاه » .. فالعمل الصالح هو كذلك فضل من الله يوفق إليه من يشكر نعمته ، وسليمان الشاكر الذى يستعين ربه ليجمعه ويقفه على شكر نعمته ، يستعين ربه كذلك ليوفقه إلى عمل صالح يرضاه . وهو يشعر أن العمل الصالح توفيق ونعمة أخرى من الله .

« وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » . .

أدخلنى برحمتك ... فهو يعلم أن الدخول فى عباد الله الصالحين ، رحمة من الله ، تتدارك العبد فتوفقه إلى العمل الصالح ، فيسلك فى عداد الصالحين . يعلم هذا ، فيضرع إلى ربه أن يكون من المرحومين الموقنين السالكين فى هذا الرعيل . يضرع إلى ربه وهو النبى الذى أنعم الله عليه وسخر له الجن والإنس والطير . غير آمن مكر الله - حتى بعد أن اصطفاه . خائفا أن يقصر به عمله ، وأن يقصر به شكره .. وكذلك تكون الحساسية المرهفة بتقوى الله وخشيته والتشوف إلى رضاه ورحمته فى اللحظة التى تتجلى فيها نعمته كما تجلت والنملة تقول وسليمان يدرك عنها ما تقول بتعليم الله له وفضله عليه .

ونقف هنا أمام خارقتين لا خارقة واحدة . خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها . وخارقة إدراك النملة أن هذا سليمان وجنوده . فأما الأولى فهى مما علمه الله لسليمان . وسليمان إنسان ونبي ، فالأمر بالقياس إليه أقرب من الخارقة الأخرى البادية فى مقالة النملة . فقد تدرك النملة أن هؤلاء خلق أكبر ؛ وأنهم يحطمون النمل إذا داسوه . وقد يهرب النمل من الخطر محكم ما أودع الله فيه من القوى الحافظة للحياة . أما أن تدرك النملة أن هذه الشخص هى سليمان وجنوده ، فذلك هى الخارقة الخاصة التى تخرج على المؤلف . وتحسب فى عداد الخوارق فى مثل هذه الحال .

***

الجزء التاسع عشر

والآن نأتى إلى قصة سليمان مع الهدهد وملكة سبأ وهى مقطعة إلى ستة مشاهد ، بينها فجوات فنية ، تدرك من المشاهد المعروضة ، وتكمل جمال العرض الفنى فى القصة ، وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد تحمل التوجيه الوجدانى المقصود بعرضها فى السورة ؛ وتحقق العبرة التى من أجلها يساق القصص فى القرآن الكريم . وتتناسق التعقيبات مع المشاهد والفجوات تنسيقاً بديعاً ، من الناحيتين : الفنية الجمالية ، والدينية الوجدانية .

ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الإشارة إلى الجن والإنس والطيور ، كما تضمن الإشارة إلى نعمة العلم ، فإن القصة تحتوى دوراً لكل من الجن والإنس والطيور . ويرز فيها دور العلم كذلك . وكأنا كانت تلك المقدمة إشارة إلى أصحاب الأدوار الرئيسية فى القصة . . وهذه سمة فنية دقيقة فى القصص القرآنى .

كذلك تتضح السمات الشخصية والعالم المميزة لشخصيات القصة : شخصية سليمان ، وشخصية الملكة ، وشخصية الهدهد ، وشخصية حاشية الملكة . كما تعرض الانفعالات النفسية لهذه الشخصيات فى شتى مشاهد القصة ومواقفها .

***

يبدأ المشهد الأول فى مشهد العرض العسكرى العام لسليمان وجنوده ، بعد ما أتوا على وادى النمل ، وبعد مقالة النملة ، وتوجه سليمان إلى ربه بالشكر والدعاء والإنابة :
« وتفقد الطير فقال : ما لى لأرى الهدهد ؟ أم كان من الغائبين ؟ لأعذبه عذاباً شديداً أو لأذبحه ، أو ليأتينى بسلطان مبين » . .

فهاهو ذا الملك النبى . سليمان . فى موكبه الفخم الضخم . هاهو ذا يتفقد الطير فلا يجد الهدهد . ونفهم من هذا أنه هدهد خاص ، معين فى نوبته فى هذا العرض . وليس هدهداً ما من تلك الألوف أو الملايين التى تحويها الأرض من أمة الهداهد . كما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من سمات شخصيته : سمة اليقظة والدقة والحزم . فهو لم يغفل عن غيبة جندى من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطيور ، الذى يجمع آخره على أوله كى لا يتفرق وينتكث .

وهو يسأل عنه فى صيغة مترفة مرنة جامعة : « ما لى لأرى الهدهد ؟ أم كان من الغائبين ؟ » .

سورة النمل

ويتضح أنه غائب ، ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن ! وحينئذ يتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم ، كي لا تكون فوضى . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال لم يعد سرا . وإذا لم يؤخذ بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند . ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف : « لأعذبه عذابا شديدا أو لأذبحنه » .. ولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأرض ، إنما هو نبي . وهو لم يسمع بعد حجة الهدهد الغائب ، فلا ينبغي أن يقضى في شأنه قضاء نهائيا قبل أن يسمع منه ، ويتبين عذره . . . ومن ثم تبرز سمة النبي العادل : « أروايتني بسلمطان مبين » . أي حجة قوية توضح عذره ، وتنفي المؤاخذة عنه .

ويسدل الستار على هذا المشهد الأول في القصة (أولعله كان ما يزال قائما) ويحضر الهدهد . ومعه نبأ عظيم ، بل مفاجأة ضخمة لسليمان ، ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن ! « فكث غير بعيد فقال : أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ نبأ يقين . إني وجدت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ، وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصدهم عن السبيل ، فهم لا يهتدون إلا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ، ويعلم ما تخفون وما تعلنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » ..

إنه يعرف حزم الملك وشيئته . فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغى على موضوع غيبته ، وتضمن إصغاء الملك له : « أحطت بما لم تحط به ، وجئتك من سبأ نبأ يقين » .. فأى ملك لا يستمع وأحد رعاياه يقول له : « أحطت بما لم تحط به » !؟

فإذا ضمن إصغاء الملك بعد هذه المفاجأة أخذ في تفصيل النبأ اليقين الذي جاء به من سبأ - ومملكة سبأ مع في جنوب الجزيرة باليمن - فذكر أنه وجدهم يحكمهم امرأة ، « أوتيت من كل شيء » وهي كناية عن عظمة ملكها وراثتها وتوافر أسباب الحضارة والقوة والمتاع . « ولها عرش عظيم » . أي سرير ملك فخم ضخم ، يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة . وذكر أنه وجد الملكة وقومها « يسجدون للشمس من دون الله » وهنا يعلل ضلال القوم بأن الشيطان زين لهم أعمالهم ، فأضلهم ، فهم لا يهتدون إلى عبادة الله العليم الخبير « الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض » . والخبء : الخبوء إجمالا سواء أكان هو مطر السماء ونبات الأرض ، أم كان هو أسرار السماوات والأرض . وهي كناية

الجزء التاسع عشر

عن كل مخبوء وراء ستار الغيب في الكون العريض . « ويعلم ما تخفون وما تعلنون » وهي مقابلة للخبء في السماوات والأرض بالخبء في أطواء النفس . ماظهر منه وما بطن .

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب ، الذي لم يقض الملك في أمره بعد ؛ فهو يلح في ختام النبأ الذي يقصه ، إلى الله الملك القهار ، رب الجميع ، صاحب العرش العظيم ، الذي لا تقاس إليه عروش البشر . ذلك كي يطمئن الملك من عظمتة الإنسانية أمام هذه العظمة الإلهية : « الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم » . .

فليس قلب سليمان - في سياق التعقيب على صنع الملكة وقومها - بهذه الإشارة الخفية ! ونجد أنفسنا أمام هدهد عجيب . صاحب إدراك وذكاء وإيمان ، وبراعة في عرض النبأ ، ويقظة إلى طبيعة موقفه ، وتلميح وإيماء أريب .. فهو يدرك أن هذه ملكة وأن هؤلاء رعية . ويدرك أنهم يسجدون للشمس من دون الله . ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ، وأنه هو رب العرش العظيم .. وما هكذا تدرك الهداهد . إنما هو هدهد خاص أوتى هذا الإدراك الخاص ، على سبيل الحارقة التي تخالف المألوف .

ولا يتسرع سليمان في تصديقه أو تكذيبه ؛ ولا يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه به . إنما يأخذ في تجربته ، للتأكد من صحته . شأن النبي العادل والملك الحازم :

« قال : سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين . اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ، ثم تول عنهم ، فانظر ماذا يرجعون » .

ولا يعلن في هذا الموقف فخوى الكتاب ، فيظل ما فيه مغلقا كالكتاب نفسه ، حتى يفتح ويعلن هناك . وتعرض المفاجأة الفنية في موعدها المناسب !

ويسدل الستار على هذا المشهد ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب ، وهي تستشير الملائكة من قومها في هذا الأمر الخطير :

« قالت : يا أيها الملائكة إني ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليمان ، وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلموا على وأتوني مسلمين » . .

فهي تخبرهم أنه ألقى إليها كتاب . ومن هذا نرجح أنها لم تعلم من ألقى إليها الكتاب ، ولا كيف أتاه . ولو كانت تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به - كما تقول التفاسير - لأعلنت

سورة النمل

هذه العجبية التي لا تقع كل يوم . ولكنها قالت بصيغة المجهول . مما يجعلنا نرجح أنها لم تعلم كيف ألقى إليها ولا من ألقاه .

وهي تصف الكتاب بأنه « كريم » . وهذا الوصف ربما خطر لها من خاتمه أو شكله . أو من محتوياته التي أعلنت عنها للملأ : « إنه من سليمان ، وإنه باسم الله الرحمن الرحيم . ألا تعلوا على وأتوني مسلمين » . . . وهي كانت لا تعبد الله . ولكن صيت سليمان كان ذاثعا في هذه الرقعة ، ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها استعلاء وحزم وجزم . مما قد يوحى إليها بهذا الوصف الذي أعلنته .

وإحوى الكتاب في غاية البساطة والقوة . فهو مبدوء باسم الله الرحمن الرحيم . ومطلوب فيه أمر واحد : ألا يستكبروا على مرسله ويستعصوا ، وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه .

ألقت الملكة إلى الملأ من قومها بفحوى الكتاب ؛ ثم استأنفت الحديث تطلب مشورتهم ، وتعلن إليهم أنها لن تقطع في الأمر إلا بعد هذه المشورة ، برضاهم وموافقهم : « قالت : يا أيها الملأ أفتونى في أمرى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون » ..

وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريية ؛ فواضح منذ اللحظة الأولى أنها أخذت بهذا الكتاب الذي ألقى إليها من حيث لا تعلم ، والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء . وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملأ من قومها وهي تصف الكتاب بأنه « كريم » وواضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة ، ولكنها لا تقول هذا صراحة ، إنما تمهد له بذلك الوصف . ثم تطلب الرأي بعد ذلك والمشورة !

وعلى عادة رجال الحاشية أبدوا استعدادهم للعمل . ولكنهم فوضوا للملكة الرأي : « قالوا : نحن أولو قوة وأولو بأس شديد . والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين » . وهنا تظهر شخصية « المرأة » من وراء شخصية الملكة . المرأة التي تكره الحروب والتدمير ، والتي تنضى سلاح الحيلة والملاينة قبل أن تنضى سلاح القوة والمخاشنة :

« قالت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها ، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون . وإني مرسله إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون » !
فهي تعرف أن من طبيعة الملوك أنهم إذا دخلوا قرية (والقرية تطلق على المدينة الكبيرة

الجزء التاسع عشر

أشاعوا فيها الفساد ، وأباحوا ذمارها ، وانتهكوا حرمتها ، وحطموا القوة المدافعة عنها ، وعلى رأسها رؤساؤها ؛ وجعلوهم أذلة لأنهم عنصر المقاومة . وأن هذا هو دأبهم الذي يفعلونه .
والهدية تلين القلب ، وتعلن الود ، وقد تفلح في دفع القتال . وهي تجربة . فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا ، ووسائل الدنيا إذن تجدى . وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة ، الذي لا يصرفه عنه مال ، ولا عرض من أعراض هذه الأرض .

ويسدل الستار على المشهد ، ليرفع ، فإذا مشهد رسل الملكة وهديتهم أمام سليمان . وإذا سليمان ينكر عليهم اتجاههم إلى شرائه بالمال ، أو تحويله عن دعوتهم إلى الإسلام . ويعلن في قوة وإصرار تهديده ووعيده الأخير .

« فلما جاء سليمان قال : أتمدون بمال ؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم . بل أنتم بهديتكم تفرحون . ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون .. »
وفي الرد استهزاء بالمال ، واستنكار للاتجاه إليه في مجال غير مجاله . مجال العقيدة والدعوة :
« أتمدون بمال ؟ » أتقدمون لي هذا العرض التافه الرخيص ؟ « فما آتاني الله خير مما آتاكم » لقد آتاني من المال خيرا مما لديكم . ولقد آتاني ما هو خير من المال على الإطلاق : العلم والنبوة . وتسخير الجن والطير ، فما عاد شيء من عرض الأرض يفرحني « بل أنتم بهديتكم تفرحون » . وتهشون لهذا النوع من القيم الرخيصة التي تعنى أهل الأرض ، الذين لا يتصلون بالله ، ولا يتلقون هداياه !

ثم يتبع هذا الاستنكار بالتهديد : « ارجع إليهم » بالهدية وانتظروا المصير المرهوب :
« فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها » جنود لم تسخر للبشر في أي مكان ، ولا طاقة للملكة وقومها بهم في نضال : « ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون » مدحورون مهزومون .

ويسدل الستار على هذا المشهد العنيف وينصرف الرسل ، ويدعهم السياق لا يشير إليهم بكلمة كأنما قضى الأمر ، وانتهى الكلام في هذا الشأن .

ثم إذا سليمان - عليه السلام - يدرك أن هذا الرد سينهى الأمر مع ملكة لا تريد العداة - كما يبدو من طريقتها في مقابلة رسالته القوية بهدية ا - ويرجع أنها ستجيب دعوته . أو يؤكد . وقد كان .

ولكن السياق لا يذكر كيف عاد رسلها إليها ، ولا ماذا قالوا لها ، ولا ماذا اعتزمت

سورة النمل

بعدها . إنما يترك فجوة نعلم مما بعدها أنها قادمة ، وأن سليمان يعرف هذا ، وأنه يتذاكر مع جنوده في استحضار عرشها ، الذي خلفته في بلادها محروسا مصونا :

« قال : يا أيها الملك أياكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ؟ قال عفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك . وإني عليه لقوى أمين . قل الذي عنده علم من الكتاب : أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . .

ترى ما الذي قصد إليه سليمان - عليه السلام - من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلما مع قومها ؟ نرجح أن هذه كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده ، لتؤثر في قاب الملكة وتقودها إلى الإيمان بالله ، والإذعان لدعوته .

وقد عرض عفريت من الجن أن يأتيه به قبل انقضاء جلسته هذه . وكان يجلس للحكم والقضاء من الصباح إلى الظهر فيما يروى . فاستطول سليمان هذه الفترة واستبطنها - فيما يبدو - فإذا « الذي عنده علم من الكتاب » يعرض أن يأتي به في غمضة عين قبل أن يرتد إليه طرفه ، ولا يذكر اسمه ، ولا الكتاب الذي عنده علم منه . إنما نفهم أنه رجل مؤمن على اتصال بالله ، موهوب سرا من الله يستمد به من القوة الكبرى التي لا تقف لها الحواجز والأبعاد . وهو أمر يشاهد أحيانا على أيدي بعض المتصلين ، ولم يكشف سره ولا تعليقه ، لأنه خارج عن مألوف البشر في حياتهم العادية . وهذا أقصى ما يقال في الدائرة المأمونة التي لا تخرج إلى عالم الأساطير والحرافات !

ولقد جرى بعض المفسرين وراء قوله : « عنده علم من الكتاب » فقال بعضهم : إنه التوراة . وقال بعضهم : إنه كان يعرف اسم الله الأعظم . وقال بعضهم غير هذا وذاك . وليس فيما قيل تفسير ولا تعليق مستيقن . والأمر أيسر من هذا كله حين ننظر إليه بمنظار الواقع . فكيف في هذا الكون من أسرار لا نعلمها ، وكما فيه من قوى لا نستخدمها . وكما في النفس البشرية من أسرار كذلك وقوى لا نهتدي إليها . فحينما أراد الله هدى من يريد إلى أجد هذه الأسرار وإلى واحدة من هذه القوى فجاءت الخارقة التي لا تقع في مألوف الحياة ، وجرت بإذن الله وتديره وتسخره ، حيث لا يملك من لم يرد الله أن يجربها على يديه أن يجربها .

وهذا الذي عنده علم من الكتاب ، كانت نفسه مهياة بسبب ما عنده من العلم ، أن تتصل ببعض الأسرار والقوى الكونية التي تم بها لك الخارقة التي تمت على يده ، لأن ما عنده من

الجزء التاسع عشر

علم الكتاب وصل قلبه بربه على نحو يهيبه للتلقى ، ولاستخدام ما وهبه الله من قوى وأسرار . وقد ذكر بعض المفسرين أنه هو سليمان نفسه - عليه السلام - ونحن نرجح أنه غيره . فلو كان هو لأظهره السياق باسمه . ولما أخفاه . والقصة عنه ، ولا داعي لإخفاء اسمه فيها عند هذا الموقف الباهر . وبعضهم قال : إن اسمه آصف ابن برخيا ولا دليل عليه .

« فلما رآه مستقراً عنده قال : هذا من فضل ربي ، ليلوني أشكر أم أ كفر ؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن ربي غني كريم » .

لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان - عليه السلام - وراعه أن يحقق الله له مطالبه على هذا النحو العجز ؛ واستشعر أن النعمة - على هذا النحو - ابتلاء ضخمة مخيف ؛ يحتاج إلى يقظة منه ليجتازه ، ويحتاج إلى عون من الله ليتقوى عليه ؛ ويحتاج إلى معرفة النعمة والشعور بفضل النعم ، ليعرف الله منه هذا الشعور فيتولاه . والله غني عن شكر الشاكرين ، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ، فينال من الله زيادة النعمة ، وحسن المعونة على اجتياز الابتلاء . ومن كفر فإن الله « غني » عن الشكر « كريم » يعطي عن كرم لا عن ارتقاب للشكر على العطاء .

وبعد هذه الانتفاضة أمام النعمة والشعور بما وراءها من الابتلاء يمضي سليمان - عليه السلام - في تهيئة المفاجآت للملكة القادمة عما قليل :

« قال : نكروا لها عرشها . ننظر أنهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون » .

غيروا معاملة الميزة له ، لنعرف إن كانت فراستها وفطنتها تهتدي إليه بعد هذا التنكير . أم يلبس عليها الأمر فلا تنفذ إلى معرفته من وراء هذا التغيير .

ولعل هذا كان اختباراً من سليمان اندكائها وتصرفها ، في أثناء مفاجأتها بعرشها . ثم إذا مشهد الملكة ساعة الحضور :

« فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : كأنه هو » . .

إنها مفاجأة ضخمة لا تخطر للملكة على بال . فأين عرشها في مملكتها ، وعليها أوقلتها وحراسها . . أين هو من بيت المقدس مقر ملك سليمان ؟ وكيف جيء به ؟ ومن ذا الذي جاء به ؟

سورة النمل

ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير !

ترى تنفى أنه هو بناء على تلك الملابس ؟ أم تراها تقول : إنه هو بناء على ماتراه فيه من أمارات ؟ وقد انتهت إلى جواب ذكى أريب : « قالت : كأنه هو » لا تنفى ولا تثبت ، وتدل على فراسة وبديهة في مواجهة المفاجأة العجيبة .

وهنا فجوة في السياق . فكأنما أُخبرت بسر المفاجأة . فقالت : إنها استعدت للتسليم والإسلام من قبل . أى منذ اعترفت القوم على سليمان بعد رد الهدية . « وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين » .

ثم يتدخل السياق القرآني لبيان ما كان قد منعها قبل ذلك من الإيمان بالله وصددها عن الإسلام عندما جاءها كتاب سليمان ؛ فقد نشأت في قوم كافرين ، فصددها عن عبادة الله عبادتها من دونه من خلقه ، وهى الشمس كما جاء في أول القصة : « وصددها ما كانت تعبد من دون الله . إنها كانت من قوم كافرين » . .

وكان سليمان - عليه السلام - قد أعد للملكة مفاجأة أخرى ، لم يكشف السياق عنها بعد ، كما كشف عن المفاجأة الأولى قبل ذكر حضورها - وهذه طريقة أخرى في الأداء القرآني في القصة غير الطريقة الأولى (١) :

« قيل لها : ادخلى الصرح . فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقها ! قال : إنه صرح ممر من قوارير ! قالت : رب إنى ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » . .

لقد كانت المفاجأة قصراً من البلور ، أقيمت أرضيته فوق الماء ، وظهر كأنه لجة . فلما قيل لها : ادخلى الصرح ، حسبت أنها ستخوض تلك اللجة . فكشفت عن ساقها ؟ فلما تمت المفاجأة كشف لها سليمان عن سرها : « قال : إنه صرح ممر من قوارير !

ووقفت الملكة مفجوة مدهوشة أمام هذه العجائب التي تعجز البشر ، وتدل على أن سليمان مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر . فرجعت إلى الله ، وناجته معترفة بظلمها لنفسها فيما سلف من عبادة غيره . معلنة إسلامها « مع سليمان » لا لسليمان . ولكن « لله رب العالمين » .

لقد اهتدى قلبها واستنار . فعرفت أن الإسلام لله ليس استلاماً لأحد من خلقه ، ولو

(١) تراجع فصل القصة في القرآن في كتاب : التصوير الفني في القرآن فقرة الخصائص الفنية للقصة ، صفحة ١٤٨ - ١٧٦ من الطبعة الثالثة .

الجزء التاسع عشر

كان هو سليمان النبي الملك صاحب هذه المعجزات . إنما الإسلام إسلام الله رب العالمين . ومصاحبة للمؤمنين به والداعين إلى طريقه على سنة المساواة . . « وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » .

وسجل السياق القرآني هذه اللفتة وأبرزها ، للكشف عن طبيعة الإيمان بالله ، والإسلام له . فهي العزة التي ترفع المغلوبين إلى صف الغالبين . بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخوين في الله . لا غالب منهما ولا مغلوب وهما أخوان في الله . . رب العالمين . . على قدم المساواة .

ولقد كان كبراء قريش يستعصون على دعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإيادهم إلى الإسلام . وفي نفوسهم الكبر أن ينقادوا إلى محمد ابن عبد الله ، فتكون له الرياسة عليهم والاستعلاء . فها هي ذى امرأة في التاريخ تعلمهم أن الإسلام لله يسوى بين الداعي والمدعويين . بين القائد والتابعين . فإنما يسلمون مع رسول الله رب العالمين !

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ ، فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴿١٤٠﴾ قَالَ : يَا قَوْمِ إِمًّا تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ؟ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ * قَالُوا : أَطِئْنَا بِكَ وَبَيْنَ مَعَكَ ، قَالَ : طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ .

« وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ * قَالُوا : تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ : مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ !

« وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنَا مَكَرًا ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ : أَنَا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ * فَتِلْكَ بَيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا ، إِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٤١﴾

سورة النمل

في معظم المواضع في القرآن ترد قصة صالح وثمود في سياق قصص عام مع نوح وهود ، ولوط وشعيب . وأحيانا تجيء قصة إبراهيم في هذا السياق أو لا تجيء . أما في هذه السورة والتركيز فيها على قصص بني إسرائيل ، فقد جاءت قصة موسى وقصة داود وسليمان . واختصرت قصة هود وقصة شعيب من السلسلة ولم تجيء قصة إبراهيم .

وفي هذه السورة لا تذكر حلقة الناقة في قصة صالح - عليه السلام - إنما يذكر تبئير الرهط التسعة المفسدين لصالح وأهله ، ومكرهم به وهو لا يشعر ، فمكر الله بالمفسدين وهم لا يشعرون ، ودمرهم وقومهم أجمعين ، وأنجى الدين آمنوا وكانوا يتقون ، وترك بيوت المفسدين خاوية وجعلها لمن بعدهم آية . والشركون في مكة يمشون بهذه البيوت المدمرة الخاوية ولكنهم لا يعتبرون . . .

***

« ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله ، فإذا هم فريقان يختصمون » . .

يلخص رسالة صالح - عليه السلام - في حقيقة واحدة : « أن اعبدوا الله » فهذه هي القاعدة التي تتركز عليها رسالة السماء إلى الأرض في كل جيل ، ومع كل رسول . ومع أن كل ما حول البشر في هذا الكون ، وكل ما يمكن فهم أنفسهم ، يهتف بهم إلى الإيمان بهذه الحقيقة الواحدة ، فقد أمضت البشرية أجيالا وأزمانا لا يعلمها إلا الله ، وهي تقف أمام هذه الحقيقة البسيطة وقفة الإنكار والجحود ، أو وقفة الهزء والتكذيب . وما تزال إلى اليوم تروغ عن هذه الحقيقة الخالدة ، وتنجح إلى شق السبل ، التي تفرق بها عن سبيل الله الواحد المستقيم .

فأما قوم صالح - ثمود - فيحكي القرآن خلاصة موقفهم بعد دعوته إليهم ، وجهده معهم بأنهم أصبحوا فريقين يختصمون . فريقا يستجيب له ، وفريقا يخالف عنه . وكان الفريق المعارض هو الكثرة ، كما نعرف من المواضع الأخرى في القرآن عن هذه القصة .

وهنا فجوة في السورة على طريقة القصص القرآني ندرك منها أن المكذابين المعرضين استعجلوا عذاب الله الذي أنذرهم به صالح ، بدلا من أن يطلبوا هدى الله ورحمته - شأنهم في هذا شأن مشركي قريش مع الرسول الكريم - فأنكر عليهم صالح أن يستعجلوا بالعذاب ولا يطلبوا الهداية ، وحاول أن يوجههم إلى الاستغفار لعل الله يدرهم برحمته :

الجزء التاسع عشر

« قال : يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؟ لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون » ۱
ولقد كان يبلغ من فساد القلوب أن يقول المكذبون : « اللهم إن كان هذا هو الحق من
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم » . . بدلا من أن يقولوا : اللهم إن
كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إلى الإيمان به والتصديق ۱

وكذلك كان قوم صالح يقولون . ولا يستجيون لتوجيه رسولهم إلى طريق الرحمة
والتوبة والاستغفار . ويعتذرون عن ضيقهم به وبالذين آمنوا معه بأنهم يرونهم شوّما عليهم ،
ويتوقعون الشر من ورائهم :

« قالوا : اطينا بك وبمن معك » . .

والتطير : التشاؤم . مأخوذ من عادة الأقباط الجاهلة التي تجرى وراء الخرافات والأوهام ،
لأنها لا تخرج منها إلى نصاعة الإيمان . فقد كان الواحد منهم إذا همّ بأمر لجأ إلى طائر فزجره
أى أشار إليه مطاردا . فإن مر سانحا عن يمينه إلى يساره استبشر ومضى في الأمر . وإن مر
بارحا عن يساره إلى يمينه تشاءم وتوقع الضرا وما تدرى الطير الغيب ، وما تنبئ حركاتها
التلقائية عن شيء من المجهول . ولكن النفس البشرية لا تستطيع أن تعيش بلا مجهول مغيب
تكل إليه ما لا تعرفه وما لا تقدر عليه . فإذا لم تكل المجهول المغيب إلى الإيمان بعلام الغيوب
وكلته إلى مثل هذه الأوهام والخرافات التي لا تقف عند حد ، ولا تخضع لعقل ، ولا تنتهي
إلى اطمئنان ويقين .

وحق هذه اللحظة ترى الدين يهربون من الإيمان بالله ، ويستنكفون أن يكتفوا الغيب
إليه ، لأنهم - بزعمهم - قد انتهوا إلى حد من العلم لا يليق معه أن يركنوا إلى خرافة الدين ۱
- هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا بدينه ولا بغيره . . نراهم يعلقون أهمية ضخمة على رقم ۱۳ ،
وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم ، وعلى إشعال أكثر من لفافتين بعود ثقاب
واحد . . . إلى آخر هذه الخرافات الساذجة . ذلك أنهم يعاندون حقيقة الفطرة . وهي جوعتها
إلى الإيمان ، وعدم استغنائها عنه ، وركونها إليه في تفسير كثير من حقائق هذا الكون التي
لم يصل إليها علم الإنسان ؛ وبعضها لن يصل إليه في يوم من الأيام ، لأنه أكبر من الطاقة
البشرية ، ولأنه خارج عن اختصاص الإنسان ، زائد على مطالب خلافته في هذه الأرض ، التي
زود على قدرها بالمواهب والطاقات ۱

سورة النمل

فلما قال قوم صالح قولتهم الجاهلة الساذجة ، الضالة في تيه الوهم والخرافة ، ردهم صالح إلى نور اليقين ، وإلى حقيقة الواضحة ، البعيدة عن الضباب والظلام :

« قال : طائرکم عند الله » .

حظكم ومستقبلكم ومصيركم عند الله . والله قد سن سننا وأمر الناس بأمور ، وبين لهم الطريق المستنير . فمن اتبع سنة الله ، وسار على هداه ، فهناك الخير ، بدون حاجة إلى زجر الطير . ومن انحرف عن السنة ، وحاد عن السواء ، فهناك الشر ، بدون حاجة إلى التشاؤم والنظير .

« بل أنتم قوم تفتنون » . .

تفتنون بنعمة الله ، وتختبرون بما يقع لكم من خير ومن شر . فاليقظة وتدبر السنن ، وتتبع الحوادث والشعور بما وراءها من فتنه وابتلاء هو الكفيل بتحقيق الخير في النهاية . لا التشاؤم والتظير ببعض خلق الله من الطير ومن الناس سواء .

وهكذا ترد العقيدة الصحيحة الناس إلى الوضوح والاستقامة في تقدير الأمور . وترد قلوبهم إلى اليقظة والتدبر فيما يقع لهم أو حولهم . وتشعرهم أن يد الله وراء هذا كله ، وأن ليس شيء مما يقع عبثاً أو مصادفة . . وبذلك ترتفع قيمة الحياة وقيمة الناس . وبذلك يقضى الإنسان رحلته على هذا الكوكب غير مقطوع الصلة بالكون كله من حوله ، وبخالق الكون ومدبره ، وبالنواميس التي تدبر هذا الكون وتحفظه بأمر الخالق المدبر الحكيم .

ولكن هذا المنطق المستقيم إنما تستجيب له القلوب التي لم تفسد ، ولم تنحرف الانحراف الذي لارجعة منه . وكان من قوم صالح ، من كبرائهم ، تسعة نفر لم يبق في قلوبهم موضع للصالح والإصلاح . فراحوا يأتعمرون به ، ويدبرون له ولأهله في الظلام . .

« وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون . قالوا : تقاسموا بالله

لنبيته وأهله ، ثم لنقولن لوليه : ماشهدنا مهلك أهله . وإنا لصادقون » . .

هؤلاء الـرهط التسعة الذين تمحضت قلوبهم وأعمالهم للفساد وللإفساد ، لم يعد بها متسع للصالح والإصلاح ، فضاعت نفوسهم بدعوة صالح وحجته ، وبيتوا فيما بينهم أمراً . ومن العجب

الجزء التاسع عشر

أن يتداعوا إلى القسم بالله مع هذا الشر المنكر الذي يبيتونه ، وهو قتل صالح وأهله ، باتا ، وهو لا يدعوهم إلا لعبادة الله !

وإنه لمن العجب كذلك أن يقولوا: « تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله » ولا حضرنا مقتله . . « وإنا لصادقون » . . فقد قتلوهم في الظلام فلم يشهدوا هلاكهم أي لم يروه بسبب الظلام !

وهو احتيال سطحي وحيلة ساذجة . ولكنهم يطمثون أنفسهم بها ، ويررون كذبهم ، الذي اعزموه للتخلص من أولياء دم صالح وأهله . نعم من العجب أن يحرص مثل هؤلاء على أن يكونوا صادقين ! ولكن النفس الإنسانية مليئة بالانحرافات والالتواءات ، وبخاصة حين لا تهتدي بنور الإيمان ، الذي يرسم لها الطريق المستقيم .

كذلك دبروا . وكذلك مكروا . . ولكن الله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه ، ويعلم تدبيرهم ويطلع على مكرمهم وهم لا يشعرون :

« ومكروا مكرا ، ومكرنا مكرا . وهم لا يشعرون » . .

وأين مكر من مكر ؟ وأين تدبير من تدبير ؟ وأين قوة من بقوة ؟

وكم ذا يخطيء الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة ، ويففلون عن العين التي ترى ولا تغفل ، والقوة التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون :

« فانظر كيف كان عاقبة مكرمهم . أنا دمرناهم وقومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا » . .

ومن لمحة إلى لمحة إذا التدمير والهلاك ، وإذا الدور الخاوية والبيوت الخالية . وقد كانوا منذ لحظة واحدة ، في الآية السابقة من السورة ، يدبرون ويمكرون ، ويحسبون أنهم قادرون على تحقيق ما يمكرون !

وهذه السرعة في عرض هذه الصفحة بعد هذه مقصودة في السياق . لتظهر المباغته الحاسمة القاضية . مباغته القدرة التي لا تغلب للمخدوعين بقوتهم ؛ ومباغته التدبير الذي لا يخيب للماكرين المستعزين بمكرمهم .

« إن في ذلك لآية لقوم يعلمون » . . والعلم هو الذي عليه التركيز في السورة وتعقيباتها على القصص والأحداث .

سورة النمل

وبعد مشهد المباغلة يجيء ذكر نجاة المؤمنين الذين يخافون الله ويتقونه . . .
« وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » . . .

والذي يخاف الله يقيه سبحانه من المخاوف فلا يجمع عليه خوفين . كما جاء في حديث
قدسي جليل .

« وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ؟ ۝ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ؟ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (١) .

« فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ ، إِنَّهُمْ
أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ .

« فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا هَا مِنْ الْغَابِرِينَ * وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ

مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝ ٥٨ .

هذه الحلقة القصيرة من قصة لوط تجيء مختصرة، تبرزهم قوم لوط بإخراجه، لأنه أنكر
عليهم الفاحشة الشاذة التي كانوا يأتونها عن إجماع واتفاق وتمارف وعلانية . فاحشة الشذوذ
الجنسي بإتيان الرجال، وترك النساء، على غير الفطرة التي فطر الله الناس عليها . بل
عامة الأحياء .

وهي ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية . فقد يشذ أفراد، لأسباب مرضية نفسية
أو لملاسات وقتية؛ فيميل الذكور لإتيان الذكور؛ وأكثر ما يكون هذا في معسكرات
الجنود حيث لا يوجد النساء، أو في السجون التي يقيم فيها المسجونون فترات طويلة معرضين
لضغط الميل الجنسي، محرومين من الاتصال بنساء . . . أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو

(١) هذه نهاية الجزء التاسع عشر في تقسيم المصحف . ولكننا تابنا السياق إلى نهاية القصة .

الجزء التاسع عشر

القاعدة في بلد بأسره ، مع وجود النساء وتيسر الزواج ، فهذا هو الحادث الغريب حقا في تاريخ الجماعات البشرية !

لقد جعل الله من الفطرة ميل الجنس إلى الجنس الآخر ، لأنه جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة الزواج : فقال : « سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون » . فجعل الأحياء كلها أزواجا سواء نبات الأرض والأنفس وما لا يعلمه الناس في شتى المخلوقات . والزواج يبدو أصيلا في بناء الكون كله - فضلا على الأحياء - فالذرة ذاتها مؤلفة من كهارب وإلكترونات . أى من كهربائية إيجابية ، وأخرى سلبية . وهى وحدة الكائنات المكرورة فيها جميعا كما يبدو حتى الآن .

وعلى أية حال فالحقيقة المضمونة أن الأحياء كلها تقوم على قاعدة الزواج . حتى التي لا يوجد لها من جنسها ذكر وأنثى تجتمع خلايا التذكير والتأنيث في آحادها ، وتتكاثر بهذا الاجتماع . ولما كان الزواج هو قاعدة الحياة في ناموس الخلق ، فقد جعل الله التجاذب بين الزوجين هو الفطرة ، التي لا تحتاج إلى تعليم ، ولا تتوقف على تفكير . وذلك كي تسير الحياة في طريقها بدافع الفطرة الأصيل . والأحياء يجدون لذتهم في تحقيق مطالب الفطرة . والقدرة المدبرة تحقق ما تشاؤه من وراء لذتهم المودعة في كياناتهم بلا وعى منهم ولا توجيه من غيرهم . وقد جعل الله تركيب أعضاء الأنثى وأعضاء الذكر ، وميول هذا وتلك بحيث تحقق اللذة الفطرية من اجتماعهما . ولم يجعل هذا في أعضاء الذكورين وميولهما .

ومن ثم يكون عجيبا أن تنحرف الفطرة انحرافا جماعيا كما حدث في قوم لوط ، بدون ضرورة دافعة إلى عكس اتجاه الفطرة المستقيم .

وهكذا واجه لوط قومه بالاستنكار والعجب مما يفعلون !

« ولوطا إذ قال لقومه : أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؟ بل أنتم قوم تجهلون » ..

عجب في عبارته الأولى من إتيانهم هذه الفاحشة ، وهم يصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجري على نسق الفطرة ، وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحياء . وصرح في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة . ومجرد الكشف عنها يكفي لإبراز شذوذها وغرابتها لمألوف البشرية ، ولما ألوف الفطرة جميعا . ثم دمغهم بالجهل بمعنى : الجهل بمعنى فقدان

سورة النمل

اللم . والجبل بمعنى السفه والحمق . وكلا المعنيين متحقق في هذا الانحراف البغيض . فالذي لا يعرف منطق الفطرة يجهل كل شيء ، ولا يعلم شيئا أصلا . والذي يميل هذا الميل عن الفطرة منه أحق . عند على جميع الحقوق !

فماذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار للانحراف ، وهذا التوجيه إلى وحى الفطرة السليمة ؟

كان جوابهم في إختصار أن هموا بإخراج لوط ومن سمع دعوته وهم أهل بيته - إلا امرأته - بحجة أنهم أناس يتطهرون !

«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : أخرجوا آل لوط من قريبتكم إنهم أناس يتطهرون» . وقولهم هذا قد يكون تهماً بالتطهر من هذا الرجس القذر . وقد يكون إنكاراً عليه أن يسمى هذا تطهراً ، فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة . وقد يكون ضيقاً بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم الإقلاع عن ذلك الشذوذ !!

على أية حال لقد هموا بهمهم ، وحزموا أمرهم . وأراد الله غير ما كانوا يريدون :
« فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين (١) . وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين » ..

ولا يذكر تفصيلات هنا عن هذا المطر المهلك كما وردت تفصيلاته في السور الأخرى .. فنكتفي نحن بهذا مجازة للسياق . ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر ، وهو الماء المحي المنبت أنه مماثل لاستخدامهم ماء الحياة - ماء النطف - في غير ما جعل له وهو أن يكون مادة حياة وخصب .. والله أعلم بقوله ومراده ، وأعلم بسننه وتدييره . وإن هو إلا رأى أراه في هذا التديير .

تم الجزء التاسع عشر ويديه الجزء العشرون مبدوءاً بقوله
تعالى : « قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى »

(١) الهالكين بسبب أنها كانت عجوز سوء توافق قومها على الانحراف والشذوذ .

فی ظلال القرآن

اجزء العشرون

بقلم

سید قطب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة النمل والقصص والعنكبوت

سورة النمل

« قُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ، اللَّهُ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ ؟ ﴿٥٦﴾
 أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ، فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
 ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؟ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ *
 أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا ، وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا ، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا ، وَجَعَلَ بَيْنَ
 الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؟ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ
 إِذَا دَعَاهُ ، وَيَكْشِفُ السُّوءَ ، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ؟ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ؟ قَلِيلًا مَا
 تَذَكَّرُونَ * أَمْ مَنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ، وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ
 يَدَيْ رَحْمَتِهِ ؟ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ * أَمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ،
 وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ أَلِلَّهُ مَعَ اللَّهِ ؟ قُلْ : هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ .

« قُلْ : لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ
 يُبْعَثُونَ * بَلِ أَدَارِكْ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ، بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا ، بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ *
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ ؟ * لَقَدْ وَعَدْنَا هَذَا
 نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ ، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ * قُلْ : سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ * وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ *
 وَيَقُولُونَ : مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ * قُلْ : عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ
 بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَشْكُرُونَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ * وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ .

« إِنْ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ * وَإِنَّهُ
 لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ * إِنْ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ *

سورة النمل

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ * إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمَعُ الصُّمَّ
الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ ، إِنْ تَسْمَعُ إِلَّا مَنْ
يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .

« وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ * وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ
يُوزَعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالَ : أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ؟ أَمْ مَاذَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؟ * وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ .

« أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

« وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَمَنْ فَرَغَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ - إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ - وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ * وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ،
صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ، إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ * مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ
مِّنْهَا وَهُمْ مِنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ * وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ -
هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ؟

« إِنَّمَا أَمِرتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ، وَهُوَ كُلُّ شَيْءٍ ، وَأَمِرتُ
أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ * وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ ؛ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ
ضَلَّ فَقُلْ : إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ * وَقُلْ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ،
وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ » ﴿١٧﴾

الجزء العشرون

هذا الدرس ختام سورة النمل ، بعد استعراض حلقات من قصص موسى وداود وسليمان وصالح ولوط - عليهم السلام - وهذا الختام متصل بمطلع السورة في الموضوع . والقصص بينهما متناسق مع المطلع والختام . كل قصة تؤدي جانباً من جوانب الغرض الذي يعالجه سياق السورة كلها .

وهو يبدأ بالحمد لله ، وبالسلام على من اصطفاهم من عباده ، من الأنبياء والرسل ، ومنهم الذين ورد قصصهم من قبل . يفتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن العقيدة . جولة في مشاهد الكون وأغوار النفس ، وأطواء الغيب ؛ وفي أشرط الساعة ومشاهد القيامة ، وأهوال الحشر ، التي يفزع لها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله .

***

في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون وفي أطواء النفس ، لا يملكون إنكار وجودها ، ولا يملكون تعليلها بغير التسليم بوجود الخالق الواحد المدبر القدير . ويتوالى عرض هذه المشاهدات في إيقاعات مؤثرة ، تأخذ عليهم أقطار الحجة ، وأقطار الشاعر ؛ وهو يسألهم أسئلة متلاحقة : من خلق السماوات والأرض ؟ من أنزل من السماء ماء فأنبثنا به حدائق ذات بهجة ؟ من جعل الأرض قراراً ، وجعل خلالها أنهاراً ، وجعل لها رواسي ، وجعل بين البحرين حاجزاً ؟ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ؟ من يجعلكم خلفاء الأرض ؟ من يهديكم في ظلمات البر والبحر ؟ من يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ؟ من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ من يرزقكم من السماء والأرض ؟ وفي كل مرة يقرعهم : أإله مع الله ؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى . لا يملكون أن يقولوا : إن إلهاً مع الله يفعل من هذا كله شيئاً ؛ وهم مع هذا يعبدون أرباباً من دون الله !

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تفتح القلوب ، لأنها إيقاعات كونية تملأ صفحة الوجود من حولهم ، أو إيقاعات وجدانية يحسونها في قلوبهم . . . يستعرض تكذيبهم بالآخرة ، وتخبطهم في أمرها ، ويقب عليه بتوجيه قلوبهم إلى مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون .

ويخلص من هذا إلى عرض مشهد الحشر وما فيه من هول ومن فزع . ويرجع

سورة النمل

بهم في ومضة خاطفة إلى الأرض ، ثم يردهم إلى مشهد الحشر . وكأنما يهز قلوبهم هذا ويرجها
رجا . . .

وفي نهاية الجولة يجيء الختام أشبه بالإيقاع الأخير عميقا رهيبا . . . ينفذ رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يده من أمر المشركين المستهزئين بالوعيد ، المكذبين بالآخرة ، وقد
وجه قلوبهم إلى مشاهد الكون وأهوال الحشر ، وعواقب الطائعين والعصاة - ويتركهم إلى
مصيرهم الذي يختارون ؛ ويحدد منهجه ووسيلته ولمن شاء أن يختار :

« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من
المسلمين . وأن أتلو القرآن . فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فقل : إنما أنا
من المنذرين » . . .

ثم يختم الجولة كما بدأها بحمد الله الذي يستأهل الحمد وحده ؛ ويكلمهم إلى الله يريهم آياته ؛
ويطاع على أعمالهم ما ظهر منها وما بطن :

« وقال : الحمد لله . سيريك آياته فتعرفونها . وما ربك بغافل عما تعملون » . . .

وتختم السورة بهذا الإيقاع المؤثر العميق .

***

« قل : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . آله خير أم ما يشركون ؟ » . . .

يأمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول الكلمة التي تليق أن يفتح بها المؤمن
حديثه ودعوته وجداله ، وأن يختمه كذلك : « قل : الحمد لله » . . . المستحق للحمد من
عباده على آلائه ، وفي أولها هدايتهم إليه ، وإلى طريقه الذي يختاره ، ومنهجه الذي يرضاه .
« وسلام على عباده الذين اصطفى » لجمال رسالته وتبليغ دعوته ، وبيان منهجه .

وبعد هذا الافتتاح يأخذ في توقيعاته على القلوب المنكرة لآيات الله ، مبتدئا بسؤال
لا يحتمل إلا إجابة واحدة ، يستنكر به أن يشركوا بالله هذه الآلهة المدعاة :

« آله خير أم ما يشركون ؟ » . . .

وما يشركون أصنام وأوثان ، أو ملائكة وجن ، أو خلق من خلق الله على أية حال ، لا يرتقى
أن يكون شبيها بالله - سبحانه - فضلا على أن يكون خيرا منه . ولا يخطر على قلب عاقل أن

الجزء العشرون

يعقد مقارنة أو موازنة . ومن ثم يبدو هذا السؤال بهذه الصيغة وكأنه تهكم محض ، وتوبيخ صرف ، لأنه غير قابل أن يوجه على سبيل الجد ، أو أن يطلب عنه جواب !
ومن ثم يعدل عنه إلى سؤال آخر ، مستمد من واقع هذا الكون حولهم ، ومن مشاهدته التي يرونها بأعينهم :

« أم من خلق السماوات والأرض ، وأنزل لكم من السماء ماء ، فأنبأنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ أإله مع الله ؟ بل هم قوم يعدلون » ..
والسماوات والأرض حقيقة قائمة لا يملك أحد إنكار وجودها ، ولا يملك كذلك أن يدعى أن هذه الآلهة المدعاة خلقتها .. وهي أصنام أو أوثان ، أو ملائكة وشياطين ، أو شمس أو قمر .. فالبداهة تصرخ في وجه هذا الادعاء . ولم يكن أحد من المشركين يزعم أن هذا الكون قائم بنفسه ، مخلوق بذاته ، كما وجد من يدعى مثل هذا الادعاء التهافت في القرون الأخيرة ! فكان مجرد التذكير بوجود السماوات والأرض ، والتوجيه إلى التفكير فيمن خلقها ، كفيلاً بإلزام الحجة ، ودحض الشرك ، وإخغام المشركين . وما يزال هذا السؤال قائماً فإن خلق السماوات والأرض على هذا النحو الذي يبدو فيه القصد ، ويتضح فيه التدبير ، ويظهر فيه التناسق المطلق الذي لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ، ملجئاً بذاته إلى الإقرار بوجود الخالق الواحد ، الذي تتضح وحدانيته بآثاره . ناطق بأن هناك تصميماً واحداً متناسقاً لهذا الكون لا تعدد في طبيعته ولا تعدد في اتجاهه . فلا بد أنه صادر عن إرادة واحدة غير متعددة . إرادة قاصدة لا يفوتها القصد في الكبير ولا في الصغير .

« أم من خلق السماوات والأرض » .. « وأنزل لكم من السماء ماء فأنبأنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ؟ » ..

والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل إنكارها ، ويتعذر تعليلها بغير الإقرار بخالق مدبر ، فطر السماوات والأرض وفق هذا الناموس الذي يسمح بنزول المطر ، بهذا القدر ، الذي توجد به الحياة ، على النحو الذي وجدت به ، فما يمكن أن يقع هذا كله مصادفة ، وأن تتوافق المصادفات بهذا الترتيب الدقيق ، وبهذا التقدير المضبوط . المنظور فيه إلى حاجة الأحياء وبخاصة الإنسان . هذا التخصيص الذي يعبر عنه القرآن الكريم بقوله :
« وأنزل لكم ... » والقرآن يوجه القلوب والأبصار إلى الآثار المحيية لهذا الماء النازل للناس

سورة النمل

وفق حاجة حياتهم ، منظورا فيه إلى وجودهم وحاجاتهم وضرورتهم . يوجه القلوب والأبصار إلى تلك الآثار الحية القائمة حيالهم وهم عنها غافلون :

« فأنبئنا به حدائق ذات بهجة » . .

حدائق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة . . ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط والحيوية . وتأمل هذه البهجة والجمال الناضر الحى الذى يبعثها كفيل بإحياء القلوب . وتدبر آثار الإبداع فى الحدائق كفيل بتمجيد الصانع الذى أبدع هذا الجمال العجيب . وإن تلوين زهرة واحدة وتنسيقها ليعجز عنه أعظم رجال الفنون من البشر . وإن تموج الألوان وتداخل الخطوط وتنظيم الوريقات فى الزهرة الواحدة ليبدو معجزة تتقاصر دونها عبقرية الفن فى القديم والحديث . فضلا على معجزة الحياة النامية فى الشجر - وهى السر الأكبر الذى يعجز عن فهمه البشر - : « ما كان لكم أن تنبتوا شجرها » وسر الحياة كان وما يزال مستغلقا على الناس . سواء أ كان فى النبات أم فى الحيوان أم فى الإنسان . فما يملك أحد حتى اللحظة أن يقول : كيف جاءت هذه الحياة ، ولا كيف تلبست بتلك الخلائق من نبات أو حيوان أو إنسان . ولا بد من الرجوع فيها إلى مصدر وراء هذا الكون المنظور .

وعندما يصل فى هذه الوقفة أمام الحياة النامية فى الحدائق البهيجة إلى إثارة التطلع والانتباه وتحريك التأمل والتفكير ، يهجم عليهم بسؤال :

« أإله مع الله ؟ » ..

ولا مجال لمثل هذا الادعاء ؛ ولا مفر من الإقرار والإذعان . . وعندئذ يبدو موقف القوم عجيبا ، وهم يسوون آلهتهم المدعاة بالله ، فيعبدونهم - عبادة الله : « بل هم قوم يعدلون » . .

ويعدلون . إما أن يكون معناها يسوون . أى يسوون آلهتهم بالله فى العبادة . وإما أن يكون معناها : يحيدون . أى يحيدون عن الحق الواضح المبين . بإشراك أحد مع الله فى العبادة ؛ وهو وحده الخالق الذى لم يشاركه أحد فى الخلق . وكلا الأمرين تصرف عجيب لا يليق ا

ثم ينتقل بهم إلى حقيقة كونية أخرى ، يواجههم بها كما واجههم بحقيقة الخلق الأولى :

الجزء العشرون

« أم من جعل الأرض قرارا ، وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا؟ » ..

لقد كانت الحقيقة الكونية الأولى هي حقيقة خلق السماوات والأرض . أما هذه فهي الهيئة التي خلق عليها الأرض . لقد جعلها قرارا للحياة ، مستقرة مطمئنة صالحة يمكن أن توجد فيها الحياة وتنمو وتتكاثر . ولو تغير وضعها من الشمس والقمر ؛ أو تغير شكلها ، أو تغير حجمها ، أو تغيرت عناصرها والعناصر المحيطة في الجوبها ، أو تغيرت سرعة دورتها حول نفسها ، أو سرعة دورتها حول الشمس ، أو سرعة دورة القمر حولها ... إلى آخر هذه الملاحظات الكثيرة التي لا يمكن أن تتم مصادفة ، وأن تتناسق كلها هذا التناسق .. لو تغير شيء من هذا كله أدنى تغير ، لما كانت الأرض قرارا صالحا للحياة .

وربما أن المخاطبين إذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى : « أم من جعل الأرض قرارا؟ » كل هذه العجائب . ولكنهم كانوا يرون الأرض مستقرا صالحا للحياة على وجه الإجمال ؛ ولا يملكون أن يدعوا أن أحدا من آلهتهم كان له شرك في خالق الأرض على هذا النوال . وهذا يكفي . ثم يبقى النص بعد ذلك مفتوحا للأجيال ؛ وكلما اتسع علم البشر أدركوا شيئا من معناه الضخم المتجدد على توالى الأجيال . وتلك معجزة القرآن في خطابه لجميع العقول ، على توالى الأزمان !

« أم من جعل الأرض قرارا . وجعل خلالها أنهارا ؟ » ..

والأنهار في الأرض هي شرايين الحياة ، وهي تنتشر فيها إلى الشرق وإلى الغرب ، وإلى الشمال وإلى الجنوب ، تحمل معها الخصب والحياة والنماء . والأنهار تتكون من تجمع مياه الأمطار وجريانها وفق طبيعة الأرض . والله الذي خلق هذا الكون هو الذي قدر في تصميمه إمكان تكون السحب ، ونزول المطر ، وجريان الأنهار . وما يملك أحد أن يقول : إن أحدا سوى الخالق المدبر قد شارك في خلق هذا الكون على هذا النحو ؛ وجريان الأنهار حقيقة واقعة يراها المشركون . فمن ذا أوجد هذه الحقيقة ؟ « أإله مع الله ؟ »

« وجعل لها رواسى » ..

والرواسى : الجبال . وهي ثابتة مستقرة على الأرض . وهي في الغالب منابع الأنهار ، حيث تجري منها مياه الأمطار إلى الوديان ؛ وتشق مجراها بسبب تدفقها من قمم الجبال العالية بعنف وقوة .

سورة النمل

والرواسي الثابتة تقابل الأنهار الجارية في المشهد الكوني الذي يعرضه القرآن هنا والتقابل التصويري ملحوظ في التعبير القرآني . وهذا واحد منه . لذلك يذكر الرواسي بعد الأنهار .
« وجعل بين البحرين حاجزا » ..

البحر الملح الأجاج ، والنهر العذب الفرات . سماهما بحرين على سبيل التغليب من حيث مادتهما المشتركة وهي الماء . والحاجز في الغالب هو الحاجز الطبيعي ، الذي يجعل البحر لا يفيض على النهر فيفسده . إذ أن مستوى سطح النهر أعلى من مستوى سطح البحر . وهذا ما يحجز بينهما مع أن الأنهار تصب في البحار ، ولكن مجرى النهر يبقى مستقلا لا يطغى عليه البحر . وحتى حين ينخفض سطح النهر عن سطح البحر لسبب من الأسباب فإن هذا الحاجز يظل قائما من طبيعة كثافة ماء البحر وماء النهر . إذ يخف ماء النهر ويثقل ماء البحر فيظل مجرى كل منهما مميّزا لا يمتزجان ولا يبغي أحدهما على الآخر . وهذا من سنن الله في خلق هذا الكون ، وتصميمه على هذا النحو الدقيق .

فمن فعل هذا كله ؟ من ؟ « إله مع الله ؟ » ..

وما يملك أحد أن يدعى هذه الدعوى . ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتراف بوحدة الخالق .. « بل أكثرهم لا يعلمون » ..

ويذكر العلم هنا لأن هذه الحقيقة الكونية تحتاج إلى العلم لتملي الصنعة فيها والتنسيق ، وتدبر السنة فيها والناموس . ولأن التركيز في السورة كلها على العلم (كما ذكرنا في تلخيص السورة في الجزء الماضي) .

ثم ينتقل بهم من مشاهد الكون إلى خاصة أنفسهم :

« أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ، ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ إله مع الله ؟ قليلا ما تذكرون » ..

فليس وجدانهم وهو يذكرهم بخواب أنفسهم ، وواقع أحوالهم . فالمضطر في لحظات الكربة والضيق لا يجد له ساجداً إلا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء ذلك حين تضيق الحلقة ، وتشتد الخنقة ، وتتخاذل القوى ، وتتهوى الأسناد ؟ وينظر الإنسان حوالياً فيجد نفسه مجردا من وسائل النصر وأسباب الخلاص . لا قوته ، ولا قوة في الأرض تنجده . وكل ما كان يعده لساعة الشدة قد زانغ عنه أو تخلى ؟ وكل من كان يرجوه للكربة

الجزء العشرون

قد تنكر له أو تولى .. في هذه اللحظة تستيقظ الفطرة فتلجأ إلى القوة الوحيدة التي تملك العوث والنجدة ، ويتجه الإنسان إلى الله ولو كان قد نسيه من قبل في ساعات الرخاء . فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه . هو وحده دون سواه . ينجيه ويكشف عنه سوءه ، ويرده إلى الأمن والسلامة ، وينجيه من الضيقة الآخذة بالحناق .

والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء ، وفترات الغفلة . يغفلون عنها فيلتمسون القوة والنصرة والحماية في قوة من قوى الأرض الهزيلة . فأما حين تلجئهم الشدة ، ويضطرهم الكرب ، فترزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة ، ويرجعون إلى ربهم منيبين مهتماً يكونوا من قبل غافلين أو مكابرين .

والقرآن يرد المكابرين الجاحدين إلى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم ، ويسوقها لهم في مجال الحقائق الكونية التي ساقها من قبل . حقائق خلق السماوات والأرض ، وإنزال الماء من السماء ، وإنبات الحدائق البهيجة ، وجعل الأرض قراراً ، والجبال رواسي ، وإجراء الأنهار ، والحاجز بين البحرين . فالتجاء المضطر إلى الله ، واستجابة الله له دون سواه حقيقة كهذه الحقائق . هذه في الآفاق وتلك في الأنفس سواء بسواء .

ويمضي في لمس مشاعرهم بما هو واقع في حياتهم : « ويجعلكم خلفاء الأرض » .. فمن يجعل الناس خلفاء الأرض ؟ أليس هو الله الذي استخلف جنسهم في الأرض أولاً . ثم جعلهم قرناً بعد قرن ، وجيلاً بعد جيل ، يخلف بعضهم بعضاً في مملكة الأرض التي جعلهم فيها خلفاء ؟

أليس هو الله الذي فطرهم وفق النواميس التي تسمح بوجودهم في هذه الأرض ، وزودهم بالطاقات والاستعدادات التي تقدرهم على الخلافة فيها ، وتعدهم لهذه المهمة الضخمة الكبرى . النواميس التي تجعل الأرض لهم قراراً ؛ والتي تنظم الكون كله متناسقاً بعضه مع بعض بحيث تهيأ للأرض تلك المواقف والظروف المساعدة للحياة . ولو اختلف شرط واحد من الشروط الكثيرة المتوافرة في تصميم هذا الوجود وتنسيقه لأصبح وجود الحياة على هذه الأرض مستحيلاً (١) .

وأخيراً أليس هو الله الذي قدر الموت والحياة ، واستخلف جيلاً بعد جيل ؛ ولو عاش الأولون

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديراً » في سورة الفرقان . جزء ١٩ ، ص ١٢

سورة النمل

لضاقت الأرض بهم وبالأخرين ؛ ولأبطأ سير الحياة والحضارة والتفكير ، لأن تجدد الأجيال هو الذى يسمح بتجدد الأفكار والتجارب والمحاولات ، وتجدد أنماط الحياة ، بغير تصادم بين القدامى والمحدثين إلا فى عالم الفكر والشعور . فأما لو كان القدامى أحياء لتضخم التصادم والاعتراض ! ولتعطل موكب الحياة المندفع إلى الأمام !

إنها كلها حقائق فى الأنفس كتلك الحقائق فى الآفاق . فمن الذى حقق وجودها وأنشأها ؟ من ؟

« أإله مع الله ؟ » . .

إنهم لينسون ويغفلون . وهذه الحقائق كامنة فى أعماق النفوس ، مشهودة فى واقع الحياة :

« قليلا ماتدكرون » !

ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقى موصولا بالله صلة الفطرة الأولى . ولما غفل عن ربه ، ولا أشرك به أحدا .

ثم يعضى السياق إلى بعض الحقائق الأخرى المثلة فى حياة الناس ونشاطهم على هذا الكوكب ، ومشاهداتهم التى لا تنكر :

« أم من يهديكم فى ظلمات البر والبحر ، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ أإله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون ! » ...

والناس - ومنهم المخاطبون أول مرة بهذا القرآن - يسلكون فجاج البر والبحر فى أسفارهم ؛ ويسبرون أسرار البر والبحر فى تجاربهم .. ويهتدون .. فمن يهديهم ؟ من أودع كيانه تلك القوى المدركة ؟ من أقدرهم على الاهتداء بالنجوم وبالآلات وبالعلم ؟ من وصل فطرتهم بفطرة هذا الكون ، وطاقاتهم بأسراره ؟ من جعل لآذانهم تلك القدرة على التقاط الأصوات ، ولعيونهم تلك القدرة على التقاط الأضواء ؟ ولحواسهم تلك القدرة على التقاط المحسوسات ؟ ثم جعل لهم تلك الطاقة المدركة المسماة بالعقل أو القلب للانتفاع بكل المدركات ، وتجميع تجارب الحواس والإلهامات ؟

من ؟ أإله مع الله ؟

« ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ » ..

والرياح ، مهما قيل فى أسبابها الفلكية والجغرافية ، تابعة للتصميم الكونى الأول ،

الجزء العشرون

الذى يسمح بجريانها على النحو الذى تجرى به ، حاملة السحب من مكان إلى مكان ، مبشرة بالمطر الذى تجلى فيه رحمة الله ، وهو سبب الحياة .

فمن الذى فطر هذا الكون على خلقته ، فأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ؟ من ؟
« إله مع الله ؟ » .. « تعالى الله عما يشركون ! » .

ويختم هذه الإيقاعات بسؤال عن خلقهم وإعادتهم ورزقهم من السماء والأرض ، مع التحدى والإفحام :

« أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ إله مع الله ؟ قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ..

وبدء الخلق حقيقة واقعة لا يملك أحد إنكارها ، ولا يمكن أحدا تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته . وجوده لأن وجود هذا الكون ملجىء للإقرار بوجوده ؛ وقد باءت بالفشل المنطقي كل محاولة لتعليل وجود هذا الكون على هذا النحو الذى يظهر فيه التدبير والقصد بغير الإقرار بوجود الله . ووحدانيته لأن آثار صنعه ملجئة للإقرار بوحدانيته ؛ فعلها آثار التقدير الواحد ، والتدبير الواحد ؛ وفيها من التناقض المطلق ما يجزم بالإرادة الواحدة المنشئة للناموس الواحد .

فأما إعادة الخلق فهذه التى كانوا يجادلون فيها ويمارون . ولكن الإقرار ببدء الخلق على هذا النحو الذى يظهر فيه التقدير والتدبير والقصد والتنسيق ملجىء كذلك للتصديق بإعادة الخلق ، ليلقوا جزاءهم الحق على أعمالهم فى دار الفناء ، التى لا يتم فيها الجزاء الحق على الأعمال وإن كان يتم فيها أحيانا بعض الجزاء . فهذا التنسيق الواضح فى خلقه الكون يقتضى أن يتم تمامه بالتنسيق المطلق بين العمل والجزاء . وهذا لا يتم فى الحياة الدنيا . فلا بد إذن من التصديق بحياة أخرى يتحقق فيها التنسيق والكمال . . . أما لماذا لم يتم فى هذه الأرض ذلك التنسيق المطلق بين العمل والجزاء ؟ فذلك متروك لحكمة صاحب الخلق والتدبير . وهو سؤال لا يجوز توجيهه لأن الصانع أعلم بصنعه . وسر الصنعة عند الصانع . وهو غيب من غيبه الذى لم يطلع عليه أحدا !

ومن هذا التلازم بين الإقرار ببدء الحياة والإقرار بمعيتها يسألهم ذلك السؤال : « أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ » .. « إله مع الله ؟ » ..

سورة النمل

والرزق من السماء والأرض متصل بالبدء والإعادة سواء . ورزق العباد من الأرض يتمثل في صور شتى أظهرها النبات والحيوان ، والماء والهواء ، للطعام والشراب والاستنشاق ؛ ومنها كنوز الأرض من معادن وفلزات ؛ وكنوز البحر من طعام وزينة . ومنها القوى العجيبة من مغناطيسية وكهرباء ، وقوى أخرى لا يعلمها بعد إلا الله ؛ ويكشف عن شيء منها لعباده آناً بعد آناً .

وأما رزقهم من السماء فلهم منه في الحياة الدنيا : الضوء والحرارة والمطر وسائر ما يبسه الله لهم من القوى والطاقات . ولهم منه في الآخرة عطاء الله الذي يقسمه لهم - وهو من السماء بملوئها المعنوي ، الذي يتردد كثيراً في القرآن والسنة ؛ وهو معنى الارتفاع والاستعلاء . وقد ذكر رزقهم من السماء والأرض بعد ذكر البدء والإعادة ، لأن رزق السماء والأرض له علاقة بالبدء والإعادة . فعلاقة رزق الأرض بالبدء معروفة فهو الذي يعيش عليه العباد . وعلاقته بالإعادة أن الناس يجزون في الآخرة على عملهم وتصرفهم في هذا الرزق الذي أعطوه في الدنيا .. وعلاقة رزق السماء بالبدء واضحة . فهو في الدنيا للحياة ، وهو في الآخرة للجزاء .. وهكذا تبدو دقة التناسق في السياق القرآني العجيب .

والبدء والإعادة حقيقة . والرزق من السماء والأرض حقيقة . ولكنهم يفعلون عن هذه الحقائق ، فيردهم القرآن إليها في تحد وإفحام :

« أإله مع الله ؟ » . . « قل : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » . .

وإنهم ليعجزون عن البرهان ، كما يعجز عنه من يحاوله حتى الآن . وهذه طريقة القرآن في الجدل عن العقيدة . يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس ؛ فيجمل الكون كله إطاراً للمنطق الذي يأخذ به القلوب ؛ ويوقظ به الفطرة ويجلوها لتحكم منطقتها الواضح الواصل البسيط ؛ ويستجيش به المشاعر والوجدانات بما هو مركز فيها من الحقائق التي تغشها الغفلة والنسيان ، ويحجبها الجحود والكفران . . ويصل بهذا المنطق إلى تقرير الحقائق العميقة الثابتة في تصميم الكون وأغوار النفس ؛ والتي لا تقبل المراء الذي يقود إليه للمنطق الذهني البارد ، الذي انتقلت عدواه إلينا من المنطق الإغريقي ، وفشا فيما يسمى علم التوحيد ، أو علم الكلام !

***

الجزء العشرون

وبعد هذه الجولة في الآفاق وفي أنفسهم لإثبات الوحدانية ونفى الشرك . يأخذ معهم في جولة أخرى عن الغيب المستور الذي لا يعلمه إلا الخالق الواحد المدبر ، وعن الآخرة وهي غيب من غيب الله ، يشهد المنطق والبدهة والفطرة بضرورته ؛ ويعجز الإدراك والعلم البشري عن تحديد مواعده :

« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ، وما يشعرون أيان يبعثون . بل ادّارك علمهم في الآخرة ، بل هم في شك منها ، بل هم منها عميون . وقال الذين كفروا : إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين ! قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين . ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون . وإن ربك ل ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون . وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » .

والإيمان بالبعث والحشر ، وبالحساب والجزاء ، عنصر أصيل في العقيدة ، لا يستقيم منهجها في الحياة إلا به . فلا بد من عالم مرتقب ، يكمل فيه الجزاء ، ويتناسق فيه العمل والأجر ، ويتعلق به القلب ، وتوجب حسابه النفس ، ويقوم الإنسان نشاطه في هذه الأرض على أساس ما ينتظره هناك .

ولقد وقفت البشرية في أجيالها المختلفة ورسالاتها المتوالية موقفاً عجيباً من قضية البعث والدار الآخرة ، على بساطتها وضرورتها . فكان أعجب ما تدهش له أن ينبئها رسول أن هناك بعثاً بعد الموت وحياة بعد الدثور . ولم تكن معجزة بدء الحياة الواقعة التي لا تنكر تلهم البشرية أن الحياة الأخرى أهون وأيسر . ومن ثم كانت تعرض عن نذير الآخرة ، وتستمرى الجحود والمعصية ، وتستطرد في الكفر والتكذيب .

والآخرة غيب . ولا يعلم الغيب إلا الله . وهم كانوا يطلبون تحديد مواعدها أو يكذبوا بالنذر ، ويحسبونها أساطير ، سبق تكرارها ولم تحقق أبداً !

فها يقرر أن الغيب من أمر الله ، وأن علمهم عن الآخرة منته محدود :

سورة النمل

« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ، وما يشعرون أيا ن يعثون . بل ادرك علمهم في الآخرة ، بل هم في شك منها ، بل هم منها عمون » ..

ولقد وقف الإنسان منذ بدء الخليقة أمام ستر الغيب المحجوب ، لا ينفذ إليه علمه ، ولا يعرف مما وراء الستر المسدل ، إلا بقدر ما يكشف له منه علام الغيوب . وكان الحير في هذا الذي أراده الله ، فلو علم الله أن في كشف هذا الستر المسبل خيرا لكشفه للإنسان المتطلع الشديد التطلع إلى ما وراءه !

لقد منح الله هذا الإنسان من المواهب والاستعدادات والقوى والطاقات ما يحقق به الخلافة في الأرض ، وما ينهض به بهذا التكليف الضخم .. ولا زيادة .. وانكشف ستر الغيب له ليس مما يعينه في هذه المهمة . بل إن انطباق أهدا به دونه لما يثير تطلعه إلى المعرفة ، فينقب ويبحث . وفي الطريق يخرج الخبوء في باطن الأرض ، وجوف البحر ، وأقطار الفضاء ؛ ويهتدى إلى نواميس الكون والقوى الكامنة فيه ، والأسرار المودعة في كيانه لحير البشر ، ويحلل في مادة الأرض ويركب ، ويمدل في تكوينها وأشكالها ، ويتدع في أنماط الحياة ونماذجها .. حتى يؤدي دوره كاملا في عمارة هذه الأرض ، ويحقق وعد الله بخلافة هذا المخلوق الإنساني فيها .

وليس الإنسان وحده هو المحجوب عن غيب الله ، ولكن كل من في السماوات والأرض من خلق الله . من ملائكة وجن وغيرهم ممن علمهم عند الله . فكلهم موكلون بأمور لا تستدعي انكشاف ستر الغيب لهم ، فيبقى سره عند الله دون سواه .

« قل : لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله » ..

وهو نص قاطع لا تبقى بعده دعوى لمدع ، ولا يبقى معه مجال للوهم والخرافة .

وبعد هذا التعميم في أمر الغيب ينحصر في أمر الآخرة لأنها القضية التي عليها النزاع مع المشركين بعد قضية التوحيد :

« وما يشعرون أيا ن يعثون » ..

ينفي عنهم العلم بموعده البعث في أغمض صوره وهو الشعور . فهم لا يعلمون بهذا الموعد يقينا ، ولا يشعرون به حين يقترب شعورا . فذلك من الغيب الذي يقرر أن لا أحد يعلمه

الجزء العشرون

في السماوات ولا في الأرض .. ثم يضرب عن هذا ليتحدث في موقفهم هم من الآخرة ، ومدى علمهم بحقيقتها :

« بل ادرك علمهم في الآخرة » ..

فانتهى إلى حدوده ، وقصر عن الوصول إليها ، ووقف دونها لا يباغها .

« بل هم في شك منها » ..

لا يستيقنون بمجيئها ، بله أن يعرفوا موعدها ، وينتظروا وقوعها .

« بل هم منها عمون » ..

بل هم عنها في عمى ، لا يبصرون من أمرها شيئاً ، ولا يدركون من طبيعتها شيئاً .. وهذه

أشد بعداً عن الثانية وعن الأولى :

« وقال الذين كفروا : إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون ؟ » ..

وهذه كانت العقيدة التي يقف أمامها الذين كفروا دائماً : إذا فارقتنا الحياة ، ورمت

أجسادنا وتناثرت في القبور ، وصارت ترابا .. إذا وقع هذا كله - وهو يقع للموتى بعد فترة

من دقيقتهم إلا في حالات نادرة شاذة - إذا وقع هذا لنا ولآبائنا الذين ماتوا قبلنا يمكن أن

نبعث أحياء كرة أخرى ، وأن نخرج من الأرض التي اختلط رفاتنا بترابها فصار ترابا ؟

يقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الأخرى . وينسون أنهم

خلقوا أول مرة ولم يكونوا من قبل شيئاً . ولا يدري أحد أين كانت الخلايا والذرات التي

تكونت منها هياكلهم الأولى . فلقد كانت مفرقة في أطواء الأرض وأعماق البحار وأجواز

الفضاء ، فمنها ما جاء من تربة الأرض ، ومنها ما جاء من عناصر الهواء والماء ، ومنها ما قدم من

الشمس البعيدة ، ومنها ما تنفسه إنسان أو نبات أو حيوان ، ومنها ما انبعث من جسد رم

وتبخرت بعض عناصره في الهواء .. ثم تمثلت هذه الخلايا والذرات في طعامياً كلونه ، وشراب

يشربونه ، وهواء يتنفسونه ، وشعاع يستدفئون به .. ثم إذا هذا الشئ الذي لا يعلم عدده

إلا الله ، ولا يحصى مصادره إلا الله ، يتجمع في هيكل إنسان ؛ وهو ينمو من بويضة عالقة

في رحم ، حتى يصير جسداً مسجى في كفن .. فهؤلاء في خلقهم أول مرة ، فهل عجب أن

يكونوا كذلك أو طي نحو آخر في المرة الآخرة ! ولكنهم كانوا هكذا يقولون . وبمضهم

ما يزال يقوله اليوم مع شيء من الاختلاف !

سورة النمل

هكذا كانوا يقولون . ثم يتبعون هذه القولة الجاهلة المطموسة بالتهكم والاستنكار :

« لقد وددنا هذا نحن وآباؤنا من قبل . إن هذا إلا أساطير الأولين » .

فهم كانوا يعرفون أن الرسل من قبل قد أُنذروا آباءهم بالبعث والنشور . مما يدل على أن العرب لم تكن أذهانهم خالية من العقيدة ، ولا غفلا من معانيها . إنما كانوا يرون أن الوعود لم تتحقق منذ بعيد ؛ فيبنون على هذا استهتارهم بالوعد الجديد قائلين : إنها أساطير الأولين يروونها محمد - صلى الله عليه وسلم - غافلين أن للساعة موعدها الذي لا يتقدم لاستعجال البشر ولا يتأخر لرجائهم ، إنما يجيء في الوقت المعلوم لله ، المجهول للعباد في السماوات والأرض سواء . ولقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لجبريل - عليه السلام - وهو يسأله عن الساعة : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » (١) .

وهنا يلمس قلوبهم بتوجيهها إلى مصارع الدين كذبوا قلوبهم بالوعد ويسمهم المجرمين : وفي هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكيرهم ، فالجيل من البشر ليس مقطوعا من شجرة البشرية ؛ وهو محكوم بالسنن المتحكمة فيها ؛ وما حدث للمجرمين من قبل يحدث للمجرمين من بعد ؛ فإن السنن لا تحيد ولا تحابي . والسير في الأرض يطلع النفوس على مثل وسير وأحوال فيها عبرة ، وفيها تفتيح لنوافذ مضيئة . وفيها لمسات للقلوب قد توقظها وتحييها . والقرآن يوجه الناس إلى البحث عن السنن المطردة ، وتدبر خطواتها وحلقاتها ، ليعيشوا حياة متصلة الأوشاح متسعة الآفاق ، غير متحجرة ولا مغلقة ولا ضيقة ولا منقطعة .

وبعد أن يوجههم هذا التوجيه بأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن ينفذ يديه من أمرهم ، ويدعهم لمصيرهم ، الذي وجههم إلى نظائره ، وألا يضيق صدره بمكرهم ، فإنهم لن يضره شيئا ، وألا يحزن عليهم فقد أدى واجبه تجاههم وأبلغهم وبصرهم .

« ولا تحزن عليهم . ولا تكن في ضيق مما يمكرون » . .

وهذا النص يصور حساسية قلبه - صلى الله عليه وسلم - وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه من مصائر الكذابين قبلهم ، ويدل كذلك على شدة مكرهم به وبالذعوة وبالمسلمين حتى ليضيق صدره الرحب الكبير .

ثم يمضي في سرد مقولاتهم عن قضية البعث ، واستهاتهم بالوعد بالعذاب في الدنيا أو في الآخرة :

« ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » . .

(١) من حديث عبد الله ابن عمر . في حقيفة الإسلام والإيمان . أخرجه مسلم وأصحاب السنن .

الجزء العشرون

كانوا يقولون هذا كلما خوفوا بمصائر المجرمين قبلهم ، ومصارعهم التي يمران عليها مصبحين كقري لوط ، وآثار نمود في الحجر ، وآثار عاد في الأحقاف ، ومساكن سبأ بعد سيل العرم . . كانوا يقولون مستهزئين : « متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » متى هذا العذاب الذي تخوفوننا به ؟ إن كنتم صادقين فهاتوه ، أو خبرونا بموعده على التحديد !

وهنا يجيء الرد يلقي ظلال الهول المتربص ، وظلال التهم -كم المنذر في كلمات قصار :

« قل : عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون » ..

بذلك يثير في قلوبهم الخوف والقلق من شبح العذاب . فقد يكون وراءهم - رديفا لهم كما يكون الرديف وراء الراكب فوق الدابة - وهم لا يشعرون . وهم في غفلتهم يستعجلون به وهو خلف رديف ! فيالها من مفاجأة ترتعش لها الأوصال . وهم يستهزئون ويستهترون !

ومن يدري . إن الغيب لمحجوب . وإن الستار لمسبل . فما يدري أحد ما وراءه . وقد يكون على قيد خطوات ما يذهل وما يهول ! إنما العاقل من يحذر ، ومن يتهيأ ويستعد في كل لحظة لما وراء الستار المسدول !

« وإن ربك ل ذو فضل على الناس ، ولكن أ كثرهم لا يشكرون » ..

وإن فضله ليتجلى في إمهالهم وتأخير العذاب عنهم وهم مذنبون أو مقصرون ، عسى أن يتوبوا إليه ويشوبوا إلى الطريق المستقيم . « ولكن أ كثرهم لا يشكرون » على هذا الفضل ، إنما يستهزئون ويستعجلون ، أو يسدرون في غيهم ولا يتدبرون .

« إن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » ..

وهو يمهم ويؤخر العذاب عنهم ، مع علمه بما تكنه صدورهم وما تعلنه ألسنتهم وأفعالهم . فهو الإمهال عن علم ، والإمهال عن فضل . وهم بعد ذلك محاسبون عما تكن صدورهم وما يعلنون .

ويختم هذه الجولة بتقرير علم الله الشامل الكامل الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض :

« وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين » ..

ويجول الفكر والخيال في السماء والأرض ، وراء كل غائبة . من شيء ، ومن سر ، ومن قوة ، ومن خبر ، وهي مقيدة بعلم الله ، لا تند منها شاردة ، ولا تغيب منها غائبة . والتركيز

سورة النمل

في السورة كلها على العلم . والإشارات إليه كثيرة ، وهذه واحدة منها تختم بها هذه الجولة .
وبمناسبة الحديث عن علم الله المطلق يذكر ماورد في القرآن من فصل الخطاب فيما
اختلف عليه بنو إسرائيل ، بوصفه طرفا من علم الله المستيقن ، ونموذجا من فضل الله وقضائه
بين المختلفين . ليكون هذا تعزية لرسوله - صلى الله عليه وسلم - وليدعهم لله يفصل بينه وبينهم
بقضائه الأخير :

« إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكرم الذي هم فيه يختلفون ؛ وإنه لهدى ورحمة
للمؤمنين . إن ربك يقضى بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . فتوكل على الله إنك على الحق المبين .
إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت بهادى العمى عن
ضلالهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » ..

ولقد اختلف النصارى في المسيح - عليه السلام - وفي أمه مريم .

قالت جماعة : إن المسيح إنسان محض ، وقالت جماعة : إن الأب والإبن وروح القدس
إن هي إلا صور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس . فالله بزعمهم مركب من أقانيم ثلاثة ، الأب
والابن وروح القدس (والإبن هو عيسى) فأنحدر الله الذي هو الأب في صورة روح القدس
وتجسد في مريم إنسانا وولد منها في صورة يسوع ، وجماعة قالت : إن الابن ليس أزليا كالأب
بل هو مخلوق من قبل العالم ، ولذلك هو دون الأب وخاضع له ، وجماعة أنكروا كون روح
القدس أقنوما ، وقرر مجمع نيقية سنة ٣٢٥ ميلادية ، وجمع القسطنطينية سنة ٣٨١ بأن الإبن
وروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت ، وأن الإبن قد ولد منذ الأزل من الأب
وأن الروح القدس منبثق من الأب . وقرر مجمع طليطلة سنة ٥٨٩ بأن روح القدس منبثق
من الابن أيضا . فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عندهذه النقطة وظلنا
مختلفتين ... فجاء القرآن الكريم يقول كلمة الفصل بين هؤلاء جميعا . وقال عن المسيح : إنه
كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه بشر .. « إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا
لبني إسرائيل » . وكان هذا فصل الخطاب فيما كانوا فيه يختلفون .

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف . منهم من قال : إنه صلب حتى مات ودفن
ثم قام من قبره بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء . ومنهم من قال : إن يهوذا أحد حواريه
الذي خانته ودل عليه ألقى عليه شبه المسيح وصلب . ومنهم من قال : ألقى شبهه على الحوارى

الجزء العشرون

سيمون وأخذ به .. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » وقال : « يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك .. » وكانت كلمة الفصل في ذلك الخلاف .

ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشريعاتها الإلهية ؛ فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي أنزله الله : « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ، والعين بالعين ، والأنف بالأنف ، والأذن بالأذن ، والسن بالسن ، والجروح قصاص » ..

وحدثهم حديث الصدق عن تاريخهم وأنبياهم ، مجردا من الأساطير الكثيرة التي اختلفت فيها رواياتهم ، مطهرا من الأقدار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء ، والتي لم يكذب نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظيفا .. إبراهيم - بزعمهم - قدم امرأته لأبيالك ملك الفلسطينيين ، وإلى فرعون ملك مصر باسم أنها أخته لعله ينال بسببها نعمة في أعينهما ، ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق السرقة والحيلة والكذب ؛ وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر عيسو ، ولوط - بزعمهم - أسكرته بنتاه كل منهما ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لا يذهب مال أبيها إذ لم يكن له وارث ذكر . وكان ما أرادت ، وداود رأى من سطوح قصره امرأة جميلة عرف أنها زوجة أحد جنده ، فأرسل هذا الجندي إلى المهالك ليفوز - بزعمهم - بامرأته ، وسليمان مال إلى عبادة (بعل) بزعمهم . مجارة لإحدى نساته التي كان يعشقها ولا يملك معارضتها .

وقد جاء القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثنهم به الأساطير الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة المنزلة ، كما صحح تلك الأساطير عن عيسى ابن مريم - عليه السلام . وهذا القرآن المهيم على الكتب قبله الذي يفصل في خلاصات القوم فيها ، ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه هو الذي يجادل فيه المشركون ، وهو الحكم الفصل بين المتجادلين !

« وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين » ..

« هدى » يقيم من الاختلاف والضلال ، ويوحد النهج ، ويعين الطريق ، ويصلهم بالسنن الكونية الكبرى التي لا تختلف ولا تتجدد ، « ورحمة » يرحمهم من الشك والقلق والحيرة ، والتخبط بين المناهج والنظريات التي لا تثبت على حال ؛ ويصلهم بالله يطمثون إلى جواره ويسكنون إلى كنفه ، ويميشون في سلام مع أنفسهم ومع الناس من حولهم ، وينتهون إلى رضوان الله وثوابه الجزيل .

سورة النمل

والمنهج القرآني منهج فريد في إعادة إنشاء النفوس ، وتركيبها وفق نسق الفطرة الحائسة ؛ حيث تجدها متسقة مع الكون الذي تعيش فيه ، متمشية مع السنن التي تحكم هذا الكون - في يسر وبساطة ، بلا تكلف ولا تعمل . ومن ثم تستشعر في أعماقها السلام والطمأنينة الكبرى ؛ لأنها تعيش في كون لا تصطدم مع قوانينه وسننه ولا تعاديه ولا يعادها متى اهتدت إلى مواضع اتصالها به ، وعرفت أن ناموسها هو ناموسه . وهذا التناسق بين النفس والكون ، وذلك السلام الأكبر بين القلب البشري والوجود الأكبر ينبع منه السلام بين الجماعة ، والسلام بين البشر ، وتفيض منه الطمأنينة والاستقرار .. وهذه هي الرحمة في أشمل صورها ومعانيها ..

وبعد هذه اللوحة إلى فضل الله على القوم بهذا القرآن الذي يفصل بين بني إسرائيل في اختلافاتهم ويقود المؤمنين به إلى الهدى ويسخ عليهم الرحمة .. يقرر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ربه سيفصل فيما بينه وبين قومه ، ويحكم بينهم حكمه الذي لا مرد له . حكمه القوي المبني على العلم اليقين :

« فتوكل على الله إنك على الحق البين » ..

وقد جعل الله انتصار الحق سنة كونية كخلق السماوات والأرض ، واختلاف الليل والنهار . سنة لا تتخلف .. قد تبطى . تبطى لحكمة يعلمها الله ، وتتحقق بها غايات يقدرها الله . ولكن السنة ماضية . وعد الله لا يخلف الله وعده . ولا يتم الإيمان إلا باعتقاد صدقه وانتظار تحققه . ولوعده الله أجل لا يستقدم عنه ولا يستأخر .

ويمضي في تسلية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتأسيسه على جموح القوم ولجاجهم في العناد وإصرارهم على الكفر بعد الجهد الشاق في النصح والبيان ، وبعد مخاطبتهم بهذا القرآن .. يمضي في تسليته والتسرية عنه من هذا كله ؛ فهو لم يقصر في دعوته . ولكنه إنما يسمع أحياء القلوب الذين تعى آذانهم فتتحرك قلوبهم ، فيقبلون على الناصح الأمين . فأما الذين ماتت قلوبهم ، وعميت أبصارهم عن دلائل الهدى والإيمان ، فما له فيهم حيلة ، وليس له إلى قلوبهم سبيل ؛ ولا ضير عليه في ضلالهم وشرودهم الطويل :

« إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت بهادي العمى عن ضلالهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » ..

الجزء العشرون

والتعبير القرآني البديع يرسم صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة . حالة جمود القلب ، وخمود الروح ، وبلادة الحس ، وهمود الشعور . فيخرجهم مرة في صورة الموتى ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعو ، وهم لا يسمعون الدعاء ، لأن الموتى لا يشعرون ! ويخرجهم مرة في هيئة الصم مدبرين عن الداعي ، لأنهم لا يسمعون ! ويخرجهم مرة في صورة العمى يمضون في عمائمهم ؛ لا يرون الهادى لأنهم لا يبصرون ! وتترأى هذه الصور المجسمة المتحركة ، فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور !

وفي مقابل الموتى والعمى والصم يقف المؤمنون . فهم الأحياء ، وهم السامعون ، وهم البصرون .

« إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » . .

إنما تسمع الذين تهيأت قلوبهم لتلقى آيات الله ، بالحياة والسمع والبصر . وآية الحياة الشعور . وآية السمع والبصر الانتفاع بالسموع والمنظور . والمؤمنون ينتفعون بحياتهم وسمعهم وأبصارهم . وعمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - هو أن يسمعهم ، فيدلهم على آيات الله ، فيستسلمون لتوهم ولحظهم « فهم مسلمون » .

إن الإسلام بسيط وواضح وقريب إلى الفطرة السليمة ؛ فما يكاد القلب السليم يعرفه ، حتى يستسلم له ، فلا يشاق فيه . وهكذا يصور القرآن تلك القلوب ، القابلة للهدى ، المستعدة للاستماع ، التي لا تجادل ولا تمارى بمجرد أن يدعوها الرسول فيصلها بآيات الله ، فتؤمن لها وتستجيب .

***

بعد ذلك يجول بهم جولة أخرى في أشراط الساعة ، وبعض مشاهدتها ، قبل الإيقاع الأخير الذي يختم به السورة . . جولة يذكر فيها ظهور الدابة التي تكلم الناس الذين كانوا لا يؤمنون بآيات الله الكونية . ويرسم مشهداً للحشر والتبكي للكافرين بالآيات وهم واجمون صامتون . ويعود بهم من هذا المشهد إلى آتق الليل والنهار المعروضتين للأبصار وهم عنها غافلون . ثم يرتد بهم ثانية إلى مشهد الفزع يوم ينفخ في الصور ، ويوم تسير الجبال وتمرر السحاب ؛ ويعرض عليهم مشهد المحسنين آمنين من ذلك الفزع ، والمسيئين كبت وجوههم في النار :

سورة النمل

« وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم ، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون .

« ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون . حتى إذا جاءوا قال : أ كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ؟ أم ماذا كنتم تعملون ؟ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون .

« ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون . « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ، وكل أتوه داخرين . وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب . صنع الله الذي أتقن كل شيء ، إنه خبير بما تفعلون . من جاء بالحسنة فله خير منها ، وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار . هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ؟ » . .

وقد ورد ذكر خروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة بعضها صحيح ؛ وليس في هذا الصحيح وصف للدابة . إنما جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد الصحة . لذلك نضرب صفحا عن أوصافها ، فما يعنى شيئا أن يكون طولها ستين ذراعا ، وأن تكون ذات زغب وريش وحافر ، وأن يكون لها لحية ! وأن يكون رأسها رأس ثور ، وعينها عين خنزير ، وأذنها أذن فيل . وقرنها قرن أيل ، وعنقها عنق نعامة ، وصدرها صدر أسد ، ولونها لون نمر ، وخاصرتها خاصرة هر ، وذنبها ذنب كبش ، وقوائمها قوائم بعير . . . إلخ هذه الأوصاف التي ائتمن فيها المفسرون !

وحسبنا أن نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة ، وأنه إذا انتهى الأجل الذي تنفع فيه التوبة ؛ وحق القول على الباقيين فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك ؛ وإنما يقضى عليهم بما هم عليه . . عندئذ يخرج الله لهم دابة تكلمهم . والدواب لا تكلم ، أو لا يفهم عنها الناس . ولكنهم اليوم يفهمون ، ويعلمون أنها الحارقة النبشة باقتراب الساعة . وقد كانوا لا يؤمنون بآيات الله ، ولا يصدقون باليوم الموعود .

ومما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطيور والجن وسليمان عليه السلام . فجاء ذكر « الدابة » وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد

الجزء العشرون

السورة وجوها ، محققا لتناسق التصوير في القرآن ، وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها المشهد العام (١) .

ويعبر السياق من هذه العلامة الدالة على اقتراب الساعة ، إلى مشهد الحشر !

« ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون » . .

والناس كلهم يحشرون . إنما شاء أن يبرز موقف المكذبين « فهم يوزعون » يساقون أولهم على آخرهم ، حيث لا إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار .

« حتى إذا جاءوا قال : أ كذبتهم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ؟ أم ما ذا كنتم تعملون ؟ » .

والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب . فمعروف أنهم كذبوا بآيات الله . أما السؤال الثاني فملؤه التهكم ، وله في لغة التخاطب نظائر : أ كذبتهم ؟ أم كنتم تعملون ماذا ؟ فما لكم عمل ظاهر يقال : إنكم قضيتم حياتكم فيه ، إلا هذا التكذيب المستنكر الذي ما كان ينبغي أن يكون . . . ومثل هذا السؤال لا يكون عليه جواب إلا الصمت والوجوم ، كأنما وقع على المسؤول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه :

« ووقع القرل عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون » . .

وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا ، وهم واجمون صامتون ذلك على حين نطقت الدابة قبيل ذلك . وهام الناس لا ينطقون ذلك من بدائع التقابل في التعبير القرآني ، وفي آيات الله التي يعبر عنها هذا القرآن .

ونسق العرض في هذه الجولة ذو طابع خاص ، هو المزاوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة ، والانتقال من هذه إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار .

وهو هنا ينتقل من مشهد المكذبين بآيات الله ، المبهوتين في ساحة الحشر إلى مشهد من مشاهد الدنيا ، كان جديرا أن يوقظ وجدانهم ، ويدعوهم إلى التدبر في نظام الكون وظواهره ، ويلقي في روعهم أن هناك إلهاً يرعاهم ، ويهيء لهم أسباب الحياة والراحة ، ويخلق الكون مناسبا لحياتهم لا مقاوماً لها ولا حرباً عليها ولا معارضا لوجودها أو استمرارها :

« ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » .

(١) يراجع فصل التناسق الفني في كتاب: التصوير الفني في القرآن من ص ٨٦ إلى ص ١٠٧ من الطبعة الثالثة.

سورة النمل

ومشهد الليل الساكن ، ومشهد النهار المبصر ، خليقان أن يوقظا في الإنسان وجدانا
دينيا ينجح إلى الاتصال بالله ، الذي يقرب الليل والنهار ، وهما آيتان كونيتان لمن استعدت
نفسه للإيمان ، ولكنهم لا يؤمنون .

ولو لم يكن هناك ليل فكان الدهر كله نهارا لانعدمت الحياة على وجه الأرض ؛ وكذلك
لو كان الدهر كله ليلا . لابل إنه لو كان النهار أو الليل أطول مما هما الآن عشر مرات فقط
لحرقت الشمس في النهار كل نبات ، ولتجمد في الليل كل نبات . وعندئذ تستحيل الحياة . ففي
الليل والنهار بحالتهما الموافقة للحياة آيات . ولكنهم لا يؤمنون .

ومن آيتي الليل والنهار في الأرض ، وحياتهم الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام الكوني
الدقيق يعبر بهم في ومضة إلى يوم النفخ في الصور ، وما فيه من فزع يشمل السماوات والأرض
ومن فيهن من الخلائق إلا من شاء الله . وما فيه من تسيير للجبال الرواسي التي كانت علامة
الاستقرار ؛ وما ينتهي إليه هذا اليوم من ثواب بالأمن والخير ، ومن عقاب بالفزع والكب

في النار :

« ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ؛ وكل
أتوه داخرين . وترى الجبال تحسبها جامدة ، وهي تمر مر السحاب ، صنع الله الذي أتقن
كل شيء ، إنه خبير بما تعملون . من جاء بالحسنة فله خير منها ، وهم من فزع يومئذ آمنون .
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار . هل تجزون إلا ما كنتم تعملون » . .

والصور البوق ينفخ فيه . وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في السماوات ومن
في الأرض - إلا من شاء الله أن يأمن ويستقر . . قيل هم الشهداء . . وفيها يصعق كل حي
في السماوات والأرض إلا من شاء الله .

ثم تكون نفخة البعث . ثم نفخة الحشر . وفي هذه يحشر الجميع « وكل أتوه داخرين »
أذلاء مستسلمين .

ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تختل فيه الأفلاك ، وتضطرب دورتها .
ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تسيير الجبال الراسية ، وتمركزها السحاب في خفته وسرعته
وتناثره . ومشهد الجبال هكذا يتناسق مع ظل الفزع ، ويتجلى الفزع فيه ؛ وكأنما الجبال

الجزء العشرون

مذعورة مع المذعورين ، مفزوعة مع المفزوعين ، هائمة مع الهائمين الحائرين النطلقين
بلا وجهة ولا قرار !

« صنع الله الذي أتقن كل شيء » .

سبحانه ! يتجلى إتقان صنعته في كل شيء في هذا الوجود . فلا فلة ولا مصادفة ، ولا ثغرة
ولا نقص ، ولا تفاوت ولا نسيان . ويتدبر التدبر كل آثار الصنعة المعجزة ، فلا يعثر على خلة
واحدة متروكة بلا تقدير ولا حساب . في الصغير والكبير ، والجليل والحقير . فكل شيء
بتدبير وتقدير ، يدير الرؤوس التي تتابعه وتتملاه (١) .

« إنه خير بما تفعلون » . .

وهذا يوم الحساب عما تفعلون . قدره الله الذي أتقن كل شيء . وجاء به في مواعده
لا يستقدم ساعة ولا يستأخر ؛ ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير ؛ وليحقق
التناسق بين العمل والجزاء في الحياتين المتصلتين المتكاملتين ، « صنع الله الذي أتقن كل
شيء . إنه خير بما تفعلون » .

في هذا اليوم المفزع الرهيب يكون الأمن والطمأنينة من الفزع جزاء الدين أحسنوا
في الحياة الدنيا ، فوق ما ينالهم من ثواب هو أجزل من حسناتهم وأوفر :
« من جاء بالحسنة فله خير منها . وهم من فزع يومئذ آمنون » .

والأمن من هذا الفزع هو وحده جزاء . وما بعده فضل من الله ومنة . ولقد خافوا الله
في الدنيا فلم يجمع عليهم خوف الدنيا وفزع الآخرة . بل أمنهم يوم يفزع من في السماوات ومن
في الأرض إلا من شاء الله .

« ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » . .

وهو مشهد مفزع . وهم يكبون في النار على وجوههم . ويزيد عليهم التبكيت والتوبيخ !
« هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ؟ » . .

فقد تنكبوا الهدى ، وأشاحوا عنه بوجوههم ؛ فهم يجزون به كبا لهذه الوجوه في النار
وقد أعرضت من قبل عن الحق الواضح وضوح الليل والنهار .

***

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « وخاق كل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان . الجزء التاسع عشر .

سورة النمل

وفي النهاية تجيء الإيقاعات الأخيرة : حيث يلخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - دعوته ومنهجه في الدعوة ؛ ويكلهم إلى مصيرهم الذي يرتضونه لأنفسهم بعد ما مضى من بيان ؛ ويختتم بحمد الله كما بدأ ، ويدعهم إلى الله يكشف لهم آياته ، ويحاسبهم على ما يعملون :

« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها ، وله كل شيء ، وأمرت أن أكون من المسلمين ؛ وأن أتلو القرآن ، فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضلّ قفلاً : إنما أنا من المنذرين . وقل : الحمد لله ، سيريكم آياته فتعرفونها . وما ربك بغافل عما تعملون » ..

وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة الحرام والبيت الحرام ؛ وكانوا يستمدون سيادتهم على العرب من عقيدة تحريم البيت ؛ ثم لا يوحّدون الله الذي حرّمه وأقام حياتهم كلها عليه .

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يقوّم العقيدة كما ينبغي أن تقوّم ، فيعلن أنه مأمور أن يعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها ، لا شريك له ؛ ويكمل التصور الإسلامي للألوهية الواحدة ، فرب هذه البلدة هو رب كل شيء في الوجود « وله كل شيء » ويعلن أنه مأمور بأن يكون من المسلمين . المسلمين كل ما فيهم له . لا شركة فيهم لسواه . وهم الرعيّل المعتد في الزمن المتطاوّل من الموحدين المستسلمين .

هذا قوام دعوته . أما وسيلة هذه الدعوة فهي تلاوة القرآن :

« وأن أتلو القرآن » ..

فالقرآن هو كتاب هذه الدعوة ودستورها ووسيلتها كذلك . وقد أمر أن يجاهد به الكفار . وفيه وحده الغناء في جهاد الأرواح والعقول . وفيه ما يأخذ على النفوس أقطارها ، وعلى المشاعر طرقها ؛ وفيه ما يزلزل القلوب الجاسية ويهزها هذا لا تبقى معه على قرار . وما شرع القتال بعد ذلك إلا لحماية المؤمنين من الفتنة ، وضمان حرية الدعوة بهذا القرآن ، والقيام على تنفيذ الشرائع بقوة السلطان . أما الدعوة ذاتها فحسبها كتابها .. « وأن أتلو القرآن » ..

« فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه . ومن ضلّ قفلاً : إنما أنا من المنذرين » ..

وفي هذا تتمثل فردية التبعة في ميزان الله ، فيما يختص بالهدى والضلال . وفي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا الإنسان ، التي يضمنها الإسلام ، فلا يساق سوق القطيع إلى الإيمان . إنما

الجزء العشرون

هى تلاوة القرآن ، وتركه يعمل عمله فى النفوس ، وفق منهجه الدقيق العميق ، الذى يخاطب
القطرة فى أعماقها ، وفق ناموسها المتسق مع منهج القرآن .
« وقل : الحمد لله » مقدمة لما يتحدث عنه من صنع الله :

« سيرىكم آياته فتعرفونها » ..

وصدق الله . فى كل يوم يرى عباده بعض آياته فى الأنفس والآفاق . ويكشف لهم عن
بعض أسرار هذا الكون الحافل بالأشجار .
« وما ربك بغافل عما تعملون » ..

وهكذا يلتقى إليهم فى الختام هذا الإيقاع الأخير ، فى هذا التعبير الملفوف . اللطيف .
الخفيف .. ثم يدعهم يعملون ما يعملون ، وفى أنفسهم أثر الإيقاع العميق : « وما ربك بغافل
عما تعملون » ..

سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَآيَاتُهَا ٨٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« طَسَمَ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا ، يَسْتَضِيفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ ، يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ ، وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ * وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ، وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ .

« وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ، فإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ ، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ .

« فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ، إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ * وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَئِكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَادًّا ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

« وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَقَالَتِ لِأُخْتِهِ : قُصِّيهِ ، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

« وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ ، فَقَالَتْ : هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ ، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ؟ * فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ، وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

***

« وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ .

« وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ : هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ ، فَاسْتَفَاهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَىٰ الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ، قَالَ : هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ، إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ * قَالَ : رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ، فَغَفَرَ لَهُ ، إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ .

« فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ، فَإِذَا الَّذِي اُسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ : إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ * فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ : يَا مُوسَىٰ أُتْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ؟ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ ، وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ .

« وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى ، قَالَ : يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ آتِيْرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ، فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ * فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ، قَالَ : رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

« وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ : عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ .

« وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ، وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ : مَا خَطْبُكُمَا ؟ قَالَتَا : لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا

سورة القصص

شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَتَقَى لَهُمَا نَمٌّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ : رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ .
 « فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ، قَالَتْ : إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ
 أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا . فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ : لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ
 الظَّالِمِينَ * قَالَتْ إِحْدَاهُمَا : يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ *
 قَالَ : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَابٍ ،
 فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ، وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ ، سَتَجِدُنِي - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -
 مِنَ الصَّالِحِينَ * قَالَ : ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ،
 وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ .

***

« فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا ، قَالَ
 لِأَهْلِهِ : امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا ، لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ
 تَصْطَلُونَ ⑨

« فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ ، مِنَ الشَّجَرَةِ :
 أَنْ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
 جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ، يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ، إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ * أَسْلَكَ
 يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ، وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ، فَذَانِكَ
 بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ * قَالَ : رَبِّ إِنِّي
 قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ * وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ، فَأَرْسَلْهُ
 مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ * قَالَ : سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ
 لَكَمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ، بِآيَاتِنَا أَنْتُمْ وَمَنْ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ .

***

« فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا : مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى ، وَمَا نَمِيعًا
 بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَى * وَقَالَ مُوسَى : رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ
 تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ، إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ * وَقَالَ فِرْعَوْنُ : يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ
 مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ، فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا أَعْلَى أَطَّلِعُ
 إِلَى إِلَهِ مُوسَى ، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَأَسْتَكَبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ * فَأَخَذْنَا دُونَ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ، فَانظُرْ
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ * وَجَعَلْنَاهُمْ أُثْمَةً يُدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا
 يُنصَرُونَ * وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ، بَصَائِرَ
 لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » ﴿٤٣﴾

هذه السورة مكية ، نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة ، والمشركون هم أصحاب
 الحول والطول والجاه والسلطان . نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم ، نزلت
 تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود ، هي قوة الله ؛ وأن هناك قيمة واحدة
 في هذا الكون ، هي قيمة الإيمان . فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه ، ولو كان
 مجردا من كل مظاهر القوة ، ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته
 جميع القوى ؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله ، ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه
 شيء أصلا .

ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء ، وقصة قارون مع قومه -
 قوم موسى- في الحتام . الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان . قوة فرعون الطاغية المتجبر
 اليقظ الحذر ؛ وفي مواجهتها موسى طفلا رضيعا لا حول له ولا قوة ، ولا ملجأ له ولا وقاية .
 وقد علا فرعون في الأرض ، واتخذ أهلها شيعة ، واستضعف بني إسرائيل ، يذبح أبناءهم ،

سورة القصص

ويستحي نساءهم ، وهو على حذر منهم ، وهو قابض على أعناقهم . ولكن قوة فرعون وجبروته ، وحذره وينظته ، لا تغني عنه شيئا ؛ بل لا يمكن له من موسى الطفل الصغير ، المجرد من كل قوة وحياة ، وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية ، وتدفع عنه السوء ، وتعمى عنه العيون ، وتتحدى به فرعون وجنده تحديا سافرا ، فتدفع به إلى حجره ، وتدخل به عليه عرينه ، بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين إزاءه ، مكفوف الأذى عنه ، يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه !

والقصة الثانية تعرض قيمة المال ، ومعها قيمة العلم . المال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون في زينته ، وهم يعلمون أنه أوتى من المال ما إن مفاتحه لتعي العصابة من الرجال الأقوياء . والعلم الذي يعتز به قارون ، ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتى ذلك المال . ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم خزائنه ، ولا تستخفهم زينته ؛ بل يتطلعون إلى ثواب الله ، ويعلمون أنه خير وأبقى . ثم تتدخل يد الله فتخسف به وبداره الأرض ، لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه ؛ وتتدخل تدخلا مباشرا سافرا كما تدخلت في أمر فرعون ، فألقته في اليم هو وجنوده فكان من الغرقين .

لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان ؛ ولقد بغى قارون عليهم واستطال بجبروت العلم والمال . وكانت النهاية واحدة ، هذا خسف به وبداره ، وذلك أخذه اليم هو وجنوده . ولم تكن هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة . إنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حدا للبغي والفساد ، حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد .

ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزا والصلاح حسيرا ؛ ويخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال . عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية ، بلا ستار من الخلق ، ولا سبب من قوى الأرض ، لتضع حدا للشر والفساد (١) .

(١) سبق أن قلت في تفسير سورة طه في صفحة ٩٨ من الجزء السادس عشر :

« إنه حين كان بنو إسرائيل يؤدون ضريبة الذل لفرعون وهو يقتل أبناءهم ويستحي نساءهم لم تتدخل يد القدرة لإدارة المعركة . فهم لم يكونوا يؤدون هذه الضريبة إلا ذلا واستكانة وخوفا . فأما حين استعلن الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى واستعدوا لاحتمال التعذيب ، وهم رفوعو الرؤوس بجهرين بكلمة الإيمان —

الجزء العشريون

وبين القصتين يحول السياق مع المشركين جولات يبصرهم فيها بدلالة القصص - في سورة القصص - ويفتح أبصارهم على آيات الله الماثورة في مشاهد الكون تارة ، وفي مصارع الغابرين تارة ، وفي مشاهد القيامة تارة .. وكلها تؤكد العبر المستفادة من القصص ، وتساوقها وتناسق معها ؛ وتؤكد سنة الله التي لا تتخاف ولا تتبدل على مدار الزمان . وقد قال المشركون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » . فاعتذروا عن عدم اتباعهم الهدى بخوفهم من تخطف الناس لهم ، لو تحولوا عن عقائدهم القديمة التي من أجلها يخضع الناس لهم ، ويعظمون البيت الحرام ويدينون للقائمين عليه .

فساق الله إليهم في هذه السورة قصة موسى وفرعون ، تبين لهم أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ؛ وتعلمهم أن الأمن إنما يكون في جوار الله ، ولو فقدت كل أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ؛ وأن الخوف إنما يكون في البعد عن ذلك الجوار ولو تظاهرت أسباب الأمن الظاهرة التي تعارف عليها الناس ؛ وساق لهم قصة قارون تقرر هذه الحقيقة في صورة أخرى وتؤكدها .

وعقب على مقاتلهم « أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون » .. يذكركم بأنه هو الذي آمنهم من الخوف فهو الذي جعل لهم هذا الحرم الآمن ؛ وهو الذي يديم عليهم أمنهم ، أو يسلبهم إياه ؛ ومضى يذرهم عاقبة البطر وعدم الشكر : « وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ، وكنا نحن الوارثين » .

ويخوفهم عاقبة أمرهم بعد أن أعذر إليهم وأرسل فيهم رسولا . وقد مضت سنة الله من قبل بإهلاك المكذبين بعد مجيء النذير : « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون » .

== في وجه فرعون دون تلجلج ، ودون تخرج ، ودون اتقاء التعذيب . فأما عند ذلك فقد تدخلت يد القدرة لإدارة المعركة ، وإعلان النصر الذي تم قبل ذلك في الأرواح والقلوب » .
والذي قلته هنا أصح ، بشهادة سياق القصة في هذه السورة . وإن كان لما قلت في سورة طه مكانه بتغيير في العبارة . فإن يد القدرة تدخلت منذ أول الأمر لإدارة المعركة . ولكن النصر النهائي لم يتم تمامه إلا بعد استعلان الإيمان في قلوب الذين آمنوا بموسى بعد رسالته ، وجهروا بكلمة الحق في وجه الطغيان العاتق النجبر .

سورة القصص

ثم يعرض عليهم مشيدهم يوم القيامة حين يتخلى عنهم الشركاء على رؤوس الأشهاد ؛
فيصبرهم بعذاب الآخرة بعد أن حذرهم عذاب الدنيا ؛ وبعد أن علمهم أين يكون الخوف وأين
يكون الأمان .

وتنتهى السورة بوعد من الله لرسوله الكريم وهو مخرج من مكة مطارداً من المشركين
بأن الذى فرض عليه القرآن لينهض بتكاليفه ، لا رادّه إلى بلده ، ناصره على الشرك وأهله .
وقد أزم عليه بالرسالة ولم يكن يتطلع إليها ؛ وسيدم عميه بالنصر والعودة إلى البلد الذى أخرجه
منه المشركون . سيمود آمنا ظافرا مؤيدا . وفى قصص السورة ما يضمن هذا ويؤكدده . فقد
عاد موسى - عليه السلام - إلى البلد الذى خرج منه خائفاً طريداً . عاد فأخرج معه بنى
إسرائيل واستنقذهم ، وهلك فرعون وجنوده على أيدي موسى وقومه الناجين ..

ويختم هذا الوعد ويختم السورة معه بالإيقاع الأخير :

« ولا تدع مع الله إلهاً آخر ، لا إله إلا هو ، كل شيء هالك إلا وجهه ، له الحكم ،
وإليه ترجعون » .

هذا هو موضوع السورة وجوها وظلالها العامة ، فلتأخذ فى تفصيل أشواطها الأربعة :
قصة موسى . والتعقيب عليها . وقصة قارون . وهذا الوعد الأخير ...

***

تبدأ السورة بالأحرف المقطعة :

« ط . سين . ميم » .. تلك آيات الكتاب المبين ..

تبدأ السورة بهذه الأحرف للتنبية إلى أنه من مثلها تقاليف آيات الكتاب المبين ، البعيدة
الرتبة ، المتباعدة المدى بالقياس لما يتألف عادة من هذه الأحرف ، فى لغة البشر الفانين :

« تلك آيات الكتاب المبين » ..

فهذا الكتاب المبين ليس إذن من عمل البشر ، وهم لا يستطيعونه ؛ إنما هو الوحي الذى
ينزل على عبده ، ويبدو فيه إعجاز صنمته ، كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة فى
الكبير والصغير :

« نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » ..

الجزء العشرون

فإلى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب ؛ يربهم به وينشئهم ويرسم لهم المنهاج ، ويشق لهم الطريق . وهذا القصص المتلو في السورة ، مقصود به أولئك المؤمنين ، وهم به ينتفعون . وهذه التلاوة المباشرة من الله ، تلتقى ظلال العناية والاهتمام بالمؤمنين ؛ وتشعرهم بقيمتهم العظيمة ومنزلتهم العالية الرفيعة . وكيف ؟ والله ذو الجلال يتلو على رسوله الكتاب من أجلهم ، ولهم ؛ بصفهم هذه التي تؤهلهم لتلك العناية الكريمة : « لقوم يؤمنون » .

وبعد هذا الافتتاح يبدأ في عرض النبأ . نبأ موسى وفرعون . يبدأ في عرضه منذ أول حلقة في القصة - حلقة ميلاده - ولا تبدأ مثل هذا البدء في أية سورة أخرى من السور الكثيرة التي وردت فيها . ذلك أن الحلقة الأولى من قصة موسى ، والظروف الفاسية التي ولد فيها ؛ وتجرده في طفولته من كل قوة ومن كل حيلة ؛ وضعف قومه واستذلالهم في يد فرعون . . ذلك كله هو الذي يؤدي هدف السورة الرئيسي ؛ ويرز يد القدرة سافرة متحدية تعمل وحدها بدون ستار من البشر ؛ وتضرب الظلم والطغيان والبغى ضربة مباشرة عند ما يعجز عن ضربها البشر ؛ وتنصر المستضعفين الذين لا حول لهم ولا قوة ؛ وتذكر للمعذبين الذين لا حيلة لهم ولا وقاية . وهو المعنى الذي كانت القلة المسلمة المستضعفة في مكة في حاجة إلى تقريره وتثبيته ؛ وكانت الكثرة المشركة الباغية الطاغية في حاجة إلى معرفته واستيقانه .

ولقد كانت قصة موسى - عليه السلام - تبدأ غالباً في السور الأخرى من حلقة الرسالة - لا من حلقة الميلاد - حيث يقف الإيمان القوي في وجه الطغيان الباغى ؛ ثم ينتصر الإيمان وينخذل الطغيان في النهاية . فأما هنا فليس هذا المعنى هو المقصود؛ إنما المقصود أن الشر حين يتمحض يحمل سبب هلاكه في ذاته ؛ والبغى حين يتمرد لا يحتاج إلى من يدفعه من البشر ؛ بل تدخل يد القدرة وتأخذ بيد المستضعفين المعتدى عليهم ، فتقدهم وتستقذ عناصر الخير فيهم ، وتربهم ، وتجعلهم أئمة ، وتجعلهم الوارثين .

فهذا هو الغرض من سوق القصة في هذه السورة؛ ومن ثم عرضت من الحلقة التي تؤدي هذا الغرض وتبرزه، والقصة في القرآن تخضع في طريقة عرضها للغرض المراد من هذا العرض . فهي أداة تربية للنفوس ، ووسيلة تقرير لمعان وحقائق ومبادئ . وهي تناسق في هذا مع السياق الذي تعرض فيه ، وتعاون في بناء القلوب ، وبناء الحقائق التي تعمر هذه القلوب .

سورة القصص

والحلقات المعروضة من القصة هنا هي : حلقة مواد موسى - عليه السلام - وما أحاط بهذا المولد من ظروف قاسية في ظاهرها ، وما صاحبه من رعاية الله وعنايته. وحلقة فتوته وما آتاه الله من الحكم والعلم ، وما وقع فيها من قتل القبطى ، وتآمر فرعون وملائه عليه ، وهربه من مصر إلى أرض مدين ، وزواجه فيها ، وقضاء سنوات الخدمة بها . وحلقة النداء والتكليف بالرسالة . ثم مواجهة فرعون وملائه وتكذيبهم لموسى وهارون . والعاقبة الأخيرة - العرق - مختصرة سريعة .

ولقد أطال السياق في عرض الحلقة الأولى والحلقة الثانية - وهما الحلقتان الجديدتان في القصة في هذه السورة - لأنهما تكشفان عن تحدى القدرة السافرة للطغيان الباغى . وفيها يتجلى عجز قوة فرعون وحيلته وحذره عن دفع القدر المحتوم والقضاء النافذ : « ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » .

وعلى طريقة القرآن في عرض القصة ، قسمها إلى مشاهد؛ وجعل بينها فجوات فنية يماؤها الخيال ، فلا يفوت القارئ شئ من الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهد ، مع الاستمتاع الفني بحركة الخيال الحية .

وقد جاءت الحلقة الأولى في خمسة مشاهد . والحلقة الثانية في تسعة مشاهد والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد . وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة أو صغيرة . وبين كل مشهد ومشهد ، كما يسدل الستار ويرفع عن المنظر أو المشهد .

وقبل أن يبدأ القصة يرسم الجو الذى تدور فيه الأحداث ، والظرف الذى يجرى فيه القصة ، ويكشف عن الغاية المحبوبة وراء الأحداث ، والتي من أجلها يسوق هذا القصة . . . وهى طريقة من طرق العرض القرآنى للقصة. تساق موضوعها وأهدافها في هذا الموضع من القرآن :

« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ، يستضعف طائفة منهم ، يذبح أبناءهم ، ويستحي نساءهم ، إنه كان من الفسدين . ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ، ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » . .

وهكذا يرسم المسرح الذى تجرى فيه الحوادث ، وتكشف اليد التى تجريها . وتكشف

معها الغاية التي تتوخاها . وانكشاف هذه اليد ، وبروزها سافرة بلا ستار منذ اللحظة الأولى مقصود في سياق القصة كلها ، متمش مع أبرز هدف لها . ومن ثم تبدأ القصة هذا البدء . وذلك من بدائع الأداء في هذا الكتاب العجيب .

ولا يعرف على وجه التحديد من هو الفرعون الذي تجرى حوادث القصة في عهده ، فالتحديد التاريخي ليس هدفاً من أهداف القصة القرآنية ؛ ولا يزيد في دلالتها شيئاً . ويكفي أن نعلم أن هذا كان بعد زمان يوسف - عليه السلام - الذي استقدم أباه وإخوته . وأبوه يعقوب هو « إسرائيل » وهؤلاء كانوا ذريته . وقد تكاثروا في مصر وأصبحوا شعباً كبيراً . فلما كان ذلك الفرعون الطاغية « علا في الأرض » وتكبر وتجر ، وجعل أهل مصر شيعاً ، كل طائفة في شأن من شئونه . ووقع أشد الاضطهاد والبغي على بني إسرائيل ، لأن لهم عقيدة غير عقيدته هو وقومه ؛ فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم وأبيهم يعقوب ؛ ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف ، فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله واحد ؛ وإنكار ألوهية فرعون والوثنية الفرعونية جميعاً .

وكذلك أحس الطاغية أن هناك خطراً على عرشه وملكه من وجود هذه الطائفة في مصر ؛ ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الألوف ، فقد يصبحون إلهاً عليه مع جيرانه الذين كانت تقوم بينهم وبين الفراعنة الحروب ، فابتكر عندئذ طريقة جهنمية خبيثة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بالوحيته ، تلك هي تسخيرهم في الشاق الخطر من الأعمال ، واستذلالهم وتعذيبهم بشق أنواع العذاب . وبعد ذلك كله تذييع الذكور من أطفالهم عند ولادتهم ، واستبقاء الإناث كي لا يتكاثر عدد الرجال فيهم . وبذلك يضعف قوتهم بنقص عدد الذكور وزيادة عدد الإناث ، فوق ما يصبه عليهم من نكال وعذاب .

وروى أنه وكل بالحوامل من نسايتهم قوابل مولدات يجبرنه بمواليد بني إسرائيل ، ليبادر بنذبح الذكور ، فور ولادتهم حسب خطته الجهنمية الخبيثة ، التي لا تستشر رحمة بأطفال أبرياء لا ذنب لهم ولا خطيئة .

هذه هي الظروف التي تجرى فيها قصة موسى - عليه السلام - عند ولادته ، كما وردت في هذه السورة :

سورة القصص

« إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا ، يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم . إنه كان من المفسدين » ..

ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون ؛ ويقدر غير ما يقدر الطاغية . والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم ، فينسبون إرادة الله وتقديره ؛ ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون ، ويختارون لأعدائهم ما يشاءون . ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرين . والله يعلن هنا إرادته هو ، ويكشف عن تقديره هو ؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما ، بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم قليلا :

« وزيد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ، ونجعلهم الوارثين ، ونمكن لهم في الأرض ، ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون » .
فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف الطاغية في شأنهم كما يريد له هواه البشع النكير ، فيذبح أبناءهم ويستحي نساءهم ، ويسومهم سوء العذاب والنكال . وهو مع ذلك يحذرهم ويخافهم على نفسه وملكه ؛ فيث عليهم العيون والأرصاد ، ويتعقب نسلهم من الذكور فيسلمهم إلى السفار كالجزار ؛ هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم بهباته من غير تحديد ؛ وأن يجعلهم أئمة وقادة لا عبيدا ولا تابعين ؛ وأن يورثهم الأرض المباركة (التي أعطاهم إياها عند ما استحقوها بعد ذلك بالإيمان والصلاح) وأن يمكن لهم فيها فيجعلهم أقوياء راسخين الأقدام مطمئنين . وأن يحقق ما يحذره فرعون وهامان وجنودهما ، وما يتخذون الحيلة دونه ، وهم لا يشعرون !

هكذا يعلن السياق قبل أن يأخذ في عرض القصة ذاتها . يعلن واقع الحال ، وما هو مقدر في المآل . ليقف القوتين وجها لوجه : قوة فرعون المنتفشة المنتفخة التي تبدو للناس قادرة على الكثير . وقوة الله الحقيقية الهائلة التي تتهاوى دونها القوى الظاهرية الهزيلة التي ترهب الناس !

ويرسم بهذا الإعلان مسرح القصة قبل أن يبدأ في عرضها . والقلوب معلقة بأحداثها وماجرياتها ، وما تنتهي إليه ، وكيف تصل إلى تلك النهاية التي أعلنها قبل البدء في عرضها . ومن ثم تنبض القصة بالحياة ؛ وكأنها تعرض لأول مرة ، على أنها رواية معروضة الفصول ، لا حكاية عبرت في التاريخ . وهذه ميزة طريقة الأداء القرآنية بوجه عام .

الجزء العشرون

ثم تبدأ القصة . ويبدأ التحدى وتنكشف يد القدرة تعمل مسافرة بلا ستار :
 لقد ولد موسى في ظل تلك الأوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة ؛ ولد والخيار
 محرق به ، والموت يتلفت عليه ، والشفرة مشرعة على عنقه ، تهم أن تحز رأسه . .
 وها هي ذى أمه حائرة به ، خائفة عليه ، تخشى أن يصل نبؤه إلى الجلادين ، وترجف أن
 تتناول عنقه السكين . ها هي ذى بطفلها الصغير في قلب المخافة ، عاجزة عن حمايته ، عاجزة
 عن إخفائه ، عاجزة عن حجز صوته الفطري أن ينم عليه ؛ عاجزة عن تلقيه حيلة أو وسيلة . .
 ها هي ذى وحدها ضعيفة عاجزة مسكينة .

هنا تتدخل يد القدرة ، فتصل بالأم الوجلة القلقة المذعورة ، وتلقى في روعها كيف
 تعمل ، وتوحى إليها بالتصرف :

« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه ، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ، ولا تخافي
 ولا تحزني » . .

يا لله يا للقدرة ! يا أم موسى أرضعيه . فإذا خفت عليه وهو في حضنك . وهو في رعايتك .
 إذا خفت عليه وفي فمه ثديك ، وهو تحت عينيك . إذا خفت عليه « فألقيه في اليم » !!
 « ولا تخافي ولا تحزني » إنه هنا . . في اليم . . في رعاية اليد التي لا أمن إلا في جوارها ،
 اليد التي لا خوف معها . اليد التي لا تقرب المخاوف من حماها . اليد التي تجعل النار بردا
 وسلاما ، وتجعل البحر ملجأ ومناما . اليد التي لا يجرؤ فرعون الطاغية الجبار ولا جبابرة
 الأرض جميعا أن يدنوا من حماها الآمن العزيز الجنب .

« إنا رادوه إليك » . . فلا خوف على حياتك ولا حزن على بعده . . « وجاعلوه من
 المرسلين » . . وتلك بشارة الغد ، ووعد الله أصدق القائلين .

هذا هو المشهد الأول في القصة . مشهد الأم الحائرة الخائفة القلقة الملهوفة تتلقى الإيحاء
 المطمئن البشر المثبت المريح . وينزل هذا الإيحاء على القلب الواجف المحرور بردا وسلاما . ولا
 يذكر السياق كيف تلقت أم موسى ، ولا كيف نفذته . إنما يسدل الستار عليها ، ليرفعه فإذا
 نحن أمام المشهد الثاني :

« فالتقطه آل فرعون » . .

سورة القصص

أهذا هو الأمن؟ أهذا هو الوعد؟ أهذه هي البشارة؟ وهل كانت المسكينة تخشى عليه إلا من آل فرعون؟ وهل كانت ترجف إلا أن ينكشف أمره آل فرعون؟ وهل كانت تخاف إلا أن يقع في أيدي آل فرعون؟ نعم! ولكنها القدرة تتحدى. تتحدى بطريقة سافرة مكشوفة. تتحدى فرعون وهامان وجنودهما. إنهم ليتبعون الذكور من مواليد قوم موسى خوفا على ملكهم وعرشهم وذواتهم. ويبشون العيون والأرصاد على قوم موسى كي لا يفلت منهم طفل ذكر.. فها هي ذي القدرة تلتقي في أيديهم بلا بحث ولا كد بطفل ذكر. وأي طفل؟ إنه الطفل الذي على يديه هلاكهم أجمعين! ها هي ذي تلقيه في أيديهم مجردا من كل قوة ومن كل حيلة، عاجزا عن أن يدفع عن نفسه أو حتى يستجد! ها هي ذي تقحم به على فرعون حصنه وهو الطاغية السفاح المتجبر، ولا تتبعه في البحث عنه في بيوت بني إسرائيل، وني أحضان نسائهم الوالدات! ثم ها هي ذي تعلن عن مقصدها سافرة متحدية:

« ليكون لهم عدوا وحزنا » .

ليكون لهم عدوا يتجدهم وحزنا يدخل لهم على قلوبهم :

« إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين » ..

ولكن كيف؟ كيف وهاهو ذا بين أيديهم، مجردا من كل قوة، مجردا من كل حيلة؟

لندع السياق يجيب:

« وقالت امرأة فرعون: قررة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا؛

وهم لا يشعرون » ..

لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون قلب امرأته، بعد ما اقتحمت به عليه حصنه. لقد

حتمته بالحجة. ذلك الستار الرقيق الشفيف. لا بالسلاح ولا بالجاء ولا بالمال. حتمته بالحج

المانى في قلب امرأة. وتحدثت به قسوة فرعون وغلظته وحرصه وحذره.. وهان فرعون على

الله أن يحمى منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الشفيف!

« قررة عين لي ولك » ..

وهو الذي تدفع به يد القدرة إليهم ليكون لهم - فيما عدا المرأة - عدوا وحزنا!

« لا تقتلوه » ..

الجزء العشرون

وهو الذى على يده مصرع فرعون وجنده !

« عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » ..

وهو الذى تخبى لهم الأقدار من ورائه ما حذروا منه طويلا !

« وهم لا يشعرون » ..

فيا للقدره القادره التى تتحداهم وتسخر منهم وهم لا يشعرون !

وينتهى المشهد الثانى ويسدل الستار عليه إلى حين .

ذلك شأن موسى . فما بال أمه الوالهة وقلها الملهوف ؟

« وأصبح فؤاد أم موسى فارغا . إن كادت لتبدي به . لولا أن ربطنا على قلبها لتكون

من المؤمنين . وقالت لأخته : قصيه » ..

لقد سمعت الإيحاء ، وألقت بطفلها إلى الماء . ولكن أين هو ياترى وماذا فعلت به

الأمواج ؟ ولعلها سألت نفسها : كيف ؟ كيف أمنت على فلذة كبدى أن أقذف بها فى اليم ؟

كيف فعلت ما لم تفعله من قبل أم ؟ كيف طلبت له السلامة فى هذه المخافة ؟ وكيف استسلمت

لذلك الهاتف الغريب ؟

والتعبير القرآنى يصور لنا فؤاد الأم المسكينه صورة حية : « فارغا » .. لا عقل فيه

ولا وعى ولا قدرة على نظر أو تصريف !

« إن كادت لتبدي به » .. وتذيع أمرها فى الناس ، وتهتف كالمجنونة : أنا أضعته . أنا

أضعت طفلى . أنا ألقيت به فى اليم اتباعا لهاتف غريب !

« لولا أن ربطنا على قلبها » .. وشددنا عليه وثبتناها ، وأمسكنا بها من الهيام والشرود .

« لتكون من المؤمنين » .. المؤمنين بوعد الله ، الصابرين على ابتلائه ، السائرين

على هداة .

ولم تسكت أم موسى عن البحث والمحاولة !

« وقالت لأخته : قصيه » .. اتبعى أثره ، واعرفى خبره ، إن كان حيا ، أو أكلته دواب

البحر أو وحوش البر . . أو أين مقره ومرسأه ؟

وزهدت أخته تقص أثره فى حذر وخفية ، وتتلسخ خبره فى الطرق والأسواق . فإذا بها

سورة القصص

تعرف أين ساقته القدرة التي ترعاه ؛ وتبصر به عن بعد في أيدي خدم فرعون يبحثون له عن ثدي للرضاع :

« فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل . فقالت : هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون ؟ » . .

إن القدرة التي ترعاه تدير أمره ، وتكيد به لفرعون وآله ؛ فتجعلهم يلتقطونه ، وتجعلهم يحبونه ، وتجعلهم يبحثون له عن ظئر تُرضعه ، وتحرم عليه المراضع ، لتدعهم يختارون به ؛ وهو يرفض الثدي كلما عرضت عليه ، وهم يخشون عليه الموت أو الذبول ! حتى تبصر به أخته من بعيد ، فتعرفه وتتيح لها القدرة فرصة لهفهم على مراضع ، فتقول لهم : « هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون » ؟ فيتلقفون كلماتها ، وهم يستبشرون ، يودون لو تصدق فينجو الطفل العزيز المحبوب !

ويتهى المشهد الرابع ؛ فنجدنا أمام المشهد الخامس والأخير في هذه الحلقة . وقد عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة . معافي في بدنه ، مرموقا في مكانته ، يحميه فرعون ، وترعاه امرأته ، وتضطرب المخاوف من حوله وهو آمن قريير . وقد صاغت يد القدرة الحققة الأولى من تديرها العجيب :

« فرددناه إلى أمه ، كي تقر عينها ولا تحزن ، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون » . .

* * *

ويستت سياق القصة بعد هذا عن السنوات الطوال ما بين مولد موسى - عليه السلام - والحلقة التالية التي تمثل شبابه واكتماله . فلا نعلم ماذا كان بعد رده إلى أمه لترضعه . ولا كيف تربى في قصر فرعون . ولا كيف كانت صلته بأمه بعد فترة الرضاعة . ولا كيف كان مكانه في القصر أو خارجه بعد أن شب وكبر إلى أن تقع الأحداث التالية في الحلقة الثانية . ولا كيف كانت عقيدته ، وهو الذي يصنع على عين الله ، ويمد لوظيفته ، في وسط عباد فرعون وكهنته . .

يستت سياق القصة عن كل هذا ويبدأ الحلقة الثانية مباشرة حين بلغ أشده واستوى ،

الجزء العشرون

فقد آتاه الله الحكمة والعلم ، وجزاه جزاء المحسنين :

« ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما . وكذلك نجزي المحسنين » ..

وبلوغ الأشد اكتمال القوى الجسمية . والاستواء اكتمال النضوج العضوي والعقلي . وهو يكون عادة حوالى سن الثلاثين . فهل ظل موسى فى قصر فرعون ، ربيبا ومتبني لفرعون وزوجه حتى بلغ هذه السن ؟ أم إنه افترق عنهما ، واعتزل القصر ، ولم تسترح نفسه للحياة فى ظل تلك الأوضاع الآسنة التى لا تستريح لها نفس مصفاة محبابة كنفس موسى - عليه السلام - ؟ وبخاصة أن أمه لا بد أن تكون قد عرفت من هو ومن قومه وما ديانتهم . وهو يرى كيف يسام قومه الحسف البشع والظلم الشنيع ، والبغى اللثيم ؛ وهو يرى أبشع صورة للفساد الشائع الأثيم .

ليس لدينا من دليل . ولكن سياق الحوادث بعد هذا يلهم شيئا من هذا كما سيجىء ؛ والتعقيب على إتيانه الحكمة والعلم : « وكذلك نجزي المحسنين » يشى كذلك بأنه أحسن فأحسن الله إليه بالحكمة والعلم :

« ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ، فوجد فيها رجلين يقتتلان : هذا من شيعته وهذا من عدوه ؛ فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه ؛ فوكزه موسى فقضى عليه . قال : هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . قال : رب إنى ظلمت نفسى ، فاغفر لى ، فغفر له ، إنه هو الغفور الرحيم . قال : رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين » .. ودخل المدينة . . والمفهوم أنها العاصمة وقتئذ . . فمن أى مكان جاء فدخلها ؟ وهل كان من القصر فى عين شمس ؟ أم إنه كان قد اعتزل القصر والعاصمة ، ثم دخل إليها على حين غفلة من أهلها ، فى وقت الظهيرة مثلا حين تغفو العيون ؟

لقد دخل المدينة على كل حال « فوجد فيها رجلين يقتتلان . هذا من شيعته وهذا من عدوه . فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه » ..

وقد كان أحدهما قبطيا - يقال إنه من حاشية فرعون ، ويقال إنه طباح القصر . والآخر إسرائيلي . وكانا يقتتلان . فاستغاث الإسرائيلي بموسى مستنجدا به على عدوهما القبطى . فكيف وقع هذا ؟ كيف استغاث الإسرائيلي بموسى ربيب فرعون على رجل من رجال

سورة القصص

فرعون؟ إن هذا لا يقع إذا كان موسى لا يزال في القصر، متبني، أو من الحاشية. إنما يقع إذا كان الإسرائيلي على ثقة من أن موسى لم يعد متصلاً بالقصر، وأنه قد عرف أنه من بني إسرائيل. وأنه نائم على الملك والحاشية، منتصر لقومه المضطهدين. وهذا هو الأنسب لمن في مقام موسى - عليه السلام - فإنه بعيد الاحتمال أن تطيق نفسه البقاء في مستنقع الشر والفساد..

« فوكزه موسى فقضى عليه » ..

والوكز الضرب بجمع اليد. والمفهوم من التعبير أنها وكزة واحدة كان فيها حنف القبطي. مما يئى بقوة موسى وفتوته، ويصور كذلك انفعاله وغضبه؛ ويعبر عما كان يخالجه من الضيق بفرعون ومن يتصل به.

والكن يبدو من السياق أنه لم يكن يقصد قتل القبطي، ولم يعمد إلى القضاء عليه. فما كاد يراه جثة هامدة بين يديه حتى استرجع وندم على فعلته، وعزاها إلى الشيطان وغوايته؛ فقد كانت من الغضب، والغضب شيطان، أو نفخ من الشيطان:

« قال: هذا من عمل الشيطان. إنه عدو مضل مبين » ..

ثم استطرد في فزع مما دفعه إليه الغضب، يعترف بظلمه لنفسه أن حملها هذا الوزر، ويتوجه إلى ربه، طالباً مغفرته وعفوه:

« قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » ..

واستجاب الله إلى ضراوته، وحساسيته، واستغفاره:

« فغفر له. إنه هو الغفور الرحيم » ..

وكأنما أحس موسى بقلبه المرهف وحده المتوفز في حرارة توجهه إلى ربه، أن ربه غفور له. والقلب المؤمن يحس بالاتصال والاستجابة للدعاء، فور الدعاء، حين يصل إرهافه وحساسيته إلى ذلك المستوى؛ وحين تصل حرارة توجهه إلى هذا الحد. وارتعش وجدان موسى - عليه السلام - وهو يستشعر الاستجابة من ربه، فإذا هو يقطع على نفسه عهداً، يعده من الوفاء بشكر النعمة التي أنعمها عليه ربه:

« قال: رب بما أنعمت عليّ فلن أكون ظهيراً للمجرمين » ..

الجزء العشرون

فهو عهد مطلق ألا يقف في صف المجرمين ظهيرا ومعينا . وهو براءة من الجريمة وأهلها في كل صورة من صورها . حتى ولو كانت اندفاعا تحت تأثير الغيظ ، ومرارة الظلم والبغى . ذلك بحق نعمة الله عليه في قبول دعائه ؛ ثم نعمته في القوة والحكمة والعلم التي آتاه الله من قبل .

وهذه الارتعاشة العنيفة ، وقبلها الاندفاع العنيف ، تصور لنا شخصية موسى - عليه السلام - شخصية انفعالية ، حارة الوجدان ، قوية الاندفاع . وسنلتقي بهذه السمة البارزة في هذه الشخصية في مواضع أخرى كثيرة .

بل نحن نلتقي بها في المشهد الثاني في هذه الحلقة مباشرة :

« فأصبح في المدينة خائفا يترقب ؛ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ، قال له موسى : إنك لغوى مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال : يا موسى أريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض ، وما تريد أن تكون من المصلحين .. »

لقد انتهت المعركة الأولى بالقضاء على القبطى ، وندم موسى على فعلته ، وتوجهه إلى ربه ، واستغفاره إياه ، ومغفرته له ، وعهده على نفسه ألا يكون ظهيرا للمجرمين .

ومر يوم وأصبح في المدينة خائفا من انكشاف أمره ، يترقب الافتضاح والأذى . ولفظ « يترقب » يصور هيئة القلق الذي يتلفت ويتوجس ، ويتوقع الشر في كل لحظة . . . وهي سمة الشخصية الانفعالية تبدو في هذا الموقف كذلك . والتعبير يجسم هيئة الخوف والقلق بهذا اللفظ ، كما أنه يضخمها بكلمتي « في المدينة » فالمدينة عادة موطن الأمن والطمأنينة ، فإذا كان خائفا يترقب في المدينة ، فأعظم الخوف ما كان في مأمن ومستقر .

وحالة موسى هذه تلهم أنه لم يكن في هذا الوقت من رجال القصر . وإلا فما أرخص أن يزهق أحد رجال القصر نفسا في عهد الظلم والطغيان ! وما كان ليخشى شيئا فضلا على أن يصبح « خائفا يترقب » لو أنه كان ما يزال في مكانه من قلب فرعون وقصره .

وبينا هو في هذا القلق والتوجس إذا هو يطلع : « فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه »

سورة القصص

إنه صاحبه الإسرائيلي الذي طلب بالأمس نصرته على القبطى . إنه هو مشتبكا مع قبطى آخر ؛ وهو يستصرخ موسى لينصره؛ ولعله يريد منه أن يتنص على عدوها المشترك بوكرة أخرى! ولكن صورة قتييل الأمس كانت ما تزال تخايل لموسى . وإلى جوارها ندمه واستغفاره وعمهده مع ربه . ثم هذا التوجس الذي يتوقع معه فى كل لحظة أن يلحقه الأذى . فإذا هو يفعل على هذا الذى يستصرخه ، ويصفه بالغواية والضلال :

« قال له موسى : إنك لغوى مبين » ..

غوى بعراكه هذا الذى لا ينتهى واشتبا كاته التى لا تشر إلا أن تثير الثائرة على بنى إسرائيل . وهم عن الثورة الكاملة عاجزون ، وعن الحركة انشعرة ضعفاء . فلا قيمة لمثل هذه الاشتباكات التى تضر ولا تفيد .

ولكن الذى حدث أن موسى - بعد ذلك - انفعلت نفسه بالغيظ من القبطى ، فاندفع يريد أن يتنص عليه كما قضى على الأول بالأمس ! ولهذا الاندفاع دلالة على تلك السمة الانفعالية التى أشرنا إليها ، ولكن له دلالة من جانب آخر على مدى امتلاء نفس موسى - عليه السلام - لغيظ من الظلم ، والنقمة على البغى ، والضيق بالأذى الواقع على بنى إسرائيل ، والتوفز لرد العدوان الطاغى ، الطويل الأمد ، الذى يحتفر فى القلب البشرى مسارب من الغيظ وأخاديد .

« فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لها ، قال : يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس ؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض ، وما تريد أن تكون من المصلحين » ..

وإنه ليقع حينئذ يشتد الظلم ، ويفسد المجتمع ، وتختل الموازين ، ويخيم الظلام ، أن تضيق النفس الطيبة بالظلم الذى يشكل الأوضاع والقوانين والعرف ؛ ويفسد الفطرة العامة حتى ليرى الناس الظلم فلا يشورون عليه ، ويرون البغى فلا تجيش نفوسهم لدفعه ؛ بل يقع أن يصل فساد الفطرة إلى حد إنكار الناس على المظلوم أن يدفع عن نفسه ويقاوم ؛ ويسمون من يدفع عن نفسه أو غيره « جبارا فى الأرض » كما قال القبطى لموسى . ذلك أنهم ألفوا رؤية الطغيان يبطش وهم لا يتحركون ، حتى وهموا أن هذا هو الأصل ، وأن هذا هو الفضل ، وأن هذا هو الأدب ، وأن هذا هو الخلق ؛ وأن هذا هو الصلاح ؛ فإذا رأوا مظلوما يدفع الظلم عن

الجزء العشرون

نفسه ، فيحطم السياج الذي أقامه الطغيان لحماية الأوضاع التي يقوم عليها . . . إذا راوا مظلوما يهب لتحطيم ذلك السياج الممتنع الباطل ولولوا ودمشوا ، وسموا هذا المظلوم الذي يدفع الظلم سفاكا أو جبارا ، وصبوا عليه لومهم ونعمتهم . ولم ينل الظالم الطاغى من نعمهم ولومهم إلا القليل ! ولم يجدوا للمظلوم عذرا - حتى على فرض تهوره - من ضيقه بالظلم الثقيل !

ولقد طال الظلم بينى إسرائيل ، فضاقت به نفس موسى - عليه السلام - حتى رأبناه يندفع في المرة الأولى ويندم ، ثم يندفع في المرة الثانية لما ندم عليه حتى يسكاد بفعله ، ويهم أن يبطش بالذى هو عدو له ولقومه .

لذلك لم يتخل الله عنه ، بل رعاه ، واستجاب له ، فآله العليم بالنفوس يعلم أن للطاقة البشرية حدا في الاحتمال . وأن الظلم حين يشتد ، وتغلق أبواب النصفة ، يندفع المضطهد إلى الهجوم والاقترحام . فلم يهول في وصف الفعلة التي فعلها موسى ، كما تهول الجماعات البشرية التي مسخ الظلم فطرتها بإزاء مثل هذا العمل الفطري مهما تجاوز الحدود تحت الضغط والكظم والضييق .

وهذه هي العبرة التي تستشف من طريقة التعبير القرآنية عن الحادثتين وما تلاهما ، فهو لا يبرر الفعلة ولكنه كذلك لا يضحّمها . ولعل وصفها بأنها ظلم للنفس إنما نشأ من اندفاع موسى بدافع العصية القومية . وهو المختار ليكون رسول الله ، المصنوع على عين الله . . . أو لعالمه كان لأنه استعجل الاشتباك بصنائع الطغيان ؛ والله يريد أن يكون الخلاص الشامل بالطريقة التي قضاها ، حيث لا تجدى تلك الاشتباكات الفردية الجانبية في تغيير الأوضاع . كما كلف الله المسلمين في مكة عن الاشتباك حتى جاء الأوان .

ويبدو أن رائحة فاحت عن قتل الأوس ، وأن شهباء تطايرت حول موسى . لما عرف عن كراهيته من قبل لطيغان فرعون وملئه ، إلى جانب ما يكون قد باح به صاحبه الإسرائيلي سرا بين قومه ، ثم تفشى بعد ذلك خارج بنى إسرائيل .

نرجح هذا لأن قتل موسى لأحد رجال فرعون في معركة بينه وبين إسرائيل في مثل هذه الظروف يعد حدثا مريحا لنفوس بنى إسرائيل ، يشفي بعض غيظهم ، فيشيع عادة وتناقاه الألسنة في همس وفرح وتشفي ، حتى يفسو ويتطاير هنا وهناك ، وبخاصة إذا عرف عن موسى من قبل نفرته من البغى ، وانتصاره للمظلومين ،

سورة القصص

فلما أراد موسى أن يبطش بالقبطى الثانى واجهه هذا بالتهمة ، لأنها عندئذ تجسمت له حقيقة ، وهو يراه بهم أن يبطش به ، وقال له تلك ابقالة : « أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس ؟ » .

أما بقية عبارته : « إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين » . . فتلمهم أن موسى كان قد اتخذ له فى الحياة مسلكا يعرف به أنه رجل صالح مصلح ، لا يحب البغى والتجبر . فهذا القبطى يذكره بهذا ويورى به ؛ ويتهمه بأنه يخالف عما عرف عنه . يريد أن يكون جبارا لا مصاحبا ، يقتل الناس بدلا من إصلاح ذات البين ، وتهدة ثائرة الشر . وطريقة خطابه له وموضوع خطابه ، كلاهما يلهم أن موسى لم يكن إذ ذاك محسوبا من رجال فرعون . وإلا ما جرؤ المصرى على خطابه بهذه التهجة ، ولما كان هذا موضوع خطابه .

ولقد قال بعض المفسرين : إن هذا القول كان من الإسرائيلى لأن القبطى ، لأنه لما قال له موسى : « إنك لغوى مبين » ، ثم تقدم نحوه وهو غاضب لبطش بالذى هو عدو لهما ، حسب الإسرائيلى أنه غاضب عليه هو ، وأنه يتقدم لبطش به هو ، يقال مقاتله ، وأذاع بالسر الذى يعرفه وحده . . وإنما حملهم على هذا القول أن ذلك السر كان مجهولا عند المصريين .

ولكن الأقرب أن يكون القبطى هو الذى قال ما قال . وقد عللنا شيوع ذلك السر . وأنها قد تكون فراسة أو حدسا من المصرى بمساعدة الظروف المحيطة بالموضوع (١) .

والظاهر أن موسى لم يقدم بعد إذ ذكره الرجل بتهمة الأمس ، وأن الرجل أفلت لينهى إلى الملائم قوم فرعون أن موسى هو صاحبها . فهنا فجوة فى السياق بعد المشهد السابق . ثم إذا مشهد جديد . رجل يجرى إلى موسى من أقصى المدينة ، يحذره ائتمار الملائم من قوم فرعون به وينصح بالهرب من المدينة إبقاء على حياته :

« وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . قال : يا موسى إن الملائم ياتمرون بك ليقتلوك . فاخرج إنى لك من الناصحين » . .

إنها يد القدرة تسفر فى اللحظة المطلوبة ، لنتم مشيتها .

(١) جريت على رأى الأول فى كتاب التصوير الفنى فى القرآن . ولكنى إلى هذا الرأى الأخير أميل الآن .

الجزء العشرون

لقد عرف الملا من قوم فرعون ، وهم رجال حاشيته وحكومته وانقربون إليه أنها فعلة موسى . وما من شك أنهم أحسوا فيها بشبح الخطر . فهي فعلة طابعها الثورة والتمرد ، والانتصار لبني إسرائيل . وإذن فهي ظاهرة خطيرة تستحق التأمر . ولو كانت جريمة قتل عادية ما استحققت أن يشتغل بها فرعون والملا والكبراء . فانتدبت يد القدرة واحدا من الملا . الأرجح أنه الرجل المؤمن من آل فرعون الذي يكتم إيمانه ، والذي جاء ذكره في سورة (غافر)^(١) انتدبته ليسعى إلى موسى « من أقصى المدينة » في جد واهتمام ومسارعة ، ليلفغه قبل أن يبلغه رجال الملك : « إن الملا يأترون بك ليقتلوك ، فاخرج إنى لك من الناصحين » ..

« نخرج منها خائفا يترقب . قال : رب نجني من القوم الظالمين » ..

ومرة أخرى نلمح السمة الواضحة في الشخصية الانفعالية . التوفز والتأفت . ونلمح معها ، التوجه المباشر بالطلب إلى الله ، والنطلع إلى حمايته ورعايته ، والالتجاء إلى حماه في المخافة ، وترقب الأمن عنده والنجاة : « رب نجني من القوم الظالمين » ..

ثم يتبعه السياق خارجا من المدينة ، خائفا يترقب ، وحيدا فريدا ، غير مزود إلا بالاعتماد على مولاه ؛ والتوجه إليه طالبا عونته وهداه :

« ولما توجه تلقاء مدين قال : عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » ..

ونلمح شخصية موسى - عليه السلام - فريدا وحيدا مطاردا في الطرق الصحراوية في اتجاه مدين في جنوبي الشام وشمالي الحجاز . مسافات شاسعة ، وأبعاد مترامية ، لازاد ولا استعداد ، فقد خرج من المدينة خائفا يترقب ، وخرج منزعجا بنذارة الرجل الناصح ، لم يتلبث ، ولم يزود ولم يتخذ دليلا . ونلمح إلى جانب هذا نفسه متوجهة إلى ربه ، مستسلمة له ، متطلعة إلى هداة :

« عسى ربي أن يهديني سواء السبيل » ..

ومرة أخرى نجد موسى - عليه السلام - في قلب المخافة ، بعد فترة من الأمن . بل من الرفاهية والطراءة والنعمي . ونجده وحيدا مجردا من قوى الأرض الظاهرة جميعا ، يطارده فرعون وجنده ، ويبحثون عنه في كل مكان ، لينالوا منه اليوم ما لم ينلوه منه طفلا . ولكن اليد التي رعته وحتمت هناك ترعاه وتحميه هنا ، ولا تسلمه لأعدائه أبدا . فها هو ذا يقطع الطريق الطويل ، ويصل إلى حيث لا تمتد إليه اليد الباطشة بالسوء :

(١) « وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله » الآية (٢٨) .

سورة القصص

« ولما ورد ماء مدين ، وجد عليه أمة من الناس يسقون ، ووجد من دونهم امرأتين تذودان . قال : ما خطبكما ؟ قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء ، وأبونا شيخ كبير . فسقى لهما ، ثم تولى إلى الظل ، فقال : رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير .. »

لقد انتهى به السفر الشاق الطويل إلى ماء لمدين . وصل إليه وهو مجهود مكدود . وإذا هو يطلع على مشهد لا تستريح إليه النفس ذات المروءة ، السليمة الفطرة ، كنفس موسى - عليه السلام - وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء ؛ ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء . والأولى عند ذوى المروءة والفطرة السليمة ، أن تسقى المرأتان وتصدرا بأغنامها أولا ، وأن يفسح لهما الرجال وبمينوهما .

ولم يقعد موسى الهارب المطارد ، المسافر الكدود ، ليستريح ، وهو يشهد هذا المنظر المنكر المخالف للمعروف . بل تقدم للمرأتين يسألها عن أمرها الغريب :

« قال : ما خطبكما ؟ » .

« قالتا : لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير .. »

فأطلعتاه على سبب انزوائهما وتأخرهما وذودهما لغنمهما عن الورود . إنه الضعف ، فهما امرأتان وهؤلاء الرعاة رجال . وأبوهما شيخ كبير لا يقدر على الرعى ومجالدة الرجال . وثار نخوة موسى - عليه السلام - وفطرته السليمة . فتقدم لإقرار الأمر في نصابه . تقدم ليستقى للمرأتين أولا ، كما ينبغي أن يفعل الرجال ذوو الشهامة . وهو غريب في أرض لا يعرفها ، ولا سند له فيها ولا ظهير . وهو مكدود قادم من سفر طويل بلا زاد ولا استعداد . وهو مطارد ، من خلفه أعداء لا يرحمون . ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي المروءة والنجدة والمعروف ، وإقرار الحق الطبيعي الذي تعرفه النفوس :

« فسقى لهما .. »

مما يشهد ببيل هذه النفس التي صنعت على عين الله . كما يشق بقوته التي ترهب حتى وهو في إعياء السفر الطويل . ولعلها قوة نفسه التي أوقعت في قلوب الرعاة رهبة أكثر من قوة جسمه . فإنما يتأثر الناس أكثر بقوة الأرواح والقلوب .

« ثم تولى إلى الظل » . .

كما يشير إلى أن الأوان كان أوان قيظ وحر ، وأن السفرة كانت في ذلك القيظ والحر .

« فقال : رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير » . .

إنه يأوى إلى الظل المادي البليل بجسمه ، ويأوى إلى الظل العريض الممدود . ظل الله الكريم المنان . بروحه وقلبه : « رب . إني لما أنزلت إلى من خير فقير » . رب إني في المهاجرة . رب إني فقير . رب إني وحيد . رب إني ضعيف . رب إني إلى فضلك ومنك وكرمك فقير محوج . ونسمع من خلال التعبير رفرقة هذا القلب والتجاء إلى الحمى الآمن ، والركن الركن ، والظل الظليل . نسمع المناجاة القرية والهمس الموحى ، والانعطاف الرفيق ، والاتصال العميق : « رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير » . .

وما نكاد نستغرق مع موسى - عليه السلام - في مشهد المناجاة حتى يعجل السياق بمشهد الفرج ، معقبا في التعبير بالفاء ، كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب .

« فجاءته إحداهما تمشى على استحياء . قالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » . .

يا فرج الله ! وبالقرية ويالنداه ! إنها دعوة الشيخ الكبير استجابة من السماء لدعوة موسى الفقير . دعوة للإيواء والكرامة والجزاء على الإحسان . دعوة تحملها : « إحداهما » وقد جاءته « تمشى على استحياء » مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة النظيفة حين تلقى الرجال . « على استحياء » . في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجع ولا إغواء . جاءته لتنهى إليه دعوة في أقصر لفظ وأخصر وأدله ، يحكيه القرآن بقوله : « إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا » . فمع الحياء الإبانة والدقة والوضوح ؛ لا التلجأ والتعثر والريكة . وذلك كذلك من إحصاء الفطرة النظيفة السليمة المستقيمة . فالفتاة القويمة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال والحديث معهم ، ولكنها لثقتها بطهارتها واستقامتها لا تضطرب . الاضطراب الذي يطمع ويفرغ ويهيج ؛ إنما تحدث في وضوح بالقدر المطلوب ، ولا تزيد .

وينهى السياق هذا المشهد فلا يزيد عليه ، ولا يفسح المجال لغير الدعوة من الفتاة ، والاستجابة من موسى . ثم إذا مشهد اللقاء بينه وبين الشيخ الكبير . الذي لم ينص على اسمه .

سورة . القصص

وقيل : إنه ابن أخى شعيب النبي المعروف . وإن اسمه يثرون (١) .

« فلما جاءه وقص عليه القصص ، قال : لا تخف . نجوت من القوم الظالمين » ..

فقد كان موسى في حاجة إلى الأمن ؛ كما كان في حاجة إلى الطعام والشراب . ولكن حاجة نفسه إلى الأمن كانت أشد من حاجة جسمه إلى الزاد . ومن ثم أبرز السياق في مشهد اللقاء قول الشيخ الوقور : « لا تخف » فجعلها أول لفظ يعقب به على قصصه ليلقى في قلبه الطمأنينة ، ويشعره بالأمان . ثم بين وعلل : « نجوت من القوم الظالمين » فلا سلطان لهم على مدين ، ولا يصلون لمن فيها بأذى ولا ضرار .

ثم نسمع في المشهد صوت الأنوثة المستقيمة السليمة :

« قالت إحداها : يا أبت استأجره . إن خير من استأجرت القوي الأمين » .

إنها وأختها تعانيان من رعى الغنم ، ومن مزاحمة الرجال على الماء ، ومن الاحتكاك الذي لا بد منه للمرأة التي تزاول أعمال الرجال . وهي تتأذى وأختها من هذا كله ؛ وتريد أن تكون امرأة تأوى إلى بيت ؛ امرأة عفيفة مستورة لا تحتك بالرجال الغرباء في المرعى والمسقى . والمرأة العفيفة الروح ، النظيفة القلب ، السليمة الفطرة ، لا تعريج لمزاحمة الرجال ، ولا للتبذل الناشئ من هذه المزاحمة .

وها هو ذا شاب غريب طريد وهو في الوقت ذاته قوي أمين . رأت من قوته ما يهابه الرعاء فيفسحون له الطريق ويسقى لهما . وهو غريب . والغريب ضعيف مهما اشتد . ورأت من أمانته ما يجعله عف اللسان والنظر حين توجهت لدعوته . فهي تشير على أبيها باستجاره ليكفيها وأختها مؤنة العمل والاحتكاك والتبذل . وهو قوي على العمل ، أمين على المال . فالأمين على العرض هكذا أمين على ما سواه . وهي لا تتلغم في هذه الإشارة ولا تضطرب ،

(١) سبق أن قلت مرة في الظلال : إن هذا الرجل هو شعيب . وقلت مرة : إنه قد يكون النبي شعيبا أو لا يكون .. وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو وإنما هو شيخ آخر من مدين . والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير . وشعيب شهد مهلك قومه ، المكذبين له ، ولم يبق معه إلا المؤمنون به . فلو كان هو شعيب - النبي - بين بقية قومه المؤمنين ، ماسقوا قبل بنتي نبينهم الشيخ الكبير . فليس هذا سلوك قوم مؤمنين ، ولامعاملتهم لنبينهم وبناته من أول جيل !
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئا عن تعاليمه لموسى صهره . ولو كان شعيبا النبي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات .

الجزء العشرون

ولا تخشى سوء الظن والتهمة . فهي بريئة النفس ، نظيفة الحس ؛ ومن ثم لا تخشى شيئا ، ولا تتم ولا تجمجم وهي تعرض اقتراحها على أبيها .

ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى . كرفع الحجر الذي يغطي البئر وكان لا يرفعه - فيما قالوا - إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل . فالبئر لم يكن مغطى ، إنما كان الرعاء يسقون فنحائم وسقى للمراتين ، أو سقى لهما مع الرعاء .

ولا حاجة كذلك لما رواه عن دلائل أمانته من قوله للفتاة : امشى خلفي ودليني على الطريق خوف أن يراها . أو أنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الهواء ثوبها عن كعبها .. فهذا كله تكلف لا داعى له ، ودفع لريبة لا وجود لها . وموسى - عليه السلام - عفيف النظر نظيف الحس ، وهي كذلك ، والعفة والأمانة لا يحتاجان لكل هذا التكلف عند لقاء رجل وامرأة . فالعفة تنضح في التصرف العادى البسيط بلا تكلف ولا اصطناع واستجاب الشيخ لا اقتراح ابنته . ولعله أحس من نفس الفتاة ونفس موسى ثقة متبادلة ، وميلا فطريا سليما ، صالحا لبناء أسرة . والقوة والأمانة حين تجتمعان في رجل لا شك تهفو إليه طبيعة الفتاة السليمة التي لم تفسد ولم تلوث ولم تنحرف عن فطرة الله . فجمع الرجل بين الغايتين وهو يعرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يخدمه ويرعى ماشيته ثمانى سنين . فإن زادها إلى عشر فهو تفضل منه لا يلزم به .

« قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ، على أن تأجرني ثمانى حجج . فإن أتممت عشرا فمن عندك . وما أريد أن أشق عليك . ستجدني إن شاء الله من الصالحين » وهكذا في بساطة وصراحة عرض الرجل إحدى ابنتيه من غير تحديد - ولعله كان يشعر كما أسلفنا - أنها محددة ، وهي التي وقع التجاوب والثقة بين قلبها وقلب الفتى . عرضها في غير تخرج ولا التواء . فهو يعرض نكاحا لا ينجل منه . يعرض بناء أسرة وإقامة بيت وليس في هذا ما ينجل ، ولا ما يدعو إلى التخرج والتردد والإيماء من بعيد ، والتصنع والتكلف . مما يشاهد في البيئة التي تنحرف عن سواء الفطرة ، وتخضع لتقاليد مصطنعة باطلة سخيفة ، تمنع الوالد أو ولى الأمر من التقدم لمن يرتضى خلقه ودينه وكفائته لابنته أو أخته أو قريبتة ؛ وتحتم أن يكون الزوج أو ولىه أو وكيله هو الذى يتقدم ، أو لا يلبق أن يجي العرض من الجانب الذى فيه المرأة ، ومن مفارقات مثل هذه البيئة المنحرفة أن الفتيان والفتيات يلتقون ويتحدثون

سورة القصص

ويحتاطون ويتكشفون بعضهم لبعض في غير ما خطبة ولانية نكاح . فأما حين تعرض الخطبة أو يذكر النكاح ، فهبط الحجل المصطنع ، وتقوم الحوائل المتكلفة وتمتنع المصارحة والبساطة والإبانة .

ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بل كانت النساء تعرضن أنفسهن على النبي - صلى الله عليه وسلم - أو من يرغب في تزويجهن منهم . كان يتم هذا في صراحة ونظافة وأدب جميل ، لا تخدش معه كرامة ولا حياة .. عرض عمر - رضي الله عنه - ابنته حفصة على أبي بكر فسكت وعلى عثمان فاعتذر ، فلما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا طيب خاطره ، عسى أن يجعل الله لها نصيباً فيمن هو خير منهما . ثم تزوجها - صلى الله عليه وسلم - وعرضت امرأة نفسها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاعتذر لها . فألقت إليه ولاية أمرها يزوجه ممن يشاء . فزوجه رجلاً لا يملك إلا سورتين من القرآن ، علمها إياهما فكان هذا صداقها .

وبمثل هذه البساطة والوضاءة سار المجتمع الإسلامي بيني بيوته ويقوم كيانه . في غير ما تلغى ولا جمجمة ولا تصنع ولا التواء .

وهكذا صنع الشيخ الكبير - صاحب موسى - فعرض على موسى ذلك العرض واعداء إياه ألا يشق عليه ولا يتعبه في العمل ؛ راجياً بمشيئة الله أن يجده موسى من الصالحين في معاملته ووفائه . وهو أدب جميل في التحدث عن النفس وفي جانب الله . فهو لا يركي نفسه ، ولا يجزم بأنه من الصالحين . ولكن يرجو أن يكون كذلك ، ويكل الأمر في هذا لمشيئة الله .

وقبل موسى العرض وأمضى العقد ؛ في وضوح كذلك ودقة ، وأشهد الله :

« قال : ذلك بيني وبينك . أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ . والله على ما نقول

وكيل . »

إن مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيها ، ولا اللبس ، ولا الحياء . ومن ثم يقر موسى العرض ، ويبرم العقد ، على ما عرض الشيخ من الشروط . ثم يقرر هذا ويوضحه : « أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليّ » . . . سواء قضيت ثمانى سنوات أو أتممت عشرًا ، فلا عدوان في تكاليف العمل ، ولا عدوان في تحميم العشر ؛ فالزيادة على الثمانية

الجزء العشرون

اختيار . . « والله على ما تقول وكيل » . فهو الشهيد الموكل بالعدل بين المتعاقدين . وكفى بالله وكيلاً .

بين موسى - عليه السلام - هذا البيان تمشياً مع استقامة فطرته ، ووضوح شخصيته ، وتوفية بواجب المتعاقدين في الدقة والوضوح والبيان . وهو ينوي أن يوفي بأفضل الأجلين كما فعل . فقد روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه : « قضى أكثرهما وأطيبها » (١)

وهكذا اطمان بموسى - عليه السلام - المقام في بيت حميه ؛ وقد أمن من فرعون وكيده . ولحكمة مقدره في علم الله كان هذا الذي كان . . فلندع الآن هذه الحلقة تمضي في طريقها حتى تنقضي . فقد سكت السياق فيها عند هذا الحد وأسدل الستار ..

***

وتمضي السنوات العشر التي تعاقد عليها موسى - عليه السلام - لا يذكر عنها شيء في سياق السورة ، ثم تعرض الحلقة الثالثة بعد ما قضى موسى الأجل وسار بأهله ، عائداً من مدين إلى مصر ، يسلك إليها الطريق الذي سلكه منذ عشر سنوات وحيدا طريداً . ولكن جو العودة غير جو الرحلة الأولى . . إنه عائد ليتلقى في الطريق ما لم يخطر له على بال . ليناديه ربه ويكلمه ، ويكلفه النهوض بالمهمة التي من أجلها وقاه ورعاه ، وعلمه ورباه . مهمة الرسالة إلى فرعون ومثله ، ليطلق له بنى إسرائيل يعبدون ربهم لا يشركون به أحداً ؛ ويرثون الأرض التي وعدمهم ليتمكن لهم فيها ؛ ثم ليكون لفرعون وهامان وجنودهما عدواً وحزناً ، ولتكون نهايتهم على يديه كما وعد الله حقاً :

« فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آانس من جانب الطور نارا ، قال لأهله : امكثوا ، إني آانست نارا ، لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون . فلما أتتها نودي من شاطيء الوادى الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة : أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين ؛ وأن ألق عصاك ، فلما رآها تهز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب ، ياموسى أقبل ولا تخف ، إنك من الآمنين . اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء ، واضم إليك جناحك

(١) أخرجه البخارى

سورة القصص

من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ، إنهم كانوا قوما فاسقين . قال : رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخى هارون هو أفصح مني لساناً ، فأرسله معي ردها يصدقني إني أخاف إن يكذبون . قال : سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما . بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون » ..

وقبل أن نستعرض هذين الشهادين في هذه الحلقة نقف قليلاً أمام تدير الله لموسى - عليه السلام - في هذه السنوات العشر ، وفي هذه الرحلة ذهاباً وحيثه ، في هذا الطريق ..

لقد نقلت يد القدرة خطى موسى - عليه السلام - خطوة خطوة . منذ أن كان رضيعاً في المهدي حتى هذه الحلقة . ألفت به في اليم ليلتقطه آل فرعون . وألفت عليه المحبة في قلب امرأته لينشأ في كنف عدوه . ودخلت به المدينة على حين غفلة من أهلها ليقتل منهم نفساً . وأرسلت إليه بالرجل المؤمن من آل فرعون ليحذره وينصحه بالخروج منها . وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر إلى مدين وهو وحيد مطارد على غير زاد ولا استعداد . وجمعه بالشيخ الكبير ليأجره هذه السنوات العشر . ثم ليعود بعدها فيتلقى التكليف ..

هذا خط طويل من الرعاية والتوجيه ، ومن التلقى والتجريب ، قبل النداء وقبل التكليف .. تجربة الرعاية والحب والتدليل . وتجربة الاندفاع تحت ضغط الغيظ الحبيس ، وتجربة الندم والتجرج والاستغفار . وتجربة الخوف والمطاردة والفرع . وتجربة الغربة والوحدة والجوع . وتجربة الخدمة ورعى الغنم بعد حياة القصور . وما يتخلل هذه التجارب الضخمة من شتى التجارب الصغيرة ، والمشاعر المتباينة ، والحواج والحواطر ، والإدراك والمعرفة .. إلى جانب ما آتاه الله حين بلغ أشده من العلم والحكمة .

إن الرسالة تكليف ضخمة شاق متعدد الجوانب والتبعات ؛ يحتاج صاحبه إلى زاد ضخمة من التجارب والإدراك والمعرفة والتذوق في واقع الحياة العملي ، إلى جانب هبة الله اللدنية ، ووحيه وتوجيهه للقلب والضمير .

ورسالة موسى بالذات قد تكون أضخم تكليف تلقاه بشر - عدا رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - فهو مرسل إلى فرعون الطاغية المتجبر ، أعنى ملوك الأرض في زمانه ، وأقدمهم عرشاً ، وأثبتهم ملكاً ، وأغرقهم حضارة ، وأشدهم تعبدًا للخلق واستعلاءً في الأرض . وهو مرسل لاستنقاذ قوم قد شربوا من كؤوس النذل حتى استمروا مذاقه ، فرددوا

الجزء العشرون

عليه واستكانوا دهرًا طويلًا . والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن ؛ ويذهب بما فيها من الخير والجمال والتطلع ومن الأشمزاز من العفن والتن والرجس والدنس . فاستنقاذ قوم كهؤلاء عمل شاق عسير .

وهو مرسل إلى قوم لهم عقيدة قديمة ؛ انحرفوا عنها ، وفسدت صورتها في قلوبهم . فلا هي قلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة ؛ ولا هي باقية على عقيدتها القديمة . ومعالجة مثل هذه القلوب شاقة عسيرة . والالتواءات فيها والرواسب والانحرافات تزيد المهمة مشقة وعسرا .

وهو في اختصار مرسل لإعادة بناء أمة ، بل لإنشائها من الأساس . فلأول مرة يصبح بنو إسرائيل شعبًا مستقلًا ، له حياة خاصة ، تحكمها رسالة . وإنشاء الأمم عمل ضخم شاق عسير .

ولعله لهذا المعنى كانت عناية القرآن الكريم بهذه القصة ، فهي نموذج كامل لبناء أمة على أساس دعوة ، وما يترتب من هذا العمل من عقبات خارجية وداخلية . وما يفتوره من انحرافات وانطباعات وتجارب وعراقيل .

فأما تجربة السنوات العشر فقد جاءت لفصل بين حياة القصور التي نشأ فيها موسى - عليه السلام - وحياة الجهد الشاق في الدعوة وتكاليها العسيرة .

إن حياة القصور جوا خاصا ، وتقاليد خاصة ، وظلالا خاصة تلقى على النفس وتطبعها بها مهما تكن هذه النفس من المعرفة والإدراك والشفافية . والرسالة معاناة للجماهير من الناس فيهم الغني والفقير ، والواجد والمحروم ، وفيهم النظيف والوسخ ، والمهذب والحشن ؛ وفيهم الطيب والحبيث والخير والشرير . وفيهم القوي والضعيف ، والصابر والجزوع .. وفيهم وفيهم .. وللفقراء عادات خاصة في أكلهم وشربهم ولبسهم ومشيمهم ، وطريقة فهمهم للأمور ، وطريقة تصورهم للحياة ، وطريقة حديثهم وحركتهم ، وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم . . وهذه العادات تثقل على نفوس النعمين ومشاعر الذين تربوا في القصور ؛ ولا يكادون يطيقون رؤيتها فضلا على معاناتها وعلاجها ، مهما تكن قلوب هؤلاء الفقراء عامرة بالخير مستعدة للصالح ، لأن مظهرهم وطبيعة عاداتهم لا تفسح لهم في قلوب أهل القصور |

سورة القصص

وللرسالة تكاليفها من المشقة والتجرد والشظف أحيانا . . وقلوب أهل القصور - مهما تكن مستعدة للتضحية بما اعتادته من الخفض والدعة والمتعة - لا تصبر طويلا على الخشونة والحرمان والمشقة عند معاناتها في واقع الحياة .

فشاءت القدرة التي تنقل خطى موسى - عليه السلام - أن تخفض مما اعتادته نفسه من تلك الحياة ؛ وأن تزج به في مجتمع الرعاة ، وأن تجعله يستشعر النعمة في أن يكون راعي غنم يجد القوت والمأوى ، بعد الخوف والمطاردة والمشقة والجوع . وأن يزرع من حسه روح الاشمزاز من الفقر والفقراء ، وروح التأفف من عاداتهم وأخلاقهم وخشوتهم وسذاجتهم ؛ وروح الاستعلاء على جهلهم وفقرهم ورثائته هيبتهم ومجموعة عاداتهم وتقاليدهم . وأن تلقى به في خضم الحياة كبيرا بعد ما ألتقت به في خضم الأمواج صغيرا ، ليبرن على تكاليف دعوته قبل أن يتلقاها . .

فلما أن استكملت نفس موسى - عليه السلام - تجاربها ، وأكملت مراتبها ودرجاتها ، بهذه التجربة الأخيرة في دار الغربية ، قادت يد القدرة خطاه مرة أخرى عائدة به إلى مهبط رأسه ، ومقر أهله وقومه ، ومجال رسالته وعمله ، سالكة به الطريق التي سلكها أول مرة وحيدا طريدا خائفا يتأفت . فما هذه الجيئة والذهوب في ذات الطريق ؟ إنها التدريب والمرانة والخبرة حتى بشعاب الطريق . الطريق الذي سيقود فيه موسى خطى قومه بأمر ربه ، كي يستكمل صفات الرائد وخبرته ، حتى لا يعتمد على غيره ولو في ريادة الطريق . فقومه كانوا في حاجة إلى رائد يقودهم في الصغيرة والكبيرة ، بعد أن أفسدهم الذل والقسوة والتسخير ؛ حتى فقدوا القدرة على التدبير والتفكير .

وهكذا ندرك كيف صنع موسى على عين الله ، وكيف أعدته القدرة لتلقى التكليف . فلنتبع خطى موسى تنقلها يد القدرة الكبرى ، في طريقه إلى هذا التكليف .

***

« فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا . قال لأهله : امكثوا إني آنست نارا ، لعل آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون » ..
ترى أي خاطر راود موسى ، فعاد به إلى مصر ، بعد انقضاء الأجل ، وقد خرج منها

خائفا يتزقب؟ وأنساء الخطر الذي ينتظره بها، وقد قتل فيها نفسا؟ وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع الملائكة من قومه ليقتلوه؟

إنها اليد التي تنقل خطاه كلها، لعلها قادت هذه المرة بالليل الفطري إلى الأهل والعشيرة، وإلى الوطن والبيئة، وأنسته الخطر الذي خرج هاربا منه وحيدا طريدا. ليؤدي المهمة التي خلق لها ورعى منذ اللحظة الأولى.

على أية حال ها هوذا عائد في طريقه، ومعه أهله، والوقت ليل، والجو ظلمة؛ وقد ضل الطريق، والليل شاتية، كما يبدو من أنسه بالنار التي شاهدها، ليأتي منها بنجر أو جذوة.. هذا هو المشهد الأول في هذه الحلقة.

فأما المشهد الثاني فهو المفاجأة الكبرى:

« فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة » ..

فها هو ذا يقصد إلى النار التي آتسها، وها هو ذا في شاطئ الوادي إلى جوار جبل الطور، الوادي إلى يمينه، « في البقعة المباركة ».. المباركة، من هذه اللحظة.. ثم هذا هو الكون كله تتجاوب جنباته بالنداء العلوي الآتي لموسى « من الشجرة » ولعلها كانت الوحيدة في هذا المكان:

« أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين »:

وتلقى موسى النداء المباشر. تلقاه وحيدا في ذلك الوادي العميق، في ذلك الليل الساكن. تلقاه يتجاوب به الكون من حوله، وتمتلىء به السماوات والأرضون. تلقاه لا ندري كيف وبأية جارحة وعن أى طريق. تلقاه ملء الكون من حوله، وملء كيانه كله. تلقاه وأطاق تلقيه لأنه صنع على عين الله حتى تهباً لهذه اللحظة الكبرى.

وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي؛ وبوركت البقعة التي تجلى عليها ذو الجلال؛ وتميز الوادي الذي كرم بهذا التجلى، ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه إنسان.

واستطرد النداء العلوي يلقى إلى عبده التكليف:

« وأن ألق عصاك » ..

والق موسى عصاه إطاعة لأمر مولاه؛ ولكن ماذا؟ إنها لم تعد عصاه التي صاحبها طويلا، والتي يعرفها معرفة اليقين. إنها حية تدب في سرعة، وتتجرك في خفة، وتتلوى كصغار الحيات وهي حية كبرى:

« فلما رآها تهتز كأنها جان ولي مدبرا ولم يعقب » ..

سورة القصص

إنها المفاجأة التي لم يستعد لها ؛ مع الطبيعة الانفعالية ، التي تأخذها الوهلة الأولى .. « ولي مدبراً ولم يعقب » ولم يفكر في العودة إليها ليتبين ماذا بها ؛ ولي أمل هذه العجيبة الضخمة . وهذه هي سمة الانفعاليين البارزة تتجلى في مواعدها !

ثم يستمع إلى ربه الأعلى :

« يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الأمنين » ..

إن الخوف والأمن يتعاقبان سريعاً على هذه النفس ، ويتعاورانها في مراحل حياتها جميعاً . إنه جو هذه الحياة من بدئها إلى نهايتها ؛ وإن هذا الانفعال الدائم المقصود في تلك النفس ، مقدر في هذه الحياة ، لأنه الصفحة المقابلة لتبلد بني إسرائيل ، ومرودهم على الاستكانة ذلك الأمد الطويل . وهو تدبير القدرة وتقديرها العميق الدقيق .

« أقبل ولا تخف إنك من الأمنين » ..

وكيف لا يأمن من تنقل يد القدرة خطاه ، ومن ترعاه عين الله ؟

« اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » ..

وأطاع موسى الأمر ، وأدخل يده في فتحة ثوبه عند صدره ثم أخرجها . فإذا هي المفاجأة الثانية في اللحظة الواحدة : إنها بيضاء لامعة مشعة من غير مرض ، وقد عهدا أدماء تضرب إلى السمرة . إنها إشارة إلى إشراق الحق ووضوح الآية ونصاعة الدليل . وأدركت موسى طبيعته . فإذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارقه المتتابعة . ومرة أخرى تدركه الرعاية الحانية بتوجيه يده إلى السكينة . ذلك أن يضم يده على قلبه ، فتخف من دقانه ، وتطامن من خفقانه :

« واضمم إليك جناحك من الرهب » ..

وكأنما يده جناح يقبضه على صدره ، كما يطمئن الطائر فيطبق جناحه . والرفرفة أشبه بالحفان ، والقبض أشبه بالاطمئنان . والتعبير يرسم هذه الصورة على طريقة القرآن . والآن وقد تلقى موسى ما تلقى ، وقد شاهد كذلك ما شاهد ، وقد رأى الآيتين الحارقتين ، وقد ارتجف لهما ثم اطمأن .. الآن يعرف ما وراء الآيات ، والآن يتلقى التكليف الذي كان يعد من طفولته الباكرة ليلتقاه ..

« فذاتك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه . إنهم كانوا قوما فاسقين » . .
 وإذن فهي الرسالة إلى فرعون وملئه . وإذن فهو الوعد الذي تلقته أم موسى
 وهو طفل رضيع : « إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين » . . الوعد اليقين الذي انقضت
 عليه السنون . وعد الله لا يخلف الله وعده وهو أصدق القائلين .

هنا يتذكر موسى أنه قتل منهم نفساً ، وأنه خرج من بينهم طريداً ، وأنهم تأمروا على
 قتله فهرب منهم بعيداً . وهو في حضرة ربه . وربه يكرمه ببقائه ، ويكرمه بنجائه ، ويكرمه
 بآياته ، ويكرمه برعايته ، فماله لا يحتاط لدعوته خيفة أن يقتل فتقطع رسالته :

« قال : رب إني قتلت منهم نفساً فأخاف أن يبعثني » . .

يقولها لا يعتذر ، ولا ليتعاس ، ولا لينكص ؛ ولكن ليحتاط للدعوة ، وبطمئن إلى
 مضيا في طريقها ، لو لقي ما يخاف . وهو الحرص اللائق بموسى القوي الأمين :
 « وأخى هارون هو أفصح مني لساناً ، فأرسله معي ردءاً يصدقني ، إني أخاف أن
 يكذبون » .

إن هارون أفصح لساناً فهو أقدر على المناخة عن الدعوة . وهو ردء له معين ، يقوى
 دعواه ، ويخلفه إن قتلوه .

وهنا يتلقى موسى الاستجابة والتطمين :

« قال : سنشد عضدك بأخيك ، ونجعل لكنا سلطاناً فلا يصلون إليكما . بآياتنا أنتما ومن
 اتبعكما الغالبون » . .

لقد استجاب ربه رجاءه ؛ وشد عضده بأخيه . وزاده على مارجاه البشارة والتطمين :
 « ونجعل لكنا سلطاناً » . . فهما لن يذهبا مجردين إلى فرعون الجبار . إنما يذهبان إليه
 مزودين بسلطان لا يقف له في الأرض سلطان ؛ ولا تنالهما معه كف طاغية ولا جبار : « فلا
 يصلون إليكما » . . وحوالكما من سلطان الله سباج ، ولكما منه حصن وملاذ .

ولا تقف البشارة عند هذا الحد . ولكنها الغلبة للحق . الغلبة لآيات الله التي يجبهان بها
 الطغاة . فإذا هي وحدها السلاح والقوة ، وأداة النصر والغلبة : « بآياتنا أنتما ومن اتبعكما
 الغالبون » .

سورة القصص

فالقدره تتجلى سافرة على مسرح الحوادث ؛ وتؤدي دورها مكشوفاً بلا ستار من قوى الأرض ، لتكون الغلبة بغير الأسباب التي تعارف عليها الناس ، في دنيا الناس ، وليقوم في النفوس ميزان جديد للقوى والقيم . إيمان وثقة بالله ، وما بعد ذلك فعلى الله .

***

وينتهي هذا المشهد الرائع الجليل ؛ ويطوى الزمان ويطوى المكان ، فإذا موسى وهارون في مواجهة فرعون ، بآيات الله البينات ؛ وإذا الحوار بين الهدى والضلال ؛ وإذا النهاية الحاسمة في هذه الدنيا بالغرق ، وفي الحياة الأخرى باللعة . في سرعة واختصار :

« فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى ، وما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين . وقال موسى : ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ، ومن تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون . وقال فرعون : يا أيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى فأوقدلى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحاً لعلى أطلع إلى إله موسى ، وإنى لأظنه من الكاذبين . واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون . فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم . فانظر كيف كان عاقبة الظالمين . وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ، ويوم القيامة لا ينصرون ؛ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة هم من المقبوحين » ..

إن السياق هنا يعجل بالضربة القاضية ؛ ويختصر حلقة السحرة التي تذكر في سور أخرى بتفصيل أو إجمال . يختصرها ليصل من التكذيب مباشرة إلى الإهلاك . ثم لا يقف عند الأخذ في الدنيا ، بل يتابع الرحلة إلى الآخرة .. وهذا الإسراع في هذه الحلقة مقصود ، متناسق مع اتجاه القصة في السورة : وهو تدخل يد القدرة بلا ستار من البشر ، فما إن يواجه موسى فرعون حتى يعجل الله بالعاقبة ، وتضرب يد القدرة ضربتها الحاسمة ، بلا تفصيل في المواجهة أو تطويل .

« فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا سحر مفترى ، وما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين » ..

وكأنما هي ذات القولة التي يقولها الشركون لمحمد - صلى الله عليه وسلم - في مكة يومذاك .. « ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آياتنا الأولين » .. فهي الماراة في الحق الواضح الذي لا يمكن دفعه . الماراة المكرورة حيثما واجه الحق الباطل فأعيا الباطل الجواب .

الجزء العشرون

إنهم يدعون أنه سحر ، ولا يجدون لهم حجة إلا أنه جديد عليهم ، لم يسمعوا به في آباؤهم الأولين !

وهم لا يناقشون بحجة ، ولا يدلون ببرهان ، إنما يلقون بهذا القول الغامض الذي لا يحق حقاً ولا يبطل باطلاً ولا يدفع دعوى . فأما موسى - عليه السلام - فيجبل الأمر بينه وبينهم إلى الله . فما أدلوا بحجة ليناقتها ، ولا طلبوا دليلاً فيعطيهم ، إنما هم يمارون كما يمارى أصحاب الباطل في كل مكان وفي كل زمان ، فالاختصار أولى والإعراض أكرم ، وترك الأمر بينه وبينهم إلى الله :

« وقال موسى : ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار ، إنه لا يفلح الظالمون » .

وهو رد مؤدب مهذب ، يلح فيه ولا يصرح . وفي الوقت ذاته ناصع واضح ، مليء بالثقة والطمأنينة إلى عاقبة المواجهة بين الحق والباطل . فربه أعلم بصدقه وهداه ، وعاقبة الدار مكفولة لمن جاء بالهدى ، والظالمون في النهاية لا يفلحون . سنة الله التي لا تتبدل . وإن بدت ظواهر الأمور أحياناً في غير هذا الاتجاه . سنة الله يواجه بها موسى قومه ويواجه بها كل نبي قومه .

وكان رد فرعون على هذا الأدب وهذه الثقة ادعاءً وتطاولاً ، ولعباً ومداورة ، ونهكاً وسخرية :

« وقال فرعون : يا أيها الملائم ما علمت لكم من إله غيرى . فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلى أطلع إلى إله موسى ، وإني لأظنه من الكاذبين » . .

يا أيها الملائم ما علمت لكم من إله غيرى . . كلمة فاجرة كافرة ، يتلقاها الملائم بالإقرار والتسليم . ويعتمد فيها فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في مصر من نسب الملوك للآلهة . ثم على القهر ، الذي لا يدع لرأس أن يفكر ، ولا للسان أن يعبر . وهم يرونه بشراً مثلهم يحيا ويموت ، ولكنه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعونها دون اعتراض ولا تعقيب .

ثم يتظاهر بالجد في معرفة الحقيقة ، والبحث عن إله موسى ، وهو يلهو ويسخر : « فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلى أطلع إلى إله موسى » . . في السماء كما يقول وبلهجة

النهيم ذاتها يتظاهر بأنه شاك في صدق موسى ، ولكنه مع هذا الشك يبحث وينقب ليصل إلى الحقيقة : « وإني لأظنه من الكاذبين » .

وفي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السحرة . وهي محذوفة هنا للتعجيل بالنهاية :
 « واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون » .
 فلما توهموا عدم الرجعة إلى الله استكبروا في الأرض بغير الحق ، وكذبوا بالآيات والنذر (التي جاء ذكرها في مطلع هذه الحلقة ، ووردت بالتفصيل في سور أخرى) .

« فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم » .

هكذا في اختصار حاسم . أخذ شديد ونبذ في اليم . نبذ كما تحذف الحصة أو كما يرمى بالحجر . اليم الذي ألقى في مثله موسى الطفل الرضيع ، فكان مأمناً وملجأ . وهو ذاته الذي ينبذ فيه فرعون الجبار وجنوده فإذا هو مخافة ومهلكة . فالأمن إنما يكون في جناب الله ، والمخافة إنما تكون في البعد عن ذلك الجناب .

« فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . .

فهي عاقبة مشهودة معروضة للعالمين . وفيها عبرة للمعتبرين ، ونذير للمكذابين . وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة والتجبرين في مثل لمح البصر ، وفي أقل من نصف سطر :

وفي لمحة أخرى يجتاز الحياة الدنيا ؛ ويقف بفرعون وجنوده في مشهد عجيب . . يدعون إلى النار ، ويقودون إليها الأتباع والأنصار :

« وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار » . .

فيا بشاها دعوة ا ويا بشاها إمامة ا

« ويوم القيامة لا ينصرون » . .

فهي الهزيمة في الدنيا ، وهي الهزيمة في الآخرة ، جزاء البغي والاستطالة . وليست الهزيمة وحدها ، إنما هي اللعنة في هذه الأرض ، والتقييح في يوم القيامة .

وأبعناهم في هذه الدنيا لعنة ، ويوم القيامة هم من القبوحين .

ولفظه « القبوحين » ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة والتشنيع ، وجو التقزز

الجزء العشرون

والاشمزاز . ذلك في مقابل الاستعلاء والاستكبار في الأرض ، وفتنة الناس بالمظهر والجاه ، والتناول على الله وعلى عباد الله .

***

ويعبر السياق هنا مرحلة الخروج ببني إسرائيل من مصر ، وما حدث خلالها من أحداث ، ليعجل بعرض نصيب موسى بعد عرض نصيب فرعون :
« ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ، بصائر للناس ، وهدى ورحمة ، لعلهم يتذكرون » . . .

هذا نصيب موسى . وهو نصيب عظيم . وهذه عاقبة موسى . وهي عاقبة كريمة . . . كتاب من الله يبصر الناس كأنه بصائرهم التي بها يهتدون ، « وهدى ورحمة » . . . « لعلهم يتذكرون » . . . يتذكرون كيف تتدخل يد القدرة بين الطغاة والمستضعفين ، فتختم للظلمة بالهلاك والتدمير ، وتختم للمظلومين بالخير والتمكين .

***

وهكذا تنتهي قصة موسى وفرعون في هذه السورة . شهادة بأن الأمن لا يكون إلا في جانب الله . وأن المخافة لا تكون إلا في البعد عن الله . ذلك إلى تدخل يد القدرة سافرة متحدية للظلمة والطغاة ، حين تصبح القوة فتنة يعجز عن صدها الهداة . وهي المعاني التي كانت الجماعة المسلمة الصغيرة المستضعفة في مكة في حاجة إلى الاطمئنان إليها . وكان المشركون المستكبرون في حاجة إلى تدبرها . وهي المعاني المتجددة الدائمة حينما كانت دعوة إلى الهدى ، وحينما كان طغيان يقف في وجه الهدى .

وهكذا يحىء القصص في القرآن مادة تربية للنفوس ، وتقرير لحقائق وسنن في الوجود « لعلهم يتذكرون » . . .

« وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْعَرَبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ ، وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝١١
وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ ، وَمَا كُنْتَ تَأْوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو

عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ، وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ * وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ، وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مِمَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ * وَلَوْ لَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ، فَيَقُولُوا : رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ، فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ ، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا : لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى . أَوْلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ؟ قَالُوا : سِحْرَانِ تَظَاهَرَا ، وَقَالُوا : إِنَّا بِكُلِّ كَافِرٍ مِنْكُمْ قُلُوبٌ مَقْلُوبَةٌ : فَأَتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ ، إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ؟ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .

« الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ * وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا : آمَنَّا بِهِ ، إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا ، إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ، وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ، وَقَالُوا : لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ، سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ .

« إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

« وَقَالُوا : إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُنْخَطِفُ مِنَ الْأَرْضِ نَحْنًا . أَوْلَمْ نَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ، رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا ؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا ، فَتِلْكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ * وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ * وَمَا

أَوْ تَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ ؟ *
 أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ؟

« وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ : أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ؟ * قَالَ الَّذِينَ
 حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ : رَبَّنَا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ، تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ ،
 مَا كَانُوا إِلَّا نَا بَعْبُدُونَ * وَقِيلَ : ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ،
 وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنََّّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ .

« وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ : مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ؟ * فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ
 يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ * فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ
 الْمُفْلِحِينَ .

« وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ، مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا
 يُشْرِكُونَ * وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ * وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ ، وَلَهُ الْحُكْمُ ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ .

« قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ
 اللَّهِ يَا تَيْتَكُمْ بِضِيَاءٍ ؟ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ؟ * قُلْ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ
 سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا تَيْتَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ؟ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ؟ *
 وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ
 تَشْكُرُونَ .

« وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ : أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ؟ * وَنَزَعْنَا مِنْ
 كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا : هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ . فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
 يَفْتَرُونَ » ﴿ ٧٥ ﴾

سورة القصص

مضت قصة موسى - عليه السلام - بدلالاتها التي وضحت في الدرس الماضي . فأما في هذا الدرس فتبدأ التعقيبات عليها ؛ ثم يعمى السياق في طريقه على محور السورة الأصيل ، بين أين يكون الأمن وأين تكون المخافة ؛ ويجول مع المشركين الذين يواجهون دعوة الإسلام بالشرك والإنكار والمعاذير . يجول معهم جولات شتى في مشاهد الكون ، وفي مشاهد الحشر ، وفيها هم فيه من الأمر ؛ بعد أن يعرض عليهم دلائل الصدق فيما جاءهم به رسولهم - صلى الله عليه وسلم - وكيف يتلقاه فريق من أهل الكتاب بالإيمان واليقين بينما هم يتلقونه بالكفران والجحود . وهو رحمة لهم من العذاب ، لو أنهم كانوا يتذكرون .

***

والتعقيب الأول على القصة يدور حول دلالتها على صدق دعوى الوحي . فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتلو عليهم تفصيلات الأحداث كما يقصها شاهد العيان ؛ وما كان حاضر أحداثها ، ولكنه الوحي يقصها عليه من لدن عليم خبير ، رحمة بقومه أن يصيبهم العذاب بما هم فيه من الشرك ، « فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » . . .

« وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر ، وما كنت من الشاهدين . ولكننا أنشأنا قرونا فتناول عليهم العمر : وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ؛ ولكننا كنا مرسلين . وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ؛ ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أنام من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون . ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ، فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين . فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا : لولا أوتى مثلما أوتى موسى ! أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل ؟ قالوا : سحران : تظاهرا . وقالوا : إنا بكل كافرون . قل : فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه . إن كنتم صادقين . فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين . ولقد وصلناهم القول لعلهم يتذكرون » . . .

والغربي هو الجانب الغربي للطور الذي جعله الله ميقاتا مع موسى - عليه السلام - بعد أجل محدد .. ثلاثين ليلة ، أمها بشر . فكانت أربعين ليلة (على ما ذكر في سورة الأعراف)

الجزء العشرون

وفي هذا الميقات قضى الأمر لموسى في الألواح ، لتكون شريعته في بني إسرائيل . وما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاهدا لهذا الميقات ، حتى يعلم نبأه المفصل ، كما ورد في القرآن الكريم . وإن بينه وبين هذا الحادث لقرونا من الناس - أي أجيالا متطاولة : « ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر » . فذلك دلالة على أن الذي نبأه به هو العلم الحبير ، الذي يوحى إليه بالقرآن الكريم .

ولقد تحدث القرآن كذلك بأنباء مدين ، ومقام موسى - عليه السلام - بها وتلاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما كان مقبلا في أهل مدين ، يتلقى عنهم أخبار هذه الفترة بمثل ذلك التفصيل الذي جاءت فيه : « ولكننا كنا مرسلين » بهذا القرآن وما فيه من أنباء السابقين .

كذلك صور القرآن موقف المناذرة والمناجاة من جانب الطور بدقة وعمق : « وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » وما سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - النداء ، وما سجل في وقتها تفصيلاته . ولكنها رحمة الله بقومه هؤلاء ، أن قص عليه تلك الأنباء الدالة على صدقه - صلى الله عليه وسلم - فيما يدعوهم إليه ، لينذر هؤلاء القوم الذين لم يأتهم نذير من قبله - فقد كانت الرسائل في بني إسرائيل من حولهم ، ولم يرسل إليهم رسول منذ أمد طويل ، منذ أبيهم إسماعيل : « لعلهم يتذكرون » .

فهي رحمة الله بالقوم . وهي حجة كذلك عليهم ، كي لا يعتذروا بأنهم أخذوا على غرة ، وأنهم لم ينذروا قبل أخذهم بالعذاب - وما هم فيه من جاهلية وشرك ومعصية يستوجب العذاب - فأراد الله أن يقطع حججهم ، وأن يعذر إليهم ، وأن يفهم أمام أنفسهم مجردين من كل عائق يعوقهم عن الإيمان :

« ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ، فيقولوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ، فنتبع آياتك ، ونكون من المؤمنين ! » ..

كذلك كانوا سيقولون لو لم يأتهم رسول . ولو لم يكن مع هذا الرسول من الآيات ما يلزم الحجة . ولكنهم حين جاءهم الرسول ، ومعه الحق الذي لا مرية فيه لم يتبعوه :

« فلما جاءهم الحق من عندنا قلوا : لولا أوتى مثلما أوتى موسى ! أو لم يكفروا بما أوتى موسى من قبل ؟ قالوا : سحران تظاهرا ، وقالوا : إنا بكل كافرون » ..

وهكذا لم يدعوا للحق ، واستمسكوا بالتعلات الباطلة : « قالوا : لولا أوتى مثلنا أوتى موسى » إما من الحوارق المادية ، وإما من الألواح التي نزلت عليه جملة ، وفيها التوراة كاملة .

ولكنهم لم يكونوا صادقين في حجته ، ولا مخلصين في اعتراضهم : « أولم يكفروا بما أوتى موسى من قبل ؟ » ولقد كان في الجزيرة يهود ، وكان معهم التوراة ، فلم يؤمن لهم العرب ، ولم يصدقوا بما بين أيديهم من التوراة . ولقد علموا أن صفة محمد - صلى الله عليه وسلم - مكتوبة في التوراة ، واستفتوا بعض أهل الكتاب فيما جاءهم به فأفتوهم بما يفيد أنه الحق ، وأنه مطابق لما بين أيديهم من الكتاب ؛ فلم يدعوا لهذا كله ، وادعوا أن التوراة سحر ، وأن القرآن سحر ، وأنهما من أجل هذا يتطابقان ، ويصدق أحدهما الآخر :

« قالوا : سحران تظاهرا . وقالوا : إنا بكل كافرون ! »

فهو المراء إذن واللجاجة ، لا طلب الحق ولا نقصان البراهين ، ولا ضعف الدليل . ومع هذا فهو يسير معهم خطوة أخرى في الإفحام والإحراج . يقول لهم : إن لم يكن يعجبكم القرآن ، ولم تكن تعجبكم التوراة ؛ فإن كان عندكم من كتب الله ما هو أهدى من التوراة والقرآن فأتوا به أتبعه :

« قل : فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها أتبعه . إن كنتم صادقين ! »

وهذه نهاية الإنصاف ، وغاية المطاولة بالحجة ، فمن لم ينجح إلى الحق بعد هذا فهو ذو الهوى المكابر ، الذي لا يستند إلى دليل :

« فإن لم يستجيبوا لك ، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم . ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى

من الله ؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين » ..

إن الحق في هذا القرآن لبين ؛ وإن حجة هذا الدين لواضحة ، فما يتخلف عنه أحد يطمع إلا أن يكون الهوى هو الذي يصدده . وإني لطريقان لثالث لهما : إما إخلاص للحق وخلوص من الهوى ، وعندئذ لا بد من الإيمان والتسليم . وإما ممارسة في الحق واتباع للهوى فهو التكذيب والشقاق . ولا حجة من غموض في العقيدة ، أو ضعف في الحجة ، أو نقص في الدليل . كما يدعى أصحاب الهوى المغرضون .

« فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم » ..

الجزء العشرون

وهكذا جزما وقطعا . كلمة من الله لا راد لها ولا معقب عليها . . إن الدين لا يستجيبون لهذا الدين معرضون غير معذورين . متجنون لا حجة لهم ولا معذرة ، متبعون للهوى ، معرضون عن الحق الواضح :

« ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ؟ » ..

وهم في هذا ظالمون باغون :

« إن الله لا يهدي القوم الظالمين » ..

إن هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بأنهم لم يفهموا عن هذا القرآن ، ولم يحيطوا علما بهذا الدين . فما هو إلا أن يصل إليهم ، ويعرض عليهم ، حتى تقوم الحجة ، وينقطع الجدل ، وتسقط المعذرة . فهو بذاته واضح واضح ، لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه ، ولا يكذب به إلا متجنن يظلم نفسه ، ويظلم الحق البين ولا يستحق هدى الله . « إن الله لا يهدي القوم الظالمين » ..

ولقد انقطع عذرهم بوصول الحق إليهم ، وعرضه عليهم ، فلم يعد لهم من حجة ولا دليل .

« ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون » ..

***

وحين تنتهي هذه الجولة ، فيتبين منها التواؤم ومراؤمهم ، يأخذ معهم في جولة أخرى تعرض عليهم صورة من استقامة الطبع وخلص النية . تتجلى هذه الصورة في فريق من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ، وطريقة استقبالهم للقرآن المصدق لما بين أيديهم :

« الدين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ؛ وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به ، إنه الحق من ربنا ، إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ، ويدرأون بالحسنة السيئة ، وبما رزقناهم ينفقون ؛ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا : لنا أعمالنا ، ولكم أعمالكم ، سلام عليكم ، لا نبتغي الجاهلين » ..

قل سعيد ابن جبير - رضی الله عنه - نزلت في سبعين من القيسيين بعثهم النجاشي ، فلما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ عليهم : « يس والقرآن الحكيم » حتى ختمها ، ففعلوا بيبكون وأسلموا ؛ ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى : « الدين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ... إلخ » ..

وروى محمد ابن إسحاق في السيرة : « ثم قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة عشرون رجلاً أو قريباً من ذلك من النصارى ، حين بلغهم خبره من الحبشة ، فوجدوه في المسجد ، فجلسوا إليه وكلموه ، وسألوه ، ورجال من قريش في أندية حول الكعبة ، فلما فرغوا من مساءلة النبي - صلى الله عليه وسلم - عما أرادوا دعاهم إلى الله تعالى ، وتلا عليهم القرآن . فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع ، ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه ، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره . فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل ابن هشام ، في نفر من قريش ، فقالوا لهم : خيكم الله من ركب ! بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بنجر الرجل ، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؟ ما نعلم ركباً أحق منكم ! فقالوا لهم : سلام عليكم لا نجاهلكم ، لنا ما نحن عليه ولكم ما أتمم عليه ، لم نأل أنفسنا خيراً . »

قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران . فالله أعلم أي ذلك كان . قال : ويقال والله أعلم : إن فيهم نزلت هذه الآيات : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . . . إلخ » . قال : وسألت الزهري عن هذه الآيات فيمن نزلت ؟ قال : ما زلت أسمع من علمائنا أنهم نزلن في النجاشي وأصحابه - رضی الله عنه - والآيات اللاتي في سورة المائدة : « ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً . . . إلى قوله - فاكتبنا مع الشاهدين » .

وأياً ما كان الذين نزلت في أمرهم هذه الآيات ، فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقع ، يعلمونه ولا ينكرونه . كي يقفهم وجهها لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن ، وتطمئن إليه ، وترى فيه الحق ، وتعلم مطابقتها لما بين أيديها من الكتاب . ولا يصدها عنه صاد من هوى ولا من كبرياء ؛ وتحتمل في سبيل الحق الذي آمنت به ما يصيبها من أذى وتناول من الجهلاء ، وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاء .

« الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون » . .

وهذه إحدى الآيات على صحتها ، فالكتاب كله من عند الله ، فهو متطابق ، من أوتى أوله عرف الحق في آخره ، فاطمأن له ، وآمن به ، وعلم أنه من عند الله الذي نزل الكتاب كله .

« وإذا يتلى عليهم قالوا : آمنا به . إنه الحق من ربنا . إنا كنا من قبله مسلمين » . . .

فهو من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى أكثر من تلاوته فيعرف الذين عرفوا الحق من قبل

الجزء العشرون

أنه من ذلك المعين ، وأنه صادر من ذلك المصدر الواحد الذي لا يكذب . « إنه الحق من ربنا » . . « إنا كنا من قبله مسلمين » . والإسلام لله هو دين المؤمنين بكل دين .
هؤلاء الذين أسلموا لله من قبل ، ثم صدقوا بالقرآن بمجرد سماعه :
« أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا » . .

الصبر على الإسلام الخالص . إسلام القلب والوجه . ومغالبة الهوى والشهوة . والاستقامة على الدين في الأولى والآخرة . أولئك يؤتون أجرهم مرتين ، جزاء على ذلك الصبر ، وهو عسير على النفوس ، وأعسر الصبر ما كان على الهوى والشهوة والالتواء والانحراف . وهؤلاء صبروا عليها جميعا ، وصبروا على السخرية والإيذاء كما سبقت الرواية ، وكما يقع دائما للمستقيمين على دينهم في المجتمعات المنحرفة الضالة الجاهلة في كل زمان ومكان :
« ويدرأون بالحسنة السيئة » . .

وهذا هو الصبر كذلك . وهو أشد مؤنة من مجرد الصبر على الإيذاء والسخرية . إنه الاستعلاء على كبرياء النفس ، ورغبتها في دفع السخرية ، ورد الأذى ، والشفاء من الغيظ ، والبرد بالانتقام ثم درجة أخرى بعد ذلك كله . درجة السماح الراضية . التي ترد القبيح بالجميل وتقابل الجاهل الساخر بالطمأنينة والهدوء وبالرحمة والإحسان ؛ وهو أفق من العظمة لا يبلغه إلا المؤمنون الذين يعاملون الله فيرضاهم ويرضونه ، فيلقون ما يلقون من الناس راضين مطمئنين .
« وبما رزقناهم ينفقون » . .

وكأنما أراد أن يذكر سماحة نفوسهم بالمال ، عقب ذكره لسماحة نفوسهم بالإحسان . فهما من منبع واحد: منبع الاستعلاء على شهوة النفس ، والاعتزاز بما هو أكبر من قيم الأرض . الأولى في النفس ، والثانية في المال . وكثيرا ما يردان متلازمين في القرآن .
وصفة أخرى من صفة النفوس المؤمنة الصابرة على الإسلام الخالصة للعقيدة :
« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ، وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم . لا نبتغي الجاهلين » . .

واللغو فارغ الحديث ، الذي لا طائل تحته ، ولا حاصل وراءه . وهو الهذر الذي يقتل الوقت دون أن يضيف إلى القلب أو العقل زادا جديدا ، ولا معرفة مفيدة . وهو البذيء من القول الذي يفسد الحس واللسان ، سواء : أوجه إلى مخاطب أم حكى عن غائب . .

سورة القصص

والقلوب المؤمنة لا تلغو ذلك اللغو ، ولا تستمع إلى ذلك الهذر ، ولا تعنى بهذا البذاء . فهي مشغولة بتكاليف الإيمان ، مرتفعة بأشواقه ، متطهرة بنوره :

« وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه » . .

ولكنهم لا يهتاجون ولا يفتاظون ولا يجارون أهل اللغو فيردون عليهم بمثله ، ولا يدخلون معهم في جدل حوله ، لأن الجدل مع أهل اللغو لغو ؛ إنما يتركونهم في موادة وسلام .

« وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم . سلام عليكم » . .

هكذا في أدب ، وفي دعاء بالخير ، وفي رغبة في الهداية .. مع عدم الرغبة في المشاركة :

« لا نبتغي الجاهلين » . .

ولا نريد أن ننفق معهم وقتنا الثمين ، ولا أن نجاريهم في لغوهم أو نسمع إليه صامتين .

إنها صورة وضيئة للنفس المؤمنة المطمئنة إلى إيمانها . تفيض بالترفع عن اللغو . كما تفيض بالسماحة والود . وترسم لمن يريد أن يتأدب بأدب الله طريقه واضحا لا لبس فيه . فلا مشاركة

للجهال ، ولا محاصمة لهم ، ولا موجدة عليهم ، ولا ضيق بهم . إنما هو الترفع والسماحة وحب

الخير حتى للجارم المسيء .

* * *

هؤلاء الذين آمنوا من أهل الكتاب لم يزد الرسول - صلى الله عليه وسلم - في جهاده

معهم للإيمان على أن يتلو عليهم القرآن . ووراءه من قومه من جهد جهده ليؤمن ؛ ومن أحب

بكل نفسه . أن يهديه للإسلام . فلم يقدر الله له ذلك لأمر يعلمه من نفسه . وما كان النبي

- صلى الله عليه وسلم - ليهدي من يحب . إنما يهدي الله من يعلم من نفسه ما يستحق به الهدى

ومن هو مستعد للإيمان . .

« إنك لا تهدي من أحببت ، ولكن الله يهدي من يشاء . وهو أعلم بالمهتدين » . .

ورد في الصحيحين أنها نزلت في أبي طالب عم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد كان يحوطه

وينصره ، ويقف دونه في وجه قريش ، ويحميه حتى يبلغ دعوته ، ويحتمل في سبيل ذلك مقاطعة

قريش له ولبنى هاشم وحصارهم في الشعب . ولكنه إنما يفعل ذلك كله جبالا بن أخيه ، وحمية

وإباء ونخوة . فلما حضرته الوفاة دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الإيمان والدخول

في الإسلام ، فلم يكتب الله له هذا ، لما يعلمه سبحانه من أمره . .

الجزء العشرون

قال الزهري: حدثني سعيد ابن المسيب عن أبيه وهو المسيب ابن حزن الخزومي - رضي الله عنه - قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوجد عنده أبا جهل ابن هشام وعبدالله ابن أمية ابن المغيرة . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله ابن أمية : يا أبا طالب أرغب عن ملة عبدالمطلب ؟ فأم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعرضها عليه ويعودان له بتلك المقالة حتى كان آخر ما قال : على ملة عبدالمطلب . وأبي أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فأنزل الله تعالى : « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربي » . وأنزل في أبي طالب : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » . (أخرجه في الصحيحين من حديث الزهري) .

ورواه مسلم في صحيحه والترمذي من حديث يزيد ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : لما حضرت وفاة أبي طالب أتاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا عماء . قل : لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة » فقال : لولا أن تصيرني بها قريش يقولون : ما حملها عليها إلا جزع الموت لأفرت بها عينك . لا أقولها إلا لأقربها عينك . ونزل قول الله تعالى : « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين » . وروى عن ابن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة أنها نزلت في أبي طالب . وكان آخر ما قاله : هو على ملة عبدالمطلب .

وإن الإنسان ليقف أمام هذا الخبر مأخوذاً بصرامة هذا الدين واستقامته . فهذا عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكافله وحاميه والدائد عنه ، لا يكتب الله له الإيمان ، على شدة حبه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشدة حب رسول الله له أن يؤمن . ذلك أنه إنما قصد إلى عصية القرابة وحب الأبوة ، ولم يقصد إلى العقيدة . وقد علم الله هذا منه ، فلم يقدر له ما كان يحبه له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرجوه . فأخرج هذا الأمر - أمر الهداية - من حصة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعله خاصاً بإرادته سبحانه وتقديره . وما على الرسول إلا البلاغ . وما على الداعين بعده إلا النصيحة . والقلوب بعد ذلك بين أصابع الرحمان ، والهدى والضلال وفق ما يطمه من قلوب العباد واستعدادهم للهدى أو للضلال .

•••

والآن يجيء السياق إلى قوائيم التي قالوها للرسول - صلى الله عليه وسلم - معتردين عن اتباعه مخافة أن يفقدوا سلطانهم على قبائل العرب المجاورة ، التي تعظم الكعبة ، وتدين لسدنتها ، وتعظم أصنامها ، فتتخطفهم تلك القبائل ، أو يتخطفهم أعداؤهم من وراء شبه الجزيرة دون أن تساندهم هذه القبائل . فبين لهم أين يكون الأمن وأين يكون الخوف من واقعهم التاريخي ، ومن حاضرهم الذي يشهدونه ، بعدما أبان لهم في هذه السورة عن ذلك في قصة موسى وفرعون . ويجول معهم جولة في مصارع الغابرين تكشف لهم كذلك عن أسباب الهلاك الحقيقية ممثلة في البطر وقلة الشكر والتكذيب بالرسول والإعراض عن الآيات . ثم جولة أخرى أبعد تكشف عن حقيقة القيم وتبدو فيها ضالة الحياة الدنيا كلها ومتاعها إلى جوار ما عند الله .

«وقالوا: إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا . أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبي إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون . وكم أهلكتنا من قرية بطرت معيشتها ، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا ، وكنا نحن الوارثين . وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا ، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون . وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ، وما عند الله خير وأبقى أفلا تمقون؟ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟» ..

إنها النظرة السطحية القرية ، والتصوير الأرضي المحدود ، هو الذي أوحى لقريش وهو الذي يوحى للناس أن اتباع هدى الله يمرضهم للمخافة ، ويعزى بهم الأعداء ، ويفقدون العون والنصير ، ويعود عليهم بالفقر والبوار :

«وقالوا: إن تتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا» ..

فهم لا ينكرون أنه الهدى ، ولكنهم يخافون أن يتخطفهم الناس . وهم ينسون الله ، وينسون أنه وحده الحافظ ، وأنه وحده الحامي ؛ وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى الله ؛ وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تنصرهم إذا خذلهم الله . ذلك أن الإيمان لم يخالف قلوبهم ، ولو خالطها لتبدلت نظرتهم للقوى ، ولاختلف تقديرهم للأمر ، ولعلوا أن الأمن لا يكون إلا في جوار الله ، وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداة . وأن هذا الهدى موصول بالقوة موصول بالعزة ؛ وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطمانة القلوب . إنما هو

الجزء العشرون

حقيقة عميقة منشؤها أن اتباع هدى الله معناه الاصطلاح مع ناهوس الكون وقواه ، والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة . فالله خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له . والذي يتبع هدى الله يستمد مما في هذا الكون من قوى غير محدودة ، ويأوى إلى ركن شديد ، في وافع الحياة .

إن هدى الله منهج حياة صحيحة . حياة واقعة في هذه الأرض . وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الأرضية إلى جانب السعادة الأخروية . وميزته أنه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الآخرة ؛ ولا يقتضى إلغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها ليحقق أهداف الحياة الآخرة . إنما هو يربطها معا برباط واحد : صلاح القلب وصلاح المجتمع وصلاح الحياة في هذه الأرض . ومن ثم يكون الطريق إلى الآخرة . فالدنيا مزرعة الآخرة ، وعمارة جنة هذه الأرض وسيادتها وسيلة إلى عمارة جنة الآخرة والخلود فيها . بشرط اتباع هدى الله . والتوجه إليه بالعمل والتطلع إلى رضاه .

وما حدث قط في تاريخ البشرية أن استقامت جماعة على هدى الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة في نهاية المطاف ؛ بعد إعدادها لحمل هذه الأمانة . أمانة الخلافة في الأرض وتصريف الحياة .

وإن الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه . يشفقون من عداوة أعداء الله ومكرهم ، ويشفقون من تألب الخصوم عليهم ، ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية ؛ وإن هي إلا أوهام كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا » . فلما اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها في ربع قرن أو أقل من الزمان .

وقد رد الله عليهم في وقتها بما يكذب هذا العذر الموهوم . فمن الذي وهبهم الأمن ؟ ومن الذي جعل لهم البيت الحرام ؟ ومن الذي جعل القلوب تهوى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا ؟ تتجمع في الحرم من كل أرض ، وقد تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة : « أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ؟ » . .

فما بهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله ، والله هو الذي مكن لهم هذا

سورة القصص

الحرم الآمن منذ أيام أبيهم إبراهيم؟ أمن أمنهم وهم عصاة، يدع الناس يتخطفونهم وهم تقاة؟! «ولكن أكثرهم لا يعلمون» ..

لا يعلمون أين يكون الآمن وأين تكون المخافة. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله لله. فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك حقا، وأن يأمنوا التخطف حقا، فهاهي ذى علة الهلاك فليتقوها:

«وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين» ..

إن بطر النعمة، وعدم الشكر عليها، هو سبب هلاك القرى. وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الآمن؛ فليحذروا إذن أن ييطروا، وألا يشكروا، فيحل بهم الهلاك كما حل بالقرى التي يرونها ويعرفونها، ويرون مساكن أهلها الدائرين خاوية خالية.. «لم تسكن من بعدهم إلا قليلا». وبتيت شاخصة تحدث عن مصارع أهلها، وتروى قصة البطر بالنعمة؛ وقد فنى أهلها فلم يعقبوا أحدا، ولم يرثها بعدهم أحد «وكنا نحن الوارثين».

على أن الله لم يهلك تلك القرى المتبطرة إلا وقد أرسل في أمها رسولا. فتلك هي سنته التي كتبها على نفسه رحمة بعباده:

«وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» ..

وحكمة إرسال الرسول في أم القرى - أي كبرها أو عاصمتها - أن تكون مركزا تبلغ منه الرسالة إلى الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد. وقد أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - في مكة أم القرى العربية. فهو ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير. «وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» .. يكذبون بالآيات عن معرفة وعن يقين على أن متاع الحياة الدنيا بكامله، وعرض الحياة الدنيا جميعه، وما مكنهم الله فيه من الأرض، وما وهبهم إياه من الثمرات، وما يتسنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة، إن هو إلا شيء ضئيل زهيد، إذا قيس بما عند الله:

«وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وما عند الله خير وأبقى. أفلا تعقلون؟». وهذا هو التقويم الأخير لا لما يخشون فوته من الأمن والأرض والمتاع وحده؛ ولا لما

الجزء العشرون

يمن به الله عليهم من التمكين والثمار والأمان وحده ؛ ولما وهبه الله للقوى ثم أهلكها بالتبطل فيه وحده . إنما هو التقويم الأخير لكل ما في هذه الحياة الدنيا حتى لو ساع ، وحتى لو كمل ، وحتى لو دام ، فلم يعقبه الهلاك والدمار . إنه كله « متاع الحياة الدنيا وزينتها » . . « وما عند الله خير وأبقى » خير في طبيعته وأبقى في مدته .

« أفلا تعقلون؟ » ..

والفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك . ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه لإعمال العقل في الاختيار !

وفي نهاية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة ، ولمن شاء أن يختار :
« أئمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ؟ » ..

فهذه صفحة من وعده الله وعدا حسنا فوجده في الآخرة حقا وهو لا بد لاقيه . وهذه صفحة من نال متاع الحياة الدنيا القصير الزهيد ، ثم هاهو ذا في الآخرة محضر إحضاراً للحساب . والتعبير يوحى بالإكراه « من المحضرين » الذين يجاء بهم مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين ، لما ينتظرهم من وراء الحساب على ذلك المتاع القصير الزهيد ! وتلك نهاية النطاف في الرد على مقالهم : « إن تتبع الهدى معك تتخطف من أرضنا » فحتى لو كان ذلك كذلك ، فهو خير من أن يكونوا في الآخرة من المحضرين ! فكيف واتباع هدى الله معه الأئمن في الدنيا والتمكين ، ومعه العطاء في الآخرة والأمان ؟ ألا إنه لا يترك هدى الله إذن إلا الغافلون الذين لا يدركون حقيقة القوى في هذا الكون ، ولا يعرفون أين تكون المخافة وأين يكون الأئمن . وإلا الحاسرون الذين لا يحسنون الاختيار لأنفسهم ولا يتقون البوار .

***

وعندما يصل بهم إلى الشاطئ الآخر يجول بهم جولة أخرى في مشهد من مشاهد القيامة ، يصور مغبة ما هم فيه من الشرك والغواية :

« ويوم يناديهم فيقول : أين شركائي الذين كنتم تزعمون ؟ قال الذين حق عليهم القول : ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ، تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون . وقيل : ادعوا

سورة القصص

شركاءكم . فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ، ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون .

« ويوم يناديهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا

يتساءلون . فأما من تاب وآمن وعمل صالحا ، فعسى أن يكون من الفلحين » ..

والسؤال الأول للتوبيخ والتأنيب :

« أين شركائي الذين كنتم تزعمون ؟ » ..

والله يعلم أن لا وجود اليوم لهؤلاء الشركاء ، وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئا ،

ولا يستطيعون إليهم سبيلا . ولكنه الحزى والفضيحة على رؤوس الأشهاد .

ومن ثم لا يجب المسؤولون عن السؤال ، فليس المقصود به هو الجواب ! إنما يحاولون

أن يتبرأوا من جريرة إغوائهم لمن وراءهم ، وصددهم عن هدى الله ، كما كان يفعل كبراء

قريش مع الناس خلفهم ، فيقولون :

« ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا؛ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون » !

ربنا إنما لم نعوهم قسرا ، فما كان لنا من سلطان على قلوبهم ؛ إنما هم وقعوا في الغواية عن

رضى منهم واختيار ، كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار . « تبرأنا إليك » من جريمة

إغوائهم . « ما كانوا إيانا يعبدون » إنما كانوا يعبدون أصناما وأوثانا وخلقنا من خلقك ، ولم

نجعل أنفسنا لهم آلهة ، ولم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة !

عندئذ يعود بهم إلى الخزاة التي حولوا الحديث عنها . مخزاة الشركاء الذين اتخذوهم من

دون الله :

« وقيل : ادعوا شركاءكم » ..

ادعوهم ولا تهربوا من سيرتهم ! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم ! ادعوهم فهذا يومهم

وهذه فائدتهم !

والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم ، ولكنهم يطيعون الأمر مقهورين :

« فدعوهم فلم يستجيبوا لهم » ..

ولم يكن منتظرا غير ذلك ، ولكنه الإذلال والإعنات !

« ورأوا العذاب » ..

الجزء العشرون

رأوه في هذا الحوار . ورأوه ماثلا وراءه . فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب .
وهنا في اللحظة التي يصل فيها الشهيد إلى ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه ،
وهو أمنية التمني في ذلك الموقف المكروب : وهو بين أيديهم في الدنيا لو أنهم إليه يسارعون :
« لو أنهم كانوا يهتدون .. »

ثم يعود بهم إلى ذلك الشهيد المكروب :

« ويوم يناديهم فيقول : ماذا أجبتم المرسلين ؟ » .

وإن الله يعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإنهم

ليواجهون السؤال بالذهول والصمت . ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول :

« فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون » .

والتعبير يلقي ظل العمى على الشهيد والحركة . وكأنما الأنباء عمياء لا تصل إليهم ،

وهم لا يعلمون شيئا عن أى شيء ، ولا يملكون سؤالا ولا جوابا . وهم في ذهولهم صامتون
ما كتون !

« فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من الفلحين » . .

وهذه هي الصفحة المقابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين ، يتحدث

عمن تاب وآمن وعمل صالحا ، وما ينتظره من الرجاء في الفلاح . ولمن شاء أن يختار . وفي

الوقت فسحة للاختيار !

***

ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة الله واختياره ؛ فهو الذي يخلق كل شيء ، ويعلم
كل شيء ، وإليه مرد الأمر كله في الأولى والآخرة ، وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم في
الدنيا وله الرجعة والمآب . وما يملكون أن يختاروا لأنفسهم ولا لغيرهم ، فالله يخلق ما يشاء
ويختار :

« وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة ، سبحان الله وتعالى عما يشركون .

وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون . وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة ،

وله الحكم وإليه ترجعون » . .

وهذا التقيب يحى بعد حكاية قولهم : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » وبعد

استعراض موقفهم يوم الحساب على الشرك والنعوية .. يجيء لتقرير أنهم لا يملكون الاختيار لأنفسهم فيختاروا الأمن أو المخافة ! ولتقرير وحدانية الله ورد الأمر كله إليه في النهاية .

« وربك يخلق ما يشاء ويختار . ما كان لهم الخيرة » ..
إنها الحقيقة التي كثيرا ما ينساها الناس ، أو ينسون بعض جوانبها . إن الله يخلق ما يشاء ؛ لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد أو ينقص في خلقه شيئا ، ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئا . وإنه هو الذي يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات ؛ ولا يملك أحد أن يقترح عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولاً ولا فعلاً . . « ما كان لهم الخيرة » لافي شأن أنفسهم ولا في شأن غيرهم ، ومرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير . .

هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاق والضمائر لما سخط الناس شيئا يحل بهم ، ولا استخفهم شيء ينالونه بأيديهم ، ولا أحزنهم شيء يفوتهم أو يفلت منهم . فليسوا هم الذين يختارون ، إنما الله هو الذي يختار .

وليس معنى هذا أن يلفوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم . ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع - بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار - بالرضى والتسليم والقبول . فإن عليهم ما في وسعهم والأمر بعد ذلك لله .

ولقد كان المشركون يشركون مع الله آلهة مدعاة ؛ والله وحده هو الخالق المختار لا شريك له في خلقه ولا في اختياره . .

« سبحان الله وتعالى عما يشركون » ..

« وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » ..

فهو مجازيهم بما يعلم من أمرهم ، مختار لهم ما هم له أهل ، من هدى أو ضلال .

« وهو الله لا إله إلا هو » .. فلا شريك له في خلق ولا اختيار .

« وله الحمد في الأولى والآخرة » .. على اختياره ، وعلى نعمائه ، وعلى حكمته وتدييره ،

وعلى عدله ورحمته ، وهو وحده المختص بالحمد والثناء .

« وله الحكم » .. يقضى في عباده بقضائه ، لاراد له ولا مبدل لحكمه .

« وإليه ترجعون » .. فيقضى بينكم قضاءه الأخير ..

الجزء العشرون

وهكذا يطوقهم بالشعور بقدره الله وتفرد إرادته في هذا الوجود واطلاعه على سرهم
وعلايتهم فلا تخفى عليه منهم خافية؛ وإليه مرجعهم فلا تشرذم منهم شاردة. فكيف يشركون
بالله بعد هذا وهم في قبضته لا يفلتون؟

***

ثم يجول بهم جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير الله لهم، واختياره
لحياتهم ومعاشهم؛ فيوقف مشاعرهم لظاهرتين كونييتين عظيمتين. ظاهرتي الليل والنهار،
وما وراءهما من أسرار الاختيار والشهادة بوحدانية الخالق المختار:

« قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء؟
أفلا تسمعون؟ قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله
يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه
ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون .. »

والناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون جدتهما المتكررة التي لا تبلى .
ولا يروعهن مطلع الشمس ولا مغيبها إلا قليلا . ولا يهزهن طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادرا .
ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمة بهن وإتقاذ من البلى والدمار ، أو التعطل والبوار ،
أو الملل والهمود .

والقرآن الكريم يوقظهم من همود الإلف والعادة ، ويلفتهم إلى تعالى الكون من حولهم
ومشاهدته العظيمة؛ وذلك حين ينحيل إليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا ، وحين يخيفهم
من عواقب هذا وذاك . وما يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان .
« قل : أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة . من إله غير الله يأتيكم
بضياء؟ أفلا تسمعون؟ .. »

والناس يشاققون إلى الصبح حين يطول بهم الليل قليلا في أيام الشتاء ، ويحنون إلى ضياء
الشمس حين تتوارى عنهم فترة وراء السحاب ، فكيف بهم لو فقدوا الضياء . ولو دام عليهم
الليل سرمدا إلى يوم القيامة؟ ذلك على فرض أنهم ظلوا أحياء . وإن الحياة كلها لمرضة للتلف
والبوار ، لو لم يطلع عليها النهار !

سورة القصص

« قل : أرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة . من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ؟ أفلا تبصرون ؟ » (١) . .

والناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الهجير ساعات من النهار . ويخنون إلى الليل حين يطول النهار بعض ساعات في الصيف . ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار . والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار . فكيف بالناس لو ظل النهار سرمداً إلى يوم القيامة على فرض أنهم ظلوا أحياء . وإن الحياة كلها معرضة للتلف والبوار إن دام عليها النهار !

ألا إن كل شيء بقدر . وكل صغيرة وكبيرة في هذا الكون بتدبير . وكل شيء عنده بمقدار : « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » . . فالليل مكيئة وقرار ، والنهار نشاط وعمل ، والمتجه فيه إلى فضل الله . فما يعطى الناس شيئاً إلا من فضله « ولعلكم تشكرون » ما يسره الله لكم من نعمة ومن رحمة ، وما دبره لكم واختاره من توالي الليل والنهار ، ومن كل سنن الحياة التي لم تختاروها ، ولكن اختارها الله عن رحمة وعن علم وعن حكمة تغفلون عنها لطول الإلف والتكرار .

* * *

ويختم هذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسألهم فيه سؤال استنكار عما زعموا من شركاء . ويقفهم وجهها لوجه أمام أباطيلهم المدعاة ، حيث تتداوب وتهاوى في موقف السؤال والحساب :

« ويوم يناديهم فيقول : أين شركائي الذين كنتم تزعمون ؟ ونزعنا من كل أمة شهيداً فقلنا : هاتوا برهانكم . فاعلموا أن الحق لله ، وضل عنهم ما كانوا يفترون » . . وتصوير يوم النداء ، وما فيه من سؤال عن الشركاء ، قد سبق في جولة ماضية . فهو يعاد هنا لتوكيده وتثبيته بمناسبة المشهد الجديد الذي يمرض هنا . مشهد نزع شهيد من كل أمة ، وهو نبيها الذي يشهد بما أجابته وما استقبلت به رسالته . والنزع حركة شديدة ، والقصود

(١) حين ذكر الليل لو كان سرمداً قال : « أفلا تسمعون ؟ » وحين ذكر النهار لو كان سرمداً قال : « أفلا تبصرون ؟ » ذلك أن السمع هو حاسة الليل والبصر هو حاسة النهار وذلك من التناسق الفنى في الأداء .

الجزء العشرون

إقامته وإبرازه وإفراده من بينهم ليشهده قومه جميعا وليشهد قومه جميعا . وفي مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهانهم على ما اعتقدوا وما فعلوا . وليس لديهم برهان ؛ ولا سبيل لهم يومئذ إلى الكابرة :

« فاعلموا أن الحق لله » . . الحق كله خالصا لا شبهة فيه ولا ريبه .

« وضل عنهم ما كانوا يفترون » . . من شرك ومن شركاء ، فما هو بواجدهم وما هم بواجديه ا في وقت حاجتهم إليه في موقف الجدل والبرهان !

***

بهذا تنتهى التعقيبات على قصة موسى وفرعون . وقد طوفت بالنفوس والقنوب في تلك الآفاق والعوالم والأحداث والمشاهد . وردتها من الدنيا إلى الآخرة ، ومن الآخرة إلى الدنيا . وطوقت بها في جنبات الكون وفي أغوار النفس ، وفي مصارع الغابرين ، وفي سنن الكون والحياة . متناسقة كلها مع محور السورة الأصيل . ومع القصتين الرئيسيتين في السورة : قصة موسى وفرعون . وقصة قارون . وقد مضت الأولى . فلنستعرض الثانية بعد تلك التعقيبات وهذه الجولات .

« إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ ، وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ ، إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ : لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۖ ۷۱ »
 وَأُتْبِعَ فِيهَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ * قَالَ : إِنَّمَا أُوتِيَتْهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي . أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ؟ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ .

« فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا : يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ، إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ : وَيَلَيْكُمُ ! ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، وَلَا يُنْقَاها إِلَّا الصَّابِرُونَ .

« فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ ، فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ ،
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ * وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ : وَيْ ! كَأَنَّ
اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ، لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْ !
كَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ .

« تِلْكَ الدَّارُ الْأَخْرَى نَجَعَلَهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ،
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى
الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » (٨١)

مضت مطالع السورة بقصة موسى وفرعون ، وقد عرضت فساوة السلطان والحكم ،
وكيف باءت بالبوار مع البغي والظلم ، والكفران بالله ، والبعد عن هداة . والآن نجى*
قصة قارون لتعرض سلطان المال والعلم ، وكيف ينتهى بالبوار مع البغي والبطر ، والاستكبار
على الخلق وججود نعمة الخالق . وتقرر حقيقة القيم ، فترخص من قيمة المال والزينة إلى
جانب قيمة الإيمان والصلاح ؛ مع الاعتدال والتوازن في الاستمتاع بطيبات الحياة دون علو في
الأرض ولا فساد .

ولا يحدد القرآن زمان القصة ولا مكانها ؛ إنما يكتفى بأن قارون كان من قوم موسى فبغى
عليهم . فهل وقعت هذه القصة وبنو إسرائيل وموسى في مصر قبل الخروج ؟ أم وقعت بعد
الخروج في حياة موسى ؟ أم وقعت في بني إسرائيل من بعد موسى ؟ هناك روايات تقول :
إنه كان ابن عم لموسى - عليه السلام - وأن الحادث وقع في زمان موسى . ويزيد بعضها
فيذكر أن قارون آذى موسى ، ودبر له مكيدة ليلصق به تهمة الفاحشة بامرأة معينة في مقابل
رشوة من المال ، فبرأ الله موسى وأذن له في قارون ، فخسفت به الأرض ..
ولسنا في حاجة إلى كل هذه الروايات ، ولا إلى تحديد الزمان والمكان . فالقصة كما
وردت في القرآن كافية لأداء الغرض منها في سياق السورة ، ولتقرير القيم والقواعد التي
جاءت لتقريرها . ولو كان تحديد زمانها ومكانها وملابساتها يزيد في دلالتها شيئاً ما ترك

الجزء العشرون

تحديدها . فلنستعرضها إذن في صورتها القرآنية، بعيدة عن تلك الروايات التي لا طائل وراءها..

***

« إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ؛ وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة . إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب المفسدين . قال : إنما أوتيته على علم عندي .. »

هكذا تبدأ القصة فتعين اسم بطلها « قارون » وتحدد قومه « قوم موسى » وتقرر مسلكه مع قومه ، وهو مسلك البغى « فبغى عليهم » وتشير إلى سبب هذا البغى وهو الثراء : « وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة » ..

ثم تمضى بعد ذلك في استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبها في النفوس . لقد كان قارون من قوم موسى ، فآتاه الله مالا كثيرا ، يصور كثرته بأنه كنوز - والكنز هو الخبوء المدخر من المال الفائض عن الاستعمال والتداول - وبأن مفاتيح هذه الكنوز تعي المجموعة من أقوىاء الرجال . . من أجل هذا بغى قارون على قومه . ولا يذكر فيم كان البغى ، ليدعه مجهلا يشمل شتى الصور . فربما بغى عليهم بظلمهم وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طغاة المال في كثير من الأحيان - وربما بغى عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال . حق الفقراء في أموال الأغنياء ، كي لا يكون دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج إلى شيء منه ، فتفسد القلوب ، وتفسد الحياة . وربما بغى عليهم بهذه وبغيرها من الأسباب . وعلى أية حال فقد وجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغى ، ورجعه إلى النهج القويم ، الذي يرضاه الله في التصرف بهذا الثراء ؛ وهو نهج لا يحرم الأثرياء ثراءهم ؛ ولا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال ؛ ولكنه يفرض عليهم القصد والاعتدال ؛ وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذي أنعم عليهم ، ومراعاة الآخرة وما فيها من حساب :

« إذ قال له قومه : لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض . إن الله لا يحب المفسدين . »

سورة القصص

وفي هذا القول جماع مافي المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفردت بين سائر مناهج الحياة .

« لا تفرح » . . فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال ، والاحتفال بالثراء ، والتعلق بالكنوز ، والابتهاج بالملك والاستحواذ . . لا تفرح فرح البطر الذي ينسى النعم بالمال ؛ وينسى نعمته ، وما يجب لها من الحمد والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه المال ، فيشغل به قلبه ، ويطير له لبه ، ويتناول به على العباد . .

« إن الله لا يحب الفرحين » . . فهم يردونه بذلك إلى الله ، الذي لا يحب الفرحين المأخوذين بالمال ، المتباهين ، المتناولين بسلطانه على الناس .

« وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيبك من الدنيا » . . وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم . المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة . ولا يجرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة . بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا ، كي لا يتزهّد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها .

لقد خلق الله طبيات الحياة ليستمتع بها الناس ؛ وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها ، فتنمو الحياة وتتجدد ، وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض . ذلك طي أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة ، فلا ينحرفون عن طريقها ، ولا يشغلون بالمتاع عن تكليفها . والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للنعم ، وتقبل لعطاياه ، وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى .

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان ، ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة ، التي لا حرمان فيها ، ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة .

« وأحسن كما أحسن الله إليك » . . فهذا المال هبة من الله وإحسان . فليقابل بالإحسان فيه . إحسان التقبل وإحسان التصرف ، والإحسان به إلى الخلق ، وإحسان الشعور بالنعمة ، وإحسان الشكران .

« ولا تبغ الفساد في الأرض » . . الفساد بالبغي والظلم . والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة الله ومراعاة الآخرة . والفساد بملء صدور الناس بالخرج والحسد والبغضاء . والفساد

الجزء العشرون

يأنفاق المال في غير وجهه أو إمساكه عن وجهه على كل حال .

« إن الله لا يحب المفسدين » . . كما أنه لا يحب الفرحين .

كذلك قال له قومه : فكان رده جملة واحدة ، تحمل شتى معاني الفساد والإفساد :

« قال : إنما أوتيته على علم عندي ! »

إنما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فما لكم تملون على طريقة خاصة في التصرف فيه ، وتتحكمون في ملكيتي الخاصة ، وأنا إنما حصلت هذا المال بمجهدى الخاص ، واستحققتة بعلمي الخاص ؟

إنها قولة المغرور المطموس الذي يدسى مصدر النعمة وحكمتها ، ويفتنه المال ويعميه الثراء . وهو نموذج مكرر في البشرية . فكم من الناس يظن أن علمه وكده هما وحدها سبب غناه . ومن ثم فهو غير مسؤول عما ينفق وما يمسك ، غير محاسب على ما يفسد بالمال وما يصلح ، غير حاسب لله حسابا ، ولا ناظر إلى غضبه ورضاه !

والإسلام يعترف بالملكية الفردية ، ويقدر الجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من وجوه الحلال التي يشرعها ؛ ولا يهون من شأن الجهد الفردي أو يبلغه . ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهجا معيناً للتصرف في الملكية الفردية - كما يفرض منهجا لتحصيلها وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل ، لا يحرم الفرد ثمرة جهده ، ولا يطلق يده في الاستمتاع به حتى الترف ، ولا في إمساكه حتى التقير ؛ ويفرض للجماعة حقوقها في هذا المال ، ورقابتها على طرق تحصيله ، وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو منهج خاص واضح الملامح متميز السمات .

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه ، ولم يشعر بنعمة ربه ، ولم يخضع لمنهجه القويم . وأعرض عن هذا كله في استكبار لثيم وفي بطن ذميم .

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية ، ردا على قوله الفاجرة المغرورة :

« أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » .

فإن كان ذا قوة وذا مال ، فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة وأكثر

مالا . وكان عليه أن يعلم هذا . فهذا هو العلم المنجى . فليعلم . وليعلم أنه هو وأمثاله من
المجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم . فليسوا هم الحكم ولا الأَشهاد !
« ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون » !

* * *

ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة ، يتجلى فيه البغى والتناول ، والإعراض عن
النصح ، والتعالى على العظة ، والإصرار على الفساد ، والاعتزاز بالمال ، والبطر الذي يقعد
بالنفس عن الشكران .

ثم يجيء المشهد الثانى حين يخرج قارون بزينته على قومه ، فتطير لها قلوب فريق منهم ،
وتتهاوى لها نفوسهم ، ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتى قارون ، ويحسون أنه أوتى حظا عظيما
يتشبه المحرومون . ذلك على حين يستيقظ الإيمان فى قلوب فريق منهم فيعتزون به على فتنه
المال وزينة قارون ، ويدكرون إخوانهم المهورين المأخوذيين ، فى ثقة وفى يقين :

« فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثلما أوتى قارون .
إنه لندو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ! ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ،
ولا يلقاها إلا الصابرون » .

وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنه الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المهور المتهاوى المتهافت ،
ووقفت طائفة أخرى تستعلى على هذا كله بقيمة الإيمان ، والرجاء فيما عند الله ، والاعتزاز بثواب
الله . والتقت قيعة المال وقيعة الإيمان فى الميزان :

« قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون . إنه لندو حظ عظيم » ..
وفى كل زمان ومكان تستهوى زينة الأرض بعض القلوب ، وتبهر الذين يريدون الحياة
الدنيا ، ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها ؛ فلا يسألون بأى ثمن اشترى صاحب
الزينة زينته ؟ ولا بأى الوسائل نال ما نال من عرض الحياة ؟ من مال أو منصب أو جاه .
ومن ثم تنهافت نفوسهم وتهاوى ، كما تنهافت الدباب على الحلوى وتهاوى ، ويسيل لعابهم على
ما فى أيدي المحظوظين من متاع ، غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذى أدوه ، ولا إلى الطريق
الذنى خاضوه ، ولا إلى الوسيلة الخسيسة التى اتخذوها .

فأما المتصلون بالله فلهم ميزان آخر يقيم الحياة ، وفى نفوسهم قيم أخرى غير قيم المال

الجزء العشرون

والزينة والمتاع . وهم أعلى نقسا ، وأكبر قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم الأرض جميعا . ولهم من استعلائهم بالله عاصم من التخاذل أمام جاه العباد . وهؤلاء هم « الذين أوتوا العلم » . العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم :

« وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ، ولا يلقاها إلا الصابرون » .

ثواب الله خير من هذه الزينة ، وما عند الله خير مما عند قارون . والشعور على هذا النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلا الصابرون . . الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم . الصابرون على فتنه الحياة وإغرائها . الصابرون على الحرمان مما يتشناه الكثيرون . وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء على كل ما في الأرض ، والتطلع إلى ثواب الله في رضى وثقة واطمئنان .

***

وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها ، وتهافت أمامها النفوس وتهاوى ، تتدخل يد القدرة لتضع حدا للفتنة ، وترحم الناس الضعاف من إغرائها ، وتحطم الغرور والكبرياء تحطيا . ويجيء الشهد الثالث حاسما فاصلا :

« فحسبنا به وبداره الأرض ، فما كان له من قوة ينصرونه من دون الله ، وما كان من المنتصرين » ..

هكذا في جملة قصيرة ، وفي لمحة خاطفة : « فحسبنا به وبداره الأرض » فابتلعت وابتلعت داره ، وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا . وذهب ضيفا عاجزا ، لا ينصره أحد ، ولا ينتصر بجاه أو مال .

وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس ؛ وردتهم الضربة القاضية إلى الله ؛ وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال . وكان هذا الشهد الأخير :

« وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : وى ! كأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر . لولا أن من الله علينا لحسف بنا . وى ! كأنه لا يفلح الكافرون » ..

وقفوا يحمدون الله أن لم يستجب لهم ما تمنوه بالأمس ، ولم يؤتهم ما آتى قارون . وهم يرون المصير البائس الذي انتهى إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الثراء ليس آية على رضى

سورة القصص

الله . فهو يوسع الرزق على من يشاء من عباده ، ويضيقه لأسباب أخرى غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد العنيف . إنما هو الابتلاء الذى قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر بكلمة الكفر ولكن اغتراره بالمال ، ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه فى عداد الكافرين ، ويرون فى نوع هلاكه أنه هلاك للكافرين .

***

ويسدل الستار على هذا المشهد . وقد انتصرت القلوب المؤمنة بتدخل القدرة :السافرة . وقد رجحت قيمة الإيمان فى كفة الميزان .. ثم يأخذ فى التعقيب فى أنسب أوان :
« تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا . والعاقبة للمتقين » ..
تلك الآخرة التى تحدث عنها الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذى يقوم الأشياء قيمتها الحقيقية . تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة « نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا » .. فلا يقوم فى نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم لأنفسهم ؛ ولا يهجم فى قلوبهم الاعتزاز بذواتهم والاعتزاز بأشخاصهم وما يتعلق بها . إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملاها الشعور بالله ، ومنهجه فى الحياة . أولئك الذين لا يقيمون لهذه الأرض وأشياءها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا . ولا يبغيون فيها كذلك فسادا . أولئك هم الذين جعل الله لهم الدار الآخرة . تلك الدار العالية السامية .
« والعاقبة للمتقين » الذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويتفنون رضاه .
وفى تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب الله على نفسه . الحسنه بأضعافها وبما هو خير منها .
والسيئة بمثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيرا :
« من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون » ..

« إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِ قُلُوبِ رَبِّكَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى
وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٥﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُبَلِّغَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَاهِرًا لِلْكَافِرِينَ * وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَتْ
إِلَيْكَ، وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ؛ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ . كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ . لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ »

الجزء العشرون

والآن وقد انتهى القصة ، وانتهت التعقيبات المباشرة على ذلك القصة . الآن يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن خلفه القلة المسلمة التي كانت يومها بمكة . يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مخرج من بلده ، مطارداً من قومه ، وهو في طريقه إلى المدينة لم يبلغها بعد ، فقد كان بالجحفة قريباً من مكة ، قريباً من الخطر ، يتعلق قلبه وبصره ببلده الذي يحبه ، والذي يعز عليه فراقه ، لولا أن دعوته أعز عليه من بلده وموطن صباه ، ومهد ذكرياته ، ومقر أهله . يتوجه الخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في موقفه ذاك :

« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » ..

فما هو بتاركك للمشركين ، وقد فرض عليك القرآن وكلفك الدعوة . ما هو بتاركك للمشركين يخرجونك من بلدك الحبيب إليك ، ويستبدون بك وبدعوتك ، ويفتنون المؤمنين من حولك . إنما فرض عليك القرآن لينصرك به في الموعد الذي قدره ، وفي الوقت الذي فرضه ؛ وإنك اليوم لمخرج منه مطارداً ، ولكنك غدا منصور إليه عائد .

وهكذا شاءت حكمة الله أن ينزل على عبده هذا الوعد الأكد في ذلك الظرف المكروب ، ليحظى - صلى الله عليه وسلم - في طريقه آمناً واثقاً ، مطمئناً إلى وعد الله الذي يعلم صدقه ، ولا يستريب لحظة فيه .

وإن وعد الله لقائم لكل السالكين في الطريق ؛ وإنه ما من أحد يؤذي في سبيل الله ، فيصبر ويستيقن إلا نصره الله في وجه الطغيان في النهاية ، وتولى عنه المعركة حين يبذل ما في وسعه ، ويخلى عاتقه ، ويؤدى واجبه .

« إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد » . ولقد رد موسى من قبل إلى الأرض التي خرج منها هارباً مطارداً . رده فأنتقد به المستضعفين من قومه ، ودمر به فرعون وملائه ، وكانت العاقبة للمهتدين .. فامض إذن في طريقك ، ودع أمر الحكم فيما بينك وبين قومك لله الذي فرض عليك القرآن :

سورة القصص

«قل: ربي أعلم من جاء بالهدى، ومن هو في ضلال مبين» ..

ودع الأمر لله يجازي المهتدين والضالين .

وما كان فرض القرآن عليك إلا نعمة ورحمة؛ وما كان يجول في خاطرك أن تكون أنت المختار لتلقى هذه الأمانة . وإنه لمقام عظيم ما كنت تتطلع إليه قبل أن توهبه :

« وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك » ..

وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسالة؛ إنما هو اختيار الله . والله يخلق ما يشاء ويختار، فذلك الأفق أطل من أن يفكر فيه بشر قبل أن يختاره الله له ويؤهله ليرفاه . وهو رحمة من الله بنبيه وبال بشرية التي اختاره لهدايتها بهذه الرسالة . رحمة توهب للمختارين لا للمتطلعين . ولقد كان من حوله كثيرون في العرب وفي بني إسرائيل يتطلعون إلى الرسالة المنتظرة في آخر الزمان . ولكن الله - وهو أعلم حيث يجعل رسالته - قد اختار لها من لم يتطلع إليها ولم يرجها ، من دون أولئك الطامعين المتطلعين ، حينما علم منه الاستعداد لتلقى ذلك الفيض العظيم .

ومن ثم يأمره ربه - بما أنعم عليه بهذا الكتاب - ألا يكون ظهيرا للكافرين؛ ويحذره أن يصدوه عن آيات الله؛ ويمحض له عقيدة التوحيد خالصة في وجه الشرك والمشركين .

« فلا تكونن ظهيرا للكافرين؛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك؛ وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو . كل شيء هالك إلا وجهه . له الحكم وإليه ترجعون » ..

إنه الإيقاع الأخير في السورة، يفصل ما بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وطريقه وما بين الكفر والشرك وطريقه . ويبين لأتباع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طريقهم إلى يوم القيامة .. الإيقاع الأخير ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طريق هجرته الفاصلة بين عهدين متميزين من عهود التاريخ .

« فلا تكونن ظهيرا للكافرين » .. فما يمكن أن يكون هناك تناصر أو تعاون بين المؤمنين والكافرين . وطريقاهما مختلفان ، ومنهجاهما مختلفان . أولئك حزب الله ، وهؤلاء حزب الشيطان . فلام يتعاونان؟ وفيهم يتعاونان؟

الجزء العشريون

« ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إليك » . . فطريق الكفار دائماً أن يصدوا أصحاب الدعوة عن دعوتهم بشق الطرق والوسائل . وطريق المؤمنين أن يمشوا في طريقهم لا يلويهم عنها الموقنون ، ولا يصدهم عنها أعداؤهم . وبين أيديهم آيات الله ، وهم عليها مؤتمنون .

« وادع إلى ربك » . . دعوة خالصة واضحة لا لبس فيها ولا غموض . دعوة إلى الله لا لقومية ولا لعصية ، ولا لأرض ولا لراية . ولا لمصلحة ولا لمغرم ، ولا لتلميق هوى ، ولا لتحقيق شهوة . ومن شاء أن يتبع هذه الدعوة على تجردها فليتبها ، ومن أراد غيرها معها فليس هذا هو الطريق .

« ولا تكونن من المشركين . ولا تدع مع الله إلهاً آخر » يؤكد هذه القاعدة مرتين بالنهي عن الشرك والنهي عن اتخاذ إله آخر مع الله . ذلك أنها مفرق الطريق في العقيدة بين النصاعة والغموض . وعلى هذه القاعدة يقوم بناء هذه العقيدة كلها ، وآدابها وأخلاقها وتكاليدها وتشريعاتها جميعاً . وهي المحور الذي يلتف عليه كل توجيه وكل تشريع . ومن ثم هي تذكر قبل كل توجيه وقبل كل تشريع .

ثم يعضى في التوكيد والتقرير :

« لا إله إلا هو » . . « كل شيء هالك إلا وجهه » . . « له الحكم » . . « وإليه

ترجعون » . .

« لا إله إلا هو » . . فلا إسلام إلا لله ، ولا عبودية إلا له ، ولا قوة إلا قوته ، ولا

ملاذ إلا حماه .

« كل شيء هالك إلا وجهه » . . فكل شيء زائل . وكل شيء ذاهب . المال والجاه . والسلطان والقوة . والحياة والتاع . وهذه الأرض ومن عليها . وتلك السماوات وما فيها ومن فيها . وهذا الكون كله ما نعلمه منه وما نجعله . . كاه . كله . هالك فلا يبقى إلا وجه الله الباقي . متفرداً بالبقاء .

« له الحكم » . . يقضى بما يشاء ، ويحكم كما يشاء ، لا يشركه في حكمه أحد ، ولا يرد

قضاه أحد ، ولا يقف لأمره أمر . وما يشاؤه فهو الكائن دون سواه .

سورة القصص

« وإليه ترجعون » . . فلا مناص من حكمه ، ولا مفر من قضائه ، ولا ملجأ دونه

ولا مهرب .

***

وهكذا تختم السورة التي تتجلى فيها يد القدرة ماهرة ، تحرس الدعوة إلى الله وتحميها ، وتدمر القوى الطاغية الباغية وتمحوها . تختم بتقرير قاعدة الدعوة : وحدانية الله سبحانه وتفرده بالألوهية والبقاء والحكم والقضاء . ليحظى أصحاب الدعوات في طريقهم على هدى ، وعلى ثقة ، وعلى طمأنينة ، وفي يقين . .

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ

وآياتها ٦٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا: آمَنَّا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ؟ *
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ * أَمْ
 حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا؟ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ! * مَنْ كَانَ يَرْجُوا
 لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ،
 إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا آتَيْتَ لَكَ بِهِ
 عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ: آمَنَّا بِاللَّهِ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ
 كَعَذَابِ اللَّهِ، وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ: إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ. أَوْ لَيْسَ اللَّهُ
 بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ؟ * وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا: اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ، وَمَا هُمْ
 بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ
 أَثْقَالِهِمْ، وَلَيَسْئُرُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ » (١٣)

سورة العنكبوت

سورة العنكبوت مكية . وقد ذكرت بعض الروايات أن الإحدى عشرة آية الأولى مدنية . وذلك لذكر « الجهاد » فيها وذكر « المناقين » . . . ولكننا نرجح أن السورة كلها مكية . وقد ورد في سبب نزول الآية الثامنة أنها نزلت في إسلام سعد ابن أبي وقاص كما سيجي . . . وإسلام سعد كان في مكة بلا جدال . وهذه الآية ضمن الآيات الإحدى عشرة التي قيل إنها مدنية . لذلك نرجح مكية الآيات كلها . أما تفسير ذكر الجهاد فيها فيسبر . لأنها واردة بصدد الجهاد ضد الفتنة . أي جهاد النفس لتصبر ولا تفتن . وهذا واضح في السياق . وكذلك ذكر النفاق فقد جاء بصدد تصوير حالة نموذج من الناس .

والسورة كلها متماسكة في خط واحد منذ البدء إلى الختام .

إنها تبدأ بعد الحروف المقطعة بالحديث عن الإيمان والفتنة ؛ وعن تكاليف الإيمان الحقة التي تكشف عن معدنه في النفوس . فليس الإيمان كلمة تقال باللسان ، إنما هو الصبر على المكاره والتكاليف في طريق هذه الكلمة المحفوفة بالمكاره والتكاليف .

ويكاد هذا أن يكون محور السورة وموضوعها ؛ فإن سياقها يمضي بعد ذلك المطلع يستعرض قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب ، وقصص عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان ، استعراضا سريعا يصور ألوانا من العقبات والفتن في طريق الدعوة إلى الإيمان . على امتداد الأجيال .

ثم يعقب على هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة في وجه الحق والهدى ، بالتصغير من قيعة هذه القوى والتهوين من شأنها ، وقد أخذها الله جميعا :
« فكلنا أخذنا بذنبيه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا » . . .

ويضرب لهذه القوى كلها مثلا مصورا يجسم وهنها وتفاهتها :
« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » .

ويربط بعد ذلك بين الحق الذي في تلك الدعوات والحق الذي في خلق السماوات والأرض ؛ ثم يوحد بين تلك الدعوات جميعا ودعوة محمد - صلى الله عليه وسلم - فكلها من عند الله . وكلها دعوة واحدة إلى الله . ومن ثم يمضي في الحديث عن الكتاب الأخير وعن استقبال

الجزء العشرون

المشركين له ؛ وهم يطلبون الحوارق غير مكنتين بهذا الكتاب وما فيه من رحمة وذكرى لقوم يؤمنون . ويستعجلون بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . ويتناقضون في منطقتهم : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ا » . . « ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله ! » . . « فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » . . ولكنهم مع هذا كله يشركون بالله ويفتنون المؤمنين .

وفي ثنايا هذا الجدل يدعو المؤمنون إلى الهجرة فرارا بدينهم من الفتنة ، غير خائفين من الموت ، إذ « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون » . غير خائفين من فوات الرزق : « وكأى من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم » . .

ويختم السورة بتمجيد المجاهدين في الله وطمأنتهم على الهدى وتثبيتهم : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ، وإن الله لمع المحسنين » . . فليتم الختام مع المطلع وتتضح حكمة السياق في السورة ، وتماسك حلقاتها بين المطلع والختام ، حول محورها الأول وموضوعها الأصيل .

***

ويضي سياق السورة حول ذلك المحور الواحد في ثلاثة أشواط :

الشوط الأول يتناول حقيقة الإيمان ، وسنة الابتلاء والفتنة ، ومصير المؤمنين والمنافقين والكافرين . ثم فردية التبعة فلا يحمل أحد عن أحد شيئا يوم القيامة : « وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » . .

والشوط الثاني يتناول القصص الذي أشرنا إليه ، وما يصوره من فتن وعقبات في طريق الدعوات والدعاة ، والنهوين من شأنها في النهاية حين تقاس إلى قوة الله . ويتحدث عن الحق الكامن في دعوة الرسل ، وهو ذاته الحق الكامن في خلق السماوات والأرض . وكله من عند الله .

والشوط الثالث يتناول النهى عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى . إلا الذين ظلموا منهم . وعن وحدة الدين كله ، واتحاده مع هذا الدين الأخير الذي يجحد به الكافرون ، ويجادل فيه المشركون . ويختم بالتثبيت والبشرى والطمأنينة للمجاهدين في الله المهديين إلى سبل الله : « وإن الله لمع المحسنين » . .

***

سورة العنكبوت

ويتخلل السورة من المطلع إلى الختام إيقاعات قوية عميقة حول معنى الإيمان وحقيقته .
تهز الوجدان هذا . وتفقه أمام تكاليف الإيمان وقفة جد صارم ؛ فإما النهوض بها وإما
النكوص عنها . وإلا فهو النفاق الذي يفضحه الله .
وهي إيقاعات لاسبيل إلى تصويرها بغير النصوص القرآنية التي وردت فيها . فنكتفي
بالإشارة إليها هنا حتى نستعرضها في موضعها مع السياق .

***

« ألف . لام . ميم » . .

الحروف النقطمة التي اخترنا في تفسيرها أنها للتنبيه إلى أنها مادة الكتاب الذي أنزله الله على
رسوله - صلى الله عليه وسلم - مؤلفا من مثل هذه الحروف ، المألوفة للقوم ، الميسرة لهم ليؤلفوا
منها ما يشاؤون من القول ؛ ولكنهم لا يملكون أن يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب . لأنه من
صنع الله لا من صنع إنسان .

وقد قلنا من قبل : إن السور التي صدرت بهذه الحروف تتضمن حديثا عن القرآن ، إما
مباشرة بعد هذه الحروف ، وإما في ثنايا السورة ، كما هو الحال في هذه السورة . فقد ورد
فيها : « اتل ما أوحى إليك من الكتاب » . . « وكذلك أنزلنا إليك الكتاب » . .
« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه يمينك » . . « أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك
الكتاب يتلى عليهم » . . مما يتمشى مع القاعدة التي اخترناها لتفسير هذه الأحرف في
افتتاح السور .

وبعد هذا الافتتاح يبدأ الحديث عن الإيمان ، والفتنة التي يتعرض لها المؤمنون لتحقيق
هذا الإيمان ؛ وكشف الصادقين والكاذبين بالفتنة والابتلاء :

« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » .

إنه الإيقاع الأول في هذا المقطع القوي من السورة . يساق في صورة استفهام استنكاري
لمفهوم الناس للإيمان ، وحسابهم أنه كلمة تقال باللسان .

« أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا : آمنا وهم لا يفتنون ؟ » . .

إن الإيمان ليس كلمة تقال إنما هو حقيقة ذات تكاليف ؛ وأمانة ذات أعباء ؛ وجهاد يحتاج إلى صبر ، وجهد يحتاج إلى احتمال . فلا يكفي أن يقول الناس : آمنة . وهم لا يتركون لهذه الدعوى ، حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوبهم . كما تفتن النار الذهب لفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - وهذا هو أصل الحكمة اللغوى وله دلالة وظله وإيحائه - وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب .

هذه الفتنة على الإيمان أصل ثابت ، وسنة جارية ، في ميزان الله سبحانه :

« ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . .

والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء ؛ ولكن الابتلاء يكشف في عالم الواقع ما هو مكتوف لعلم الله ، مغيب عن علم البشر ؛ فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على مجرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم . وهو فضل من الله من جانب ، وعدل من جانب ، وتربية للناس من جانب ، فلا يأخذوا أحدا إلا بما استعلن من أمره ، وبما حققه فعله . فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه ! ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين .

إن الإيمان أمانة الله في الأرض ، لا يحملها إلا من هم لها أهل وفيهم على حملها قدرة ، وفي قلوبهم تجرد لها وإخلاص . وإلا الذين يؤثرونها على الراحة والدعة ، وعلى الأمن والسلامة ، وعلى المتاع والإغراء . وإنها لأمانة الخلافة في الأرض ، وقيادة الناس إلى طريق الله ، وتحقيق كلمته في عالم الحياة . فهي أمانة كريمة ؛ وهي أمانة ثقيلة ؛ وهي من أمر الله يضطلع بها الناس ؛ ومن ثم يحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء .

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ؛ ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع عنه ، ولا يملك النصرة لنفسه ولا المنعة ؛ ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان . وهذه هي الصورة البارزة للفتنة ، المعهودة في الذهن حين تذكر الفتنة . ولكنها ليست أعنف صور الفتنة . فهناك فتن كثيرة في صور شتى ، ربما كانت أمر وأدهى .

هناك فتنة الأهل والأحباء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه ، وهو لا يملك عنهم دفعا . وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم ؛ وينادونه باسم الحب والقرابة ، واتقاء الله في الرحم

سورة العنكبوت

التي يعرضها للأذى أو الهلاك . وقد أُشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالددين وهو شاق عسير .

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين ، ورؤية الناس لهم ناجحين مرموقين ، تهتف لهم الدنيا ، وتصفق لهم الجماهير ، وتتحطم في طريقهم العوائق ، وتصاغ لهم الأجداد ، وتصفو لهم الحياة . وهو مهمل منكر لا يحس به أحد ، ولا يحامى عنه أحد ، ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئاً .

وهناك فتنة الغربية في البيئة والاستيحاش بالعقيدة ، حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل من حوله غارقاً في تيار الضلالة ؛ وهو وحده موحد غريب طريد .

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام . فتنة أن يجد المؤمن أمماً ودولاً غارقة في الرذيلة ، وهي مع ذلك راقية في مجتمعاتها ، متحضرة في حياتها ، يجد الفرد فيها من الرعاية والحماية ما يناسب قيمة الإنسان . ويجدها غنية قوية ، وهي مهشقة لله !

وهناك الفتنة الكبرى . أكبر من هذا كله وأعنف . فتنة النفس والشهوة . وجاذبية الأرض ، وثقله اللحم والدم ، والرغبة في المتاع والسلطان ، أو في الدعة والاطمئنان . وصعوبة الاستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتفاه ، مع المعوقات والشتبكات في أعماق النفس ، وفي ملابسات الحياة ، وفي منطق البيئة ، وفي تصورات أهل الزمان !

فإذا طال الأمد ، وأبطأ نصر الله ، كانت الفتنة أشد وأقسى . وكان الابتلاء أشد وأعنف ، ولم يثبت إلا من عصم الله . وهؤلاء هم الذين يحققون في أنفسهم حقيقة الإيمان ، ويؤمنون على تلك الأمانة الكبرى ، أمانة السماء في الأرض ، وأمانة الله في ضمير الإنسان .

وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء ، وأن يؤذيتهم بالفتنة . ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة . فهي في حاجة إلى إعداد خاص لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق ؛ وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات ، وإلا بالصبر الحقيقي على الآلام ، وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو في ثوابه ، على الرغم من طول الفتنة وشدة الابتلاء .

والنفس تصهرها الشدائد فتنتفي عنها الحبث ؛ وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ وتتجمع . وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصاب ويصقل . وكذلك تفعل الشدائد

الجزء العشرون

بالجماعات ، فلا يبقى صامدا إلا أصلها عودا ، وأقواها طبيعة ، وأشدّها اتصالا بالله ، وثقة فيها عنده من الحسينين : النصر أو الأجر ، وهؤلاء هم الذين يسلّمون الراية في النهاية . مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار .

وإنهم ليتسلّون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم بما أدوا لها من غالي الثمن ؛ وبما بذلوا لها من الصبر على المحن ؛ وبما ذاقوا في سبيلها من الآلام والتضحيات . والذي يبذل من دمه وأعصابه ، ومن راحته واطمئنانه ، ومن رغائبه ولداته . ثم يصبر على الأذى والحرمان ؛ يشعر ولاشك بقيعة الأمانة التي بذل فيها ما بذل ؛ فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام .

فأما انتصار الإيمان والحق في النهاية فأمر تكفل به وعد الله . وما يشك مؤمن في وعد الله . فإن أبطأ فلحكمة مقدره ، فيها الخير للإيمان وأهله . وليس أحد بأغبر على الحق وأهله من الله . وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة ، ويقع عليهم البلاء ، أن يكونوا هم المختارين من الله ، ليكونوا أمناء على حق الله . وأن يشهد الله لهم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للإبتلاء :

جاء في الصحيح : « أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم الأمثل فالأمثل ، يبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء » ..

وأما الذين يفتنون المؤمنين ، ويعملون السيئات ، فمهم بمفلتين من عذاب الله ولا ناجين . مها انتفخ باطلهم وانتفش ، وبدا عليه الانتصار والفلاح . وعد الله كذلك وسنته في نهاية المطاف :

« أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ؟ ساء ما يحكمون ! » ..

فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق ، ومن يحسب هذا فقد ساء حكمه ، وفسد تقديره ، واختل تصوره . فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إيمان المؤمن ويميز بين الصادقين والكاذبين ؛ هو الذي جعل أخذ السيئين سنة لا تتبدل ولا تتخاف ولا تحيد .

وهذا هو الإيقاع الثاني في مطلع السورة ، الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله . فإذا كانت الفتنة سنة جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف ، نجية السيئين وأخذ المفسدين سنة جارية لا بد أن تجيء .

سورة العنكبوت

أما الإيقاع الثالث فيتمثل في تطمين الذين يرجون لقاء الله ، ووصل قلوبهم به في ثقة وفي يقين :

« من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت ، وهو السميع العليم » ..

فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ؛ ولتنتظر ما وعدها الله إياه ، انتظار الواثق المستيقن ؛ ولتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين .

والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية . صورة الراجي المشتاق ، الموصول بما هناك . ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه بالطمأنينة الندية ، يدخلها على تلك القلوب . فإن الله يسمع لها ، ويعلم تطلعا : « وهو السميع العليم » .

والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإيمان ، ومشاق الجهاد ، بأنها إنما تجاهد لنفسها ولخيرها ولاستكمال فضائلها ، ولإصلاح أمرها وحياتها ؛ وإلا فما بالله من حاجة إلى أحد ، وإنه لغنى عن كل أحد :

« ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ، إن الله لغنى عن العالمين » ..

فإذا كتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال المشاق ، فإنما ذلك لإصلاحهم ، وتكميلهم ، وتحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة . والجهاد يصلح من نفس المجاهد وقلبه ؛ ويرفع من تصوراته وآفاقه ؛ ويستعمل به على الشح بالنفس والمال ، ويستجيش أفضل ما في كيانه من مزايا واستعدادات . وذلك كله قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة ، وما يعود عليها من صلاح حالها ، واستقرار الحق بينها ، وغلبة الخير فيها على الشر ، والصلاح فيها على الفساد .

« ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه » .

فلا يقفن أحد في وسط الطريق ، وقد مضى في الجهاد شوطا ؛ يطلب من الله ثمن جهاده ؛ ويمن عليه وعلى دعوته ، ويستبطن الكفاة على ماناله ؛ فإن الله لا يناله من جهاده شيء . وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل : « إن الله لغنى عن العالمين » . وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده ، وأن يستخلفه في الأرض به ، وأن يأجره في الآخرة بثوابه :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ، ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون » .

فليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله ، من تكفير للسيئات ، وجزاء على الحسنات .
وليصبروا على تكاليف الجهاد ؛ وليثبتوا على الفتنة والابتلاء ؛ فالأمل المشرق والجزاء الطيب ،
ينتظرانهم في نهاية المطاف . وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاتته في الحياة الانتصاف .

* * *

ثم يحىء إلى لون من ألوان الفتنة أشرنا إليه في مطلع السورة : فتنة الأهل والأجباء . فيفصل
في الموقف الدقيق بالقول الحازم الوسط ، لا إفراط فيه ولا تفريط :

« ووصينا الإنسان بوالديه حسنا . وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا
تطعهما ، إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم
في الصالحين » . .

إن الوالدين لأقرب الأقرباء . وإن لهما لفضلا ، وإن لهما لرحما ؛ وإن لهما لواجبا
مفروضا : واجب الحب والكرامة والاحترام والكفالة . ولكن ليس لهما من طاعة في
حق الله . وهذا هو الصراط : « ووصينا الإنسان بوالديه حسنا . وإن جاهداك لتشرك بي
ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . .

إن الصلة في الله هي الصلة الأولى ، والرابطة في الله هي المروءة الوثقى . فإن كان الوالدان
مشركين فلهما الإحسان والرعاية ، لا الطاعة ولا الاتباع . وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود
الجميع إلى الله .

« إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » . .

ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين . فإذا المؤمنون أهل ورفاق ، ولو لم يعقد بينهم نسب
ولا صهر :

« والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين » . .

وهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة ، كما هم في الحقيقة ؛ وتذهب روابط الدم
والقرابة والنسب والصهر ، وتنتهى باتهاء الحياة الدنيا ، فهي روابط عارضة لا أصلية ،
لا تقطعها عن المروءة الوثقى التي لا انفصام لها .

سورة العنكبوت

روى الترمذى عند تفسير هذه الآية أنها نزلت في سعد ابن أبي وقاص - رضى الله عنه - وأمه حمزة بنت أبي سفيان ، وكان باراً بأمه . فقالت له : ماهذا الدين الذى أحدثت ؟ والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت ، فتعير بذلك أجد الدهر ، يقال : يا قاتل أمه . ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب ، فجاء سعد إليها وقال : يا أماه لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني ، فكلى إن شئت ، وإن شئت فلا تأكل . فلما أيست منه أكلت وشربت . فأنزل الله هذه الآية آمراً بالبر بالوالدين والإحسان إليهما ، وعدم طاعتها في الشرك .

وهكذا انتصر الإيمان على فتنه القرابة والرحم ؛ واستبقى الإحسان والبر . وإن المؤمن لعرضة لمثل هذه الفتنة في كل آن ؛ فليكن بيان الله وفعل سعد هما راية النجاة والأمان .

* * *

ثم يرسم صورة كاملة لنموذج من النفوس في استقبال فتنة الإيذاء بالاستخذاء ، ثم الادعاء المريض عند الرخاء . يرسمها في كلمات معدودات ، صورة واضحة الملامح بارزة السمات : « ومن الناس من يقول : آمنا بالله . فإذا أودى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله . ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم . أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ وليعلمن الله الذين آمنوا ، وليعلمن المنافقين » ..

ذلك النموذج من الناس ، يعلن كلمة الإيمان في الرخاء بحسبها خفيفة الحمل ، هينة المؤونة ، لا تكلف إلا نطقها باللسان ، « فإذا أودى في الله » بسبب الكلمة التي قالها وهو آمن معافي « جعل فتنة الناس كعذاب الله » فاستقبلها في جزع ، واختلت في نفسه القيم ، واهتزت في ضميره العقيدة ؛ وتصور أن لا عذاب بعد هذا الأذى الذى يلقاه ، حتى عذاب الله ؛ وقال في نفسه : ها هو ذا عذاب شديد ألم ليس وراءه شيء ، فعلام أصبر على الإيمان ، وعذاب الله لا يزيد على ما أنا فيه من عذاب ؟ وإن هو إلا الحلط بين أذى يقدر على مثله البشر ، وعذاب الله الذى لا يعرف أحد مداه .

هذا موقف ذلك النموذج من الناس في استقبال الفتنة في ساعة الشدة .

« ولئن جاء نصر من ربك ليقولن : إنا كنا معكم » !

إنا كنا معكم . . وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة من التخاذل والتهافت والتهوى ،

الجزء العشرون

وسوء التصوير وخطأ التقدير . ولكن حين يجيء الرخاء تنبث الدعوى العريضة ، وينتفش
المنزؤون المتخاذلون ، ويستأسد الضعفاء المهزومون ، فيقولون : « إنا كنا معكم !
» أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ؟ ..

أو ليس يعلم ما تنطوى عليه تلك الصدور من صبر أو جزع ، ومن إيمان أو نفاق ؟ من
الذي يخذعه هؤلاء وعلى من يموهون ؟
« وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين » ..

وليكشفهم فيعرفون ؟ فما كانت الذنبة إلا ليتبين الذين آمنوا ويتبين المنافقون .
وتقف لحظة أمام التعبير القرآني الدقيق وهو يكشف عن موضع الخطأ في هذا النموذج
من الناس حين يقول :
« جعل فتنه الناس كعذاب الله » ..

فليست الغلظة أن صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب ، فمثل هذا يقع للمؤمنين الصادقين
في بعض اللحظات - وللطاقة البشرية حدود - ولكنهم يظلون يفرقون تفرقة واضحة في تصورهم
وشعورهم بين كل ما يملكه البشر لهم من أذى وتشكيل ، وبين عذاب الله العظيم ؛ فلا يختلط
في حسهم أبداً عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير ، حتى في اللحظة التي يتجاوز
عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال . . . إن الله في حس المؤمن لا يقوم له
شيء ، مها تجاوز الأذى طاقته واحتماله . . وهذا هو مفرق الطريق بين الإيمان في
القلوب والنفاق .

***

وأخيرا يعرض فتنه الإغواء والإغراء ؛ ويعرض معها فساد تصور الدين كفروا للتبعة
والجزاء ؛ ويقرر فردية التبعة وشخصية الجزاء . وهو المبدأ الإسلامي الكبير ، الذي يحقق
العدل في أجلى مظاهره ، وأفضل أوضاعه :

« وقال الذين كفروا الذين آمنوا : اتبعوا سيئانا ولنحمل خطاياكم . وما هم بحاملين من
خطاياهم من شيء . إنهم لكاذبون . وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ، وليسألن يوم القيامة
عما كانوا يفترون » ..

سورة العنكبوت

وقد كان الدين كفروا يقولون هذا تمشيا مع تصورهم القبلي في احتمال العشرة للديبات المشتركة والتبعات المشتركة . يحسبون أنهم قادرون على احتمال جريرة الشرك بالله عن سواهم وإعفائهم منها . ذلك إلى التهم على قصة الجزاء في الآخرة إطلاقا :

« اتبعوا سبيلنا وانحمل خطاياكم » ..

ومن ثم يرد عليهم الرد الحاسم ، فيرد كل إنسان إلى ربه فردا ، يؤاخذ به عمله ، لا يحمل أحد عنه شيئا :

« وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء » ..

ويجيبهم بما في قولهم هذه من كذب وادعاء :

« وإنيهم لكاذبون » ..

ويحملهم وزر ضلالتهم وشركهم واقترائهم ، ووزر إضلالهم للآخرين . دون أن يعنى هؤلاء من تبعة الضلال :

« وإيحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم . وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » .

ويعلق هذا الباب من أبواب الفتنه ؛ فيعلم الناس أن الله لا يحاسبهم جماعات . إنما يحاسبهم أفرادا ، وأن كل امرئ بما كسب رهين ..

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١١﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ، وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ .

« وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ، إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ، فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ ، وَاعْبُدُوهُ ، وَاشْكُرُوا لَهُ ، إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَإِن تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ .

الجزء العشرون

« أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِيهِ اللَّهُ أَنْخُلِقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ؟ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * قُلْ :
 سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ . ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ،
 إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ *
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا
 نَصِيرٍ * وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَتَسَوَّأْنَ مِنْ رَحْمَتِي ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ .

« فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا : أَفَتَمْلُونَهُ أَوْ حَرِّقُونَهُ . فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ .
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * وَقَالَ : إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ
 بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ
 بَعْضًا ، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ .

« فَمَنْ لَهُ لُوطٌ ، وَقَالَ : إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ، إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ *
 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ، وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي
 الدُّنْيَا ، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ .

« وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
 الْعَالَمِينَ * إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ
 الْمُنْكَرَ ؟ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ : إِلَّا أَنْ قَالُوا : اتَّبِعْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ * قَالَ : رَبِّ أَنْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ .

« وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا : إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ،
 إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ * قَالَ : إِنْ فِيهَا لُوطًا . قَالُوا : نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ، لَنُنَجِّيَنَّهُ
 وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٢٤﴾

سورة العنكبوت

« وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيسَىٰ بِهِمْ ، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ، وَقَالُوا : لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ ، إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ * إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ .

« وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، فَقَالَ : يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ، وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ، وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ ، فَاصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ .

« وَعَادًا وَثَمُودَ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ ، وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ .

« وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ، وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ .

« فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ .

« مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا ، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ .

« خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ * أَتَلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنْ الصَّلَاةَ ، تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ » ﴿٤٥﴾

الجزء العشرون

انتهى الشوط الأول بالحديث عن سنة الله في ابتلاء الذين يختارون كلمة الإيمان ، وفتنتهم حتى يعلم الذين صدقوا منهم ويعلم الكاذبين . وقد أشار إلى الفتنة بالأذى ، والفتنة بالفرابة ، والفتنة بالإغواء والإغراء .

وفي هذا الشوط يعرض نماذج من الفتن التي اعترضت دعوة الإيمان في تاريخ البشرية الطويل من لدن نوح عليه السلام . يعرضها ممثلة فيما لقيه الرسل حملة دعوة الله منذ فجر البشرية . مفصلاً بعض الشيء في قصة إبراهيم ولوط ، مجملًا فيما عداها .

وفي هذا القصص تتمثل ألوان من الفتن ، ومن الصعاب والعقبات في طريق الدعوة .

ففي قصة نوح - عليه السلام - تبدى ضخامة الجهد وضآلة الحصيلة ، فقد لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً ، ثم لم يؤمن له إلا القليل « فأخذهم الطوفان وهم ظالمون » ..

وفي قصة إبراهيم مع قومه يتبدى سوء الجزاء وطغيان الضلال . فقد حاول هدام ما استطاع ، وجادلهم بالحجة والمنطق : « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه » .

وفي قصة لوط يتبدى تبجح الرذيلة واستعلائها ، وسفورها بلا حياء ولا تخرج ، وانحدار البشرية إلى الدرك الأسفل من الانحراف والشذوذ ؛ مع الاستهتار بالندير : « فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » ..

وفي قصة شعيب مع مدين يتبدى الفساد والتمرد على الحق والعدل ، والتكذيب : « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » .

وتذكر الإشارة إلى عاد وثمود بالاعتزاز بالقوة والبطر بالنعمة .

كما تذكر الإشارة إلى قارون وفرعون وهامان بطغيان المال ، واستبداد الحكم ، وتمرد النفاق .

ويعقب على هذا القصص بمثل يضربه لهوان القوى المرصودة في طريق دعوة الله ، وهي مهما علت واستطالت « كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً . وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » .

ويتهيء هذا الشوط بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتلو الكتاب ، وأن يقيم الصلاة ، وأن يدع الأمر بعد ذلك لله « والله يعلم ما تصنعون » ..

***

سورة العنكبوت

« ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فابث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون . فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين » ..

والراجح أن فترة رسالته التي دعا فيها قومه كانت ألف سنة إلا خمسين عاما . وقد سبقها فترة قبل الرسالة غير محددة ، وأعتبها فترة كذلك بعد النجاة من الطوفان غير محددة . وهو عمر طويل مديد ، يبدو لنا الآن غير طبيعي ولا مألوف في أعمار الأفراد . ولكننا نتلقاه من أصدق مصدر في هذا الوجود - وهذا وحده برهان صدقه - فإذا أردنا له تفسيرا فإننا نستطيع أن نقول : إن عدد البشرية يومذاك كان قليلا ومحدودا ، فليس يبعد أن يعوض الله هذه الأجيال عن كثرة العدد طول العمر ، لعماره الأرض وامتداد الحياة . حتى إذا تكاثرت الناس وعمرت الأرض لم يعد هناك داع لطول الأعمار . وهذه الظاهرة ملحوظة في أعمار كثير من الأحياء . فكلما قل العدد وقل النسل طالت الأعمار ، كما في النور وبعض الزواحف كالسحفاة . حتى ليبلغ عمر بعضها مئات الأعوام . بينما الذباب الذي يتوالد بالملايين لا تعيش الواحدة منه أكثر من أسبوعين . والشاعر يعبر عن هذه الظاهرة بقوله :

بغات الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة زور^(١)

ومن ثم يطول عمر الصقر . وتقل أعمار بغاث الطير . والله الحكمة البالغة . وكل شيء عنده بمقدار . ولم تثمر ألف سنة - إلا خمسين عاما - غير العدد القليل الذين آمنوا لنوح . وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم ظالمون بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة ، ونجا العدد القليل من المؤمنين ، وهم أصحاب السفينة . ومضت قصة الطوفان والسفينة « آية للعالمين » تحذيرهم عن عاقبة الكفر والظلم على مدار القرون .

***

وبعد قصة نوح يطوى السياق القرون حتى يصل إلى الرسالة الكبرى . رسالة إبراهيم : « وإبراهيم إذ قال لقومه : اعبدوا الله واتقوه . ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . إنما تعبدون من دون الله آوثانا ، وتخلقون إفكا . إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ، واشكروا له ، إليه ترجعون . وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين » ..

لقد دعاهم دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض ؛ وهي مرتبة في عرضها ترتيبا دقيقا يحسن أن يتعلاه أصحاب الدعوات ..

(١) بغاث الطير : ضعافه . ومقلاة زور ، أى متلة في الفراخ .

الجزء العشرون

لقد بدأ ببيان حقيقة الدعوة التي يدعوهم إليها :

« اعبدوا الله واتقوه » . .

ثم ثنى بتجيب هذه الحقيقة إليهم ، وما تضمنه من الخير لهم ، لو كانوا يعلمون أين يكون الخير :

« ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » . .

وفي هذا التعقيب ما يحفزهم إلى نفي الجهل عنهم ، واختيار الخير لأنفسهم . وهو في الوقت ذاته حقيقة عميقة لا مجرد تهيج خطابي !

وفي الخطوة الثالثة بين لهم فساد ما هم عليه من العقيدة من عدة وجوه : أولها أنهم يعبدون من دون الله أوثانا - والوثن : التمثال من الخشب - وهي عبادة سخيفة ، وبخاصة إذا كانوا يعبدون بها عن عبادة الله .. وثانيها : أنهم بهذه العبادة لا يستندون إلى برهان أو دليل ، وإنما يخلقون إفكا وينشئون باطلا ، يخلقونه خلقا بلا سابقة أو مقدمة ، وينشئونه إنشاء من عند أنفسهم بلا أصل ولا قاعدة . . وثالثها : أن هذه الأوثان لا تقدم لهم نفعاً ، ولا ترزقهم شيئاً : « إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً » . .

وفي الخطوة الرابعة يوجههم إلى الله ليطلبوا منه الرزق . الأمر الذي يهمهم ويمس حاجتهم : « فابتغوا عند الله الرزق » . .

والرزق مشغلة النفوس ، وبخاصة تلك التي لم يستغرقها الإيمان . ولكن ابتغاء الرزق من الله وحده حقيقة لا مجرد استشارة لليول الكامنة في النفوس .

وفي النهاية يهتف بهم إلى واهب الأرزاق المتفضل بالنعيم ، ليعبدوه ويشكروه : « واعبدوه واشكروا له » . .

وأخيراً يكشف لهم أنه لا مفر من الله ، فمن الخير أن يتوبوا إليه مؤمنين عابدين شاكرين : « إليه ترجعون » . .

فإن كذبوا - بعد ذلك كله - فما أهون ذلك ! فلن يضر الله شيئاً ، ولن يخسر رسوله شيئاً . فقد كذب الكثيرون من قبل ، وما على الرسول إلا واجب التبليغ :

« وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . .

سورة العنكبوت

وهكذا يأخذهم خطوة خطوة ، ويدخل إلى قلوبهم من مداخلها ، ويوقع على أوتارها في دقة عميقة ، وهذه الخطوات تعد نموذجاً لطريقة الدعوة جديراً بأن يتعلمه أصحاب كل دعوة ، لينسجوا على منواله في مخاطبة النفوس والقلوب .

* * *

وقبل أن يمضي السياق إلى نهاية القصة ، يقف وقفة يخاطب بها كل منكر لدعوة الإيمان بالله على الإطلاق ؛ المكذبين بالرجعة إلى الله والبعث والمآب :

« أو لم يروا كيف بيدي الله الخلق ثم يعيده ؟ إن ذلك على الله يسير . قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ، إن الله على كل شيء قدير ، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ، وإليه تقلبون . وما أتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي ، وأولئك لهم عذاب أليم » . .

إنه خطاب لكل منكر لله ولقائه . خطاب دليله هذا الكون ؛ ومجاله السماء والأرض ؛ على طريقة القرآن في اتخاذ الكون كله معرضاً لآيات الإيمان ودلائله ؛ وصفحة مفتوحة للحواس والقلوب ، تبحث فيها عن آيات الله ، وترى دلائل وجوده ووحدانيته ، وصدق وعده ووعيده . ومشاهد الكون وظواهره حاضرة أبداً لا تغيب عن إنسان . ولكنها تفقد جدتها في نفوس الناس بطول الألفة ؛ ويضعف إيقاعها على قلوب البشر بطول التكرار . فيردم القرآن الكريم إلى تلك الروعة الغامرة ، وإلى تلك الآيات الباهرة بتوجيه الموحى ، المحيي للمشاهد والظواهر في القلوب والضمائر ، ويشير تطلعمهم وانتباههم إلى أسرارها وآثارها . ويجعل منها دلائله وبراهينه التي تراها الأبصار وتتأثر بها المشاعر ، ولا يتخذ طرائق الجدل الذهني البارد والقضايا المنطقية التي لا حياة فيها ولا حركة . . تلك التي وفدت على التفكير الإسلامي من خارجه فظلت غريبة عليه ، وفي القرآن المثل والمنهج والطريق . .

« أو لم يروا كيف بيدي الله الخلق ؟ ثم يعيده . إن ذلك على الله يسير » . .
وإنهم ليرون كيف بيدي الله الخلق . يرونه في النبتة النامية ، وفي البيضة والجنين ، وفي كل مالم يكن ثم يكون ؛ بما لا تملك قدرة البشر مجتمعين ومنفردين أن يخلقوه أو يدعوا أنهم

خالقوه ! وإن سر الحياة وحده لمعجز ، كان وما يزال ؛ معجز في معرفة منشئه وكيف جاء - ودع عنك أن يحاوله أحد أو يدعيه - ولا تفسير له إلا أنه من صنع الله الذي بيده الخلق في كل لحظة تحت أعين الناس وإدراكهم ، وهم يرون ولا يملكون الإنكار !
فإذا كانوا يرون إنشاء الخلق بأعينهم ؛ فالذي أنشأ يعيده :

« إن ذلك على الله يسير » ..

وليس في خلق الله شيء عسير عليه تعالى . ولكنه يقيس للبشر بمقاييسهم . فالإعادة أيسر من البدء في تقديرهم . وإلا فالبدء كالإعادة ، والإعادة كالبدء بالقياس إلى قدرة الله سبحانه . وإنما هو توجه الإرادة وكلمة : كن . فيكون ..
ثم يدعوهم إلى السير في الأرض ، وتتبع صنع الله وآياته في الخلق والإنشاء ، في الجامد والحي سواء ، ليدركوا أن الذي أنشأ يعيد بلا عناء :

« قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ؛ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة . إن الله على كل شيء قدير » ..

والسير في الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم يعلمها القلب . وهي لفحة عميقة إلى حتمية دقيقة . وإن الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهدته أو عجائبه ؛ حتى إذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد ، وإلى كل مظهر في الأرض الجديدة ، مما كان يمر على مثله أو أروع منه في موطنه دون التفات ولا انتباه . وربما عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل ويمجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره . وغيبته . وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلاً عن حديثها ؛ أو كانت لا تفصح له بشيء ولا تناجيه !

فسبحان منزل هذا القرآن ، الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس .

« قل : سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق » ..

إن التعبير هنا بلفظ الماضي « كيف بدأ الخلق » بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . يثير في النفس خاطراً معينا . . ترى هنالك في الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى ، وكيفية بدء الخليقة فيها . كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط

سورة العنكبوت

الحياة؟ كيف نشأت؟ وكيف انتشرت؟ وكيف ارتقت؟ - وإن كانوا لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة: ماهي؟، ومن أين جاءت إلى الأرض؟ وكيف وجد فيها أول كائن حي؟ - ويكون ذلك توجيهها من الله للبحث عن نشأة الحياة الأولى والاستدلال به عند معرفتها على النشأة الآخرة ..

ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن المخاطبين بهذه الآية أول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثاً؛ فلم يكونوا بمستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به - لو كان ذلك هو المقصود - فلا بد أن القرآن كان يطلب منهم أمراً آخر داخل في مقدورهم ، يحصلون منه على ما يسر لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون المطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات والحيوان والإنسان في كل مكان . ويكون السير في الأرض كما أسلفنا لتنبه الحواس والشاعر برؤية المشاهد الجديدة ، ودعوتها إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة الله على إنشاء الحياة التي تبرز في كل لحظة من لحظات الليل والنهار .

وهناك احتمال أهم يتمشى مع طبيعة هذا القرآن؛ وهو أنه بوجه توجيهاته التي تناسب حياة الناس في أجيالهم جميعاً ، ومستوياتهم جميعاً ، وملابسات حياتهم جميعاً ، ووسائلهم جميعاً . يأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف حياته ومقدراته . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبداً . ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين المخاطبين . هذا أقرب وأولى .

« إن الله على كل شيء قدير » ..

يبدأ الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة التي لا تتقيد بتصورات البشر القاصره ، وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكن ، بما يعرفونه من تجاربهم المحدودة ! ومن قدرة الله على كل شيء: تعذيبه لمن يشاء ورحمته لمن يشاء ، وإليه وحده المآب؛ لا يعجزه أحد ، ولا يمتنع عليه أحد :

« يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ، وإليه تقلبون . وما أتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء . وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » ..
والعذاب والرحمة يتبعان مشيئة الله؛ من حيث أنه بين طريق الهدى وطريق الضلال؛

الجزء العشرون

وخلق للإنسان من الاستعداد ما يختار به هذا أو ذلك ، ويسر له الطريقتين سواء ، وهو بعد ذلك ، وما يختار غير أن اتجاهه إلى الله ورغبته في هداة ، ينتهيان به إلى عون الله له - كما كتب على نفسه - وإعراضه عن دلائل الهدى وصدده عنها يؤديان به إلى الانقطاع والضلال . ومن ثم تكون الرحمة ويكون العذاب .

« وإليه تفلتون » ..

تصير عن المآب فيه عنف ، يناسب المعنى بعده :

« وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء » ..

فليس لكم من قوة في هذا الوجود تمتنعون بها من الانقلاب إلى الله . لا من قوتكم في الأرض ، ولا من قوة ما تعبدونه أحيانا من الملائكة والجن وتحسبون له قوة في السماء .

« وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير » ..

هو أين من دون الله الولي والنصير؟ أين الولي والنصير من الناس؟ أو من الملائكة والجن؟ وكلهم عباد من خلق الله لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فوق أن يملكوا لسواهم شيئا؟ « والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم » .. ذلك أنه لا يئس الإنسان من رحمة الله إلا حين يكفر قلبه ، وينقطع ما بينه وبين ربه . وكذلك هو لا يكفر إلا وقد يئس من اتصال قلبه بالله ، وجفت نداوته ، ولم يعد له إلى رحمة الله سبيل . والعاقبة معروفة : « وأولئك لهم عذاب أليم » ..

***

وبعد هذا الخطاب المعارض في ثنايا القصة ، الذي جاء خطابا لكل منكر لدعوة الإيمان ولقوم إبراهيم ضمنا .. بعد هذا الخطاب يعود لبيان جواب قوم إبراهيم ، فيبدو هذا الجواب غريبا عجيبا ، ويكشف عن تبجح الكفر والظنيان ، بما يملك من قوة ومن سلطان :

« لما كان جواب قومه إلا أن قالوا : اقتلوه أو حرقوه . فأنجاه الله من النار . إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » ..

اقتلوه أو حرقوه .. ردا على تلك الدعوة الواضحة البسيطة المرتبة التي خاطب بها قلوبهم وعقولهم على النحو الذي بينا قيمته في عرض الدعوات .

سورة العنكبوت

وإذ أن الطغيان أسفر عن وجهه الكالح ؛ ولم يكن إبراهيم - عليه السلام - يملك له دفعا، ولا يستطيع منه وقاية. وهو فرد أعزل لا حول له ولا طول . فإنا تتدخل القدرة سافرة كذلك .
تدخل بالمعجزة الحارقة لمألوف البشر :

« فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ » ..

وكان في نجاته من النار على النحو الحارق الذي تمت به آية لمن تهيأ قلبه للإيمان . ولكن القوم لم يؤمنوا على الرغم من هذه الآية الحارقة ، فدل هذا على أن الحوارق لا تهدي القلوب ، إنما هو الاستعداد للهدى والإيمان :

« إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » ..

الآية الأولى هي تلك النجاة من النار . والآية الثانية هي عجز الطغيان عن إيذاء رجل واحد يريد الله له النجاة . والآية الثالثة هي أن الحارقة لا تهدي القلوب الجاحدة . ذلك لمن يريد أن يتدبر تاريخ الدعوات ، وتصريف القلوب ، وعوامل الهدى والضلال .

ويعض في القصة بعد نجاة إبراهيم من النار . فلقد يئس من إيمان القوم الذين لم تلن قلوبهم للمعجزة الواضحة . فإذا هو يجبههم بحقيقة أمرهم ، قبل أن يهزلهم جميعا :

« وَقَالَ : إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ ، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ ، وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ » ..

إنه يقول لهم : إنكم اتخذتم الأوثان من دون الله ، لا اعتقادا واقتناعا بأحقية هذه

العبادة ؛ إنما يجامل بعضكم بعضا ، ويوافق بعضكم بعضا ، على هذه العبادة ؛ ولا يريد الصاحب

أن يترك عبادة صاحبه - حين يظهر الحق له - استبقاء لما بينكم من مودة على حساب الحق والعقيدة

وإن هذا يقع في الجماعات التي لا تأخذ العقيدة مأخذ الجد ، فيسترضى الصاحب صاحبه على

حساب العقيدة ؛ ويرى أمرها أهون من أن يخالف عليه صديقه ؛ وهي الجد كل الجد .

الجد الذي لا يقبل تهاونا ولا استرخاء ولا استرضاء .

ثم يكشف لهم عن صفحتهم في الآخرة . فإذا المودة التي يخشون أن يمسوها بالخلاف على

العقيدة ، والتي يقون على عبادة الأوثان محافظة عليها .. إذا هي يوم القيامة عداؤهم ولعن وانقسام :

« ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا » ..

يوم يتنكر النابعون للمتبوعين ، ويكفر الأولياء بالأولياء ، ويتهم كل فريق صاحبه أنه

أضله ، ويلعن كل غوى صاحبه الذي أغواه !

الجزء العشرون

ثم لا يجدى ذلك الكفر والتلاعن شيئا ، ولا يدفع عن أحد عذابا :

« وماؤاكم النار وما لكم من ناصرين » ..

النار التي أرادوا أن يحرقوه بها ، فنصره الله منها ونجاه . فأما هم فلا نصرة لهم ولا نجاة ، وانتهت دعوة إبراهيم لقومه ، والمعجزة التي لاشك فيها . انتهت هذه وتملك بإيمان فرد واحد غير امرأته هو لوط . ابن أخيه فيما تذكر بعض الروايات . وهاجر معه من أور الكلدانيين في العراق ، إلى ما وراء الأردن حيث استقر بهما المقام :

« فأمن له لوط ، وقال : إني مهاجر إلى ربي ، إنه هو العزيز الحكيم » ..

ونقف أمام قوله لوط : « إني مهاجر إلى ربي » .. لنرى فيم هاجر . إنه لم يهاجر للنجاة . ولم يهاجر إلى أرض أو كسب أو تجارة . إنما هاجر إلى ربه . هاجر متقربا له ملتجئا إلى حماه . هاجر إليه بقلبه وعقيدته قبل أن يهاجر بلحمه ودمه . هاجر إليه ليخلص له عبادته ويخلص له قلبه ويخلص له كيانه كله في مهجره ، بعيدا عن موطن الكفر والضلال . بعد أن لم يبق رجاء في أن يفيء القوم إلى الهدى والإيمان بحال .

وعوض الله إبراهيم عن وطنه وعن قومه وعن أهله - عوضه عن هذا كله ذرية تمضي فيها رسالة الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . فكل الأنبياء وكل الدعوات بعده كانت في ذريته . وهو عوض ضخم في الدنيا وفي الآخرة :

« ووهبنا له إسحاق ويعقوب . وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب . وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين » .

وهو فيض من العطاء جزيل ، يتجلى فيه رضوان الله سبحانه على الرجل الذي يتمثل فيه الخلوص لله بكليته ، والذي أجمع الطغيان على حرقه بالنار ، فكان كل شيء من حوله بردا وسلاما ، وعطفا وإنعاما . جزاء وفاقا .

***

ثم تأتي قصة لوط عقب قصة إبراهيم ، بعد ما هاجر إلى ربه مع إبراهيم ، فنزلا بوادي الأردن ؛ ثم عاش لوط وحده في إحدى القبائل على ضفاف البحر الميت أو بحيرة لوط كما سميت فيما بعد . وكانت تسكن مدينة سدوم . وصار لوط منهم بالصر والمعيشة .

ثم حدث أن فشا في القوم شذوذ عجيب ، يذكر القرآن أنه يقع لأول مرة في تاريخ

سورة العنكبوت

البشرية . ذلك هو الميل الجنسي المنحرف إلى الذكور بدلا من الإناث اللاتي خلقهن الله للرجال ، لتتكون من الجنسين وحدات طبيعية منتجة تكفل امتداد الحياة بالنسل وفق الفطرة المنطوقة في جميع الأحياء . إذ خلقها الله أزواجا : ذكرانا وإناثا . فلم يقع الشذوذ والانحراف إلى الجنس المائل قبل قوم لوط هؤلاء :

« ولوطا إذ قال لقومه : إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين . إنكم لتأتون الرجال ، وتقطعون السبيل ، وتأتون في ناديكم المنكر . فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين . قال : رب انصرنى على القوم المفسدين . . . ومن خطاب لوط لقومه يظهر أن الفساد قد استشرى فيهم بكل ألوانه . فهم يأتون الفاحشة الشاذة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين :

يأتون الرجال . وهي فاحشة شاذة قدرة تدل على انحراف الفطرة وفسادها من أعماقها . فالفطرة قد تفسد بتجاوز حد الاعتدال والظهارة مع المرأة ، فتكون هذه جريمة فاحشة ، ولكنها داخلية في نطاق الفطرة ومنطقها . فأما ذلك الشذوذ الآخر فهو انخلاع من فطرة الأحياء جميعا . وفساد في التركيب النفسى والتركيب العضوى سواء . فقد جعل الله لذة المباشرة الجنسية بين الزوجين متناسقة مع خط الحياة الأكبر ، وامتداده بالنسل الذى ينشأ عن هذه المباشرة . وجهاز كيان كل من الزوجين بالاستعداد للتداذب بهذه المباشرة ، نفسيا وعضويا ، وفقا لذلك التناسق . فأما المباشرة الشاذة فلا هدف لها ، ولم يجهز الله الفطرة بالتداذبها تبعا لانعدام الهدف منها . فإذا وجد فيها أحد لذة فمعنى هذا أنه انسلخ نهائيا من خط الفطرة ، وعاد مسخا لا يرتبط بخط الحياة !

ويقطعون السبيل ، فينهبون المال ، ويروعون المارة ، ويعتدون على الرجال بالفاحشة كرها . وهي خطوة أبعد في الفاحشة الأولى ، إلى جانب السلب والنهب والإفساد فى الأرض . ويأتون فى ناديهم المنكر . يأتونه جهارا وفى شكل جماعى متفق عليه ، لا يخجل بعضهم من بعض . وهى درجة أبعد فى الفحش ، وفساد الفطرة ، والتبجح بالرديلة إلى حد لا يرجى معه صلاح !

والقصة هنا مختصرة ، وظاهر أن لوطا أمرهم فى أول الأمر ونهاهم بالحسنى ؛ وأنهم أصروا على ما هم فيه ، فخوفهم عذاب الله ، وجههم بشناعة جرائمهم الكبرى :

الجزء العشرون

« فما كان جواب قومه إلا أن قالوا : ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين .. »
فهو التبجح في وجه الإنذار ، والتحدى المصحوب بالنكديب ، والشroud الذي لا تنتظر
منه أوبة . وقد أعذر إليهم رسولهم فلم يبق إلا أن يتوجه إلى ربه طالبا نصره الأخير :
« قال : رب انصرني على القوم الفاسدين .. »

وهنا يسدل الستار على دعاء لوط ، ليرفع عن الاستجابة . وفي الطريق يلم الملائكة
المكفون بالتنفيذ بإبراهيم ، يبشرونه بولد صالح من زوجته التي كانت من قبل عقيما :
« ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا : إنا مهلكو أهل هذه القرية ، إن أهلها كانوا
ظالمين . قال : إن فيها لوطا . قالوا : نحن أعلم بمن فيها ، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من
الغابرين .. »

وهذا المشهد . مشهد الملائكة مع إبراهيم . مختصر في هذا الموضع لأنه ليس مقصودا ؛
فقد سبق في قصة إبراهيم أن الله وهب له إسحاق ويعقوب ؛ وولادة إسحاق هي موضوع
البشرى ، ومن ثم لم يفصل قصتها هنا لأن الغرض هو إتمام قصة لوط . فذكر أن مرور
الملائكة بإبراهيم كان للبشرى . ثم أخبروه بمهمتهم الأولى : « إنا مهلكو أهل هذه القرية .
إن أهلها كانوا ظالمين .. »

وأدركت إبراهيم رفته ورأفته ، فراح يذكر الملائكة أن في هذه القرية لوطا ؛ وهو
صالح وليس بظالم ؛
وأجابه الرسل بما يطمئنه من ناحيته ، ويكشف له عن معرفتهم بمهمتهم وأنهم أولى
بهذه المعرفة ؛

« قالوا : نحن أعلم بمن فيها ؛ لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين .. »
وقد كان هواها مع القوم ، تفر جرائمهم وانحرافهم ، وهو أمر عجيب .
وينتقل إلى مشهد ثالث . مشهد لوط وقد جاء إليه الملائكة في هيئة فتية صباح ملاح ؛
وهو يعلم شنشنة قومه ، وما ينتظر ضيوفه هؤلاء منهم من سوء لا يملك له دفعا . فضاقت صدره
وساء حضورهم إليه ، في هذا الظرف المصيب :

« ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا .. »
ويختصر هنا هجوم القوم على الضيوف ، ومحاوره لوط لهم ، وهم في سعار الشذوذ

سورة العنكبوت

المريض . . . ويمضي إلى النهاية الأخيرة . إذ يكشف له الرسل عن حقيقتهم ، ويخبرونه بمهمتهم ، وهو في هذا الكرب وذلك الضيق :

« وقالوا : لا تخف ولا تحزن . إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين . إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون » . . .

وترسم هذه الآية مشهد التدمير الذي أصاب القرية وأهلها جميعا - إلا لوطا وأهله المؤمنين - وقد كان هذا التدمير بأمطار وأحجار ملوثة بالطين . ويغلب أنها ظاهرة بركانية قلبت المدينة وابتلعها ؛ وأمطرت عليها هذا المطر الذي يصاحب البراكين .

وما تزال آثار هذا التدمير باقية تحدث عن آيات الله لمن يعقلها ويتدبرها من التمرون :
« ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون » . . .

وكان هذا هو المصير الطبيعي لهذه الشجرة الخبيثة التي فسدت وأنتنت ، فلم تعد صالحة للإثمار ولا للحياة . ولم تعد تصلح إلا للاجتثاث والتحطيم .

***

ثم إشارة إلى قصة شعيب ومدين :

« وإلى مدين أخاهم شعيبا ، فقال : يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ، ولا تعشوا في الأرض مفسدين . فكذبوه فأخذتهم الرجفة ، فأصبحوا في دارهم جاثمين » . . .

وهي إشارة تبين وحدة الدعوة ، ولباب العقيدة : « اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر » . . . وعبادة الله الواحد هي قاعدة العقيدة . ورجاء اليوم الآخر كفيل بتحويلهم عما كانوا يرجونه في هذه الحياة الدنيا من الكسب المادي الحرام بالتطيف في الكيل والميزان ، وغصب المارين بطريقهم للتجارة ، وبغس الناس أشياءهم ، والإفساد في الأرض ، والاستطالة على الخلق .

وفي اختصار يذكر انتهاء أمرهم إلى تكذيب رسولهم ؛ وأخذهم بالهلاك والتدمير ، على سنة الله في أخذ المكذبين .

« فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين » . . .

وقد تقدم بيان الرجفة التي زلزلت عليهم بلادهم ورجتها بعد الصيحة المدوية التي أسقطت

الجزء العشرون

قلوبهم وتركهم مصعوقين حيث كانوا في دارهم لا يتحركون . فأصبحوا فيها جاثمين . جزاء ما كانوا يروعون الناس وهم يخرجون عليهم مغيرين صائحين !

***

وإشارة كذلك إلى مصرع عاد و ثمود :

« وعادا و ثمود وقد تبين لكم من مساكنهم ؛ وزين لهم الشيطان أعمالهم ، فصددهم عن

السييل وكانوا مستبصرين .. »

وعاد كانت تسكن بالأحقاف في جنوب الجزيرة بالقرب من حضرموت ، و ثمود كانت تسكن بالحجر في شمال الجزيرة بالقرب من وادي القرى . وقد هلكت عاد بريح صرصر عاتية ، وهلكت ثمود بالصيحة المزلزلة . وبقيت مساكنها معروفة للعرب يمرون عليها في رحلتى الشتاء والصيف ، ويشهدون آثار التدمير ، بعد العز والتمكين .

وهذه الإشارة المجملية تكشف عن سر ضلالهم ، وهو سر ضلال الآخرين .

« وزين لهم الشيطان أعمالهم فصددهم عن السيل وكانوا مستبصرين .. »

قد كانت لهم عقول ، وكانت أمامهم دلائل الهدى ؛ ولكن الشيطان استهوهم وزين

لهم أعمالهم . وأنام من هذه الثغرة المكشوفة ، وهى غرورهم بأنفسهم ، وإعجابهم بما يأتونه

من الأعمال ، وانخداعهم بما هم فيه من قوة ومال ومتاع . « فصددهم عن السيل » سبيل الهدى

الواحد المؤدى إلى الإيمان . وضيع عليهم الفرصة « وكانوا مستبصرين » يملكون التبصر ،

وفهم مدارك ولهم عقول .

***

وإشارة إلى قارون وفرعون وهامان . « ولقد جاءهم موسى بالبينات ، فاستكبروا فى الأرض ،

وما كانوا سابقين .. »

وقارون كان من قوم موسى فبغى عليهم بثروته وعلمه ، ولم يستمع نصيح الناصحين بالإحسان

والاعتدال والتواضع وعدم البغى والفساد . وفرعون كان طاغية غشوما ، يرتكب أبشع

الجرائم وأغلظها ، ويسخر الناس ويحملهم شيئا ، ويقتل ذكور بنى إسرائيل ويستحي نساءهم

عوا وظلما . وهامان كان وزيره المدبر لمكائده ، المعين له على ظلمه وبطشه .

« ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الأرض .. »

سورة العنكبوت

فلم يعصمهم الثراء والقوة والدهاء . لم تعصمهم من أخذ الله ، ولم تجعلهم ناجين ولا مفلتين
من عذاب الله ، بل أدر كهم وأخذهم كما سيجيء .
« وما كانوا سابقين » ..

***

هؤلاء الذين ملكوا القوة والمال وأسباب البقاء والغلبة ، قد أخذهم الله جميعا . بعد
ما فتوا الناس وآذوهم طويلا :
« فكلا أخذنا بذنبه ، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم
من خسفنا به الأرض ، ومنهم من أغرقنا . وما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » .
فعاد أخذهم حاصب وهو الريح الصرصر التي تتطاير معها حصاباء الأرض فتضربهم
وتقتلهم ، وعمود أخذتهم الصيحة وقارون خسف به وبداره الأرض ، وفرعون وهامان غرقا في
اليم وذهبوا جميعا مأخوذين بظلمهم . « وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » ..

***

والآن . وعلى مصارع العتاة البغاة من الكفرة والظلمة والفسقة على مدار القرون . .
والآن . وبعد الحديث في مطالع السورة عن الفتنة والابتلاء والإغراء . . الآن يضرب المثل
لحقيقة القوى المتصارعة في هذا المجال . . إن هنالك قوة واحدة هي قوة الله . وما عداها من
قوة الخلق فهو هزيل واهن ، من تعلق به أو احتتمى ، فهو كالعنكبوت الضعيفة تحتوى بيت
من خيوط واهية . فهي وما تحتوى به سواء :

« مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وإن أوهن البيوت
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون . إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز
الحكيم . وتلك الأمثال نضربها للناس ، وما يعقلها إلا العالمون » . .

إنه تصوير عجيب صادق لحقيقة القوى في هذا الوجود . الحقيقة التي يغفل عنها الناس
أحيانا ، فيسوء تقديرهم لجميع القيم ، ويفسد تصورهم لجميع الارتباطات ، وتختل في أيديهم
جميع الموازين . ولا يعرفون إلى أين يتوجهون . ماذا يأخذون وماذا يدعون ؟
وعندئذ تخدعهم قوة الحكم والسلطان بحسبونها القوة القادرة التي تعمل في هذه الأرض ،

الجزء العشرون

فيتوجهون إليها بمخاوفهم ورجائهم ، ويخشونها ويفزعون منها ، ويترضونها ليكنوا عن أنفسهم أذاها ، أو يضمنوا لأنفسهم حماها !

وتخدعهم قوة المال ، يحسبونها القوة المسيطرة على أقدار الناس وأقدار الحياة . ويتقدمون إليها في رغب وفي رهب ؛ ويسعون للحصول عليها ليستطيروا بها ويتسلطوا على الرقاب كما يحسبون !

وتخدعهم قوة العلم يحسبونها أصل القوة وأصل المال ، وأصل سائر القوى التي يصل بها من يملكها ويجول ، ويتقدمون إليها خاشعين كأنهم عباد في المحاريب !

وتخدعهم هذه القوى الظاهرة . تخدعهم في أيدي الأفراد وفي أيدي الجماعات وفي أيدي الدول ، فيدورون حولها ، ويتهافتون عليها ، كما يدور الفراش على المصباح ، وكما يتهافت الفراش على النار !

وينسون القوة الوحيدة التي تخلق سائر القوى الصغيرة ، وتملكها ، وتمنحها ، وتوجهها ، وتسخرها كما تريد ، حيثما تريد .

وينسون أن الالتجاء إلى تلك القوى سواء كانت في أيدي الأفراد ، أو الجماعات ، أو الدول . . كالتجاء العنكبوت إلى بيت العنكبوت . . حشرة ضعيفة رخوة واهنة لاحماية لها من من تكوينها الرخو ، ولا وقاية لها من بيتها الواهن .

وليس هنالك إلا حماية الله ، وإلا حماه ، وإلا ركنه القوى الركين .

هذه الحقيقة الضخمة هي التي عنى القرآن بتقريرها في نفوس الفئة المؤمنة ، فكانت بها أقوى من جميع القوى التي وقفت في طريقها ؛ وداست بها على كبرياء الجبابرة في الأرض ودكت بها المعازل والحصون .

لقد استقرت هذه الحقيقة الضخمة في كل نفس ، وعمرت كل قلب ، واختلطت بالدم ، وجرت معه في العروق ، ولم تعد كلمة تقال باللسان ، ولا قضية تحتاج إلى جدل . بل بديهية مستقرة في النفس ، لا يجول غيرها في حس ولا خيال .

قوة الله وحدها هي القوة . وولاية الله وحدها هي الولاية . وما عداها فهو واهن ضئيل هزيل ؛ مهما علا واستطال ، ومهما تجبر وطغى ، ومهما ملك من وسائل البطش والظنيان والتنكيل .

سورة العنكبوت

إنها العنكبوت : وما تملك من القوى ليست سوى خيوط العنكبوت : « وإن أوهن البيوت
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون » .

وإن أصحاب الدعوات الذين يتعرضون للفتنة والأذى ، والإغراء والإغواء . لجديرون أن
يقفوا أمام هذه الحقيقة الضخمة ولا ينسوها لحظة ، وهم يواجهون القوى المختلفة . هذه تضربهم
وتحاول أن تسحقهم . وهذه تستهويهم وتحاول أن تشتريهم .. وكلها خيوط العنكبوت في حساب
الله ، وفي حساب العقيدة حين تصح العقيدة ، وحين تعرف حقيقة القوى وتحسن التقويم والتقدير .
« إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء » ..

إنهم يستعينون بأولياء يتخذونهم من دون الله والله يعلم حقيقة هؤلاء الأولياء . وهي الحقيقة
التي صورت في المثل السابق . . عنكبوت تحمى بخيوط العنكبوت !
« وهو العزيز الحكيم » ..

هو وحده العزيز القادر القاهر الحكيم المدبر لهذا الوجود .
« وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون » ..

فلقد اتخذها جماعة من المشركين المغاقي القلوب والعقول مادة للسخرية والتهم . وقالوا :
إن رب محمد يتحدث عن الذباب والعنكبوت . ولم يهز مشاعرهم هذا التصوير العجيب لأنهم
لا يعقلون ولا يعلمون : « وما يعقلها إلا العالمون » ..

***

ثم يربط تلك الحقيقة الضخمة التي قدمها بالحق الكبير في تصميم هذا الكون كله على
طريقة القرآن في ربط كل حقيقة بذلك الحق الكبير :

« خالق الله السماوات والأرض بالحق . إن في ذلك لآية للمؤمنين » ..

وهكذا تجيء هذه الآية عقب قصص الأنبياء ، وعقب المثل المصور لحقيقة القوى في
الوجود ، متناسقة معها مرتبطة بها ، بتلك الصلة الملاحوظة . صلة الحقائق المتناثرة كلها بالحق
الكامن في خلق السماوات والأرض ؛ والذي قامت به السماوات والأرض ، في ذلك النظام
الدقيق الذي لا يتخلف ولا يبطئ ، ولا يختلف ولا يصدم بعضه بعضاً ، لأنه حق متناسق لا عوج فيه !
« إن في ذلك لآية للمؤمنين » ..

الدين تفتح قلوبهم آيات الله الكونية المبثوثة في تضاعيف هذا الكون وحنياه ، المشهودة

الجزء العشرون

في تنسيقه وتنظيمه ، المشورة في جوانبه حيثما امتدت الأبصار . والمؤمنون هم الذين يدركونها ، لأنهم مفتوحو البصائر والمشاعر للتلقى والإدراك .

***

وفي نهاية الشوط يربط الكتاب الذي أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - ويربط الصلاة وذكر الله . بالحق الذي في السماوات والأرض ، وبسلسلة الدعوة إلى الله من لدن نوح عليه السلام :

« اتل ما أوحى إليك من الكتاب ، وأقم الصلاة ، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » ..

اتل ما أوحى إليك من الكتاب فهو وسيلتك للدعوة ، والآية الربانية المصاحبة لها ، والحق المرتبط بالحق الكامن في خالق السماوات والأرض .

وأقم الصلاة إن الصلاة - حين تقام - تنهى عن الفحشاء والمنكر . فهي اتصال بالله يحجل صاحبه ويستحي أن يسطحبه معه كبائر الذنوب وفواحشها ليلقى الله بها ، وهي تطهر وتجرد لا يتسق معها دنس الفحشاء والمنكر وثقلتهما . « من صلى صلاة لم تنهه عن الفحشاء والمنكر لم يزد بها من الله إلا بعدا » (١) . وما أقام الصلاة كما هي إنما أداها أداء ولم يقمها . . وفرق كبير بينهما . . فهي حين تقام ذكر لله . « وذكر الله أكبر » . أكبر إطلاقاً . أكبر من كل اندفاع ومن كل نزوع . وأكبر من كل تعبد وخشوع .

« والله يعلم ما تصنعون » ..

فلا يخفى عليه شيء ، ولا يلتبس عليه أمر . وأنتم إليه راجعون . فمجازيكم بما تصنعون . .

تم الجزء العشرون ، ويليه الجزء الواحد والعشرون
مبدوءاً بقوله تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب »

(١) رواه ابن جرير قال : حدثنا علي حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : وذكر الحديث . .

في ظلال القرآن

الجزء الحادي والعشرون

بقلم
سيد قطب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة المنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب

« وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ - إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ - وَقُولُوا : آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ، وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ① وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ * وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ، إِذَنْ لَا رِتَابَ الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ * وَقَالُوا : لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ ، قُلْ : إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ * أَوْ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * قُلْ : كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ .

« وَبَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ، وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ * بَسْتَعِجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ * يَوْمَ يَنْشَأُ الْمُؤْمِنُونَ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ، وَ يَقُولُ : ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ * وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * وَكَأَيُّ مِنْ دَائِبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ، اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ .

سورة العنكبوت

« وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ. فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ؟ * اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ * » وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ: اللَّهُ. قُلِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * فَإِذَا رَكَبُوا فِي السَّمَاءِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ؟ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ؟ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ؟ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ؟

« وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ » ﴿١٩﴾

هذا هو الشوط الأخير في سورة العنكبوت . وقد مضى منها شوطان في الجزء العشرين . ومحور السورة - كما أسلفنا - هو الحديث عن الفتنة والابتلاء لمن يقول كلمة الإيمان ، لتحجس القلوب وتميز الصادقين والنافقين بمقياس الصبر على الفتنة والابتلاء .. وذلك مع التهوين من شأن القوى الأرضية التي تقف في وجه الإيمان والمؤمنين ؛ وتفنتهم بالأذى وتصدمهم عن السبيل، وتوكيد أخذ الله للمسيئين ونصره للمؤمنين الذين يصبرون على الفتنة ، ويثبتون للابتلاء . سنة الله التي مضت في الدعوات من لدن نوح عليه السلام . وهي السنة التي لا تتبدل ، والتي ترتبط بالحق الكبير المتلبس بطبيعة هذا الكون ، والذي يتمثل كذلك في دعوة الله الواحدة التي لا تتبدل طبيعتها .

وقد انتهى الشوط الثاني في نهاية الجزء السابق بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به إلى تلاوة ما أوحى إليه من الكتاب ، وإقامة الصلاة لذكر الله ، ومراقبة الله العليم بما يصنعون .

الجزء الحادي والعشرون

وفي الشوط الأخير يستطرد في الحديث عن هذا الكتاب ، والعلاقة بينه وبين الكتب قبله . ويأمر المسلمين ألا يجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم ، فبدلوا في كتابهم ، وانحرفوا إلى الشرك ، والشرك ظلم عظيم - وأن يعلنوا إيمانهم بالدعوات كلها وبالكتب جميعها ، فهي حق من عند الله مصدق لما معهم .

ثم يتحدث عن إيمان بعض أهل الكتاب بهذا الكتاب الأخير على حين يكفر به المشركون الذين أنزل الله الكتاب على نبيهم ، غير مقدرين لهذه المنة الضخمة ، ولا مكثفين بهذا الفضل المتمثل في تنزيل الكتاب على رسول منهم ، يخاطبهم به ، ويحدثهم بكلام الله . ولم يكن يتلو من قبله كتابا ولا ينحطه يمينه ، فتكون هناك أدنى شبهة في أنه من عمله ومن تأليفه !

ويحذر المشركين استعجالهم بعذاب الله ، ويهددهم بعجيته بغته ، ويصور لهم قربه منهم ، وإحاطة جهنم بهم ، وحالهم يوم يفشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم .

ثم يلتفت إلى المؤمنين الذين يتلقون الفتنة والإيذاء في مكة ؛ يحضهم على الهجرة بدينهم إلى الله ليعبدوه وحده . يلتفت إليهم في أسلوب عجيب ، يعالج كل حاجة تخطر في ضمائرهم ، وكل معوق يقعد بهم ، ويقلب قلوبهم بين أصابع الرحمان في لمسات تشهد بأن منزل هذا القرآن هو خالق هذه القلوب؛ فما يعرف مساربها ومداخلها الخفية ، ويلبسها هكذا إلا خالقها اللطيف الخبير .

وينتقل من هذا إلى التعجيب من حال أولئك المشركين ، وهم يتخبطون في تصوراتهم فيقرون لله - سبحانه - بخلق السماوات والأرض ، وتسخير الشمس والقمر ، وتنزيل الماء من السماء ، وإحياء الأرض الموات ؛ وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله وحده مخلصين له الدين .. ثم هم بعد ذلك يشركون بالله ، ويكفرون بكتابه ، ويؤذون رسوله ، ويفتنون المؤمنين به . ويذكر المشركين بنعمة الله عليهم بهذا الحرم الآمن الذي يعيشون فيه ، والناس من حولهم في خوف وقلق . وهم يفترون على الله الكذب ويشركون به آلهة مفتراة . ويعدم على هذا جهنم وفيها مثوى للكافرين .

وتنغم السورة بوعد من الله أ كيد بهداية المجاهدين في الله ، يريدون أن يخلصوا إليه ، مجتازين العوائق والفتن والمشاق وطول الطريق ، وكثرة الموقنين .

سورة العنكبوت

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن - إلا الذين ظلموا منهم - وقولوا: آمنا

بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له مسلمون » ..

إن دعوة الله التي حملها نوح - عليه السلام - والرسول بعده حتى وصلت إلى خاتم النبيين

محمد - صلى الله عليه وسلم - لهي دعوة واحدة من عند إله واحد ، ذات هدف واحد ، هو

رد البشرية الضالة إلى ربها ، وهدايتها إلى طريقه ، وتربيتها بمنهاجه . وإن المؤمنين بكل رسالة

لإخوة للمؤمنين بسائر الرسالات : كلهم أمة واحدة ، تعبد إلهها واحدا . وإن البشرية في

جميع أجيالها لصفان اثنان : صنف المؤمنين وهم حزب الله . وصنف المشايقن لله وهم حزب

الشیطان ، بغض النظر عن تطاول الزمان وتباعد المكان . وكل جيل من أجيال المؤمنين

هو حلقة في تلك السلسلة الطويلة الممتدة على مدار القرون .

هذه هي الحقيقة الضخمة العظيمة الرفيعة التي يقوم عليها الإسلام ؛ والتي تقررها هذه

الآية من القرآن ؛ هذه الحقيقة التي ترفع العلاقات بين البشر عن أن تكون مجرد علاقة دم

أو نسب ، أو جنس ، أو وطن . أو تبادل أو تجارة . ترفعها عن هذا كله لتصلها بالله ،

ممثلة في عقيدة واحدة تذوب فيها الأجناس والألوان ؛ وتختفي فيها القوميات والأوطان ؛

ويتلاشى فيها الزمان والمكان . ولا تبقى إلا العروة الوثقى في الخالق الديان .

ومن ثم يكشف المسلمين عن مجادلة أهل الكتاب إلا بالحسنى ؛ لبيان حكمة مجيء الرسالة

الجديدة ، والكشف عما بينها وبين الرسالات قبلها من صلة ، والإقناع بضرورة الأخذ بالصورة

الأخيرة من صور دعوة الله ، الموافقة لما قبلها من الدعوات ، المكتملة لها وفق حكمة الله وعلمه

بحاجة البشر . . « إلا الذين ظلموا منهم » فأنحرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة

الباقية ؛ وأشركوا بالله وأخلوا بمنهجه في الحياة . فهؤلاء لا جدال معهم ولا محاسنة . وهؤلاء

هم الذين حاربهم الإسلام عند ما قامت له دولة في المدينة .

وإن بعضهم ليفترى على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حاسن أهل الكتاب وهو

في مكة مطارد من المشركين . فلما أن صارت له قوة في المدينة حاربهم ، مخالفا كل ما قاله فيهم

وهو في مكة ، وهو اقتراء ظاهر يشهد هذا النص المكي عليه . فمجادلة أهل الكتاب بالحسنى

مقصورة على من لم يظلم منهم ، ولم ينحرف عن دين الله . وعن التوحيد الخالص الذي جاءت

به جميع الرسالات .

« وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ، وإلهنا وإلهكم واحد ، ونحن له

مسلمون » . .

وإذن فلا حاجة إلى الشقاق والنزاع ، والجدل والنقاش . وكلهم يؤمنون بإله واحد ،
والمسلمون يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل إلى من قبلهم ، وهو في صميمه واحد ، والمنهج
الإلهي متصل الحلقات .

« وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ، ومن هؤلاء من

يؤمن به ، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » . .

« كذلك » . على النهج الواحد المتصل . وعلى السنة الواحدة التي لا تتبدل . وعلى الطريقة

التي يوحى بها الله لرسوله « كذلك أنزلنا إليك الكتاب » . . فوقف الناس بإزائه في صفتين :

صف يؤمن به من أهل الكتاب ومن قريش ، وصف يجحده ويكفر به مع إيمان أهل الكتاب

وشهادتهم بصدقه ، وتصديقه لما بين أيديهم . . « وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون » . . فهذه

الآيات من الوضوح والاستقامة بحيث لا ينكرها إلا الذي يغطي روحه عنها ويسترها ، فلا

يراهها ولا يتعلاها ! والكفر هو التغطية والحجاب في أصل معناه اللغوي ، وهو ملحوظ في

مثل هذا التعبير .

« وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه يمينك . إذن لا رتاب المبطلون » . .

وهكذا يتبع القرآن الكريم مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها . فرسول الله -

صلى الله عليه وسلم - عاش بينهم فترة طويلة من حياته ، لا يقرأ ولا يكتب ؛ ثم جاءهم بهذا

الكتاب العجيب الذي يعجز القارئ الكاتبين . ولربما كانت تكون لهم شبهة لو أنه كان من

قبل قارئاً كاتباً . فما شبهتهم وهذا ما ضيه بينهم ؟

ونقول : إنه يتبع مواضع شبهاتهم حتى الساذج الطفولي منها . فحتى على فرض أن رسول

الله - صلى الله عليه وسلم - كان قارئاً كاتباً ، ماجاز لهم أن يرتابوا . فهذا القرآن يشهد بذاته

على أنه ليس من صنع البشر . فهو أكبر جداً من طاقة البشر ومعرفة البشر ، وآفاق البشر .

والحق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كالحق الذي في هذا الكون . وكل وقفة أمام نصوصه توحى

للقلب بأن وراءه قوة ، وبأن في عباراته سلطاناً ، لا يصدران عن بشر !

« بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون » . .

سورة العنكبوت

فهو دلائل واضحة في صدور الدين وهبهم الله العلم ، لا لبس فيها ولا غموض ، ولا شبهة فيها ولا ارتياب . دلائل يجدونها بينة في صدورهم ، تطمئن إليها قلوبهم ، فلا تطلب عليها دليلاً وهي الدليل . والعلم الذي يستحق هذا الاسم ، هو الذي تجده الصدور في قراراتها ، مستقراً فيها ، منبعثاً منها ؛ يكشف لها الطريق ، ويصلها بالحيط الواصل إلى هناك ! « وما يمجّد بآياتنا إلا الظالمون » .. الذين لا يعدلون في تقدير الحقائق وتقويم الأمور ، والذين يتجاوزون الحق والصراط المستقيم .

« وقالوا : لولا أنزل عليه آيات من ربه . قل : إنما الآيات عند الله ، وإنما أنا نذير

مبين » ..

يعنون بذلك الخوارق المادية التي صاحبت الرسالات من قبل في طفولة البشرية . والتي لا تقوم حجة إلا على الجليل الذي يشاهدها . بينما هذه هي الرسالة الأخيرة التي تقوم حجتها على كل من بلغته دعوتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها . ومن ثم جاءت آياتها الخوارق آيات متلوة من القرآن الكريم المعجز الذي لا تنفذ عجائبه ؛ والذي تفتح كنوزه لجميع الأجيال ؛ والذي هو آيات بينات في صدور الدين أوتوا العلم ، يحسونها خوارق معجزة كلما تدبروها ، وأحسوا مصدرها الذي تستمد منه سلطانها العجيب !

« قل : إنما الآيات عند الله » .. يظهرها عند الحاجة إليها ، وفق تقديره وتدييره . وليس لي أن أقترح على الله شيئاً . ليس هذا من شأني ولا من أدبي « وإنما أنا نذير مبين » . أنذر وأحذر وأكشف وأبين ؛ فأؤدى ما كلفته . والله الأمر بعد ذلك والتدبير .

إنه تجريد العقيدة من كل وهم وكل شبهة . وإيضاح حدود الرسول وهو بشر مختار . فلا تلبس بصفات الله الواحد القهار . ولا تعميم حولها الشبهات التي غامت على الرسالات حين برزت فيها الخوارق المادية ، حتى اختلطت في حس الناس والتبست بالأوهام والخرافات . ونشأت عنها الانحرافات .

وهؤلاء الذين يطلبون الخوارق يفعلون عن تقدير فضل الله عليهم بتنزيل هذا القرآن :

« أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؛ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم

يؤمنون » ..

وإنه للبطر بنعمة الله ورعايته التي تجل عن الشكر والتقدير . أو لم يكفهم أن يعيشوا مع السماء

الجزء الحادي والعشرون

بهذا القرآن؟ وهو ينزل عليهم، يحدثهم بما في نفوسهم، ويكشف لهم عما حولهم؛ ويشمرهم أن عين الله عليهم، وأنه معنى بهم حتى يحدثهم بأمرهم، ويقص عليهم القصص ويعلمهم. وهم هذا الخلق الصغير الضئيل الناه في ملكوت الله الكبير. وهم وأرضهم وشمسهم التي تدور عليها أرضهم.. ذرات تأهية في هذا الفضاء الهائل لا يسكنهن إلا الله. والله بعد ذلك يكرمهم حتى لينزل عليهم كلماته تتلى عليهم. ثم هم لا يكتفون!

« إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » ..

فالذين يؤمنون هم الذين يجدون مس هذه الرحمة في نفوسهم، وهم الذين يتذكرون فضل الله وعظيم منته على البشرية بهذا التنزيل؛ ويستشعرون كرمه وهو يدعوهم إلى حضرته وإلى مائدته وهو العلي الكبير. وهم الذين ينفعهم هذا القرآن، لأنه يحيا في قلوبهم، ويفتح لهم عن كنوزه ويمنحهم ذخائره، ويشرق في أرواحهم بالمعرفة والنور.

فأما الذين لا يشعرون بهذا كله، فيطلبون آية يصدقون بها هذا القرآن! هؤلاء المطموسون الذين لا تفتح قلوبهم للنور. هؤلاء لا جدوى من المحاولة معهم؛ وليترك أمر الفصل بينه وبينهم إلى الله!

« قل: كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » ..

وشهادة من يعلم ما في السماوات والأرض أعظم شهادة. وهو الذي يعلم أنهم على الباطل: « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون » ..

الخاسرون على الإطلاق. الخاسرون لكل شيء. الخاسرون للدنيا والآخرة. الخاسرون لأنفسهم وللهدى والاستقامة والطمأنينة والحق والنور.

إن الإيمان بالله كسب. كسب في ذاته. والأجر عليه بعد ذلك فضل من الله. إنه طمأنينة في القلب واستقامة على الطريق، وثبات على الأحداث، وثقة بالسند، واطمئنان للحمى، ويقين بالعاقبة. وإن هذا في ذاته هو الكسب؛ وهو الذي يخسر الكافرون. و« أولئك هم الخاسرون » ..

***

ثم يمضى في الحديث عن أولئك الشركين . عن استعجالهم بالعذاب . وجهن منهم قريب :

« ويستعجلونك بالعذاب ، ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ، وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين . يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ويقول : ذوقوا ما كنتم تعملون » ..

واقدم كان المشركون يسمعون النذير ، ولا يدركون حكمة الله في إمهالهم إلى حين ؛ فيستعجلون الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالعذاب على سبيل التحدى . وكثيرا ما يكون إمهال الله استدراجا للظالمين ليزدادوا عتوا وفسادا . أو امتحانا للمؤمنين ليزدادوا إيمانا وثباتا ؛ ولتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات . أو استبقاء لمن يعلم سبحانه أن فيهم خيرا من أولئك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدى . أو استخراجا لدرية صالحة من ظهورهم تعبد الله وتنحاز إلى حزبه ولو كان آباؤهم من الضالين .. أو لغير هذا وذاك من تدبير الله المستور .

ولكن الشركين لم يكونوا يدركون شيئا من حكمة الله وتدييره ، فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل التحدى .. « ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب » .. وهنا يوعدهم الله بمجيء العذاب الذى يستعجلونه . مجيئه فى حينه . ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه . وحيث يهتون له ويفاجأون به : « وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون » .

ولقد جاءهم هذا العذاب من بعد فى بدر . وصدق الله . ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد الله . ولم يأخذهم الله بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم ؛ كما أنه لم يستجب لهم فى إظهار خارقة مادية كى لا يحق عليهم وعده بهلاك من يكذبون بعد الخارقة المادية . لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فيما بعد ، وأن يكونوا من خيرة جند الإسلام ؛ وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلا بعد جيل ، إلى أمد طويل . وكان ذلك كله وفق تدبير الله الذى لا يعلمه إلا الله . وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذى يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ، جعل يكرر استنكاره لاستعجالهم بالعذاب ، وجهن لهم بالمرصاد :

« يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين » ..

وعلى طريقة القرآن في التصوير ، وفي استحضار المستقبل كأنه مشهود ، صور لهم جهنم محيطة بالكافرين. وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور؛ ولكنه بالقياس إلى الواقع المكشوف لعلم الله حاضر مشهود . وتصويره على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة ، ويزيد استعجابهم بالعذاب نكارة . فأنى يستعجل من تحيط به جهنم ، وتهم أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع ؟ !

ويرسم لهم صورتهم في جهنم هذه المحيطة بهم ؛ وهم يستعجلون بالعذاب :
 « يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ويقول : ذوقوا ما كنتم تعملون » ..
 وهو مشهد مفرع في ذاته ، يصاحبه التقريع المخزي والتأنيب المرير : « ذوقوا ما كنتم تعملون » .. فهذه نهاية الاستعجال بالعذاب ؛ والاستخفاف بالذير .

***

ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم ، ليلتفت إلى المؤمنين ، الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم ، ويمنعونهم من عبادة ربهم .. يلتفت إليهم يدعوهم إلى الفرار بدينهم ، والنجاة بعقيدتهم . في نداء حبيب وفي رعاية سابغة ، وفي أسلوب يمس كل أوتار القلوب :

« يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة ، فإياي فاعبدون . كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لبوئهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، نعم أجر العاملين ، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون . وكأى من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم ، وهو السميع العليم » ..

إن خالق هذه القلوب ، الخبير بمدخلها ، العليم بنخاياتها ، العارف بما يهيج فيها ، وما يستكن في حناياها .. إن خالق هذه القلوب ليناديا هذا النداء الحبيب : يا عبادي الذين آمنوا : يناديا هكذا وهو يدعوها إلى الهجرة بدينها ، لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربها وإضافتها إلى مولاها : « يا عبادي » ..

هذه هي اللمسة الأولى . واللمسة الثانية : « إن أرضي واسعة » ..

أتم عبادي . وهذه أرضي . وهي واسعة . فسيحة تسعكم . فما الذى يمسكم في مقامكم

سورة العنكبوت

الضيق ، الذي تفتنون فيه عن دينكم ، ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم ؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة ، ناجين بدينكم ، أحرارا في عبادتكم « فإياي فاعبدون » . إن هاجس الأسي لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى للهجرة . ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللستين : بالنداء الحبيب القريب : « يا عبادي » وبالسعة في الأرض : « إن أرضي واسعة » . ومادامت كلها أرض الله ، فأحب بقعة منها إذن هي التي يجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه .

ثم يمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الحاطر الثاني هو الخوف من خطر الهجرة . خطر الموت الكامن في محاولة الخروج - وقد كان المشركون يمسكون بالمؤمنين في مكة ، ولا يسمحون لهم بالهجرة عندما أحسوا بخطرهم بعد خروج المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة . ومن هنا تجيء اللمسة الثانية : « كل نفس ذائقة الموت . ثم إلينا ترجعون » ..

فالموت حتم في كل مكان ، فلا داعي أن يحسبوا حساباً ، وهم لا يعلمون أسبابه . وإلى الله المرجع والمآب . فهم مهاجرون إليه ، في أرضه الواسعة ، وهم عائدون إليه في نهاية المطاف . وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة . فمن ذا يساوره الخوف ، أو يهيجس في ضميره القلق ، بعد هذه اللسات ؟

ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده ؛ بل يكشف عما أعده لهم هناك . وإنهم ليفارقون وطنهم في الأرض عنه سعة . ويفارقون بيوتهم في الجنة منها عوض . عوض من نوعها وأعظم منها : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار ، خالدين فيها » .

وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على الله : « نعم أجر العاملين ، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » .. وهي لمسة التثبيت والتشجيع لهذه القلوب ، في موقف القلق والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع .

ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق ، بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل والنشاط المألوف ، وأسباب الرزق المألوفة . فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تفر لها القلوب :

« وكأى من دابة لا تحمل رزقها ، الله يرزقها وإياكم .. »

لمسة توقظ قلوبهم إلى الواقع الشهود في حياتهم . فكم من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعها ولا تحملها ولا تهتم به ، ولا تعرف كيف توفره لنفسها ، ولا كيف تحتفظ به معها . ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعاً . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إليهم أنهم يخلقون رزقهم وينشئونهم . إنما يهبهم الله وسيلة الرزق وأسبابه . وهذه الهبة في ذاتها رزق من الله ، لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق الله . فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة . فهم عباد الله يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة لا تحمل رزقها ، ولكن الله يرزقها ولا يدعها .

ويختم هذه اللسات الرفيقة العميقة بوصولهم بالله ، وإشعارهم برعايته وعنايته ، فهو يسمع لهم ويعلم حالهم ، ولا يدعهم وحدهم : « وهو السميع العليم .. »

وتنتهى هذه الجولة القصيرة ؛ وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ؛ ولبت كل خاطر هجس فيها في لحظة الخروج . وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة ، ومكان كل قلق ثقة ، ومكان كل تعب راحة . وقد هدهدت تلك القلوب وغمرتها بشعور القربى والرعاية والأمان في كنف الله الرحيم المنان .

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوى القلوب هكذا إلا الذى يعلم ما فى القلوب .

***

وبعد هذه الجولة مع المؤمنين يرتد السياق إلى التناقض في موقف المشركين وتصوراتهم . فهم يقرون بخلق الله للسموات والأرض وتسخيره للشمس والقمر وإنزاله الماء من السماء وإحيائه الأرض بعد موتها . وما يتضمنه هذا من بسط الرزق لهم أو تضييقه عليهم . وهم يتوجهون لله وحده بالدعاء عند الخوف .. ثم هم بعد ذلك كله يشركون بالله ، ويؤذون من يبدونه وحده ، ويفتنونهم عن عقيدتهم التي لاتناقض فيها ولا اضطراب ، وينسون نعمة الله

عليهم في تأمينهم في البيت الحرام ، وهم يروعون عباده في بيته الحرام :
 « ولئن سألتهم : من خلق السماوات والأرض ، وسخر الشمس والقمر ليقولن : الله . فإني
 يؤفكون ؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ، إن الله بكل شيء عليم . ولئن سألتهم :
 من نزل من السماء ماء فأحياه الأرض بعد موتها ليقولن : الله . قل : الحمد لله ، بل أكثرهم لا يعقلون .
 وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان ، لو كانوا يعلمون . فإذا
 ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ، ليكفروا
 بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون . أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من
 حولهم ؟ أفتبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ؟ ومن أظلم ممن اقترى على الله كذبا أو
 كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » . .

وهذه الآيات ترسم صورة لعقيدة العرب إذ ذاك ؛ وتوحى بأنه كان لها أصل من
 التوحيد ؛ ثم وقع فيها الانحراف . ولا عجب في هذا فهم من أبناء إسماعيل بن إبراهيم
 - عليهما السلام - وقد كانوا بالفعل يعتقدون أنهم على دين إبراهيم ، وكانوا يعتزون بعقيدتهم
 على هذا الأساس ؛ ولم يكونوا يحفلون كثيرا بالديانة الموسوية أو المسيحية وهما معهم في الجزيرة
 العربية ، اعتزازا منهم بأنهم على دين إبراهيم . غير منتبهين إلى ما صارت إليه عقيدتهم من
 التناقض والانحراف .

كانوا إذا سئلوا عن خالق السماوات والأرض ، ومسخر الشمس والقمر ، ومنزل الماء من
 السماء ، وحجي الأرض بعد موتها بهذا الماء . . . يقولون أن صانع هذا كله هو الله . ولكنهم
 مع هذا يعبدون أصنامهم ، أو يعبدون الجن ، أو يعبدون الملائكة ؛ ويجعلونهم شركاء لله
 في العبادة ، وإن لم يجعلوهم شركاء له في الخلق . . . هو تناقض عجيب . تناقض يُعجب الله
 منه في هذه الآيات : « فإني يؤفكون ؟ » أي كيف يصرفون عن الحق إلى هذا التخليط
 العجيب ؟ « بل أكثرهم لا يعقلون » فليس يعقل من يقبل عقله هذا التخليط !

وبين السؤال عن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر ؛ والسؤال عن
 منزل الماء من السماء وحجي الأرض بعد موتها . يقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من
 عباده ويقدر له فيربط سنة الرزق بخلق السماوات والأرض وسائر آثار القدرة والخلق ،
 ويكل هذا إلى علم الله بكل شيء : « إن الله بكل شيء عليم » . .

الجزء الحادي والعشرون

والرزق ظاهر الارتباط بدورة الأفلاك ، وعلاقتها بالحياة والماء والزرع والإنبات .
 وبسط الرزق وتضييقه بيد الله ؛ وفق الأوضاع والظواهر العامة المذكورة في الآيات .
 فموارد الرزق من ماء ينزل ، وأنهار تجري ، وزروع تنبت ، وحيوان يتكاثر . ومن
 معادن وفلزات في جوف الأرض ، وصيد في البر والبحر . . إلى نهاية موارد الرزق العامة ،
 تتبع كلها نواميس السماوات والأرض ، وتسخير الشمس والقمر تبعية مباشرة ظاهرة .
 ولو تغيرت تلك النواميس عما هي عليه أدنى تغيير لظهر أثر هذا في الحياة كلها على سطح
 الأرض ؛ وفي الخبوء فيها من الثروات الطبيعية الأخرى سواء بسواء . حتى هذا الخبوء في
 جوف الأرض ، إنما يتم تكوينه وتخزينه واختلافه من مكان إلى مكان وفق أسباب من
 طبيعة الأرض ومن مجموعة تأثيراتها بالشمس والقمر (١) !

والقرآن يجعل الكون الكبير ومشاهده العظيمة هي برهانه وحجته ، وهي مجال
 النظر والتدبر للحق الذي جاء به . ويقف القلب أمام هذا الكون وقفة المتفكر التدبر ،
 اليقظ لعجائبه ، الشاعر بيد الصانع وقدرته ، المدرك لنواميسه الهائلة ، بلفتة هادئة
 يسيرة ، لا تحتاج إلى علم شاق عسير ، إنما تحتاج إلى حس يقظ وقلب بصير . وكلما جلا آية من
 آيات الله في الكون وقف أمامها يسبح بحمد الله ويربط القلوب بالله : « قل الحمد لله .
 بل أكثرهم لا يعقلون ! » .

وبمناسبة الحديث عن الحياة في الأرض وعن الرزق والبسط فيه والقبض ، يضع أمامه
 الميزان الدقيق للقيم كلها . فإذا الحياة الدنيا بأرزاقها ومتاعها هو ولعب حين تقاس بالحياة
 في الدار الآخرة :

« وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ، وإن الدار الآخرة هي الحيوان ، لو كانوا
 يعلمون » . .

فهذه الحياة الدنيا في عمومها ليست إلا لهوا ولعبا حين لا ينظر فيها إلى الآخرة . حين
 تكون هي الغاية العليا للناس . حين يصبح المتاع فيها هو الغاية من الحياة . فأما الحياة الآخرة

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » في سورة الفرقان الجزء التاسع
 عشر من الظلال .

سورة العنكبوت

فهى الحياة الفائضة بالحياة . هى « الحيوان » لشدة ما فيها من الحيوية والامتلاء .
والقرآن لا يعنى بهذا أن يحض على الزهد فى متاع الحياة الدنيا والفرار منه وإلقائه بعيدا .
إن هذا ليس روح الإسلام ولا اتجاهه . إنما يعنى مراعاة الآخرة فى هذا المتاع ، والوقوف
فيه عند حدود الله . كما يقصد الاستعلاء عليه فلا تصبح النفس أسيرة له ، يكلفها ما يكلفها
فلا تتأبى عليه ! والمسألة مسألة قيم يزنها بميزانها الصحيح . فهذه قيمة الدنيا وهذه قيمة
الآخرة كما ينبغى أن يستشعرها المؤمن ؛ ثم يسير فى متاع الحياة الدنيا على ضوئها ، مالكا
لحرية معتدلا فى نظرتة : الدنيا لهو ولعب ، والآخرة حياة مليئة بالحياة .

وبعد هذه الوقفة للوزن والتقويم يمضى فى عرض ما هم فيه من متناقضات :

« فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين . فلما نجاهم إلى البر إذا هم
يشركون » . . .

وهذا كذلك من التناقض والاضطراب . فهم إذا ركبوا فى الفلك ؛ وأصبحوا على وجه
اليم كاللعبه تتقاذفها الأمواج ؛ لم يذكروا إلا الله . ولم يشعروا إلا بقوة واحدة يلجأون إليها
هى قوة الله . ووحده فى مشاعرهم وعلى ألسنتهم سواء ؛ وأطاعوا فطرتهم التى تحس
وحدانية الله : « فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون » ونسوا وحى الفطرة المستقيم ؛ ونسوا
دعاءهم لله وحده مخلصين له الدين ؛ وانحرفوا إلى الشرك بعد الإقرار والتسليم !
وغاية هذا الانحراف أن ينتهى بهم إلى الكفر بما آتاهم الله من النعمة ، وما آتاهم من
الفطرة ، وما آتاهم من البينة ؛ وأن يتمتعوا متاع الحياة الدنيا المحدود إلى الأجل المقدور .
ثم يكون بعد ذلك ما يكون ، وهو الشر والسوء .

« ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » . . .

وهو التهديد من طرف خفى بسوء ما سوف يعلمون !

ثم يذكروا بنعمة الله عليهم فى إعطائهم هذا الحرم الآمن الذى يعيشون فيه ؛ فلا يذكرون
نعمة الله ولا يشكرونها بتوحيده وعبادته . بل إنهم ليروعون المؤمنين فيه :

« أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة

الله يكفرون ؟ » . . .

ولقد كان أهل الحرم المكي يعيشون في أمن ، يعظمهم الناس من أجل بيت الله ، ومن حولهم القبائل تتناحر ، ويفزع بعضهم بعضا ، فلا يجدون الأمان إلا في ظل البيت الذي آمنهم الله به وفيه . فكان تبيها أن يجعلوا من بيت الله مسرحا للأصنام ، ولعبادة غير الله أيا كان !
« أفتالباطل يؤمنون ؟ وبنعمة الله يكفرون ؟ » !

« ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ » . .

وهم قد افتروا على الله الكذب بنسبة الشركاء إليه . وهم كذبوا بالحق لما جاءهم وجحدوا به . أليس في جهنم مثوى للكافرين ؟ بلى وعن يقين !

***

ويختم السورة بصورة الفريق الآخر . الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه ؛ ويتصلوا به . الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم ينكصوا ولم يياسوا . الذين صبروا على فتنه النفس وعلى فتنه الناس . الذين حملوا أعباءهم وساروا في ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب . . أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع إيمانهم ، ولن ينسى جهادهم . إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم . وسينظر إلى جهادهم إليه فيهديهم . وسينظر إلى محاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم . وسينظر إلى صبرهم وإحسانهم فيجازيهم خير الجزاء :
« والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . وإن الله لمع المحسنين » . .

سُورَةُ الرُّومِ مَكِّيَّةٌ وَرَبَّاعَاتُهَا ٦٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ يَغْلِبَتِ الرُّومُ * فِي أَدْنَى الْأَرْضِ ، وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِي بضعِ سِنِينَ . لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ ، وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ * أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ، وَأَنَارُوا الْأَرْضَ ، وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ، وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ، فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلَهُمْ ، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ * ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَأُوا الشُّعْرَى ، أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ .

« اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ .

« فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ * يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ، وَيُخْرِجُ
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ إِذَا
أَنْتُمْ بَشَرٌ تَلْتَمِشُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا ، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ
آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاخْتِلَافُ السِّنِّتِ وَالْوَانِيتِ * إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ * وَمِنْ آيَاتِهِ مَنْامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ . إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ، وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ
تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ *
وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ * وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ،
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .
« ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ . هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ
فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ . فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ؟ كَذَلِكَ نَفَصَلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، فَمَنْ يَهْدِي مَنْ
أَضَلَّ اللَّهُ ؟ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ .

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ، لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
اللَّهِ . ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا
كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » ﴿٢٥﴾

سورة الروم

نزلت الايات الأولى من هذه السورة بمناسبة معينة . ذلك حين غلبت فارس على الروم فيما كانت تضع يدها من جزيرة العرب . وكان ذلك في إبان احترام الجدل حول العقيدة بين المسلمين السابقين إلى الإسلام في مكة قبل الهجرة والمشركيين . . ولما كان الروم في ذلك الوقت أهل كتاب دينهم النصرانية ، وكان الفرس غير موحددين ديانتهم المجوسية ، فقد وجد المشركون من أهل مكة في الحادث فرصة لاستعلاء عقيدة الشرك على عقيدة التوحيد ، وفألا بانتصار ملة الكفر على ملة الإيمان .

ومن ثم نزلت الآيات الأولى من هذه السورة تبشر بغلبة أهل الكتاب من الروم في بضع سنين غلبة يفرح لها المؤمنون ، الذين يودون انتصار ملة الإيمان من كل دين . ولكن القرآن لم يقف بالمسلمين وخصومهم عند هذا الوعد ، ولا في حدود ذلك الحادث . إنما كانت هذه مناسبة لينطلق بهم إلى آفاق أبعد وآماد أوسع من ذلك الحادث الموقوت . وليصلهم بالكون كله ، وليربط بين سنة الله في نصر العقيدة السماوية والحق الكبير الذي قامت عليه السماوات والأرض وما بينهما . وليصل بين ماضي البشرية وحاضرها ومستقبلها . ثم يستطرد بها إلى الحياة الأخرى بعد هذه الحياة الدنيا ، وإلى العالم الآخر بعد عالم الأرض المحدود . ثم يطوف بهم في مشاهد الكون ، وفي أغوار النفس ، وفي أحوال البشر ، وفي عجائب الفطر . . فإذا هم في ذلك المحيط الهائل الضخم الرحيب يطلعون على آفاق من المعرفة ترفع حياتهم وتطلقها ، وتوسع آمادها وأهدافها ، وتخرجهم من تلك العزلة الضيقة . عزلة المكان والزمان والحادث . إلى فسحة الكون كله : ماضيه وحاضره ومستقبله ، وإلى نواميس الكون وسننه وروابطه .

ومن ثم يرتفع تصورهم لحقيقة الارتباطات وحقيقة العلاقات في هذا الكون الكبير . ويشعرون بضخامة النواميس التي تحكم هذا الكون ، وتحكم فطرة البشر ؛ ودقة السنن التي تصرف حياة الناس وأحداث الحياة ، وتحدد مواضع النصر ومواضع الهزيمة ؛ وعدالة الموازين التي تقدر بها أعمال الخلق ، ويقوم بها نشاطهم في هذه الأرض ، ويلقون على أساسها الجزاء في الدنيا والآخرة .

وفي ظل ذلك التصور المرتفع الواسع الشامل تتكشف عالمية هذه الدعوة وارتباطها بأوضاع العالم كله من حولها - حتى وهي ناشئة في مكة محصورة بين شعابها وجبالها -

ويتسع مجالها فلا تعود مرتبطة بهذه الأرض وحدها وإنما هي مرتبطة كذلك بفطرة هذا الكون ونواميسه الكبرى ، وفطرة النفس البشرية وأطوارها ، وماضى هذه البشرية ومستقبلها . لا على هذه الأرض وحدها ، ولكن كذلك في العالم الآخر الوثيق الصلة بها والارتباط .

وكذلك يرتبط قلب المسلم بتلك الآفاق والآماد ؛ ويتكيف على ضوئها شعوره وتصوره للحياة والقيم ؛ ويتطلع إلى السماء والآخرة ؛ ويتلفت حوالبه على العجائب والأسرار ، وخلفه وقدامه على الحوادث والمصائر . ويدرك موقفه هو وموقف أمته في ذلك الحضم الهائل ؛ ويعرف قيمته هو وقيمة عقيدته في حساب الناس وحساب الله ، فيؤدي حينئذ دوره على بصيرة ، وينهض بتكاليفه في ثقة وطمأنينة واهتمام .

***

ويعمى سياق السورة في عرض تلك الارتباطات ، وتحقيق دلالاتها في نظام الكون ، وتثبيت مدلولاتها في القلوب . . . يعمى سياق السورة في شوطين مترابطين :

في الشوط الأول يربط بين نصر المؤمنين والحق الذي تقوم عليه السماوات والأرض وما بينهما ، ويرتبط به أمر الدنيا والآخرة . ويوجه قلوبهم إلى سنة الله فيمن مضى قبلهم من القرون . ويقيس عليها قضية البعث والإعادة . ومن ثم يعرض عليهم مشهدا من مشاهد القيامة وما يجري فيه للمؤمنين والكافرين . ثم يعود من هذه الجولة إلى مشاهد الكون ، وآيات الله المبثوثة في ثناياه ؛ ودلالة تلك المشاهد وإيحائها للقلوب . ويضرب لهم من أنفسهم ومما ملكت أيمانهم مثلا يكشف عن سخافة فكرة الشرك ، وقيامها على الأهواء التي لا تستند إلى حق أو علم . . . وينهى هذا الشوط بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى اتباع طريق الحق الواحد الثابت الواضح . طريق الفطرة التي فطر الناس عليها ؛ والتي لا تبدل ولا تدور مع الهوى ؛ ولا يتفرق متبموها فرقا وشيئا ، كما تفرق الدين اتبعوا الهوى .

وفي الشوط الثاني يكشف عما في طبيعة الناس من تقلب لا يصلح أن تقام عليه الحياة . مالم يرتبطوا بمعيار ثابت لا يدور مع الأهواء ، ويصور حالهم في الرحمة والضر ، وعند بسط الرزق وقبضه . ويستطرد بهذه المناسبة إلى وسائل إنفاق هذا الرزق وتسميته . ويعود

إلى قضية الشرك والشركاء فيعرضها من هذه الزاوية؛ فإذا هم لا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون. ويربط بين ظهور الفساد في البر والبحر وعمل الناس وكسبهم؛ ويوجههم إلى السير في الأرض، والنظر في عواقب المشركين من قبل. ومن ثم يوجه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الاستقامة على دين النطرة، من قبل أن يأتي اليوم الذي يجزي فيه كل بما كسبت يده. ويعود بهم بعد ذلك إلى آيات الله في مشاهد الكون كما عاد بهم في الشوط الأول. ويعقب عليها بأن الهدى هدى الله؛ وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يملك إلا البلاغ، فهو لا يهدي العمى ولا يسمع الصم. ثم يطوف بهم في جولة جديدة في ذات أنفسهم ويذكرهم بأطوار نشأتهم من بدنها إلى منتهائها، منذ الطفولة الواهنة الضعيفة إلى الموت والبعث والقيامة، ويعرض عليهم مشهداً من مشاهدنا. ثم ينهي هذا الشوط ويختم معه السوابة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبر على دعوته، وما يلقاه من الناس فيها؛ والاطمئنان إلى أن وعد الله حق لا بدآت؛ فلا يقلقه ولا يستخفه الذين لا يوقنون.

***

وجو السورة وسياقها معاً يتعاونان في تصوير موضوعها الرئيسي. وهو الكشف عن الارتباطات الوثيقة بين أحوال الناس، وأحداث الحياة، وماضى البشرية وحاضرها ومستقبلها، وسنن الكون ونواميس الوجود. وفي ظلال هذه الارتباطات يبدو أن كل حركة وكل نامة، وكل حادث وكل حالة، وكل نشأة وكل عاقبة، وكل نصر وكل هزيمة. . . كلها مرتبطة برباط وثيق، محكمة بقانون دقيق. وأن مرد الأمر فيها كله لله: «الله الأمر من قبل ومن بعد». وهذه هي الحقيقة الأولى التي يؤكدها القرآن كله، بوصفها الحقيقة الموجهة في هذه العقيدة. الحقيقة التي تنشأ عنها جميع التصورات والشاعر والقيم والتقدير؛ والتي بدونها لا يستقيم تصور ولا تقدير. . .

***

والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل:

« ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون . في بضع سنين . لله الأمر من قبل ، ومن بعد . ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ، ينصر من يشاء ،

وهو العزيز الرحيم . وعد الله ، لا يخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس لا يعلمون .
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ، وهم عن الآخرة هم غافلون . . .

بدأت السورة بالأحرف المقطعة : « ألف . لام . ميم » التي اخترنا في تفسيرها أنها
للتنبية إلى أن هذا القرآن - ومنه هذه السورة - مصوغ من مثل هذه الأحرف ، التي
يعرفها العرب ؛ وهو مع هذا معجز لهم ، لا يملكون صياغة مثله ، والأحرف بين أيديهم ،
ومنها لغتهم .

ثم جاءت النبوءة الصادقة الخاصة بغلبة الروم في بضع سنين . وقد روى ابن جرير
- بإسناده - عن عبد الله ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : كانت فارس ظاهرة على
الروم . وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ؛ وكان المسلمون يحبون أن تظهر
الروم على فارس ، لأنهم أهل كتاب ، وهم أقرب إلى دينهم . فلما نزلت : « ألم . غلبت الروم
في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، في بضع سنين » . قالوا : يا أبا بكر . إن صاحبك
يقول : إن الروم تظهر على فارس في بضع سنين . قال : صدق . قالوا : هل لك أن
تقامر^(١) ؟ فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع سنين . فمضت السبع ولم يكن شيء . ففرح
المشركون بذلك ، فشق على المسلمين ؛ فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « ما بضع
سنين عندكم ؟ » قالوا : دون العشر . قال : « اذهب فزايدهم وازدد سنتين في الأجل » .
قال : فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس . ففرح
المؤمنون بذلك .

وقد وردت في هذا الحادث روايات كثيرة اخترنا منها رواية الإمام ابن جرير . وقبل
أن نتجاوز الحادث إلى ماوراءه في السورة من التوجيهات نحب أن نقف أمام بعض
إيحاءاته القوية .

وأول هذه الإيحاءات ذلك الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام
دعوة التوحيد والإيمان . ومع أن الدول قديماً لم تكن شديدة الاتصال ، والأمم
لم تكن وثيقة الارتباط كما هو الشأن في عصرنا الحاضر . مع هذا فإن المشركين

(١) أي فراهتك . وجاء في خبر آخر أن ذلك كان قبل محرم الرهان بوصفه من اليسر .

في مكة كانوا يحسون أن انتصار المشركين في أي مكان على أهل الكتاب هو انتصار لهم ؛ وكان المسلمون كذلك يحسون أن هناك ما يربطهم بأهل الكتاب ، وكان يسوءهم أن ينتصر المشركون في أي مكان ؛ وكانوا يدركون أن دعوتهم وأن قضيتهم ليست في عزلة عما يجري في أنحاء العالم من حولهم ، ويؤثر في قضية الكفر والإيمان .

وهذه الحقيقة البارزة هي التي يفغل عنها الكثيرون من أهل زماننا ؛ ولا ينتبهون إليها كما انتبه المسلمون والمشركون في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم . منذ حوالي أربعة عشر قرنا . ومن ثم ينحصررون داخل حدود جغرافية أو جنسية ؛ ولا يدركون أن القضية في حقيقتها هي قضية الكفر والإيمان ؛ وأن المعركة في صميمها هي المعركة بين حزب الله وحزب الشيطان .

وما أحوج المسلمين اليوم في جميع بقاع الأرض أن يدركوا طبيعة المعركة ، وحقيقة القضية ؛ فلا تلهيهم عنها تلك الأعلام الزائفة التي تتستر بها أحزاب الشرك والكفر ، فإنهم لا يحاربون المسلمين إلا على العقيدة ، مهما تنوعت العلل والأسباب .

والإيماء الآخر هو تلك الثقة المطلقة في وعد الله ، كما تبدو في قوله أبي بكر - رضي الله عنه - في غير تلمثم ولا تردد ، والمشركون يعجبونه من قول صاحبه ؛ فما يزيد على أن يقول : صدق . ويراهنونه فيراهن وهو واثق . ثم يتحقق وعد الله ، في الأجل الذي حدده : « في بضع سنين » . . وهذه الثقة المطلقة على هذا النحو الرائع هي التي ملأت قلوب المسلمين قوة و يقينا وثباتا في وجه العقبات والآلام والمحن ، حتى تمت كلمة الله وحق وعد الله . وهي عدة كل ذي عقيدة في الجهاد الشاق الطويل .

والإيماء الثالث هو في تلك الجملة المترضة في مساق الخبر ، من قول الله سبحانه : « لله الأمر من قبل ومن بعد » . . والمسارعة برد الأمر كله لله . في هذا الحادث وفي سواه . وتقرير هذه الحقيقة الكلية ، لتكون ميزان الموقف وميزان كل موقف . فالنصر والهزيمة ، وظهور الدول ودثورها ، وضعفها وقوتها . شأنه شأن سائر ما يقع في هذا الكون من أحداث ومن أحوال ، مرده كله إلى الله ، يصرفه كيف شاء ، وفق حكيمته ووفق مراده . وما الأحداث والأحوال إلا آثار لهذه الإرادة المطلقة ، التي ليس لأحد عليها من سلطان ؛ ولا يدري أحد ما وراءها من الحكمة ؛ ولا يعرف مصادرها ومواردها إلا الله . وإذن

الجزء الحادي والعشرون

فالتسليم والاستسلام هو أقصى ما يملكه البشر أمام الأحوال والأحداث التي يجريها الله وفق قدر مرسوم .

***

« ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض . وهم من بعد غلبهم سيفعلون في بضع سنين » ..

« لله الأمر من قبل ومن بعد » ..

« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » ..

ولقد صدق وعد الله ، وفرح المؤمنون بنصر الله .

« ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم » ..

فالأمر له من قبل ومن وبعد . وهو ينصر من يشاء . لا مقيد لمشيئته سبحانه . والمشية التي تريد النتيجة هي ذاتها التي تيسر الأسباب . فلا تعارض بين تعليق النصر بالمشية ووجود الأسباب . والنواميس التي تصرف هذا الوجود كله صادرة عن المشية المطلقة . وقد أرادت هذه المشية أن تكون هناك سنن لا تتخلف ؛ وأن تكون هناك نظم لها استقرار وثبات . والنصر والهزيمة أحوال تنشأ عن مؤثرات ، وفق تلك السنن التي اقتضتها تلك المشية المطلقة .

والعقيدة الإسلامية واضحة ومنطقية في هذا المجال . فهي ترد الأمر كله إلى الله . ولكنها لا تعني البشر من الأخذ بالأسباب الطبيعية التي من شأنها أن تظهر النتائج إلى عالم الشهادة والواقع . أما أن تتحقق تلك النتائج فعلاً أو لا تتحقق فليس داخلها في التكليف ، لأن مرد ذلك في النهاية إلى تدبير الله . ولقد ترك الأعرابي ناقته طليقة على باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم - ودخل يصلي قائلاً : « توكلت على الله » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اعقلها وتوكل » (١) . فالتوكل في العقيدة الإسلامية مقيد بالأخذ بالأسباب ، ورد الأمر بعد ذلك إلى الله .

« ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم » ..

(١) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك .

سورة الروم

فهذا النصر محفوف بظلال القدرة القادرة التي تنشئه وتظهره في عالم الواقع ؛ وبظلال الرحمة التي تحقق به مصالح الناس ؛ وتجعل منه رحمة للمنصورين والمغلوبين سواء . « ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » وصلاح الأرض رحمة للمنتصرين والمهزومين في نهاية المطاف .

« وعد الله . لا يخلف الله وعده . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » ..

ذلك النصر وعد من الله ، فلا بد من تحقيقه في واقع الحياة : « لا يخلف الله وعده » فوعده صادر عن إرادته الطليقة ، وعن حكمته العميقة . وهو قادر على تحقيقه ، لا راد لمشيئته ، ولا معقب لحكمه ، ولا يكون في الكون إلا ما يشاء .

وتحقيق هذا الوعد طرف من الناموس الأكبر الذي لا يتغير « ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ولو بدا في الظاهر أنهم علماء ، وأنهم يعرفون الكثير . ذلك أن علمهم سطحي ، يتعلق بظواهر الحياة ، ولا يتعمق سنتها الثابتة ، وقوانينها الأصيلة ؛ ولا يدرك نواميسها الكبرى ، وارتباطاتها الوثيقة : « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » .. ثم لا يجاوزون هذا الظاهر ؛ ولا يرون بصيرتهم ما وراءه .

وظاهر الحياة الدنيا محدود صغير ، مهما بدا للناس واسعا شاملا ، يستغرق جهودهم بعضه ، ولا يستقصونه في حياتهم المحدودة . والحياة كلها طرف صغير من هذا الوجود الهائل ، تحكمه نواميس وسين مستكنة في كيان هذا الوجود وتركيبه .

والذي لا يتصل قلبه بضمير ذلك الوجود ؛ ولا يتصل حسه بالنواتيس والسنن التي تصرفه ، يظل ينظر وكأنه لا يرى ؛ ويبصر الشكل الظاهر والحركة الدائرية ، ولكنه لا يدرك حكمته ، ولا يعيش بها ومعها . وأكثر الناس كذلك ، لأن الإيمان الحق هو وحده الذي يصل ظاهر الحياة بأسرار الوجود ؛ وهو الذي يمنح العلم روحه المدرك لأسرار الوجود . والمؤمنون هنا الإيمان قلة في مجموع الناس . ومن ثم تظل الأثرية محجوبة عن المعرفة الحقيقية .

« وهم عن الآخرة هم غافلون » .. فالآخرة حلقة في سلسلة النشأة ، وصفحة من صفحات الوجود الكثيرة . والدين لا يدركون حكمة النشأة ، ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون

الجزء الحادي والعشرون

عن الآخرة ، ولا يقدرونها قدرها ، ولا يحسبون حسابها ، ولا يعرفون أنها نقطة في خط سير الوجود ، لا تتخلف مطلقا ولا تجرد .

والغفلة عن الآخرة تجعل كل مقاييس العافلين تختل ؛ وتورجج في أ كفههم ميزان القيم ؛ فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا صحيحا ؛ ويظل علمهم بها ظاهرا سطحيا ناقصا ، لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغير نظرتة لكل ما يقع في هذه الأرض . فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكون . ونصيبه في هذه الأرض إن هو إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود . والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير من الرواية الكبيرة . ولا ينبغي أن يبنى الإنسان حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة ، وقدر زهيد من النصيب الضخم ، وفصل صغير من الرواية الكبيرة !

ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حسابها ، مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها . لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة ، ولا قيمة واحدة من قيمها الكثيرة ؛ ولا يتفقان في حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون . فلكل منهما ميزان ، ولكل منهما زاوية للنظر ، ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال . هذا يرى ظاهرا من الحياة الدنيا ؛ وذلك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن ، ونواميس شاملة للظاهر والباطن ، والغيب والشهادة ، والدنيا والآخرة ، والموت والحياة ، والماضي والحاضر والمستقبل ، وعالم الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء وغير الأحياء .. وهذا هو الأفق البعيد الواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه ؛ ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسان . الخليفة في الأرض . المستخلف بحكم ما في كيانه من روح الله .

***

ولارتباط تحقق رعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا الوجود ، وارتباط أمر الآخرة كذلك بهذا الحق استطرديجول بهم جولة أخرى في ضمير هذا الكون . في السماوات والأرض وما بينهما ؛ ويردم إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون ، عليهم يدركون ذلك الحق الكبير ، الذي يغفلون عنه حين يغفلون عن الآخرة ؛ ويغفلون عن الدعوة التي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره :

سورة الروم

«أو لم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى . وإن كثيرا من الناس بقاء ربهم لكافرون .»

فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم ، وطبيعة هذا الكون كله من حولهم توحى بأن هذا الوجود قائم على الحق ، ثابت على الناموس ، لا يضطرب ، ولا تتفرق به السبل ، ولا تتخلف دورته ، ولا يصطدم بعضه ببعض ، ولا يسير وفق المصادفة العمياء ، ولا وفق الهوى المتقلب ، إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا . وأن من مقتضيات هذا الحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة ، يتم فيها الجزاء على العمل ، ويلقى الخير والشر عاقبتهما كاملة . إنما كل شيء إلى أجله المرسوم . وفق الحكمة المدبرة ؛ وكل أمر يجيء في موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأخر . وإذا لم يعلم البشر متى تكون الساعة ، فإن هذا ليس معناه أنها لا تكون ! ولكن تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا ويخدعهم :

« وإن كثيرا من الناس بقاء ربهم لكافرون . . . »

***

ومن هذه الجولة في ضمير السماوات والأرض وما بينهما . وهي جولة بعيدة الآماد والآفاق في هيكل الكون الهائل ، وفي محتوياته المنوعة ، الشاملة للأجاء والأشياء ، والأفلاك والأجرام ، والنجوم والكواكب ، والجليل والصغير ، والخافي والظاهر ، والمعلوم والمجهول . . . من هذه الجولة البعيدة في ضمير الكون ينقلهم إلى جولة أخرى في ضمير الزمان ، وأبعاد التاريخ ، يرون فيها طرفا من سنة الله الجارية ، التي لا تتخلف مرة ولا تحيد :

«أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ، كانوا أشد منهم قوة ؛ وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ؛ وجاءتهم رسلهم بالبينات ، فما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون . ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى ، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون .»

وهي دعوة إلى التأمل في مصائر الغابرين ؛ وهم ناس من الناس ، وخلق من خلق الله ، تكشف مصائرهم الماضية عن مصائر خلفائهم الآتية . فسنة الله هي سنة الله

الجزء الحادي والعشرون

في الجميع . وسنة الله حق ثابت يقوم عليه هذا الوجود ، بلا محابة لجيل من الناس ، ولا هوى يتقلب فتقلب معه العواقب . حاشا لله رب العالمين !

وهي دعوة إلى إدراك حقيقة هذه الحياة وروابطها على مدار الزمان ، وحقيقة هذه الإنسانية الموحدة المنشأ والمصير على مدار القرون . كي لا ينزل جيل من الناس بنفسه وحياته ، وقيمه وتصورات ، ويفضل عن الصلة الوثيقة بين أجيال البشر جميعا ، وعن وحدة السنة التي تحكم هذه الأجيال جميعا ؛ ووحدة القيم الثابتة في حياة الأجيال جميعا .

فهؤلاء أقوام عاشوا قبل جيل الشركيين في مكة « كانوا أشد منهم قوة » . . « وأثنا وا الأرض » . . فخرثوها وشقوا عن باطنها ، وكشفوا عن ذخائرها « وعمروها أكثر مما عمروها » . . فقد كانوا أكثر حضارة من العرب ، وأقدر منهم على عمارة الأرض . . ثم وقفوا عند ظاهر الحياة الدنيا لا يتجاوزونه إلى ما وراءه : « وجاءتهم رسلهم بالبينات » . . فلم تفتح بصائرهم لهذه البينات ؛ ولم يؤمنوا فتصل ضمايرهم بالنور الذي يكشف الطريق . فمضت فيهم سنة الله في المكذبين ؛ ولم تنفعهم قوتهم ؛ ولم يغن عنهم علمهم ولا حضارتهم ؛ ولقوا جزاءهم العادل الذي يستحقونه : « فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » . .

« ثم كان عاقبة الدين أساءوا السوءى » . . كانت السوءى هي العاقبة التي لقيها السيئون وكانت جزاء وفاقا على « أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون » . .

والقرآن الكريم يدعو المكذبين المستهزئين بآيات الله أن يسيروا في الأرض فلا ينزلوا في مكانهم كالتفوقعة ؛ وأن يتدبروا عاقبة أولئك المكذبين المستهزئين ويتوقعوا مثلها ؛ وأن يدركوا أن سنة الله واحدة وأنها لا تحابي أحدا ؛ وأن يوسعوا آفاق تفكيرهم فيدركوا وحدة البشرية ، ووحدة الدعوة ، ووحدة العاقبة في أجيال البشرية جميعا . وهذا هو التصور الذي يحرص الإسلام على أن يطبع به قلب المؤمن وعقله ، ويكرر القرآن الإيقاع حوله كثيرا .

***

ومن هاتين الجولتين في أغوار الكون وأغوار التاريخ يردم إلى الحقيقة التي ينفل

سورة الروم

عنها الغافلون . حقيقة البعث والمآب . وهي طرف من الحق الأكبر الذي يقوم عليه الوجود :

« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » ..

وهي حقيقة بسيطة واضحة . والترابط والتناسق بين جزئها أو بين حلقتيها واضح كذلك . فالإعادة كالبدء لا غرابة فيها . وهما حلقتان في سلسلة النشأة ، مترابطتان لا انفصام بينهما . والرجعة في النهاية إلى رب العالمين ، الذي أنشأ النشأة الأولى والنشأة الآخرة ، لتربية عباده ورعايتهم ومجازاتهم في النهاية على ما يعملون .

وعندما يصل السياق إلى البعث والمآب يعرض مشهدا من مشاهد القيامة ، ويرسم مصائر المؤمنين والمكذابين حين يرجعون ؛ ويكشف عن عبث اتخاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركين :

« ويوم تقوم الساعة يئس المجرمون ، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين . ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون . وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون » ..

فهاهي ذى الساعة التي يغفل عنها الغافلون ، ويكذب بها المكذبون . ها هي ذى نجى ، أو ها هي ذى تقوم ، وهؤلاء هم المجرمون حارثين يائسين ، لا أمل لهم في نجاة ، ولا رجاء لهم في خلاص . ولا شفاعة لهم من شركائهم الذين اتخذوهم في الحياة الدنيا ضالين مخدوعين ، هؤلاء هم حارثين يائسين لا منقذ لهم ولا شفيع . ثم ها هم أولاء يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع الله رب العالمين .

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين :

« فأما الذين آمنوا و عملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون » .. ويتلقون فيها ما يفرح

القلب ويسر خاطر ويسعد الضمير .

« وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون » ..

وتلك نهاية المطاف . وعاقبة الحسنين والمسيئين .

***

الجزء الحادي والعشرون

ومن هذه الجولة في مشاهد التيامة في العالم الآخر يعود بهم إلى هذا العالم ، وإلى مشاهد الكون والحياة . وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس ، وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين . ويبدأ هذه الجولة بتسبيح الله - حين تقاب الليل والنهار وحمد الله في الكون المريض بالعشى والأظهار :

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون . يخرج الحمى من البيت ويخرج الميت من الحى ، ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة . إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يرجم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها . إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون . ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من في السماوات والأرض كل له قانتون . وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده - وهو أهون عليه - وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم » .

إنها جولة ضخمة هائلة ، لطيفة عميقة ، بعيدة الآماد والأغوار . جولة تطوّف بالقلب البشرى في الأمسيات والأصباح ، والسماوات والأرض ، والعشى والأظهار ، وتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات الدائبة في النشوء والذثور . وترتد به إلى نشأة الإنسان الأولى ، وإلى ماركب في فطرته من ميول ونوازع ، وقوى وطاقات ، ومايقوم بين زوجيه من علائق وروابط ، وفق تلك الميول والنوازع وهذه القوى والطاقات . وتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان وفقا لاختلاف البيئة والمكان . وإلى تدبر مايمترى الكائن البشرى من نوم ويقظة وراحة وكد . وإلى مايمترى الكون من ظواهر البرق والمطر ، وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع ، وفي بنية الأرض من حياة وازدهار . وتمضى هذه الجولة العجيبة في النهاية بالقلب البشرى إلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر الله ؛ وإلى توجه من في السماوات والأرض كلهم لله . وتنتهى بالحقيقة التى تتجلى (٣ - في ظلال القرآن [٢١])

سورة الروم

حينئذ واضحة هينة يسيرة : إن الله هو يبدى ويبيد. والإعادة أهون عليه . وله المثل الأعلى في
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم :

***

« فسبحان الله حين تمون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين
تظهرون » . .

إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيبا على مشهد القيامة في الفقرة السابقة ، وفوز
المؤمنين بروضة فيها يجبرون ، وانتهاء الكافرين المكذبين إلى شهود العذاب . ومقدمة لهذه
الجملة في ملكوت السموات والأرض ، وأغوار النفس وعجائب الخلق . فيتسقان مع التعقيب
على المشهد وعلى التقديم للجولة كل الاتساق .

والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات : الإساءة والإصباح والعشى والأظهار ؛ كما يربطهما
بآفاق السموات والأرض . فيتقضى بهما الزمان والمكان ؛ ويربط القلب البشري بالله في كل
بقعة وفي كل أوان ؛ ويشعر بتلك الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر
الليل والنهار والعشى والأظهار . . ومن ثم يظل هذا القلب مفتوحا يقظا حساسا ، وكل ما حوله
من مشاهد وظواهر ، وكل ما يختلف عليه من آونة وأحوال ، يذكره بتسبيح الله وحمده ؛
ويصله بخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوال .

« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ، ويحيي الأرض بعد موتها . . وكذلك
تخرجون » . .

« يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها » . . تلك العملية
الدائبة التي لا تكف ولا تنقطع لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار في كل مكان ، على سطح
الأرض ، وفي أجواز الفضاء ، وفي أعماق البحار . . ففي كل لحظة يتم هذا التحول . بل هذه
المعجزة الخارقة التي لا تنتبه إليها لطول الألفة والتكرار . في كل لحظة يخرج حي من ميت
ويخرج ميت من حي . وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج
إلى وجه الحياة ؛ وفي كل لحظة يجف عود أو شجرة تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام .
ومن خلال الهشيم والحطام توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة للحياة والإنبات ؛ ويوجد
الغاز الذي ينطلق في الجو أو تنغذى به التربة ، وتستعد للإخصاب . وفي كل لحظة تدب الحياة

الجزء الجادي والعشرون

في جنين . إنسان أو حيوان أو طائر . والجثة التي ترم في الأرض وتختلط بالتربة وتشحنها بالغازات هي مادة جديدة للحياة وغذاء جديد للنبات ، فالحيوان والإنسان ، ومثل هذا يتم في أغوار البحار وفي أجواز الفضاء على السواء .

إنها دورة دائبة عجيبة رهيبية لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير ، ويراها على هدى القرآن ونوره المستمد من نور الله .

« وكذلك تخرجون » . فالأمر عادي واقعي لا غرابة فيه وليس بدءا مما يشهده الكون

في كل لحظة من لحظات الليل والنهار في كل مكان !

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ، ثم إذا أنتم بشر تنثرون » . .

والتراب ميت ما كن ؛ ومنه نشأ الإنسان . وفي موضع آخر في القرآن جاء : « ولقد

خلقنا الإنسان من سلالة من طين ^(١) » فالطين هو الأصل البعيد للإنسان . ولكن هنا يذكر

هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة البشر منتشرين متحركين . للمقابلة في المشهد والمعنى بين

التراب الميت الساكن والبشر الحي المتحرك . وذلك بعد قوله : « يخرج الحي من الميت ويخرج

الميت من الحي » تنسيقا للعرض على طريقة القرآن .

وهذه المعجزة الحارقة آية من آيات القدرة ، وإيحاء كذلك بالصلة الوثيقة بين البشر وهذه

الأرض التي يعيشون عليها ؛ والتي يلتقون بها في أصل تكوينهم ، وفي النواميس التي تحكمها

وتحكمهم في نطاق الوجود الكبير .

والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة الإنسان المتحرك الجليل القدر . .

ثقله تثير التأمل في صنع الله ؛ وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح لله ؛ وتحرك القلب لتمجيد

الصانع المتفضل الكريم .

ومن مجال الحلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسى البشر :

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة .

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » . .

والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر ، وتشغل أعصابهم ومشاعرهم تلك الصلة بين

الجنسين ؛ وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة .

(١) المؤمنون ، آية : ١٢ راجع تفسيرها في الجزء الثامن عشر ص ١٤ - ١٥ .

ولكنهم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من أنفسهم أزواجا ، وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر ، وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب ، وراحة للجسم والقلب ، واستقرارا للحياة والمعاش ، وأنسا للأرواح والضائير ، واطمئنا للرجل والمرأة على السواء . والتعبير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا ، وكأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار الحس : « لتسكنوا إليها » . . « وجعل بينكم مودة ورحمة » . . « إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون » . . فيذكر كون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر . ملييا لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية . بحيث يجد عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار ؛ ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء ، والمودة والرحمة ، لأن تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر ، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد . . « ومن آياته خلق السماوات والأرض ، واختلاف ألسنتكم وألوانكم . إن في ذلك آيات للعالمين » . .

آية خلق السماوات والأرض كثيرا ما يشار إليها في القرآن ، وكثيرا ما نمر عليها سراعا دون أن نتوقف أمامها طويلا . . ولكنها جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق . إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الهائل الضخم العظيم الدقيق ؛ الذي لانعرف عنه إلا أقل من القليل . هذا الحشد الذي لا يحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم والكواكب والسدم والمجرات . تلك التي لاتزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون لا وزن لها ولا ظل ، ومع الضخامة الهائلة ذلك التناسق العجيب بين الأفلاك والمدارات والدورات والحركات ؛ وما بينها من مسافات وأبعاد تحفظها من التصادم والحلل والتخاف والاضطراب ؛ وتجعل كل شيء في أمرها بمقدار . ذلك كله من ناحية الحجم العام والنظام ، فأما أسرار هذه الخلائق الهائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر عليها ؛ والنواميس الكبرى التي تحفظها وتحكمها وتصرفها . . فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان ؛ وما عرف عنه إلا أقل من القليل . ودراسة هذا الكوكب الصغير الضئيل الذي نعيش على سطحه لم يتم منها حتى اليوم إلا القليل . هذه لمحة خاطفة عن آية خلق السماوات والأرض التي نمر عليها سراعا . بينا نتحدث

الجزء الحادي والعشرون

طويلا . وطويلا جدا . عن جهاز صغير يركبه علماء الإنسان ؛ ويحتفظون فيه بالتناسق بين أجزائه المختلفة لتعمل كلها في حركة منتظمة دون تصادم ولاخلل فترة من الزمان ! ثم يستطيع بعض التأهين الضالين المنحرفين أن يزعم أن هذا الكون المهائل المنظم الدقيق العجيب وجد واستمر بدون خالق مدبر . ويجد من يستطيع أن يسمع لهذا الهراء ! من العلماء !

ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة والألوان . . بين بني الإنسان . ولا بد أنها ذات علاقة بخلق السماوات والأرض . فاختلاف الأجواء على سطح الأرض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشئ من طبيعة وضع الأرض الفلكي ، ذو علاقة باختلاف الألسنة والألوان . مع اتحاد الأصل والنشأة في بني الإنسان .

وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألوان ؛ ثم يمرون عليه دون أن يروا فيه يد الله ، وآياته في خلق السماوات والأرض . وقد يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية . ولكنهم لا يقفون ليمجدوا الخالق المدبر للظواهر والبواطن . ذلك أن أكثر الناس لا يعلمون . « يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا » . وآية خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان لا يراها إلا الذين يعلمون : « إن في ذلك لآيات للمؤمنين » . .

« ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله . إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » . .

وهذه آية كذلك تجمع بين ظواهر كونية وما يتعلق بها من أحوال البشرية ، وتربط بين هذه وتلك . وتندمق بينهما في صلب هذا الوجود الكبير . . تجمع بين ظاهرتي الليل والنهار ونوم البشر ونشاطهم ابتغاء رزق الله ، الذي يتفضل به على العباد ، بمد أن يبذلوا نشاطهم في الكد والابتغاء ، وقد خلقهم الله متناسقين مع الكون الذي يعيشون فيه ؛ وجعل حاجتهم إلى النشاط والعمل يلبسها الضوء والنهار ؛ وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبسها الليل والظلام . مثلهم مثل جميع الأحياء على ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا ودرجات . وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبى طبيعتها ويسمح لها بالحياة .

« إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون » . . والنوم والسعي سكون وحركة يدركان بالسمع . ومن ثم يتناسق هذا التعقيب في الآية القرآنية مع الآية الكونية التي تتحدث عنها على طريقة القرآن الكريم .

« ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً ، وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . . .

وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة من النظام الكوني ؛ ويعلمها بعضهم بأنها تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية بين سحابتين محمليتين بالكهرباء ، أو بين سحابة وجسم أرضي كقمة جبل مثلاً . ينشأ عنها تفريغ في الهواء يتمثل في الرعد الذي يعقب البرق . وفي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم . وأياً ما كان السبب فالبرق ظاهرة ناشئة عن نظام هذا الكون كما خلقه الباري ، وقدره تقديراً .

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا يفصل كثيراً في ماهية الظواهر الكونية وعللها ؛ إنما يتخذ منها أداة لوصول القلب البشري بالوجود وخالق الوجود . ومن ثم يقرر هنا أنها آية من آيات الله أن يريهم البرق « خوفاً وطمعاً » . . . وهما الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية أمام تلك الظاهرة . شعور الخوف من الصواعق التي تحرق الناس والأشياء أحياناً عند ما يبرق البرق . أو الخوف الغامض من رؤية البرق وما يوقعه في الحس من الشعور بالقوة المصرفة لهيكل هذا الكون الهائل . وشعور الطمع في الخير من وراء المطر الذي يصاحب البرق في معظم الأحوال ؛ والذي يعقب بذكره في الآية بعد ذكر البرق : « وينزل من السماء ماءً فيحيي به الأرض بعد موتها » . . .

والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير يخيل أن الأرض كائن حي ، يحيا ويموت . وإنها كذلك في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم . فهذا الكون خليفة حية متعاطفة متجاوبة ، مطيعة لربها خاضعة خاشعة ، ملية لأمره مسبحة عابدة . والإنسان الذي يدب على هذا الكوكب الأرضي واحد من خلائق الله هذه ، يسير معها في موكب واحد متجه إلى الله رب العالمين .

ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصب الأرض ، يبعث فيها الحصب ، فتنبت الزرع الحى النامي ؛ وتموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات . ومن ثم في الحيوان والإنسان . والماء رسول الحياة فحيث كان تكون الحياة .

« إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » . . . فهنا للعقل مجال للتدبر والتفكير .

« ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون . وله من في السموات والأرض كل له قانتون »

الجزء الحادي والعشرون

وقيام السماوات والأرض منتظمة سليمة مقدره الحركات لا يكون إلا بقدره من الله وتديره . وما من مخلوق يملك أن يدعى أنه هو أو سواه يفعل هذا . وما من عاقل يملك أن يقول : إن هذا كله يقع بدون تديره . وإذن فهي آية من آيات الله أن تقوم السماء والأرض بأمره ، ملبية لهذا الأمر ، طائعة له ، دون انحراف ولا تلكؤ ولا اضطراب .

« ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون » .

ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون ، وهذه السلطة على مقدراته ، لا يشك في تلبية البشر الضعاف لدعوة تصدر إليهم من الخالق القادر العظيم ، بالخروج من القبور !

ثم يأتي الإيقاع الأخير ختاماً لهذا التقرير ؛ فإذا كل من في السماوات والأرض من خلائق قاتون لله طائعون .

« وله من في السماوات والأرض كل له قاتون » . .

ولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين لله ولا عابدين . ولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من في السماوات والأرض لإرادة الله ومشئته التي تصرفهم وفق السنة المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد . فهم محكومون بهذه السنة ولو كانوا أعصاباً كافرين . إنما تعصى عقولهم وتكفر قلوبهم ولكنهم مع هذا محكومون بالناموس مأخوذون بالسنة ، يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بيباق العبيد وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت .

ثم يختم تلك الجولة الضخمة الهائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث والقيامة التي يغفل عنها الغافلون :

« وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده - وهو أهون عليه - وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ، وهو العزيز الحكيم » . .

وقد سبق في السورة تقرير البدء والإعادة ، وهو يعاد هنا بعد تلك الجولة العريضة ويضاف إليه جديد : « وهو أهون عليه » . . وليس شيء أهون على الله ولا أصعب . « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له : كن . فيكون » ولكنه إنما يخاطب الناس بحسب إدراكهم ، ففي تقدير الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادته ، فما بالهم يرون الإعادة عسيرة على الله . وهي في طبيعتها أهون وأيسر ؟ !

« وله المثل الأعلى في السماوات والأرض » . . فهو سبحانه ينفرد في السماوات والأرض بصفاته لا يشاركه فيها أحد ، وليس كمثل شيء ، إنما هو الفرد الصمد .

سورة الروم

« وهو العزيز الحكيم » . . العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد . الحكيم الذي يدبر

الخلق باحكام وتقدير .

***

وعند ما تنتهى تلك الجولة التى طوف فيها القلب البشرى بتلك الآفاق والآماد ، والأعماق والأغوار ، والظواهر والأحوال ، يواجهه سياق السورة بإيقاع جديد :

« ضرب لكم مثلا من أنفسكم : هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم .

فأنتم فيه سواء ، تخافونهم تكيفتكم أنفسكم ؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » . .

ضرب هذا المثل لمن كانوا يتخذون من دون الله شركاء خلقا من خلقه : جناً أو ملائكة

أو أصناماً وأشجاراً . وهم لا يرتضون أن يشاركهم مواليتهم فى شيء مما تحت أيديهم من مال .

ولا يسوون عبيدهم بأنفسهم فى شيء من الاعتبار . فيبدو أمرهم عجيباً . يجعلون لله شركاء من

عبيده وهو الخالق الرازق وحده . ويأنفون أن يجعلوا لأنفسهم من عبيدهم شركاء فى مالهم .

ومالهم ليس من خلقهم إنما هو من رزق الله . وهو تناقض عجيب فى التصور والتقدير .

وهو يفصل لهم هذا المثل خطوة خطوة : « ضرب لكم مثلا من أنفسكم » ليس بعيداً

عنكم ولا يحتاج إلى رحلة أو نقلة لملاحظته وتدبره . . « هل لكم مما ملكت أيمانكم من

شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء ؟ » . . وهم لا يرضون أن يشاركهم مملكت أيمانهم فى

شيء من الرزق فضلاً على أن يساووهم فيه « تخافونهم تكيفتكم أنفسكم » . . أى تحسبون

حسابهم معكم كما تحسبون حساب الشركاء الأحرار ، وتخشون أن يجوروا عليكم ، وتخرجوا

كذلك من الجور عليهم ، لأنهم أكفاء لكم وأنداد ؟ هل يقع شيء من هذا فى محيطكم

الغريب وشأنكم الخاص ؟ وإذا لم يكن شيء من هذا يقع فكيف ترضونه فى حق الله وله

المثل الأعلى ؟

وهو مثل واضح بسيط حاسم لا مجال للجدل فيه ، وهو يرتكن إلى المنطق البسيط وإلى

العقل المستقيم : « كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » . .

وعند هذا الحد من عرض تناقضهم فى دعوى الشرك المتهافة ، يكشف عن العلة الأصلية فى

هذا التناقض المريب : إنه الهوى الذى لا يستند على عقل أو تفكير :

« بل اتبع الدين ظلموا أهواءهم بغير علم . فمن يهذى من أضل الله ؟ ومالهم من ناصرين » . .

والهوى لاضابط له ولا مقياس . إنما هو شهوة النفس المتقابة ونزوتها المضطربة ، ورغباتها ومخاوفها . وآمالها ومطامعها التي لاتستند إلى حق ولا تقف عند حد ولا تزن بميزان . وهو الضلال الذي لا يرجى معه هدى ، والشروء الذي لا ترجى معه أوبة : « فمن يهدى من أضل الله ؟ » نتيجة لاتباعه هواه ؟ « وما لهم من ناصرين » ينعونهم من سوء المصير .

***

وعند هذا الحد يفرغ من أمر هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم المتقلبة المضطربة ؛ ويتجه بالخطاب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - ليستقيم على دين الله الثابت المستند على فطرة الله التي فطر الناس عليها ؛ وهو عقيدة واحدة ثابتة لاتتفرق معها السبل كما تفرق المشركون شيئا وأحزابا مع الأهواء والنزوات ا

« فأقم وجهك للدين حنيفا . فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبدل لخلق الله . ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون . منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين . من الدين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » . .

هذا التوجيه لإقامة الوجه للدين القيم يحىء في مواعده ، وفي موضعه ، بعد تلك الجولات في ضمير الكون ومشاهده ، وفي أغوار النفس وفطرتها . . يحىء في أوانه وقد تهبأت القلوب المستقيمة الفطرة لاستقباله ؛ كما أن القلوب المنحرفة قد فقدت كل حجة لها وكل دليل ، ووقفت مجردة من كل عدة لها وكل سلاح . . وهذا هو السلطان القوى الذي يصدع به القرآن . السلطان الذي لاتقف له القلوب ولا تملك رده النفوس .

« فأقم وجهك للدين حنيفا » . . واتجه إليه مستقيما . فهذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة التي لاتستند على حق ، ولا تستمد من علم ، إنما تتبع الشهوات والنزوات بغير ضابط ولا دليل . . أقم وجهك للدين حنيفا مائلا عن كل ما عداه ، مستقيما على نهيه دون سواه :

« فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبدل لخلق الله » . . وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية وطبيعة هذا الدين ؛ وكلاهما من صنع الله ؛ وكلاهما موافق لناموس الوجود ؛ وكلاهما متناسق مع الآخر في طبيعته واتجاهه . والله الذي خلق القلب البشري هو الذي أنزل إليه هذا الدين ليحكمه ويصرفه ويطب له من المرض ويقومه من الانحراف . وهو أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير . والفطرة ثابتة والدين ثابت : « لاتبدل لخلق الله » . فإذا انحرفت النفوس

عن الفطرة لم يرد لها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة . فطرة البشر وفطرة الوجود .
« ذلك الدين القيم . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . . . فيتبعون أهواءهم بغير علم
ويضلون عن الطريق الواصل المستقيم .

والتوجيه بإقامة الوجه للدين القيم ، ولو أنه موجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم -
إلا أن المقصود به جميع المؤمنين . لذلك يستمر التوجيه لهم مفصلاً معنى إقامة الوجه للدين :
« منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم
وكانوا شيعا . كل حزب بما لديهم فرحون » . . .

فهى الإنابة إلى الله والعودة في كل أمر إليه . وهى التقوى وحساسية الضمير ومراقبة الله
فى السر والعلانية ؛ والشعور به عند كل حركة وكل سكرة . وهى إقامة الصلاة للعبادة
الحالصة لله . وهى التوحيد الحالص الذى يميز المؤمنين من المشركين ..

ويصف المشركين بأنهم « الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » . . . والشرك ألوان وأنماط
كثيرة . منهم من يشركون الجن ، ومنهم من يشركون الملائكة ، ومنهم من يشركون الأجداد
والآباء . . . ومنهم من يشركون الملوك والسلاطين . ومنهم من يشركون الكهان والأجبار .
ومنهم من يشركون الأشجار والأحجار . ومنهم من يشركون الكواكب والنجوم . ومنهم من
يشركون النار . ومنهم من يشركون الليل والنهار . ومنهم من يشركون القيم الزائفة والרגائب
والأطعاع . ولا تنهى أنماط الشرك وأشكاله . . . و « كل حزب بما لديهم فرحون » بينا
الدين القيم واحد لا يتبدل ولا يتفرق ، ولا يقود أهله إلا إلى الله الواحد ، الذى تقوم السماوات
والأرض بأمره ، وله من فى السماوات والأرض كل له قانتون .

« وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ، ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا
فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٧٣ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ *
أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ؟ * وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ
رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ * أُولَئِكَ يَرَوْنَ

أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ؟ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ .

« فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لَّا يَرْبُؤَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ .

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ . هَلْ مِنْ شَرِكَاكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِثْلَ شَيْءٍ ؟ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ * ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * قُلْ : سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ .

« فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ، يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ * مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ * لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ ، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ .

« وَمِن آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مُبَشِّرَاتٍ ، وَلِيُذِيقَكُمْ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ الْأَفْكَالُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ ، وَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

« وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ؛ فَأَنقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرُمُوا ، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ .

« اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا ، فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ، وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا ، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ * فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُغْفِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا . إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَلَئِن أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظَّلَاةَ مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ .

سورة الروم

« فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الضُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَا أَنْتَ
بِهَادِي الْعَمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ .
« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ، ثُمَّ جَعَلَ مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ، يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ .
« وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةَ يُقَسِّمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا
يُؤْفَكُونَ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ : لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ،
فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
مَعذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ .
« وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ * كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ *
فَاصْبِرْ إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ » ①

يمضي هذا الشوط من السورة في مجالها الأصيل . المجال الكوني العام الذي ترتبط به
أقدار الناس وأقدار الأحداث ؛ والذي تتناسق فيه سنن الحياة وسنن الكون وسنن الدين
القيم بلا تعارض ولا اصطدام .

وفي هذا الشوط يرسم صورة لتقلب الأهواء البشرية أمام ثبات السنن ؛ ووهن عقائد الشرك
أمام قوة الدين القيم . ويصور نفوس البشر في السراء والضراء وعند قبض الرزق وبسطه ،
وهي تضطرب في تقديراتها وتصوراتها مالم تستند إلى ميزان الله الذي لا يضطرب أبدا ؛ ومالم
ترجع إلى قدر الله الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وبمناسبة الرزق يوجههم إلى الطريقة
التي تنمي المال وتزكيه . الطريقة المتفقة مع النهج القيم والطريق الواصل . ويردهم بهذا
إلى معرفة الخالق الرازق الذي يمت ويحيي . أما الشركاء الذين يتخذونهم من دون الله فمناذا
يفعلون ؟ وينبهم إلى الفساد الذي تنشئه عقيدة الشرك في كل مكان . كما يوجه الرسول -

صلى الله عليه وسلم - والمسلمين إلى الاستقامة على منهجهم القيم . قبل أن يأتي اليوم الذي لا عمل فيه ولا كسب ، ولكن حساب وجزاء عما كانوا يعملون . وفي معرض الحديث عن رزق الله يوجه قلوبهم إلى أنماط من هذا الرزق . منها ما يتعلق بحياتهم المادية كالماء النازل من السماء الذي يحيى الأرض بعد موتها . وتجرى الفلك فيه بأمره . ومنها تلك الآيات البينات التي تنزل على الرسول لإحياء موات القلوب والنفوس ، ولكنهم لا يهتدون ولا يسمعون . ويطوف بهم في جولة مع أطوار نشأتهم وحياتهم حتى يأتوها إلى خالقهم ، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون . . ويختم هذا الشوط بتثبيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتوجيهه إلى الصبر حتى يتحقق وعد الله الحق اليقين .

* * *

« وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيين إليه ، ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ، ليكفروا بما آتيناهم ، فتمتعوا فسوف تعلمون . أم أزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون . أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . .

إنها صورة للنفس البشرية التي لا تستمد من قيمة ثابتة ، ولا تسير على نهج واضح . صورة لها وهي تتأرجح بين الانفعالات الطارئة ، والتصورات العارضة ، والاندفاعات مع الأحداث والتغيرات . فعند مس الضر يذكر الناس ربهم ، ويلجأون إلى القوة التي لا عاصم إلا إياها ، ولا نجاة إلا بالإجابة إليها . حتى إذا انكشفت الغمة ، وانفجرت الشدة ، وأذاقهم الله رحمة منه : « إذا فريق منهم بربهم يشركون » . . وهو الفريق الذي لا يستند إلى عقيدة صحيحة تهديه إلى نهج مستقيم . ذلك أن الرخاء يرفع عنهم الاضطراب الذي أُلجأهم إلى الله ؛ وينسبهم الشدة التي ردتهم إليه . فيقودهم هذا إلى الكفر بما آتاهم الله من الهدى وما آتاهم من الرحمة ، بدلا من الشكر والاستقامة على الإجابة .

وهنا يعاجل هذا الفريق بالتهديد في أشخاص الشركين الذين كانوا يواجهون الرسالة الحميدة ، فيوجه إليهم الخطاب ، ويحدد أنهم من هذا الفريق الذي يعنيه :

« فتمتعوا فسوف تعلمون » . .

سورة الروم

وهو تهديد ملفوف ، هائل مخيف . وإن الإنسان ليخاف من تهديد حاكم أو رئيس فكيف وهذا التهديد من فاطر هذا الكون الهائل ، الذي أنشأ كله بقوله : كن ! « فتمتعوا فسوف تعلمون » !

وبعد هذه المعالجة بالتهديد الرعب يعود فيسأل في استنكار عن سندهم في هذا الشرك الذي يجازون به نعمة الله ورحمته ؛ وهذا الكفر الذي ينتهون إليه :

« أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ؟ » . .

فإنه لا ينبغي لبشر أن يتلقى شيئا في أمر عقيدته إلا من الله . فهل أنزلنا عليهم حجة ذات قوة وسلطان تشهد بهذا الشرك الذي يتخذونه ؟ وهو سؤال استنكاري تهكمي ، يكشف عن تهافت عقيدة الشرك ، التي لاتستند إلى حجة ولا تقوم على دليل . ثم هو سؤال تقريرى من جانب آخر ، يقرر أنه لالعقيدة إلا ما ينزل من عند الله . وما يأتي بسلطان من عنده . وإلا فهو واهن ضعيف .

ثم يعرض صفحة أخرى من صفحات النفس البشرية في الفرح بالرحمة فرح الحفة والاعتزاز ؛ والقنوط من الشدة واليأس من رحمة الله :

« وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم

يقنطون » . .

وهي كذلك صورة للنفس التي لا ترتبط بخط ثابت تقيس إليه أمرها في جميع الأحوال ؛ وميزان دقيق لا يضرب مع التقلبات . والناس هنا مقصود بهم أولئك الذين لا يرتبطون بذلك الخط ولا يزنون بهذا الميزان . فهم يفرحون بالرحمة فرح البطر الذي ينسيهم مصدرها وحكمتها ، فيطيرون بها ، ويستغرقون فيها ، ولا يشكرون النعم ، ولا يستيقظون إلى ما في النعمة من امتحان وابتلاء . حتى إذا شاءت إرادة الله أن تأخذهم بعملهم فتذيقهم حالة « سيئة » عموا كذلك عن حكمة الله في الابتلاء بالشدة ، وفقدوا كل رجاء في أن يكشف الله عنهم النعمة ؛ وقنطوا من رحمته ويئسوا من فرجه . . وذلك شأن القلوب المنقطعة عن الله ، التي لاتدرك سنه ولا تعرف حكمته . أولئك الذين لا يعلمون . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ا

ويعقب على هذه الصورة بسؤال استنكاري يجب فيه من أمرهم ، وقصر نظرهم وعمى بصرتهم . فالأمر في السراء والضراء يتبع قانونا ثابتا ، ويرجع إلى مشيئة الله سبحانه ، فهو الذي

الجزء الحادي والعشرون

ينعم بالرحمة ، ويتلى بالشدة ؛ ويبسط الرزق ويضيقه وفق سنته ، وعمقتى حكمته . وهذا مايقع كل آن ، ولكنهم هم لا يبصرون :

« أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ؟ » . .

فلا داعى للفرح والبطر عند البسط ، ولا لليأس والقنوط عند القبض ؛ فإنما هى أحوال تتعاور الناس وفق حكمة الله ، وفيها للقلب المؤمن دلالة على أن مرد الأمر كله لله ، ودلالة على اطراد السنة ، وثبات النظام ، رغم تقلب الأحوال :

« إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . .

***

وإذا كان الله هو الذى يبسط الرزق ويقبضه ؛ وهو الذى يعطى ويمنع وفق مشيئته ؛ فهو يبين للناس الطريق الذى تربو أموالهم فيه وتربح . لا كما يظنون هم ، بل كما يهديهم الله :

« فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل . ذلك خير للذين يريدون وجه الله ؛ وأولئك هم المفلحون . وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال الناس فلا يربو عند الله ؛ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » . .

وما دام المال مال الله ، أعطاه رزقا لبعض عباده ، فالله صاحب المال الأول قد قرر قسما منه لفئات من عباده ، يؤديها إليهم من يضع يده على ذلك المال . ومن ثم سماها حقا . ويذكر هنا من هذه الفئات « ذا القربى والمسكين وابن السبيل » . ولم تكن الزكاة بعد قد حددت ولا مستحقوها قد حصروا . ولكن المبدأ كان قد تقرر . مبدأ أن المال مال الله ، بما أنه هو الرازق به ، وأن لفئات من المحتاجين حقا فيه مقرر لهم من صاحب المال الحقيقى ، يصل إليهم عن طريق واضع اليد على هذا المال . . وهذا هو أساس النظرية الإسلامية فى المال . وإلى هذا الأساس ترجع جميع التفريعات فى النظرية الاقتصادية للإسلام . فما دام المال مال الله ، فهو خاضع إذن لكل ما يقرره الله بشأنه بوصفه المالك الأول ، سواء فى طريقة تملكه أو فى طريقة تنميته ، أو فى طريقة إنفاقه . وليس واضع اليد حرا فى أن يفعل به ما يشاء .

وهو هنا يوجه أصحاب المال الذين اختارهم ليكونوا أمناء عليه إلى خير الطرق للتنمية والفلاح . وهى إيتاء ذى القربى والمسكين وابن السبيل ، والإنفاق بصفة عامة فى سبيل الله :

سورة الروم

« ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون » .
 وكان بعضهم يحاول تنمية ماله بإهداء هدايا إلى الموسرين من الناس ، كي ترد عليه الهدية
 مضاعفة ! فبين لهم أن هذا ليس الطريق للنماء الحقيقي : « وما آتيتم من ربا ليربو في أموال
 الناس فلا يربو عند الله » . . هذا ما تذكره الروايات عن المقصود بالآية وإن كان نصها بإطلاقه
 يشمل جميع الوسائل التي يريد بها أصحابها أن ينموا أموالهم بطريقة ربوية في أى شكل من
 الأشكال (١) . . وبين لهم في الوقت ذاته وسيلة النماء الحقيقية :

« وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون » . .
 هذه هي الوسيلة المضمونة لمضاعفة المال : إعطاؤه بلا مقابل وبلا انتظار رد ولا عوض
 من الناس . إنما هي إرادة وجه الله . أليس هو الذى يبسط الرزق ويتمدر ؟ أليس هو
 الذى يعطى الناس ويمنع ؟ فهو الذى يضاعف إذن للمنفقين ابتغاء وجهه ؛ وهو الذى ينقص
 مال المرابين الذين يتبعون وجوه الناس . . ذلك حساب الدنيا ، وهناك حساب الآخرة وفيه
 أضعاف مضاعفة . فهى التجارة الراجعة هنا وهناك !

***

ومن زاوية الرزق والكسب يعالج قضية الشرك ، وآثارها في حياتهم وفي حياة من قبلهم ،
 ويعرض نهاية المشركين من قبل وعاقبتهم التي تشهد بها آثارهم :
 « الله الذى خلقكم ، ثم رزقكم ، ثم عتكم ، هل من شركائكم من يفعل
 من ذلكم من شيء ؟ سبحانه وتعالى عما يشركون . ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي
 الناس ، ليزيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون . قل : سيروا فى الأرض فانظروا كيف
 كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين » . .

وهو يواجههم بواقع أمرهم وحقائق حالهم التي لا يملكون أن يماروا فى أن الله وحده
 هو موجدنا ؛ أو التي لا يملكون أن يزعموا أن آلهتهم المدعاة مشاركة فيها . يواجههم بأن
 الله هو الذى خلقهم . وأنه هو الذى رزقهم . وأنه هو يمتهم . وأنه هو يحييهم . فأما الخلق فهم
 يقررون به . وأما الرزق فهم لا يملكون أن يزعموا أن آلهتهم المدعاة ترزقهم شيئا . وأما
 الإمامة فلا حجة لهم على غير ما يقرره القرآن فيها . بقى الإحياء وكانوا يمارون فى وقوعه .
 (١) غير أن هذه الطريقة لآحرمة فيها كحرمة الربا المعروف . غير أنها ليست طريقة النماء الزكى الكريم .

وهو يسوقه إليهم ضمن هذه المسلمات ليقررهم في وجدانهم بهذه الوسيلة الفريدة ، التي تخاطب فطرتهم من وراء الانحراف الذي أصابهم . وما تملك الفطرة أن تنكر أمر البعث والإعادة .

ثم يسألهم : « هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ؟ » ولا ينتظر جواباً منهم ، فهو سؤال للنفي في صورة التقريع غير محتاج إلى جواب ، إنما يعقب عليه بتزييه الله : « سبحانه وتعالى عما يشركون » .

ثم يكشف لهم عن ارتباط أحوال الحياة وأوضاعها بأعمال الناس وكسبهم ؛ وأن فساد قلوب الناس وعقائدهم وأعمالهم يوقع في الأرض الفساد ، ويملؤها برأ وبجراً بهذا الفساد ، ويجعله مسيطراً على أقدارها ، غالباً عليها :

« ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس » . .

فظهر الفساد هكذا واستعلاؤه لا يتم عبثاً ، ولا يقع مصادفة ؛ إنما هو تدبير الله وسنته .. « ليديقهم بعض الذي عملوا » من الشر والفساد ، حينما يكتبون بناره ، ويتألمون لما يصيبهم منه : « لعلهم يرجعون » فيعزمون على مقاومة الفساد ، ويرجعون إلى الله وإلى العمل الصالح وإلى النهج القويم .

ويحذرهم في نهاية هذه الجولة أن يصيبهم ما أصاب المشركين قبلهم ، وهم يعرفون عاقبة الكثيرين منهم ، ويرونها في آثارهم حين يسيرون في الأرض ، ويمرون بهذه الآثار في الطريق :

« قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين » . وكانت عاقبتهم ما يرون حين يسيرون في الأرض ؛ وهي عاقبة لا تشجع أحداً على سلوك ذلك الطريق .

***

وعند هذا المقطع يشير إلى الطريق الآخر الذي لا يضل سالكوه ، وإلى الأفق الآخر الذي لا يخيب قاصدوه . .

« فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله . يومئذ يصدعون . مز .

سورة الروم

كفر فعليه كفره ؛ ومن عمل صالحا فلا أنفسهم يمهدون . ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله . إنه لا يحب الكافرين » . .

والصورة التي يعبر بها عن الاتجاه إلى الدين القيم - صورة موحية معبرة عن كمال الاتجاه ، وجدته ، واستقامته : « فأقم وجهك للدين القيم » . . وفيها الاهتمام والانتباه والتطلع ، واستشراف الوجهة السامية والأفق العالی والاتجاه السديد .

وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة بمناسبة الكلام عن الأهواء المتفرقة والأحزاب المختلفة . أما هنا فيجىء بمناسبة الشركاء ، والرزق ومضاعفته ، والفساد الناشئ من الشرك ، وما يذوقه الناس في الأرض من ظهور الفساد واستعلائه ، وعاقبة المشركين في الأرض . يجىء بهذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب المؤمنين والكافرين فيها ؛ ويحذرهم من يوم لا مرد له من الله . يوم يفرقون فريقين : « من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلا أنفسهم يمهدون » . .

ويهد معناها يهد ويعبد ، ويعد المهدي الذي فيه يستريح ، ويهيء الطريق أو المضجع المريح . وكلها ظلال تتجمع وتتناسق ، لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي يعمل العمل الصالح إزاء إهد نفسه ويهيء أسباب الراحة في ذات اللحظة التي يقوم فيها بالعمل الصالح لا يهدا . وهذا هو الظل الذي يلقيه التعبير . وذلك : « ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات » . . « من فضله » . . فما يستحق أحد من بني آدم الجنة بعمله . وما يبلغ مهما عمل أن يشكر الله على جزء من فضله . إنما هو فضل الله ورحمته بالمؤمنين . وكراهيته سبحانه للكافرين : « إنه لا يحب الكافرين » . .

***

بعد ذلك يأخذ معهم في جولة أخرى تكشف عن بعض آيات الله ، وما فيها من فضل الله ورحمته ، فيما يهبهم من رزق وهدى ينزل عليهم ، فيعرفون بعضه وينكرون بعضه . ثم لا يشكرون ولا يهتدون .

« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ، وليذيقهم من رحمته ، ولتجري الفلك بأمره ، ولتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون . ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيئات ، فانتقمنا من الذين أجرموا ، وكان حقاعلينا نصر المؤمنين . الله الذي يرسل الرياح ،

فتشير سحابا ، فيبسطه في السماء كيف يشاء ، ويجعله كسفا ، فترى الودق يخرج من خلاله ، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون . وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبشرين . فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها . إن ذلك لمحى الموتى ، وهو على كل شيء قدير . ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون . .

إنه يجمع في هذه الآيات بين إرسال الرياح مبشرات ، وإرسال الرسل بالبينات ، ونصر المؤمنين بالرسل ، وإنزال المطر المحيي ، وإحياء الموتى وبعثهم . . وهو جمع له مغزاه . . إنها كلها من رحمة الله ، وكلها تتبع سنة الله . وبين نظام الكون ، ورسالات الرسل بالهدى ، ونصر المؤمنين ، صلة وثيقة . وكلها من آيات الله . ومن نعمته ورحمته ، وبها تتعلق حياتهم ، وهي مرتبطة كلها بنظام الكون الأصيل .

« ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات » . . تبشر بالمطر . وهم يعرفون الريح الممطرة بالخبرة والتجربة فيستبشرون بها . « وليذيقكم من رحمته » بآثار هذه البشرية من الخصب والنماء « ولتجرى الفلك بأمره » سواء بدفع الرياح لها ؛ أو بتكوين الأنهار من الأمطار فتجرى السفن فيها . وهي تجرى - مع هذا - بأمر الله . ووفق سنته التي فطر عليها الكون ؛ وتقديره الذي أودع كل شيء خاصيته ووظيفته ، وجعل من شأن هذا أن تخف الفلك على سطح الماء فتسير ، وأن تدفعها الرياح فتجرى مع التيار وضد التيار . وكل شيء عنده بمقدار . . « ولتبتغوا من فضله » في الرحلات التجارية ، وفي الزرع والحصاد ، وفي الأخذ والعطاء . وكله من فضل الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا . « ولعلكم تشكرون » على نعمة الله في هذا كله . . وهذا توجيه إلى ما ينبغي أن يقابل به العباد نعمة الله الوهاب .

ومثل إرسال الرياح مبشرات إرسال الرسل بالبينات :

« ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات » . .

ولكن الناس لم يستقبلوا رحمة الله هذه - وهي أجل وأعظم - استقبلهم للرياح المبشرات . ولا انتفعوا بها - وهي أنفع وأدوم - انتفاعهم بالمطر والماء ، ووقفوا تجاه الرسل فريقين : مجرمين لا يؤمنون ولا يتدبرون ولا يكفون عن إيذاء الرسل والصد عن سبيل الله . ومؤمنين يدركون آيات الله ، ويشكرون رحمته ، ويشقون بوعده ، ويحتملون من

المجرمين ما يحتملون . . ثم كانت العاقبة التي تتفق مع عدل الله ووعد الوثيق .

« فانتقمنا من الذين أجرموا . وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ..

وسبحان الذي أوجب على نفسه نصر المؤمنين ؛ وجعله لهم حقا ، فضلا وكرما . وأكده لهم في هذه الصيغة الجازمة التي لا تحتمل شكاً ولا ريباً . وكيف والقائل هو الله القوي العزيز الجبار المتكبر القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير . يقولها سبحانه معبرة عن إرادته التي لا ترد ، وسنته التي لا تتخلف ، وناموسه الذي يحكم الوجود .

وقد يبطل هذا النصر أحيانا - في تقدير البشر - لأنهم يحسبون الأمور بغير حساب الله ، ويتقدرون الأحوال لا كما يقدرها الله . والله هو الحكيم الخبير . يصدق وعده في الوقت الذي يريد ، ويعلمه ، وفق مشيئته وسنته . وقد تتكشف حكمة توقيته وتقديره للبشر وقد لا تتكشف . ولكن إرادته هي الخير وتوقيته هو الصحيح . ووعد القاطع واقع عن يقين ، يرتقبه الصابرون واثقين مطمئنين .

بعد ذلك يتضح السياق يقرر أن الله هو الذي يرسل الرياح ، وينزل المطر ، ويحيي الأرض بعد موتها ، وكذلك يحيي الموتى فيبعثون .. سنة واحدة ، وطريقة واحدة ، وحلقات في سلسلة الناموس الكبير :

« الله الذي يرسل الرياح » .. وفق ناموسه في تكوين هذا الكون وتنظيمه وتصريفه . « فتثير سحابا » . بما تحمله من بخار الماء المتصاعد من كتلة الماء في الأرض . « فيبسطه في السماء » . ويهرشه ويعدده . « ويجعله كسفا » . بتجميعه وتكثيفه وتراكمه بعضه فوق بعض ، أو يصطدم بهضه ببعض ، أو تنبعث شرارة كهربائية بين طبقة منه وطبقة ، أو كسفة منه وكسفة . « فترى الودق يخرج من خلاله » وهو المطر يتساقط من خلال السحاب . « فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون » . ولا يعرف هذا الاستبشار على حقيقته كما يعرفه الذين يعيشون مباشرة على المطر . والعرب أعرف الناس بهذه الإشارة . وحياتهم كلها تقوم على ماء السماء ، وقد تضمنت ذكره أشعارهم وأخبارهم في لفظة وحب وإعزاز

« وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبشرين » ..

وهذا تقرير لحالم قبل أن ينزل عليهم المطر : حالم من اليأس والقنوط والهمود . ثم

الجزء الحادي والعشرون

هم يستبشرون . . « فانظر إلى آثار رحمة الله » . . انظر إليها في النفوس المستبشرة بعد القنوط ، وفي الأرض المستبشرة بعد الهمود ؛ وفي الحياة التي تدب في التربة وتدب في القلوب . « فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها » . . إنها حقيقة واقعة منظورة ، لا تحتاج إلى أكثر من النظر والتدبر . ومن ثم يتخذها برهاناً على قضية البعث والإحياء في الآخرة . على طريقة الجدل القرآني ، الذي يتخذ من مشاهد الكون المنظورة ، وواقع الحياة المشهودة ، مادته وبرهانه ؛ ويجعل من ساحة الكون العريض مجاله وميدانه :

« إن ذلك لمحي الموتى » . . « وهو على كل شيء قدير » . .

وهذه آثار رحمة الله في الأرض تنطق بصدق هذا الوعد وتؤكد هذا المصير .

وبعد تقرير هذه الحقيقة يمضي في تصوير حال القوم الذين يستبشرون بالرياح المحملة بالماء ؛ ويستروحون بآثار رحمة الله عند نزوله من السماء . . يمضي في تصوير حالهم لو كانت الريح التي رأوها مصفرة بما تحمل من رمل وتراب لا من ماء وسحاب - وهي الريح المهلكة للزرع والضرع - أو التي يصفر منها الزرع فيصير حطاماً :

« ولئن أرسلنا ريحا فأرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون » . .

يكفرون سخطاً وبأساً ، بدلاً من أن يستسلموا لقضاء الله ، ويتوجهوا إليه بالضراعة ليرفع عنهم البلاء . وهي حال من لا يؤمن بقدر الله ، ولا يهتدى ببصيرته إلى حكمة الله في تدييره ، ولا يرى من وراء الأحداث يد الله التي تنسق هذا الكون كله ؛ وتقدر كل أمر وكل حادث . وفق ذلك التنسيق الشامل للوجود المترابط الأجزاء . .

***

وعند هذا الحد من تصوير تقلبات البشر وفق أهوائهم ، وعدم انتفاعهم بآيات الله التي يرونها ماثلة في الكون من حولهم ؛ وعدم إدراكهم لحكمة الله من وراء ما يشهدونه من وقائع وأحداث . . عند هذا يتوجه بالخطاب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعزبه عن إخفاق جهوده في هداية الكثير منهم ؛ ويرد هذا إلى طبيعتهم التي لا حيلة لها فيها ، وانطماس بصيرتهم وعماهما :

« فانك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ، وما أنت بهادي العمى عن ضلالهم ، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » . .

سورة الروم

وهو يصورهم موتى لا حياة فيهم ، صما لا سمع لهم ، عميا لا يهتدون إلى طريق . . . والذي
ينفصل حسه عن الوجود فلا يدرك نواميسه وسننه ميت لا حياة فيه . إنما هي حياة حيوانية ،
بل أضل وأقل ، فالحيوان مهدي بفطرته التي قلما تخونه ، والذي لا يستجيب لما يسمع من
آيات الله ذات السلطان النافذ في القلوب أصم ولو كانت له أذنان تسمعان ذبذبة الأصوات !
والذي لا يبصر آيات الله المبثوثة في صفحات الوجود أعمى ولو كانت له عينان كالحيوان !

« إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون » . . .

وهؤلاء هم الذين يسمعون الدعوة ، لأن قلوبهم حية ، وبصائرهم مفتوحة ، وإدراكهم
سليم . فهم يسمعون فيسلمون . ولا تزيد الدعوة على أن تنبه فطرتهم فتستجيب .

***

بعد ذلك يعود السياق ليجول بهم جولة جديدة ، لافي مشاهد الكون من حولهم ،
ولكن في ذوات أنفسهم ، وفي أطوار نشأتهم على هذه الأرض ؛ ويمتد بالجولة إلى نهايتها
هنالك في الحياة الأخرى . في ترابط بين الحياتين وثيق :

« الله الذي خلقكم من ضعف ، ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا
وشيبة - يخلق ما يشاء - وهو العليم القدير . ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير
ساعة . كذلك كانوا يؤفكون : وقال الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبثتم في كتاب الله إلى
يوم البعث ، فهذا يوم البعث ، ولكنكم كنتم لا تعلمون . فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم
ولا هم يستمعون » . . .

إنها جولة مديدة ، يرون أوائلها في مشهود حياتهم ؛ يرون أواخرها مصورة تصويرا
مؤثرا كأنها حاضرة أمامهم . وهي جولة موحية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .
« الله الذي خلقكم من ضعف » . . . ولم يقل خلقكم ضعفا أو في حالة ضعف ؛ إنما
قال : « خلقكم من ضعف » كأن الضعف مادتهم الأولى التي صيغ منها كيانهم . . . والضعف
الذي تشير الآية إليه ذو معان ومظاهر شتى في تكوين هذا الإنسان .

إنه ضعف البنية الجسدية الممثل في تلك الخلية الصغيرة الدقيقة التي ينشأ منها الجنين . ثم في
الجنين وأطواره وهو فيها كلها واهن ضعيف . ثم في الطفل والصبي حتى يصل إلى سن الفتوة
وضلاعة التكوين .

سورة الروم

ثم هو ضعف المادة التي ذرأ منها الإنسان . الطين . الذي لولا نفخة من روح الله لظل في صورته السادية أو في صورته الحيوانية ، وهي بالقياس إلى الحلقة الإنسانية ضعيفة ضعيفة .

ثم هو ضعف الكيان النفسي أمام النوازع والدفعات ، والميول والشهوات ، التي لولا النفخة العلوية وما خلقت في تلك البنية من عزائم واستعدادات ، لكان هذا الكائن أضعف من الحيوان المحكوم بالإلهام .

« الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة » . . قوة بكل تلك المعاني التي جاءت في الحديث عن الضعف . قوة في الكيان الجسدي ، وفي البناء الإنساني ، وفي التكوين النفسي والعقلي .

« ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » . . ضعفا في الكيان الإنساني كله . فالشيخوخة انحدر إلى الطفولة بكل ظواهرها . وقد يصاحبها انحدر نفسي ناشئ من ضعف الإرادة حتى ليهفو الشيخ أحيانا كما يهفو الطفل ، ولا يجد من إرادته عاصما . ومع الشيخوخة الشيب ، يذكر نجسها وتشخيصا لهيئة الشيخوخة ومنظرها .

وإن هذه الأطوار التي لا يفلت منها أحد من أبناء الفناء ، والتي لا تتخلف مرة فيمن يعد له في العمر ، ولا تبطل مرة فلا تجيء في موعدها المضروب . إن هذه الأطوار التي تتعاور تلك الخليفة البشرية لتشهد بانها في قبضة مدبرة ، تخلق ما تشاء ، وتقدر ما تشاء ، وترسم لكل مخلوق أجله وأحواله وأطواره ، وفق علم وثيق وتقدير دقيق : « يخلق ما يشاء وهو العليم القدير » .

ولا بد لهذه النشأة المحكمة المقدر من نهاية كذلك مرسومة مقدر . هذه النهاية يرسمها في مشهد من مشاهد القيامة ، حافل بالحركة والحوار على طريقة القرآن :

« ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة » . .

فمكثا يتضائل في حسم كل ما وراءهم قبل هذا اليوم ، فيقسمون : ما لبثوا غير ساعة . ويحتمل أن يكون قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور ، كما يحتمل أن يكون ذلك عن لبثهم في الأرض أحياء وأمواتا . « كذلك كانوا يؤفكون » ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح . حتى يردهم أولو العلم الصحيح إلى التقدير الصحيح :

« وقال الذين أوتوا العلم والإيمان : لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث . فهذا يوم البعث . ولكنكم كنتم لا تعلمون » . . .

وأولو العلم هؤلاء هم في الغالب المؤمنون ، الذين آمنوا بالساعة ، وأدركوا ما وراء ظاهر الحياة الدنيا ، فهم أهل العلم الصحيح وأهل الإيمان البصير . وهم يردون الأمر هنا إلى تقدير الله وعلمه « لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث » . . . فهذا هو الأجل المقدر ، ولا يهم طويلا كان أم كان قصيرا . فقد كان ذلك هو الموعد ، وقد تحقق :

« فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون » .

ثم يختم المشهد بالنتيجة السلبية في إجمال يصور ما وراءه مما لحق بالظالمين الذين كانوا يكذبون بيوم الدين :

« فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعجبون » . . .

فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم أحد فيما فعلوه ، أو يطلب إليهم الاعتذار . فالיום يوم العقاب لا يوم العتاب .

***

ومن هذا المشهد البائس اليائس يردهم إلى ما هم فيه من عناد ومكذوب ، وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب :

« واتفد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ؛ ولئن جئهم بآية ليقولن الذين كفروا : إن أئتم إلا مبطلون . كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » . . .

وهي نقلة بعيدة في الزمان والمكان ؛ ولكنها تجيء في السياق ، وكأنها قريب من قريب . وينطوي الزمان والمكان ، فإذا هم مرة أخرى أمام القرآن ، وفيه من كل مثل ؛ وفيه من كل نمط من أنماط الخطاب ؛ وفيه من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والمقول ؛ وفيه من شتى الدسات الموحية العميقة التأثير . وهو يخاطب كل قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط . وهو يخاطب النفس البشرية في كل حالة من حالاتها ، وفي كل طور من أطوارها . ولكنهم - بعد هذا كله - يكذبون بكل آية ، ولا يكتفون بالتكذيب ، بل يتناولون على أهل العلم الصحيح ، فيقولون عنهم : إنهم مبطلون :

« ولئن جثهم بآية ليقولن الذين كفروا : إن أنتم إلا مبطلون » ..

ويعقب على هذا الكفر والتناول :

« كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون » ..

كذلك . يمثل هذه الطريقة ، ومثل هذا السبب . فهؤلاء الذين لا يعلمون مطحوسو القلوب ، لا تفتح بصيرتهم لإدراك آيات الله ، متناولون على أهل العلم والهدى . ومن ثم يستحقون أن يطمس الله على بصيرتهم ، وأن يطبع على قلوبهم ، لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب !

***

ثم يأتي الإيقاع الأخير في السورة بعد تلك الجولات مع المشركين في الكون والتاريخ وفي ذوات أنفسهم وفي أطوار حياتهم ، ثم هم بعد ذلك كله يكفرون ويتناولون . . يأتي الإيقاع الأخير في صورة توجيه لقب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين :

« فاصبر إن وعد الله حق ، ولا يستخفك الذين لا يوقنون » ..

إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا نهاية ، والثقة بوعد الله الحق ، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك . . الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين ، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد الله . ذلك أنهم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب اليقين . فأما المؤمنون الواصلون المسكون بحبل الله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين . مهما يطل هذا الطريق ، ومهما تحتجب نهايته وراء الضباب والغيوم !

***

وهكذا تختم السورة التي بدأت بوعد الله في نصر الروم بعد بضع سنين ، ونصر المؤمنين . تختم بالصبر حتى يأتي وعد الله ؛ والصبر كذلك على محاولات الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون .

فيتناسق البدء والختام . وتنتهي السورة وفي القلب منها إيقاع التثبيت القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب ، واليقين الثابت الذي لا يخون . .

سُورَةُ لُقْمَانَ مَكِّيَّةٌ
وَأَيَاتُهَا ٣٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ ① تَلِكْ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

« وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ * وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَتِلَىٰ مُسْتَكْبِرًا ، كَان لَمْ يَسْمَعْهَا ، كَان فِي أذُنِهِ وَقْرًا ، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ .

« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ * خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ، وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ ، وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ * هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ ، بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ * وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ : يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ * وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ ،

الجزء الحادي والعشرون

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ، وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ، وَأَتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنْابَ إِلَيَّ ، ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ * يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَأُصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ * وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ * وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ . إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها . نزل الذي خلق هذه الفطرة ، والذي يعلم ما يصلح لها وما يصلحها ، ويعلم كيف يخاطبها ، ويعرف مداخلها ومسارها . جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة فيها من قبل ؛ والتي تعرفها قبل أن تخاطب بهذا القرآن ، لأنها قائمة عليها أصلاً في تكوينها الأول . . تلك هي حقيقة الاعتراف بوجود الخالق وتوحيده ، والتوجه إليه وحده بالإجابة والعبادة مع موكب الوجود كله المتجه إلى خالقه بالحمد والتسبيح . . إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الأرض ؛ وتغمرها غمرات من فورة اللحم والدم ؛ وتنحرف بها عن الطريق دفعات من الهوى والشهوة . هنا يجيء هذا القرآن ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه ؛ ويعرض عليها الحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألفه ؛ ويقم على أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله ، مستقيماً مع العقيدة ، مستقيماً مع الفطرة ، مستقيماً على الطريق إلى الخالق الواحد المدبر الخبير . .

وهذه السورة المكية نموذج من نماذج الطريقة القرآنية في مخاطبة القلب البشري . وهي تعالج قضية العقيدة في نفوس المشركين الذين انحرفوا عن تلك الحقيقة . إنها القضية التي تعالجها السور المكية في أساليب شتى ، ومن زوايا متنوعة ، تتناول القلب البشري من جميع أقطاره ؛ وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات التي تخاطب الفطرة وتوقظها . .

سورة لقمان

هذه القضية الواحدة - قضية العقيدة - تتلخص هنا في توحيد الخالق وعبادته وحده وشكر آلائه . وفي اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . وفي اتباع ما أنزل الله والتخلي عما عداه من مألوفات ومعتقدات .

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآني العجيب في مخاطبة الفطر والقلوب . وكل داع إلى الله في حاجة إلى تدبر هذا الأسلوب .

إنها تعرض هذه القضية في مجال العرض القرآني . وهو هذا الكون الكبير . سماؤه وأرضه . شمسه وقمره . نهاره وليله . أجواؤه وبحاره ، أمواجه وأمطاره . نباته وأشجاره . . . وهذا المجال الكوني يتكرر في القرآن الكريم . فيحيل الكون كله مؤثرات ناطقة ، وآيات مبثوثة عن الإيمان والشئال ، تخاطب القلوب البشرية وتؤثر فيها وتستجيبها ، وتأخذ عليها المسالك والدروب .

ومع أن القضية واحدة ومجال العرض واحد . فإنها تعرض في السورة أربع مرات في أربع جولات ، تطوف كل منها بالقلب البشري في ذلك المجال الفسيح ، مستصعبة في كل مرة مؤثرات جديدة ، ومتبعة أسلوباً كذلك جديداً في العرض والتناول . وتتبع هذه الجولات وهي تبدأ وتنتهي بطريقة عجيبة فيه متاع للقلب والعقل . إلى جانب ما فيه من دواعي التأثير والاستجابة .

***

تبدأ الجولة الأولى بعد افتتاح السورة بالأحرف المقطعة ؛ فتقرر أن هذه السورة من جنس تلك الأحرف ، هي آيات الكتاب الحكيم ، وهي هدى ورحمة للمحسنين . وهؤلاء المحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون » فتقرر قضية اليقين بالآخرة وقضية العبادة لله . ومنها مؤثر نفسي ملحوظ هو أن « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » ومن ذا الذي لا يريد أن يكون من المفلحين ؟ . . وفي الجانب الآخر فريق من الناس يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ، ويتخذ تلك الآيات هزواً . وهؤلاء يعاجلهم بمؤثر نفسي مخيف مناسب لاستهزائهم بآيات الله : « أولئك لهم عذاب مهين » . . ثم يعرض في وصف حركات هذا الفريق : « وإذا تتلى عليه آياتنا ولي مستكبراً

الجزء الحادي والعشرون

كان لم يسمعها .. ومع الوصف مؤثر نفسى يحقر هذا الفريق : « كأن في أذنيه وقرا » ومؤثر آخر يخيفه مع التهم الواضح في التعبير : « فبشره بسذاب أليم » والبشارة هنا فيها ما فيها من التهم الملحوظ ! .. ثم يعود إلى المؤمنين يفصل شيئا من فلاحهم الذي أجمه في أول السورة ؛ وبين جزاءهم في الآخرة ، كما كشف عن جزاء المستهزئين المستكبرين : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا ، وهو العزيز الحكيم » .. وهنا يعرض صفحة الكون الكبير مجالا للبرهان الذي يطالع الفطرة من كل جانب ، ويخاطبها بكل لسان ، ويواجهها بالحق الهائل الذي يمر عليه الناس غافلين : « خلق السماوات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تمتد بهم : وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم » .. وأمام هذه الأدلة الكونية التي تهول الحس وتبدء الشهور يأخذ بتلايب القلوب الشاردة ، التي تجعل لله شركاء وهي ترى خلقه الهائل العظيم : « هذا خلق الله . فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين » ..

وعند هذا الإيقاع الكوني النخيم العميق تنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثراتها معروضة في ساحة الكون الكبير .

فأما الجولة الثانية فتبدأ من خلال نفوس آدمية ، وتتناول القضية ذاتها في المجال ذاته بأسلوب جديد ومؤثرات جديدة .. « ولقد آتينا لقمان الحكمة » فما طبيعة هذه الحكمة وما مظهرها الفريد ؟ إنها تلخص في الاتجاه لله بالشكر : « أن اشكر لله » فهذه هي الحكمة وهذا هو الاتجاه الحكيم .. والخطوة التالية هي اتجاه لقمان لابنه بالنصيحة : نصيحة حكيم لابنه . فهي نصيحة مبرأة من العيب ، صاحبها قد أوتى الحكمة . وهي نصيحة غير متهمة ، فما يمكن أن تهم نصيحة والد لولده . هذه النصيحة تقرر قضية التوحيد التي قررتها الجولة الأولى وقضية الآخرة كذلك مصحوبة بهذه المؤثرات النفسية ومعها مؤثرات جديدة : « وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » .. ويؤكد هذه القضية بمؤثر آخر يعرض لملاقة الأبوة والأمومة بأسلوب يفيض انعطافا ورحمة : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين » ويقرن قضية الشكر لله بالشكر لهذين الوالدين ، فيقدمها عليها : « أن اشكر لي ولوالديك » .. ثم يقرر القاعدة الأولى في قضية

سورة لقمان

العقيدة ، وهي أن وشيعة العقيدة هي الوشيعة الأولى ، المقدمة على وشيعة النسب والدم .
 وعلى ما في هذه الوشيعة من انعطاف وقوة إلا أنها تالية للوشيعة الأولى : « وإن جاهداك
 على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفا ، واتبع سبيل من
 أناب إلى » . ويتمرر معها قضية الآخرة : « ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » .
 ويتبع هذه القضية بمؤثر هائل وهو بصور عظمة علم الله ودقته وشموله وإحاطته ، تصويراً
 يرتمش له الوجدان البشري وهو يتابعه في المجال الكوني الرحيب : « يا بني إنها إن تك مثقال
 حبة من خردل ، فتكن في صخرة ، أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله . إن الله
 لطيف خبير » . ثم يتابع لقمان وصيته لابنه بتكاليف العقيدة ، بالأمر بالمعروف والنهي
 عن المنكر ، والصبر على ما يستتبعه هذا وذلك من مواجهة المتاعب التي لا بد أن تواجه صاحب
 العقيدة ، وهو يخطوبها الخطوة الطبيعية ، فيتجاوز بها نفسه إلى غيره : « واصبر على
 ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور » . ومع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر
 على المصائب الأدب الواجب . أدب الداعي إلى الله . ألا يتناول على الناس ، فيفسد بالقدوة
 ما يصلح بالكلام : « ولا تصمر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً ، إن الله لا يحب كل
 مختال فخور . واقصد في مشيك واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » .
 والمؤثر النفسي بتحقيق التصغير والنفخة ملحوظ في التعبير . وبه تنتهي هذه الجولة الثانية ، وقد
 عالجت القضية ذاتها في مجالها المهود ، بمؤثرات جديدة وبأسلوب جديد .

ثم تبدأ الجولة الثالثة . . تبدأ بعرض القضية المهودة في مجال السماوات والأرض ، مصحوبة
 بمؤثر منزع من علاقة البشر بالسماوات والأرض وما فيها من نعم سخرها الله للناس وهم
 لا يشكرون : « ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبح عليكم اسمه
 ظاهرة وباطنة . ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » .
 وفي ظل هذا المؤثر يبدو الجدل في الله مستنكراً من الفطرة ، تمجده القلوب المستقيمة . . ثم
 يتابع استنكار موقف الكفر والجحود : « وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع
 ما وجدنا عليه آباءنا » . وهو موقف سخيف مطموس ، يتبعه بمؤثر عجيف : « أولو كان
 الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؟ » . ومن ثم يعرض قضية الجزاء في الآخرة مرتبطة
 بقضية الإيمان والكفر : « ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة

الجزء الحادي والعشرون

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور . ومن كفر فلا يحزنك كفره إينا مرجهم ، فنبئهم بما عملوا ..
 ويشير إلى علم الله الواسع الدقيق : « إن الله عليم بذات الصدور » . ويصحب ذلك العرض
 بتهديد مخيف : « نمتهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . . . وقرب ختام الجولة يقفهم
 وجها لوجه أمام منطق الفطرة وهي تواجه هذا الكون ، فلا تملك إلا الاعتراف بالخالق
 الواحد الكبير : « ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن : الله . قل : الحمد لله ،
 بل أكثرهم لا يعلمون » . . . ويختم الجولة بمشهد كوني يصور امتداد علم الله بالنهاية ، وانطلاق
 مشيئته في الخلق والإنشاء بلا حدود ؛ ويجعل من هذا دليلا كونيا على البعث والإعادة وعلى
 الخلق والإنشاء : « ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر
 ما نفدت كلمات الله . إن الله عزيز حكيم . ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة . إن الله
 سميع بصير » . . .

وتبدأ الجولة الرابعة بمشهد كوني ذى إيقاع خاص فى القلب البشرى . مشهد الليل وهو
 يطول فيدخل فى جسم النهار ويمتد ؛ والنهار وهو يطول فيدخل فى جسم الليل ويمتد . ومشهد
 الشمس والقمر مسخرين فى فلكيهما يجريان فى حدود مرسومة إلى وقت لا يطلعه إلا خالقهما
 الخبير بهما وبالناس وبما يعملون : « ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ،
 وسخر الشمس والقمر كل مجرى إلى أجل مسمى ، وأن الله بما تعملون خبير » . . . ويتخذ
 من هذا المشهد الكونى دليلا على الفطرة على القضية المعهودة : « ذلك أن الله هو الحق وأن
 ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير » . . . ويلبس القلوب بمؤثر آخر من
 نعمة الله على الناس فى صورة الفلك التى تجرى فى البحر : « ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر
 بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ » ويمتد على هذا بوقفهم أمام منطق الفطرة حين تواجه هول
 البحر مجردة من غرور القدرة والعلم الذى يعدها عن بارئها ؛ ويتخذ من هذا المنطق دليلا
 على قضية التوحيد : « وإذا غشيهم موج كالتظلل دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى البر
 فمنهم مقتصد ؛ وما يجحد بآياتنا إلا كل خثار كفور » . . . وبمناسبة موج البحر وهوله يذكركم بالهول
 الأكبر ، وهو يقرر قضية الآخرة . الهول الذى يقصم وشائج الدم التى لا يفصلها فى الدنيا
 هول : « يا أيها الناس اتقوا ربكم . واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز
 عن والده شيئا . إن وعد الله حق . فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الفرور » . . .

وعند هذا المقطع وهذا المؤثر الذي يرتجف له الكيان يختم السورة بآية تقرر القضايا التي عالجتها جميعا ، في إيقاع قوى عميق مرهوب : « إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام . وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت . إن الله عليم خبير » ..

هذه الجولات الأربع بأساليبها ومؤثراتها ودلائلها وآياتها نموذج من أسلوب القرآن الكريم في معالجة القلوب . هذا الأسلوب المختار من خالق هذه القلوب العليم بمداخلها . الحبير بما يصلح لها وما تصلح به من الأساليب ..

والآن نأخذ في تفصيل هذا الإجمال . فنعرض هذه الجولات الأربع في درسين لما بين كل اثنين منها من ترابط واتساق ..

***

« ألم . تلك آيات الكتاب الحكيم . هدى ورحمة للمحسنين ، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » ..

الافتتاح بالأحرف المقطعة . « ألف . لام . ميم » والإخبار عنها بأنها : « تلك آيات الكتاب الحكيم » للتنبيه إلى أن آيات الكتاب من جنس تلك الأحرف - على نحو ما تقدم في السور البدوءة بالأحرف - واختيار وصف الكتاب هنا بالحكمة ، لأن موضوع الحكمة مكرر في هذه السورة ، فناسب أن يختار هذا الوصف من أوصاف الكتاب في جوه المناسب على طريقة القرآن الكريم . ووصف الكتاب بالحكمة يلقي عليه ظلال الحياة والإرادة ، فكأنما هو كائن حتى منتصف بالحكمة في قوله وتوجيهه ، قاصدا لما يقول ، مريدا لما يهدف إليه . وإنه كذلك في صميمه . فيه روح . وفيه حياة . وفيه حركة . وله شخصية ذاتية مميزة . وفيه إنسان . وله صحبة يحس بها من يعيشون معه ويحيون في ظلاله ، ويشعرون له بحنين وتجاوب كالتجاوب بين الحى والحى ، وبين الصديق والصديق .

هذا الكتاب الحكيم . أو آياته . « هدى ورحمة للمحسنين » فهذه حاله الأصلية الدائمة .. أن يكون هدى ورحمة للمحسنين . هدى يهديهم إلى الطريق الواصل الذي لا يضل سالكوه .

الجزء الحادي والعشرون

ورحمة بما يسكبه الهدى في القلب من راحة وطمأنينة وقرار ؛ وما يقود إليه من كسب وخير وفلاح ؛ وبما يعقده من الصلات والروابط بين قلوب المهتدين به ؛ ثم بين هذه القلوب ونواميس الكون الذي تعيش فيه ، والقيم والأحوال والأحداث التي تتعارف عليها القلوب المهتدية ، وتعارف الفطر التي لا تزيع ..

***

والمحسنون هم : « الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، وهم بالآخرة هم يوقنون » .. وإقامة الصلاة وأداؤها على وجهها وفي وقتها أداء كاملاً تتحقق به حكمها وأثرها في الشعور والسلوك ، وتنعقد به تلك الصلة الوثيقة بين القلب والرب ، ويتم به هذا الأنس بالله وتدوق حلاوته التي تعلق القلوب بالصلاة .. وإيتاء الزكاة يحقق استعلاء النفس على شحها الفطري ، وإقامة نظام حياة الجماعة يرتكن إلى التكافل والتعاون . ويجد الواجدون فيه والمحرومون الثقة والطمأنينة ومودات القلوب التي لم يفسدها الترف ولا الحرمان .. واليقين بالآخرة هو الذمان ليقظة القلب البشري ، وتطلعه إلى ما عند الله ، واستعلائه على أوهاق الأرض ، وترفعه على متاع الحياة الدنيا ؛ ومراقبة الله في السر والعلن وفي الدقيق والجليل ؛ والوصول إلى درجة الإحسان التي سئل عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ^(١) » ..

وهؤلاء المحسنون هم الذين يكون الكتاب لهم هدى ورحمة ؛ لأنهم بما في قلوبهم من تفتح وشفافية يجدون في صجة هذا الكتاب راحة وطمأنينة ؛ ويتصلون بما في طبيعته من هدى ونور ، ويدركون مرامي وأهدافه الحكيمة ، وتصطلح نفوسهم عليه ، وتحس بالتوافق والتناسق ووحدة الاتجاه ، ووضوح الطريق . وإن هذا القرآن يعطى كل قلب بمقدار ما في هذا القلب من حساسية وتفتح وإشراق ؛ وبقدر ما يقبل عليه في حب وتطلع وإعزاز . إنه كائن حتى يعاطف القلوب الصديقة ، ويجاوب المشاعر المتوجهة إليه بالرغبة والحنين !

وأولئك الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم يوقنون بالآخرة .. « أولئك على هدى من ربهم ، وأولئك هم المفلحون » . ومن هدى فقد أفلح ، فهو سائر على النور ، واصل

(١) أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الإيمان .

سورة لقمان

إلى الغاية ، ناج من الضلال في الدنيا ، ومن عواقب الضلال في الآخرة ؛ وهو مطمئن في رحلته على هذا الكوكب تتناسق خطاه مع دورة الأفلاك ونواميس الوجود ؛ فيحس بالأنس والراحة والتجاوب مع كل كائن في الوجود .

***

أولئك المهتدون بالكتاب وآياته ، المحسنون ، المقيمون للصلاة ، المؤتون للزكاة ، الموقنون بالآخرة ، المفلحون في الدنيا والآخرة .. أولئك فريق .. وفي مقابلهم فريق :

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا . أولئك لهم عذاب مهين . وإذا تلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها ، كأن في أذنيه وقرا . فبشره بعذاب أليم » ..

ولهو الحديث كل كلام يلهى القلب ويأكل الوقت ، ولا يثمر خيرا ولا يؤتى حصيدا تليق بوظيفة الإنسان المستخلف في هذه الأرض لعبارتها بالحير والعدل والصلاح . هذه الوظيفة التي يقرر الإسلام طبيعتها وحدودها ووسائلها ، ويرسم لها الطريق . والنص عام لتصوير نموذج من الناس موجود في كل زمان وفي كل مكان . وبعض الروايات تشير إلى أنه كان تصويرا لحادث معين في الجماعة الإسلامية الأولى . وقد كان النضر ابن الحارث يشتري الكتب المحتوية لأساطير الفرس وقصص أبطالهم وحروبهم ؛ ثم يجلس في طريق الداهيين لسماع القرآن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محاولا أن يجذبهم إلى سماع تلك الأساطير والاستغناء بها عن قصص القرآن الكريم . ولكن النص أعم من هذا الحادث الخاص إذا صح أنه وارد فيه . وهو يصور فريقا من الناس واضح السمات ، قائما في كل حين . وقد كان قائما على عهد الدعوة الأولى في الوسط المكي الذي نزلت فيه هذه الآيات .

« ومن الناس من يشتري لهو الحديث » .. يشتريه بماله ويشتريه بوقته ، ويشتريه بحياته . يبدل تلك الأثمان الغالية في لهو رخيص ، يفنى فيه عمره المحدود ، الذي لا يعاد ولا يموت ، يشتري هذا اللهو « ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا » فهو جاهل محجوب ، لا يتصرف عن علم ، ولا يرمى عن حكمة ؛ وهو سيء النية والغاية ، يريد ليضل عن سبيل الله . يضل نفسه ويضل غيره بهذا اللهو الذي ينفق فيه الحياة . وهو سيء الأدب يتخذ سبيل الله

الجزء الحادي والعشرون

هزوا ، ويسخر من النهج الذي رسمه الله للحياة وللناس . ومن ثم يعالج القرآن هذا الفريق بالمهانة والتهديد قبل أن يكمل رسم الصورة : « أولئك لهم عذاب مهين » . . ووصف العذاب بأنه مهين مقصود هنا للرد على سوء الأدب والاستهزاء بمنهج الله وسبيله القويم .

ثم يعمى في استكمال صورة ذلك الفريق : « وإذا تلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها » وهو مشهد فيه حركة رسم هيئة المستكبر المعرض المستهين . ومن ثم يعالجه بوخزة مهينة تدعو إلى تخفير هذه الهيئة : « كأن في أذنيه وقرا » وكأن هذا الثقل في أذنيه يحجبه عن سماع آيات الله الكريمة ، وإلا فما يسمعها إنسان له سمع ثم يعرض عنها هذا الإعراض اللديم . ويتم هذه الإشارة المحقرة بتهم ملحوظ : « فبشره بعذاب أليم » فما البشارة في هذا الموضوع إلا نوع من التهم المهين ؛ يليق بالمتكبرين المستهزين !

***

وبمناسبة الحديث عن جزاء الكافرين المستكبرين المعرضين يتحدث عن جزاء المؤمنين العاملين ، الذين تحدث عنهم في صدر السورة ؛ ويفصل شيئا من أمر فلاحهم الذي أجمله هناك :

« إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ، خالدين فيها وعد الله حقا ، وهو العزيز الحكيم » . .

وحيثما ذكر الجزاء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان . فطبيعة هذه العقيدة تقتضى ألا يظل الإيمان في القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة ؛ إنما هو حقيقة حية فاعلة متحركة ، ماتكاد تستقر في القلب ويتم تمامها حتى تتحرك لتحقيق ذاتها في العمل والحركة والسلوك ؛ ولترجم عن طبيعتها بالآثار البارزة في عالم الواقع ، المنبئة عما هو كأن منها في عالم الضمير .

وهؤلاء الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح « لهم جنات النعيم خالدين فيها » . . لهم هذه الجنات وهذا الخلود تحقيقا لوعده الله الحق . « وعد الله حقا » فقد بلغ من فضل الخالق على العباد أن يوجب على نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لا له سبحانه ! وهو الغنى عن الجميع !

« وهو العزيز الحكيم » . . القادر على تحقيق وعده ، الحكيم في الخلق والوعد

والتحقيق .

***

وآية القدرة ، وآية الحكمة ، وبرهان تلك القضايا السابقة في سياق السورة . . آية ذلك كله وبرهانه هو هذا الكون الكبير الهائل ، الذي لا يدعى أحد من البشر أنه خلقه ، ولا أن أحداً آخر خلقه من دون الله ؛ وهو ضخّم هائل دقيق النظام ، متناسق التكوين ، يأخذ بالقلب ، ويهزّ اللب ، ويواجه الفطرة مواجهة جاعرة لا تملك الإفلات منها أو الإعراض عنها ؛ ولا تملك إلا التسليم بوحداية الخالق العظيم ، وضلال من يشرك به آلهة أخرى ظلماً للحق الواضح المبين :

« خلق السماوات بغير عمد ترونها ، وألقى في الأرض رواسي أن تُميد بكم ، وبث فيها من كل دابة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم . هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ؟ بل الظالمون في ضلال مبين » . .

وهذه السماوات - بظاهر مدلولها ودون تعمق في أية بحوث علمية معقدة - تواجه النظر والحس ، هائلة فسيحة سامقة . وسواء أكانت السماوات هي هذه الكواكب والنجوم والمجرات والسدم السابحة في الفضاء الذي لا يعلم سره ومداه إلا الله ؛ أو كانت هي هذه القبة التي تراها العين ولا يعرف أحد ماهي على وجه التحقيق . سواء أكانت السماوات هذه أو تلك فهناك خلائق ضخمة هائلة معلقة بغير عمد تسندها ؛ والناس يرونها حيناً امتدت أبصارهم بالليل والنهار ، ومهما نأت بهم الأبعاد والأسفار على ظهر كوكبهم السيار . ومجرد تأملها بالعين المجردة ، ودون إدراك حقيقة ضخامتها التي تدير الرؤوس ، كاف وحده لرعدة الكيان الإنساني وارتجافه أمام الضخامة الهائلة التي لانهاية لها ولا حدود . وأمام النظام العجيب الذي يمسك بهذه الخلائق كلها في مثل هذا التناسق . وأمام هذا الجمال البديع الذي يجتذب العين للنظر فلا تمل ، ويجتذب القلب للتأمل فلا يكل ؛ ويستغرق الحس فلا يكاد يؤوب من ذلك التأمل الطويل المديد فكيف إذا عرف الإنسان أن كل نقطة من هذه النقط الصغيرة المضيئة السابحة في هذا الفضاء الهائل قد تبلغ كتلتها أضعاف كتلة الأرض التي تقيه ملايين المرات ؟

الجزء الحادي والعشرون

ومن هذه الرحلة الهائلة في أجواز الفضاء على إيقاع تلك الإشارة السريعة : « خلق السماوات بغير عمد رونها » يرتد السياق بالقلب البشري إلى الأرض فيستقر عليها وما يكاد ! إلى الأرض الصغيرة . الكرة ، التي لا تبلغ أن تكون هباءة في كتلة الكون الضخمة . يرتد إلى هذه الأرض التي يراها الإنسان فسيحة لا يبلغ أطرافها فرد واحد في عمره القصير ، ولو قضاه في رحلة دائمة على هذا الكوكب الصغير ! يرتد بالقلب إلى هذه الأرض ليعيد النظر إليها بحس مفتوح يقظ ، وليجلو عنه ملالة التكرار والألفة لمشاهد هذه الأرض العجيبة :

« وألقى في الأرض رواسي أن تُميد بكم » ...

والرواسي الجبال . ويقول علماء طبقات الأرض : إنها تضاريس في قشرة الكرة الأرضية تنشأ من برودة جوف الأرض وتجمد الغازات فيه ، ونقص حجمها ، فتتكس القشرة الأرضية وتتجمد ، وتقع فيها المرتفعات والمنخفضات وفق الانكماشات الداخلية في حجم الغازات حين تبرد ويصغر حجمها هنا وهناك . ومساء أصبحت هذه النظرية أم لم تصح ، فهذا كتاب الله يقرر أن وجود هذه الجبال يحفظ توازن الأرض فلا تُميد ولا تتأرجح ولا تهتز . وقد تكون نظرية علماء الأرض صحيحة ويكون بروز الجبال على هذا النحو حافظا لتوازن الأرض عند انكماش الغازات وتقبض القشرة الأرضية هنا وهناك ، ويكون نتوء الجبال هنا موازنا لانخفاض في قشرة الأرض هناك . وكلمة الله هي العليا على كل حال . والله هو أصدق القائلين .

« وبث فيها من كل دابة » ..

وهذه إحدى عجائب الوجود الكبيرة . فوجود الحياة على هذه الأرض سر لا يدعى أحد - حتى اليوم - إدراكه ولا تفسيره . الحياة في أول صورها . في الخلية الواحدة الساذجة الصغيرة . فكيف بضخامة هذا السر والحياة تنوع وتركب وتتعدد أنواعها وأجناسها وفصائلها وأنماطها إلى غير حد يعلمه الإنسان أو يحصيه ؟ ومع هذا فإن أكثر الناس يمرون بهذه العجائب مغمضى العيون مطموسى القلوب وكأنما يمرون على شيء عادي لا يستلفت النظر . بينما هم يقفون مدهوشين مذهولين أمام جهاز من صنع الإنسان ساذج صغير بسيط التكوين حين يقاس إلى خلية واحدة من الخلايا الحية ، وتصرفها الدقيق المنظم العجيب . ودعك من الأحياء المعقدة . فضلا على الإنسان ، الذي يحوى جسمه مئات المعامل الكيماوية العجيبة ومئات

سورة لقمان

المخازن للإيداع والتوزيع ، ومئات المحطات اللاسلكية للإرسال والاستقبال ؛ ومئات
الوظائف المعقدة التي لا يعرف سرها إلا العليم الخبير !!!

« وأزانا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم » . . .

وإنزال الماء من السماء إحدى العجائب الكونية التي نمر عليها كذلك غافلين . هذا الماء
الذي تفيض به مجارى الأنهار ، والذي تمتلئ به البحيرات ، والذي تفجر به العيون . . . هذا
كله ينزل من السماء وفق نظام دقيق ، مرتبط بنظام السماوات والأرض ، وما بينهما من نسب
وأبعاد ، ومن طبيعة وتكوين . . . وإنبات النبات من الأرض بعد نزول الماء عجيبة أخرى
لا ينقض منها العجب . عجيبة الحياة ، وعجيبة التنوع ، وعجيبة الوراثة للخصائص الكامنة في
البذرة الصغيرة ، لتميد نفسها في النبتة وفي الشجرة الكبيرة . وإن دراسة توزيع الألوان في
زهرة واحدة من نبتة واحدة لتقود القلب المفتوح إلى أعماق الحياة وأعماق الإيمان بالله
مبدع هذه الحياة . . .

والنص القرآني يقرر أن الله أنبت النبات أزواجا : « من كل زوج كريم » وهي حقيقة
ضخمة اهتدى إليها العلم بالاستقراء قريبا جدا . فكل نبات له خلايا تكبير وخلايا تأنيث ،
إما مجتمع في زهرة واحدة ، أو في زهرتين في العود الواحد ، وإما منفصلة في عودين أو
شجرتين ، ولا توجد الثمرة إلا بعد عملية التقاء وتلقيح بين زوج النبات ، كما هو الشأن في
الحيوان والإنسان سواء .

ووصف الزوج بأنه « كريم » يلقى ظلا خاصا مقصودا في هذا الموضع ليصبح لائقا بأن
يكون « خلق الله » وليرفعه أمام الأنظار مشيرا إليه . . . « هذا خلق الله » وليتخدام به
ويتحدى دعواهم المتهافة . . . « فأروني ماذا خلق الدين من دونه ؟ » . وليعقب على هذا التحدى
في أنسب وقت : « بل الظالمون في ضلال مبين » . . . وأي ضلال وأي ظلم بعد هذا الشرك ،
في هذا العرض الكوني الباهر الجليل ؟

وعند هذا الإيقاع القوي ينجم الجولة الأولى في السورة ذلك الحتم المؤثر العميق . . .

***

بعد ذلك يبدأ الجولة الثانية . يبدوها في نسق جديد . نسق الحكاية والتوجيه غير المباشر .

الجزء الحادي والعشرون

ويعالج قضية الشكر لله وحده ، وتنزيهه عن الشرك كله ، وقضية الآخرة والعمل والجزاء في خلال الحكاية .

« ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر الله ؛ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ، ومن كفر فإن الله غني حميد » .

ولقمان الذي اختاره القرآن ليعرض بلسانه قضية التوحيد وقضية الآخرة تختلف في حقيقته الروايات : فمن قائل : إنه كان نبيا ، ومن قائل : إنه كان عبدا صالحا من غير نبوة - والأكثر على هذا القول الثاني - ثم يقال : إنه كان عبدا حبشيا ، ويقال : إنه كان نوبيا . كما قيل : إنه كان في بني إسرائيل قاضيا من قضاتهم .. وأيا من كان لقمان فقد قرر القرآن أنه رجل آتاه الله الحكمة . الحكمة التي مضمونها ومقتضاها الشكر لله : « ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله » .. وهذا توجيه قرآني ضمنى إلى شكر الله اقتداء بذلك الرجل الحكيم المختار الذي يعرض قصته وقوله . وإلى جوار هذا التوجيه الضمني توجيه آخر ، فشكر الله إنما هو رصيد مذخور للشاكر ينفعه هو ، والله غني عنه . فالله محمود بذاته ولولم يحمد أحد من خلقه : « ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه . ومن كفر فإن الله غني حميد » .. وإذن فأحق الحمق هو من يخالف عن الحكمة ؛ ولا يدخر لنفسه مثل ذلك الرصيد .

***

ثم نجيء قضية التوحيد في صورة موعظة من لقمان الحكيم لابنه :

« وإذ قال لقمان لابنه - وهو يعظه - : يا بني لا تشرك بالله . إن الشرك لظلم عظيم » .. وإنها لعظة غير متهمة ؛ فما يريد الوالد لولده إلا الخير ؛ وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا . وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ؛ ويعلم هذا النهي بأن الشرك ظلم عظيم . ويؤكد هذه الحقيقة مرتين . مرة بتقديم النهي وفصل علة . ومرة بإن واللام .. وهذه هي الحقيقة التي يعرضها محمد - صلى الله عليه وسلم - على قومه ، فيجادلونه فيها ؛ ويشكون في غرضه من وراء عرضها ؛ ويخشون أن يكون وراءها انتزاع السلطان منهم والتفضل عليهم ؛ فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على ابنه ويأمره بها ؛ والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل شبهة بعيدة من كل ظنة ؛ ألا إنها الحقيقة القديمة التي تجرى على لسان كل من آتاه الله الحكمة

سورة لقمان

من الناس ؛ يراد بها الخير المحض ، ولا يراد بها سواه . . . وهذا هو المؤثر النفسى المقصود .

***

وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين الوالدين والأولاد فى أسلوب رقيق ؛ ويصور هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورقة . ومع هذا فإن رابطة العقيدة مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة :

« ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله فى عامين ، أن اشكر لى ولوالديك ، إلى المصير . وإن جاهدك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما فى الدنيا معروف ، واتبع سبيل من أناب إلى . ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون » . . .

وتوصية الولد بالوالدين تتكرر فى القرآن الكريم ، وفى وصايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلا . ومعظمها فى حالة الوأد - وهى حالة خاصة فى ظروف خاصة - ذلك أن الفطرة تكفل وحدها برعاية الوليد من والديه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة ، كما يريد الله ؛ وإن الوالدين ليندان لوليدها من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال ، فى غير تأقف ولا شكوى ؛ بل فى غير انتباه ولا شعور بما يبدلان ! بل فى نشاط وفرح وسرور كأنهما هما اللذان يأخذان ! فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين دون وصاة ! فأما الوليد فهو فى حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحى المدبر المولى الداهب فى أدبار الحياة ، بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة ! وما يملك الوليد وما يبلغ أن يعوض الوالدين بعض ما بدلاه ، ولو وقف عمره عليهما . وهذه الصورة الموحية : « حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين » ترسم ظلال هذا البذل النبيل . والأم بطبيعة الحال تتحمل النصيب الأوفر ؛ وتجوذب به فى انعطاف أشد وأعمق وأخفى وأرفق . . . روى الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده - بإسناده - عن بريد عن أبيه أن رجلا كان فى الطواف حاملا أمه يطوف بها ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل أدبت حقها ؟ قال : « لا . ولا بزفرة واحدة » . هكذا . . . ولا بزفرة واحدة . . . فى حمل أو فى وضع ، وهى تحمله وهنا على وهن .

سورة لقمان

وفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم الأول ، وشكر الوالدين المنعمين التاليين ؛ ويرتب الواجبات ، فيجىء شكر الله أولا ويتلوه شكر الوالدين . . « أن اشكر لى ولوالديك » . . ويربط بهذه الحقيقة حقيقة الآخرة : « إلى المصير » حيث ينفع رصيد الشكر المذخور .

ولكن رابطة الوالدين بالوليد - على كل هذا الانطاف وكل هذه الكرامة - إنما تأتي في ترتيبها بعد وشيخة العقيدة . فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه : « وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما » . . فإلى هنا ويسقط واجب الطاعة ، وتعلو وشيخة العقيدة على كل وشيخة . فهما بذلك الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن اقتناع ليغرياه بأن يشرك بالله ما يجهل ألوهيته - وكل ما عدا الله لا ألوهية له فتعلم ا - فهو مأمور بعدم الطاعة من الله صاحب الحق الأول في الطاعة .

ولكن الاختلاف في العقيدة ، والأمر بعدم الطاعة في خلافها ، لا يسقط حق الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة : « وصاحبهما في الدنيا معروفا » فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر في الحقيقة الأصيلة : « واتبع سبيل من أناب إلى » من المؤمنين « ثم إلى مرجعكم » بعد رحلة الأرض المحدودة « فأنبئكم بما كنتم تعملون » ولكل جزاء ما عمل من كفران أو شكران ، ومن شرك أو توحيد .

روى أن هذه الآية نزلت هي وآية العنكبوت المشابهة وآية الأحقاف كذلك في سعد ابن أبي وقاص وأمه (كما قلت في تفسيرها في الجزء العشرين في سورة العنكبوت) . وروى أنها نزلت في سعد ابن مالك . ورواه الطبراني في كتاب العشرة - بإسناده - عن داوود ابن أبي هند . والقصة في صحيح مسلم من حديث سعد ابن أبي وقاص . وهو الأرجح . أما مدلولها فهو عام في كل حال مماثلة ، وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواجبات والتكاليف . فتجىء الرابطة في الله هي الوشيخة الأولى ، ويجىء التكليف بحق الله هو الواجب الأول . والقرآن الكريم يقرر هذه القاعدة ويؤكد لها في كل مناسبة وفي صور شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضحة حاسمة لاشبهة فيها ولا غموض .

***

وبعد هذا الاستطراد المعترض في سياق وصية لقمان لابنه ، تجىء الفقرة التالية في الوصية ،

سورة لقمان

لتقرر قضية الآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل . ولكن هذه الحقيقة لا تعرض هكذا مجردة ، إنما تعرض في المجال الكوني الفسيح ، وفي صورة مؤثرة يرتعش لها الوجدان ، وهو بطالع علم الله الشامل الهائل الدقيق اللطيف :

« يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل ، فتكن في صخرة ، أو في السماوات ، أو في الأرض ، يأت بها الله . إن الله لطيف خبير » . .

ما يبلغ تعبير مجرد عن دقة علم الله وشموله ، وعن قدرة الله سبحانه ، وعن دقة الحساب وعدالة الميزان ما يبلغه هذا التعبير المصور . وهذا فضل طريقة القرآن المعجزة الجميلة الأداء ، العميقة الإيقاع . . (١) حبة من خردل . صغيرة ضائعة لا وزن لها ولا قيمة . « فتكن في صخرة » . . صلبة محشورة فيها لا تظهر ولا يتوصل إليها . « أو في السماوات » . . في ذلك الكيان الهائل الشاسع الذي يبدو فيه النجم الكبير ذو الجرم العظيم نقطة سابحة أو ذرة تائهة . « أو في الأرض » ضائعة في ثراها وحصاها لا تبين . « يأت بها الله » . . فعله يلاحقها ، وقدرته لا تفلتها . « إن الله لطيف خبير » . . تعقيب يناسب الشهد الخفي اللطيف . ويظل الخيال يلاحق تلك الحبة من الخردل في مكانها تلك العميقة البسيعة ؛ ويتملى علم الله الذي يتابعها . حتى ينحس القلب وينيب ، إلى اللطيف الخبير بخفايا الغيوب . وتستقر من وراء ذلك تلك الحقيقة التي يريد القرآن إقرارها في القلب . بهذا الأسلوب العجيب .

***

ويمضى السياق في حكاية قول لقمان لابنه وهو يمظه . فإذا هو يتابع معه خطوات العقيدة بعد استقرارها في الضمير . بعد الإيمان بالله لا شريك له ؛ واليقين بالآخرة لا ريب فيها ؛ والثقة بعدالة الجزاء لا يفلت منه مثقال حبة من خردل . . فأما الخطوة التالية فهي التوجه إلى الله بالصلاة ، والتوجه إلى الناس بالدعوة إلى الله ، والصبر على تكاليف الدعوة ومتاعها التي لا بد أن تكون :

« يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ، واصبر على ما أصابك . إن ذلك من

عزم الأمور » . .

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

الجزء الحادي والعشرون

وهذا هو طريق العقيدة المرسوم . . توحيد الله ، وشعور برقابته ، وتطلع إلى ما عنده ، وثقة في عدله ، وخشية من عقابه . ثم انتقال إلى دعوة الناس وإصلاح حالهم ، وأمرهم بالمعروف ، ونهيهم عن المنكر . والتزود قبل ذلك كله للمعركة مع الشر ، بانزاد الأصيل . زاد العبادة لله والتوجه إليه بالصلاة . ثم الصبر على ما يصيب الداعية إلى الله ، من التواء النفوس وعنادها ، وانحراف القلوب وإعراضها . ومن الأذى تمتد به الألسنة وتمتد به الأيدي . ومن الابتلاء في المال والابتلاء في النفس عند الاقتضاء . . « إن ذلك من عزم الأمور » . . وعزم الأمور : قطع الطريق على التردد فيها بعد العزم والتصميم .

***

وبستطرد لقمان في وصيته التي يحكيها القرآن هنا إلى أدب الداعية إلى الله . فالدعوة إلى الخير لا تجيز التعالي على الناس ؛ والتطاول عليهم باسم قيادتهم إلى الخير . ومن باب أولى يكون التعالي والتطاول بغير دعوة إلى الخير أقبح وأرذل :

« ولا تصعر خدك للناس ، ولا تمش في الأرض مرحا . إن الله لا يحب كل مختال فخور . واقصد في مشيك ، واغضض من صوتك . إن أنكر الأصوات لصوت الخير » . .

والصعرداء يصيب الإبل فيلوي أعناقها . والأسلوب القرآني يختار هذا التعبير للتفجير من الحركة المشابهة للصعر . حركة الكبر والازورار ، وإمالة الحد للناس في تعال واستكبارا والمشي في الأرض مرحا هو المشي في تخايل ونفخة وقلة مبالاة بالناس . وهي حركة كريمة يمجتها الله ويمقتها الخلق . وهي تعبير عن شعور مريض بالذات ، يتنفس في مشية الخلاء ! « إن الله لا يحب كل مختال فخور » . .

ومع النهي عن مشية المرح ، يبان للمشية المعتالة القاصدة : « واقصد في مشيك » . . والقصد هنا من الاقتصاد وعدم الإسراف . وعدم إضاعة الطاقة في التبخر والتثني والاختيال . ومن القصد كذلك . لأن المشية القاصدة إلى هدف ، لا تلتكأ ولا تتخايل ولا تتبخر ، إنما تمضي لقصدها في بساطة وانطلاق .

والغض من الصوت فيه أدب وثقة بالنفس واطمئنان إلى صدق الحديث وقوته . وما يزعق أو يغلظ في الخطاب إلا سيء الأدب ، أو شك في قيمة قوله ، أو قيمة شخصه ؛ يحاول إخفاء هذا الشك بالحدة والغلظة والزعاق !

سورة لقمان

والأسلوب القرآني يردل هذا الفعل ويقبحه في صورة منفرة محترقة بشعة حين يعقب عليه بقوله : « إن أنكر الأصوات لصوت الحمير » . . . فيرتسم مشهد مضحك يدعو إلى الهزء والسخرية ، مع النفور والبشاعة . ولا يكاد ذو حس يتصور هذا المشهد المضحك من وراء التعبير المبدع ، ثم يحاول . . . شيئاً من صوت هذا الحمير . . . !
وهكذا تنتهي الجولة الثانية . بعد ما عالجت القضية الأولى ، بهذا التوزيع في العرض ، والتجديد في الأسلوب .

« أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا : بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ، أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ؟

« وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ - وَهُوَ مُحْسِنٌ - فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ * وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ، إِيَّانَا مَرْجِعُهُمْ ، فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ . « وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ : مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ؟ لَيَقُولُنَّ : اللَّهُ . قُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ . « وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بِعُنْكُمْ إِلَّا كَفْسٍ وَاحِدَةً ، إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * ذَلِكَ بِأَنَّ

الجزء الحادي والعشرون

الله هُوَ الْحَقُّ ، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ .

« أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ * وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَالظَّلْمِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ .
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ، وَآخِشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَادِهِ ، وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا ، إِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ، فَلَا تَفْرَنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَلَا يَفْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ .

« إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَيُنزَلُ الْغَيْثُ ، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » (٢٤) .

تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد . تبدأ بعرض الدليل الكوني مرتبطا بالناس ، متلبسا بمصالحهم وحياتهم ومعاشهم ، متعلقا بنعم الله عليهم ، نعمه الظاهرة ونعمه الباطنة ، تلك التي يستمتعون بها ، ولا يستحيون معها أن يجادلوا في الله المنعم المتفضل الوهاب . . ثم تسير على هذا النسق في تقرير القضية الأولى التي عالجتها الجولتان الأولى والثانية . .

« أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمِمَّا فِي الْأَرْضِ ؟ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ . وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ : اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ قَالُوا : بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا . أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّمِيرِ ؟ » . .

وهذه اللفظة المكررة في القرآن بشق الأساليب تبدو جديدة في كل مرة ، لأن هذا الكون لا يزال يتجدد في الحس كلما نظر إليه القلب ، وتدبر أسرارهِ ، وتأمل عجائبهِ التي لا تنتفد ؛ ولا يبلغ الإنسان في عمرهِ الحدود أن يتقصاها ؛ وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد ، وإيقاع جديد .

سورة لقمان

والسياق يعرضها هنا من زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكون مما يقطع بأن هذا التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة ؛ وأنه لا مفر من التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة ، التي تنسق بين تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل . . . الأرض . . . !

إن الأرض كلها لا تبلغ أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون . والإنسان في هذه الأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه الأرض ، وبالقياس إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية وغير حية ، لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه وقدرته المادية شيئاً إلى جوارها . ولكن فضل الله على هذا الإنسان ونفخته فيه من روحه ، وتكريمه له على كثير من خلقه . . . هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحسابه . وأن يهيئ الله له القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه ، ومن ذخائره وخبراته . وهذا هو التسخير المشار إليه في الآية ، في معرض نم الله الظاهرة والباطنة ، وهي أعم من تسخير ما في السماوات وما في الأرض . فوجود الإنسان ابتداء نعمة من الله وفضل ؛ وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه هذه نعمة من الله وفضل ؛ وإرسال رسله وتزويل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ؛ ووصله بروح الله من قبل هذا كله نعمة من الله وفضل ؛ وكل نفس يتنفسه ، وكل خفقة يخفقها قلبه ، وكل منظر تلتقطه عينه ، وكل صوت تلتقطه أذنه ، وكل خاطر يهجس في ضميره ، وكل فكرة يتدبرها عقله . . . إن هي إلا نعمة ما كان لينالها لولا فضل الله .

وقد سخر الله لهذا المخلوق الإنساني ما في السماوات ، فجعل في مقدوره الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وهدى النجوم ، وبالمطر والهواء والطير السابح فيه . وسخر له ما في الأرض . وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا . فقد أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض ، ومكنه من كل ما تدخر به الأرض من كنوز . ومنه ما هو ظاهر ومنه ما هو مستتر . ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يدرك إلا آثاره ؛ ومنه ما لم يعرفه أصلاً من أسرار القوى التي ينتفع بها دون أن يدري . وإنه لمعمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار بنعمة الله السابغة الوافرة التي لا يدرك مداها ، ولا يحصى أتماطها . . . ومع هذا كله فإن فريقاً من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم ، ولا يوقنون بالنعمة المتفضل الكريم .

« ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير » . .
وتبدو هذه المجادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني ، وفي جوار هذه
النعمة السابغة . ويبدو الجحود والإنكار بشعا شديعا قبيحا ، تنفر منه الفطرة ، ويقشع منه
الضمير . ويبدو هذا الفريق من الناس الذي يجادل في حقيقة الله ، وعلاقة الخلق بهذه
الحقيقة . . يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعى الكون كله من حوله ؛ جاحداً النعمة
لا يستحي أن يجادل في النعم بكل هذه النعم السابغة . ويزيد موقفه بشاعة أنه لا يرتكن في هذا
الجدال إلى علم ، ولا يهتدى بهدى ، ولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم له الدليل .

« وإذا قيل لهم : اتبعوا ما أنزل الله قالوا : بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا » . .

فهذا هو سندهم الوحيد ، وهذا هو دليلهم العجيب ، التقليد الجامد المتحجر الذي لا يقوم
على علم ولا يعتمد على تفكير . التقليد الذي يريد الإسلام أن يحرره منه ؛ وأن يطلق عقولهم
لتدبر ، ويشيع فيها اليقظة والحركة والنور ، فيأبوا هم الانطلاق من إसार الماضي المنحرف ،
ويتمسكوا بالأغلال والقيود .

إن الإسلام حرية في الضمير ، وحركة في الشعور ، وتطلع إلى النور ، ومنهج جديد
للحياة طليق من إसार التقليد والجحود . ومع ذلك كان يأباه ذلك الفريق من الناس ،
ويدفعون عن أرواحهم هداه ، ويجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . .
ومن ثم يسخر منهم ويتهم عليهم ، ويشير من طرف خفي إلى عاقبة هذا الموقف المرعب :
« أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ؟ » . .

فهذا الموقف إنما هو دعوة من الشيطان لهم ، لينتهي بهم إلى عذاب السعير . فهل هم
مصرون عليه ولو قادم إلى ذلك المصير ؟ . . لمسة موقظة ومؤثر مخيف ، بعد ذلك الدليل
الكوني العظيم اللطيف .

وبمناسبة ذلك الجدل التفت الذي لا يستند إلى علم ، ولا يهتدى بهدى ، ولا يستمد من
كتاب . يشير إلى السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة السابغة :

« ومن يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقى ، وإلى الله
عاقبة الأمور » . .

سورة لقمان

إنه الاستسلام المطلق لله - مع إحسان العمل والسلوك - الاستسلام بكامل معناه ،
والطمأنينة لقدر الله . والانصياع لأوامر الله وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان
للرحمة ، والاسترواح للرعاية ، والرضى الوجداني ، رضى السكون والارتياح . . كل أولئك
يرمز له بإسلام الوجه إلى الله . والوجه أكرم وأعلى ما في الإنسان . .

« ومن يسلم وجهه إلى الله - وهو محسن - فقد استمسك بالعروة الوثقى » . . العروة
التي لا تنقطع ولا تهين ولا تخون ممسكاً بها في سراء أو ضراء ، ولا يضل من يشد عليها في الطريق
الوعر والليلة المظلمة ، بين العواصف والأنواء !

هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلم وربّه . هي
الطمأنينة إلى كل ما يأتي به قدر الله في رضى وفي ثقة وفي قبول ، طمأنينة تحفظ للنفس
هدوءها وسكينتها ورباطة جأشها في مواجهة الأحداث ، وفي الاستعلاء على السراء فلا تبطر ،
وعلى الضراء فلا تصغر ؛ وعلى المفاجآت فلا تذهل ؛ وعلى الأواء في طريق الإيمان ، والعقبات
تتناثر فيه من هنا ومن هناك .

إن الرحلة طويلة وشاقة وحافلة بالأخطار . وخطر المتاع فيها والوجدان ليس أصغر ولا
أقل من خطر الحرمان فيها والشقاء . وخطر السراء فيها ليس أهون ولا أيسر من خطر
الضراء . والحاجة إلى السند الذي لا يهين ، والجبل الذي لا ينقطع ، حاجة ماسة دائمة . والعروة
الوثقى هي عروة الإسلام لله والاستسلام والإحسان . « وإلى الله عاقبة الأمور » . . وإليه
للرجع والمصير . فخير أن يسلم الإنسان وجهه إليه منذ البداية ؛ وأن يسلك إليه الطريق على
ثقة وهدى ونور . .

« ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم ، فنبئهم بما عملوا ، إن الله عليم بذات
الصدور . نمتعهم قليلاً ، ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ » . .

تلك نهاية من يسلم وجهه إلى الله وهو محسن . وهذه نهاية من يكفر ويخدعه متاع الحياة .
نهايته في الدنيا تهوين شأنه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلى المؤمنين . « ومن
كفر فلا يحزنك كفره » . . فشأنه أهون من أن يحزنك ، وأصغر من أن يهتك . ونهايته
في الأخرى التهوين من شأنه كذلك . وهو في قبضة الله لا يفلت وهو مأخوذ بعمله ، والله أعلم
بما عمل وبما يخفيه في صدره من نوايا : « إلينا مرجعهم فنبئهم بما عملوا . إن الله عليم

بذات الصدور .. « ومتاع الحياة الذي يحدعه قليل ، قصر الأجل ، زهيد القيمة .. » نمتعهم قليلا .. « والعاقبة بعد ذلك مروعة فظيمة وهو مدفوع إليها دفعا لا يملك لها ردا : « ثم نضطره إلى عذاب غليظ » .. ووصف العذاب بالغلظ يحسمه - على طريقة القرآن - والتعبير بالاضطرار يلقى ظل الهول الذي يحاول الكافر ألا يواجهه ، مع العجز عن دفعه ، أو التلكؤ دونه ، فأين هذا ممن يسلم وجهه إلى الله ويستمسك بالعروة الوثقى ، ويصير إلى ربه في النهاية هادىء النفس مطمئن الضمير ؟

***

ثم يفهم أمام منطق فطرتهم ، حين تواجه الكون ، فلا تجد مناصا من الاعتراف بالحقيقة الكامنة فيها وفي فطرة الكون على السواء ؛ ولكنهم يزيغون عنها وينحرفون ، ويففلون منطقتها القويم :

« ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ؟ ليقولن : الله . قل : الحمد لله . بل أكثرهم لا يعلمون . لله ما فى السماوات والأرض . إن الله هو الغنى الحميد » ..

وما يملك الإنسان حين يستفتى فطرته ويعود إلى ضميره أن ينكر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة . فهذه السماوات والأرض قائمة . مقدره أوضاعها وأحجامها وحركاتها وأبعادها ، وخواصها وصفاتها . مقدره تقديرا يبدو فيه القصد ، كما يبدو فيه التناسق . وهى قبل ذلك خلائق لا يدعى أحد أنه خلقها ؛ ولا يدعى أحد أن خالفا آخر غير الله شارك فيها ؛ ولا يمكن أن توجد هكذا بذاتها . ثم لا يمكن أن تنتظم وتتسق وتقوم وتتناسق بدون تدير ، وبدون مدير . والقول بأنها وجدت وقامت تلقائيا أو فلتة أو مصادفة لا يستحق احترام المناقشة . فضلا على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده .

وأولئك الذين كانوا يواجهون عقيدة التوحيد بالشرك ؛ ويقابلون دعوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالجدال العنيف ؛ لم يكونوا يستطيعون أن يزيغوا منطق فطرتهم حين تواجه بالدليل الكونى الممثل فى وجود السماوات والأرض ، وقيامهما أمام العين ، لاحتجاجان إلى أكثر من النظر !

ومن ثم لم يكونوا يتلجلجون فى الجواب : لو سئلوا : « من خلق السماوات والأرض ؟ »

سورة لقمان

وجوابهم : « الله » . . لذلك يوجه الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - ليعقب على جوابهم هذا بحمد الله : « قل : الحمد لله » . . الحمد لله على وضوح الحق في الفطرة ، والحمد لله على هذا الإقرار القهري أمام الدليل الكوني . والحمد لله على كل حال . ثم يضرب عن الجدل والتعقيب بتعقيب آخر : « بل أكثرهم لا يعلمون » . . ومن ثم يجادلون ويجهلون منطق الفطرة ، ودلالة هذا الكون على خالقه العظيم .

وبمناسبة إقرار فطرتهم بخلق الله للسموات والأرض يقرر كذلك ملكية الله المطلقة لكل ما في السموات والأرض . ما سخره للإنسان وما لم يسخره . وهو مع ذلك الغني عن كل ما في السموات والأرض ، المحمود بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد :

« لله ما في السموات والأرض . إن الله هو الغني الحميد » . .

***

والآن نختم هذه الجولة بمشهد كوني يرمز إلى غنى الله الذي لا ينفد ، وعلمه الذي لا يحد ، وقدرته على الخلق والتكوين المتجددين بغير مناهية ، ومشيبته المطلقة التي لانهاية لما تريد :

« ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ، ما نفدت كلمات الله . إن الله عزيز حكيم . ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة . إن الله صميع بصير » . .

إنه مشهد منزع من معلومات البشر ومشاهداتهم المحدودة ، يقرب إلى تصورهم معنى تجدد المشيئة الذي ليس له حدود ؛ والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل .

إن البشر يكتبون علمهم ، ويسجلون قولهم ، ويمضون أوامرهم ، عن طريق كتابتها بأقلام - كانت تتخذ من الغاب والبوص - يمدونها بمداد من الحبر ونحوه . لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة أو ملء زجاجة ، فها هو ذا يمثل لهم أن جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلاما . وجميع ما في الأرض من بحر تحول مدادا . بل إن هذا البحر أمدته سبعة أبحر كذلك . .

وجلس الكتاب يسجلون كلمات الله المتجددة ، الدالة على علمه ، المعبرة عن مشيئته . . فماذا ؟ لقد نفذت الأقلام ونفذ المداد . نفذت الأشجار ونفذت البحار . . وكلمات الله باقية لم تنفذ ، ولم تأت لها نهاية . . إنه المحدود يواجه غير المحدود . ومهما يبلغ المحدود فسيتهي ؛ ويبقى غير المحدود لم ينقص شيئا على الإطلاق . . إن كلمات الله لا تنفذ ، لأن علمه لا يحد ، ولأن إرادته لا تكف ، ولأن مشيئته - سبحانه - ماضية ليس لها حدود ولا قيود .

وتتوارى الأشجار والبحار ، وتنزوى الأحياء والأشياء ؛ وتتوارى الأشكال والأحوال .
ويقف القلب البشري خاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يغيب ؛
وأمام قدرة الخالق القوي المدبر الحكيم : « إن الله عزيز حكيم » . . .

وأمام هذا المشهد الخاشع يلقى بالإيقاع الأخير في هذه الجولة ؛ متخذاً من ذلك المشهد
دليلاً كونياً على يسر الخلق وسهولة البعث :

« ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة . إن الله سميع بصير » . . .

والإرادة التي تخلق بمجرد توجه المشيئة إلى الخلق ، يستوى عندها الواحد والكثير ؛
فهي لا تبذل جهداً محدوداً في خلق كل فرد ، ولا تكرر الجهد مع كل فرد . وعندئذ يستوى
خلق الواحد وخلق الملايين . وبعث النفس الواحدة وبعث الملايين . إنما هي الكرامة . هي
المشيئة : « إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » . . .

ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق :
« إن الله سميع بصير » . . .

***

وتأتى الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عاجتها الجولات الثلاث من قبل . فتقرر أن الله
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل . وتقرر إخلاص العبادة لله وحده . وتقرر قضية
اليوم الآخر الذي لا يجزى فيه والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً . . . وتستصحب
مع هذه القضايا مؤثرات متنوعة جديدة . وتعرضها في المجال الكوني الفسيح . . .

« ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ؟ وسخر الشمس والقمر كل
يجرى إلى أجل مسمى ؟ وأن الله بما تعملون خبير ؟ ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون
من دونه الباطل ، وأن الله هو العلي الكبير » . . .

ومشهد دخول الليل في النهار ، ودخول النهار في الليل ، وتناقصهما وامتدادهما عند
اختلاف الفصول ، مشهد عجيب حقاً ، ولكن طول الألفة والتكرار يفقد أكثر الناس
الحساسية تجاهه فلا يلاحظون هذه العجيبة ، التي تتكرر بانتظام دقيق ، لا يتخلف مرة ولا
يضطرب ؛ ولا تنحرف تلك الدورة الدائبة التي لا تنكسر ولا تنحيد . . . والله وحده هو القادر
على إنشاء هذا النظام وحفظه ؛ ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر من رؤية تلك الدورة
الدائبة التي لا تنكسر ولا تنحيد .

وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجريانهما المنتظم علاقة واضحة . وتسخير الشمس والقمر عجيبة أضخم من عجيبة الليل والنهار وتقصهما وزيادتهما . وما يقدر على هذا التسخير إلا الله القدير الخبير . وهو الذى يقدر ويعلم أمد جريانهما إلى الوقت المعلوم . ومع حقيقة إيلاج الليل فى النهار والنهار فى الليل ؛ وحقيقة تسخير الشمس والقمر - وهما حقيقتان كونيتان بارزتان - حقيقة أخرى مثاهما يقررهما معهما فى آية واحدة : « وأن الله بما تعملون خبير » . . وهكذا تبرز هذه الحقيقة الغيبية ، إلى جانب الحقائق الكونية . حقيقة مثلها ، ذات ارتباط بها وثيق .

ثم يعقب على هذه الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التى تقوم عليها الحقائق جميعا . الحقيقة الأولى التى تنبثق منها الحقائق جميعا . وهى الحقيقة التى تعالجها الجولة ؛ وتقدم لها بهذا الدليل :

« ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه الباطل ، وأن الله هو العلى الكبير » . .

ذلك . . ذلك النظام الكونى الثابت الدائم المنسق الدقيق . . ذلك النظام قائم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل . قائم بهذه الحقيقة الكبرى التى تعتمد عليها كل حقيقة ، والتى يقوم بها هذا الوجود . فكون الله هو الحق . سبحانه . هو الذى يقيم هذا الكون ، وهو الذى يحفظه ، وهو الذى يدبره ، وهو الذى يضمن له الثبات والاستقرار والتماسك والتناسق ، ماشاء الله له أن يكون . .

« ذلك بأن الله هو الحق » . . كل شىء غيره يتبدل . وكل شىء غيره يتحول . وكل شىء غيره تلحقه الزيادة والنقصان ؛ وتعاوره القوة والضعف ، والازدهار والذبول ، والإقبال والإدبار . وكل شىء غيره يوجد بعد أن لم يكن ، ويزول بعد أن يكون . وهو وحده - سبحانه - الدائم الباقي الذى لا يتغير ولا يتبدل ولا يحول ولا يزول . .

ثم تبقى فى النفس بقية من قوله تعالى : « ذلك بأن الله هو الحق » . . بقية لاتنقلها الألفاظ ولا يستقل بها التعبير البشرى الذى أملك . بقية يتمثلها القلب ويستشعرها الضمير ؛ ومحسها الكيان الإنسانى كله ويقصر عنها التعبير . . . وكذلك : « وأن الله هو العلى الكبير » . . الذى ليس غيره « على » ولا « كبير » . . ترى قلت شيئا يفصح عما يخالج كيانى كله أمام التعبير القرآنى العجيب ؟ أحسن أن كل تعبير بشرى عن مثل هذه الحقائق العليا ينقص

منها ولا يزيد؛ وأن التعبير القرآني - كما هو - هو وحده التعبير الموحى الفريد ۱۱۱

***

ويعقب السياق على ذلك المشهد الكوني ، وهذه المسمة الوجدانية ، بمشهد آخر من مألوف حياة البشر . مشهد الفلك تجرى في البحر بفضل الله . ويقفهم في هذا المشهد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره ، مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور :

« ألم تر أن الفلك تجرى في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ؟ إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد ، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور » . .

والفلك تجرى في البحر وفق النواميس التي أودعها الله البحر والفلك والرياح والأرض والسماء . . فخاقة هذه الحلائق بمخاوصها هذه هي التي جعلت الفلك تجرى في البحر ولا تغطس أو تقف . ولو اختلت تلك الخواص أي اختلال ماجرت الفلك في البحر . لو اختلت كثافة الماء أو كثافة مادة الفلك . لو اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحر . لو اختلت التيارات المائية والهوائية . لو اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبقى الماء ماء ، ويبقى تيارات الماء والهواء في الحدود المناسبة . . لو اختلت نسبة واحدة أي اختلال ماجرت الفلك في الماء ، وبعد ذلك كله يبقى أن الله هو حارس الفلك وحامياها فوق ثبج الأمواج وسط العواصف والأنواء ، حيث لا عاصم لها إلا الله . فهي تجرى بنعمة الله وفضله على كل حال . ثم هي تجرى حاملة نعمة الله وفضله كذلك . والتعبير يشمل هذا المعنى وذاك : « ليريكم من آياته » . . وهي معروضة للرؤية ، يراها من يريد أن يرى ؛ وليس بها من غموض ولا خفاء . . « إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » . . صبار في الضراء ، شكور في السراء ؛ وهما الحالتان اللتان تتعاوران الإنسان .

ولكن الناس لا يصبرون ، ولا يشكرون ، إنما يصيبهم الضر فيجأرون ، وينجيهم الله من الضر فلا يشكر منهم إلا القليل :

« وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين » . .

فأمام مثل هذا الخطر ، والموج يغشاهم كالظلل والفلك كالريشة الحائرة في الخضم الهائل . . تتعري النفوس من القوة الحادعة ، وتتجرد من القدرة الموهومة ، التي تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرتها ، وتقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها . حتى إذا سقطت

هذه الحوائل ، وتعرت الفطرة من كل ستار ، استقامت إلى ربها ، واتجهت إلى بارئها ، وأخلصت له الدين ، ونفت كل شريك ، ونبذت كل دخیل . ودعوا الله مخلصين له الدين .

« فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد » . .

لا يجرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والامتهتار ؛ إنما يظل ذا كراشا كرا ، وإن لم يوف حق الله في الذكر والشكر ؛ فأقصى ما يبلغه ذا كر شاكر أن يكون مقتصدا في الأداء .

ومنهم من يجحد وينكر آيات الله بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء ؛ « وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور » . . والختار الشديد الغدر ، والكفور الشديد الكفر ؛ وهذه المبالغة الوصفية تليق هنا بمن يجحد آيات الله بعد هذه المشاهد الكونية ، ومنطق الفطرة الخالص الواضح للبين .

***

وبمناسبة هول البحر وخطره الذي يعرى النفوس من غرور القوة والعلم والقدرة ، ويسقط عنها هذه الحواجز الباطلة ، ويقفها وجها لوجه أمام منطق الفطرة . . بمناسبة هذا الهول يذكرهم بالهول الأكبر ، الذي يبدو هول البحر في ظله صغيرا هزيلا . هول اليوم القدي يقطع أواصر الرحم والنسب ، ويشغل الوالد عن الولد ، ويحول بين المولود والوالد ، وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة ، مجردة من كل عون ومن كل سند ، موحشة من كل قربي ومن كل وشيجة :

« يا أيها الناس اتقوا ربكم ، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا . إن وعد الله حق ، فلا تفرنكم الحياة الدنيا ، ولا يفرنكم بالله العرور » . .

إن الهول هنا هول نفسى ، يقاس بمداه في المشاعر والقلوب (١) . وما تقطع أواصر القربى والدم ، ووشائج الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد ، وبين المولود والوالد . وما يستقل كل بشأته ، فلا يجزي أحد عن أحد ، ولا ينفع أحدا إلا عمله وكسبه . ما يكون هذا كله إلا لهول لا نظير له في مألوف الناس . . فالدعوة هنا إلى تقوى الله تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب ؛ وقضية الآخرة تعرض في ظلال هذا الهول الغامر فتسمع لها القلوب .

(١) مراجع فصل العالم الآخر في القرآن « في كتاب : مشاهد القيامة في القرآن » ص ٤٢ - ٤٤ .

الجزء الحادي والعشرون

« إن وعد الله حق » . . فلا يخلف ولا يتخلف ؛ ولا مفر من مواجهة هذا الهول العيب . ولا مفر من الحساب الدقيق والجزاء العادل ، الذي لا يغنى فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد .

« فلا تفرنكم الحياة الدنيا » . . وما فيها من متاع ولهو ومشغلة ؛ فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق للجزاء .

« ولا يفرنكم بالله الغرور » . . من متاع يُلهي ، أو شغل يُنسى ، أو شيطان يوسوس في الصدور . والشياطين كثير . الغرور بالمال شيطان . والغرور بالعلم شيطان . والغرور بالمر شيطان . والغرور بالقوة شيطان . والغرور بالسلطان شيطان . ودفعة الهوى شيطان . ونزوة الشهوة شيطان . وتقوى الله وتصور الآخرة هما العاصم من كل غرور !

***

وفي ختام الجولة الرابعة وختام السورة ، وفي ظل هذا المشهد المرهوب مجيء الإيقاع الأخير في السورة قويا عميقا مرهوبا ، يصور علم الله الشامل وقصور الإنسان المحجوب عن الغيوب ، ويقرر القضية التي تعالجها السورة بكل أجزائها ، ويخرج هذا كله في مشهد من مشاهد التصوير القرآني العجيب .

« إن الله عنده علم الساعة ، وينزل الغيث ، ويعلم ما في الأرحام ، وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ، وما تدرى نفس بأى أرض تموت . إن الله عليم خبير » . .

والله - سبحانه - قد جعل الساعة غيبا لا يعلمه سواه ؛ ليبقى الناس على حذر دائم ، وتوقع دائم ، ومحاولة دائمة أن يقدموا لها ، وهم لا يعلمون متى تأتي ، فقد تأتيهم بغتة في أية لحظة ، ولا مجال للتأجيل في اتخاذ الزاد ، وكنز الرصيد .

والله ينزل الغيث وفق حكمته ، بالقدر الذي يريد ؛ وقد يعرف الناس بالتجارب والمقاييس قرب نزوله ؛ ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه . والنص يقرر أن الله هو الذي ينزل الغيث ، لأنه سبحانه هو المنشئ للأسباب الكونية التي تكونه والتي تنظمه . فاختصاص الله في الغيث هو اختصاص القدرة . كما هو ظاهر من النص . وقد وهم الذين عدوه في الغيبات المختصة بعلم الله . وإن كان علم الله وحده هو العلم في كل أمر وشأن . فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان .

« ويعلم ما في الأرحام » . . اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر « الساعة » فهو سبحانه

الذي يعلم وحده . علم يقين . ما ذا في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور . من فيض وغيض .
ومن حمل حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم . ونوع هذا الحمل ذكرا أم أنثى ، حين
لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئا في اللحظة الأولى لانحداد الخلية والبويضة . وملامح
الجنين وخواصه وحالته واستمداداته . . . فكل أولئك مما يختص به علم الله تعالى .

« وما تدرى نفس ما ذا تكسب غدا » . . . ماذا تكسب من خير وشر ، ومن نفع
وضر ، ومن يسر وعسر ، ومن صحة ومرض ، ومن طاعة ومعصية . فالكسب أعم من الربح
المالى وما فى معناه ؛ وهو كل ما تصيبه النفس فى الغداة . وهو غيب مغلق ، عليه الأستار .
والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب ، لا تملك أن ترى شيئا مما وراء الستار .

وكذلك : « وما تدرى نفس بأى أرض تموت » فذلك أمر وراء الستر المسبل السميك
الذى لا تنفذ منه الأسماع والأبصار .

وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خاشعة ، تدرك بالمواجهة حقيقة علمها
المحدود ، وعجزها الواضح ، ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدعاة . وتعرف أمام ستر الغيب
المسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم إلا قليلا ؛ وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس .
ولو علموا كل شيء آخر فسيظنون واقفين أمام ذلك الستر لا يدرون ما ذا يكون غدا !
بل ماذا يكون اللحظة التالية . وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخضع لله .

والسياق القرآنى يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير فى القلب البشرى فى رقعة فسيحة

هائلة . . .

رقعة فسيحة فى الزمان والمكان ، وفى الحاضر الواقع ، والمستقبل المنظور ، والغيب
السحيق . وفى خواطر النفس ، ووثبات الخيال : ما بين الساعة البعيدة المدى ، والغيب البعيد
المصدر ، وما فى الأرحام الخافى عن العيان . والكسب فى الغد ، وهو قريب فى الزمان ومغيب
فى المجهول . وموضع الموت والدفن ، وهو مبعد فى الظنون .

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللسات التصويرية العريضة بعد أن تتناولها
من أقطارها تدق فى أطرافها ، وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب المجهول ؛
وتقف بها جميعا أمام كوة صغيرة مغلقة ، لو انفتح منها سم الحياط لاستوى القريب خلفها
بالبعيد ، ولانكشف القاصى منها والدان (١) . . . ولكنها تظل مغلقة فى وجه الإنسان ،

(١) مقتطف من كتاب : التصوير الفنى فى القرآن . فصل : التناسق الفنى .

الجزء الحادي والعشرون

لأنها فوق مقدور الإنسان ، ووراء علم الإنسان . تبقى خالصة لله لا يعلمها غيره ، إلا بإذن منه وإلا بمقدار . « إن الله عليم خبير » وليس غيره بالعلم ولا بالخبير . .

***

وهكذا تنتهي السورة ، كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق والأغوار والأبعاد . ويؤوب القلب من هذه الرحلة المديدة البعيدة ، الشاملة الشاسعة ، ويثد الخطى لكثرة ما طوّف ، ولجسامه ما يحمل ، ولطول ما تدبر وما تفكر ، في تلك العوالم والشاهد والحيوات !

وهي بعد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آية . فتبارك الله خالق القلوب ، ومنزل هذا القرآن شفاء لما في الصدور ، وهدى ورحمة للمؤمنين . .

سُورَةُ السَّبْحِ كَلَامِكِمْ وآيَاتُهَا ٣٠

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَلَمْ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَبَّ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ؟
بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ اِتْنَدِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ .

« اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى
عَلَى الْعَرْشِ ، مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ، أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ؟ * يَدَّبَّرُ
الْأُمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ يَفْرُجُ إِلَيْهِ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ
مِمَّا تَعُدُّونَ * ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ
خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ * ثُمَّ
سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ، قَلِيلًا
مَا تَشْكُرُونَ .

« وَقَالُوا : إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ؟ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
كَافِرُونَ * قُلْ : يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ذُكِّرَ بِكُمْ ، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ
تُرْجَعُونَ .

« وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ، رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ * وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ، وَلَكِنْ حَقَّ

الجزء الحادي والعشرون

الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ ، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ .

« إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا ، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ * تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ * فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ .

« أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا ؟ لَا يَسْتَوُونَ * أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا ، وَقِيلَ لَهُمْ : ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهٍ تُكَذِّبُونَ ﴿٥٠﴾

« وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَلْوَنِ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ؟ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ .

« وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ * وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ *

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ .

« أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِينِهِمْ ؟ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ؟ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ ؟ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ؟

« وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ * قُلْ : يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ * فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿٥١﴾

هذه السورة المكية نموذج آخر من نماذج الخطاب القرآني للقلب البشري بالعقيدة الضخمة التي جاء القرآن ليوقظها في الفطر ، ويركزها في القلوب : عقيدة الدينونة لله الأحد الفرد الصمد ، خالق الكون والناس ، ومدبر السماوات والأرض وما بينهما وما فيها من خلائق لا يعلمها إلا الله . والتصديق برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - الموحى إليه بهذا القرآن لهداية البشر إلى الله . والاعتقاد بالبعث والقيامة والحساب والجزاء .

هذه هي القضية التي تعالجها السورة ؛ وهي القضية التي تعالجها سائر السور المكية . كل منها تعالجها بأسلوب خاص ، ومؤثرات خاصة ؛ تلتقي كلها في أنها تخاطب القلب البشري خطاب العليم الخبير ، المطلع على أسرار هذه القلوب وخفائها ، ومنحنياتها ودروبها ، العارف بطبيعتها وتكوينها ، وما يستكن فيها من مشاعر ، وما يعترها من تأثيرات واستجابات في جميع الأحوال والظروف .

وسورة السجدة تعالج تلك القضية بأسلوب وبطريقة غير أسلوب وطريقة سورة لقمان السابقة . فهي تعرضها في آياتها الأولى ؛ ثم تمضي بقيتها تقدم مؤثرات موقظة للقلب ، منيرة للروح ، مشيرة للتأمل والتدبر ؛ كما تقدم أدلة وبراهين على تلك القضية معروضة في صفحة الكون ومشاهده ؛ وفي نشأة الإنسان وأطواره ؛ وفي مشاهد من اليوم الآخر حافلة بالحياة والحركة ؛ وفي مصارع الغابرين وآثارهم الناطقة بالعبارة لمن يسمع لها ويتدبر منطقتها ؛ كذلك ترسم السورة صوراً للنفوس المؤمنة في خشوعها وتظلمها إلى ربها . وللنفوس الجاحدة في عنادها ولجاجها ؛ وتعرض صوراً للجزاء الذي يتلقاه هؤلاء وهؤلاء ، وكأنها واقع مشهود حاضر للعيان ، يشهده كل قارئ لهذا القرآن .

وفي كل هذه المعارض والمشاهد تواجه القلب البشري بما يوقظه ويحركه ويقوده إلى التأمل والتدبر مرة ، وإلى الخوف والحشية مرة ، وإلى التطلع والرجاء مرة . وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد ، وتارة بالإطعام ، وتارة بالإقناع . ثم تدعه في النهاية تحت هذه المؤثرات وأمام تلك البراهين . تدعه لنفسه يختار طريقه ، وينتظر مصيره على علم وعلى هدى وعلى نور .

ويعمضي سياق السورة في عرض تلك القضية في أربعة مقاطع أو خمسة متلاحقة متصلة : يبدأ بالأحرف المقطعة « ألف . لام . ميم » منها بها إلى تنزيل الكتاب من جنس هذه الأحرف . ونفي الريب عن تنزيله والوحي به : « من رب العالمين » . . ويسأل سؤال استنكار عما إذا كانوا يقولون : افتراه . ويؤكد أنه الحق من ربه لينذر قومه « لعلمهم يهتدون » . .

وهذه هي القضية الأولى من قضايا العقيدة : قضية الوحي وصدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - في التبليغ عن رب العالمين .

ثم يعرض قضية الألوهية وصفتها في صفحة الوجود : في خلق السماوات والأرض وما بينهما ، وفي الهيمنة على الكون وتدير الأمر في السماوات والأرض ، ورفع الأمر إليه في اليوم الآخر . . ثم في نشأة الإنسان وأطواره وما وهبه الله من السمع والبصر والإدراك . والناس بعد ذلك قليلا ما يشكرون .

وهذه هي القضية الثانية : قضية الألوهية وصفتها : صفة الخلق ، وصفة التدبير ، وصفة الإحسان ، وصفة الإنعام ، وصفة العلم . وصفة الرحمة . . وكلها مذكورة في سياق آيات الخلق والتكوين .

ثم يعرض قضية البعث ، وشكهم فيه بعد تفرق ذراتهم في التراب : « وقالوا : إذا ضلنا في الأرض أإننا لفي خلق جديد ؟ » ويرد على هذا الشك بصيغة الجزم واليقين .

وهذه هي القضية الثالثة : قضية البعث والمصير .

ومن ثم يعرض مشهدا من مشاهد القيامة : « إذ المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم » يعلنون يقينهم بالآخرة ويقينهم بالحق الذي جاءتهم به الدعوة . ويقولون الكلمة التي لوقالوها في الدنيا لفتحت لهم أبواب الجنة ؛ ولكنها في موقفهم ذاك لا تجدى شيئا ولا تفيد . لعل هذا المشهد أن يوقظهم - قبل فوات الأوان - لقول الكلمة التي سيقولونها في الموقف العصيب . فيقولوها الآن في وقتها المطلوب .

وإلى جوار هذا المشهد البائس المكروب يعرض مشهد المؤمنين في هذه الأرض : إذا ذكروا بآيات ربهم : « خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون » . . وهي صورة موحية شفيفة ترف حولها القلوب . يعرض إلى جوارها ما أعده الله لهذه النفوس الخائفة الخائفة الطامعة من نعم يعلو على تصور البشر الفانين : « فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . . ويعقب عليه بمشهد سريع لمصائر المؤمنين والفاستقين في جنة المأوى وفي نار الجحيم . وبتهديد المجرمين بالانتقام منهم في الأرض أيضا قبل أن يلاقوا مصيرهم الأليم .

ثم ترد إشارة إلى موسى - عليه السلام - ووحدة رسالته ورسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - والمهتدين من قومه ، وصبرهم على الدعوة ، وجزائهم على هذا الصبر بأن جعلهم الله

أئمة . وفي هذه الإشارة إجماع بالصبر على ما يلقاه الدعاء إلى الإسلام من كيد ومن تكذيب .
وتعقب هذه الإشارة جولة في مصارع الغابرين من القرون ، وهم يمشون في مساكنهم
غافلين . . ثم جولة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء بالحياة والنماء ؛ فيتقابل مشهد البلى
ومشهد الحياة في سطور .

وتختم السورة بحكاية قولهم : « متى هذا الفتح ؟ » وهم يتساءلون في شك عن يوم الفتح
الذي يتحقق فيه الوعيد . والجواب بالتخويف من هذا اليوم والتهديد . وتوجيه الرسول
- صلى الله عليه وسلم - ليعرض عنهم ويدعهم لمصيرهم المحتوم .

والآن نأخذ في عرض السورة بالتفصيل :

***

« ألم . تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين . أم يقولون : اقترناه ؟ بل هو الحق
من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون » . .
« ألف . لام . ميم » .. هذه الأحرف التي يعرفها العرب المخاطبون بهذا الكتاب ؛ ويعرفون
ما يملكون أن يصوغوا منها ومن نظائرها من كلام ، ويدركون الفارق الهائل بين ما يملكون
أن يصوغوه منها وبين هذا القرآن ؛ وهو فارق يدركه كل خير بالقول ، وكل من يمارس
التعبير باللفظ عن المعاني والأفكار . كما يدرك أن في النصوص القرآنية قوة خفية ، وعنصرا
مستكنا ، يجعل لها سلطانا وإيقاعا في القلب والحس ليسا لسائر القول المؤلف من أحرف
اللغة ، مما يقوله البشر في جميع الأعصار . وهي ظاهرة ملحوظة لاسيما إلى الجدل فيها ،
لأن السامع يدركها ، ويميزها ، ويهتزلها ، من بين سائر القول ، ولولم يعلم سلفا أن هذا
قرآن ، والتجارب الكثيرة تؤكد هذه الظاهرة في شتى أوساط الناس .

والفارق بين القرآن وما يصوغه البشر من هذه الحروف من كلام ، هو كالفارق بين
صنعة الله وصنعة البشر في سائر الأشياء . صنعة الله واضحة مميزة ، لا تبلغ إليها صنعة البشر في
أصغر الأشياء . وإن توزيع الألوان في زهرة واحدة ليدوم معجزة لأمر الرسامين في
جميع المصور . . وكذلك صنع الله في القرآن وصنع البشر فيما يصوغون من هذه الحروف
من كلام .

ألف . لام . ميم . . « تنزيل الكتاب - لاريب فيه - من رب العالمين » . . قضية
مقطوع بها ، لاسيما إلى الشك فيها . قضية تنزيل الكتاب من رب العالمين . . ويجعل السياق

بنفي الريب في منتصف الآية ، بين المبتدأ فيها والخبر ، لأن هذا هو صلب القضية ، والنقطة المقصودة في النص . والتمهيد لها بذكر هذه الأحرف المقطعة يضع المرتابين الشاكين وجها لوجه أمام واقع الأمر ، الذي لاسبيل إلى الجدل فيه . فهذا الكتاب مصوغ من جنس هذه الأحرف التي يعرفون ؛ ونعته هو هذا النمط المعجز الذي لا يمارون في إعجازه ، أمام التجربة الواقعة ، وأمام موازين القول التي يقر بها الجميع .

إن كل آية وكل سورة تنبض بالعنصر المستكن العجيب المعجز في هذا القرآن ؛ وتشي بالقوة الخفية المودعة في هذا الكلام . وإن الكيان الإنساني لهتز ويرتجف ويترايل ولا يملك التماسك أمام هذا القرآن ، كلما تفتح القلب ، صفا الحس ، وارتفع الإدراك ، وارتقت حساسية التلقي والاستجابة . وإن هذه الظاهرة لتزداد وضوحا كلما اتسمت ثقافة الإنسان ، ومعرفة بهذا الكون وما فيه ومن فيه . فليست هي مجرد وهلة تأثرية وجدانية غامضة . فهي متحققة حين يخاطب القرآن الفطرة خطابا مباشرا . وهي متحققة كذلك حين يخاطب القلب المحرب ، والعقل المثقف ، والدهن الحافل بالعلم والمعلومات . وإن نصوصه ليتسع مدى مدلولاتها ومفهوماتها وإيقاعاتها على السواء كلما ارتفعت درجة العلم والثقافة والمعرفة ، مادامت الفطرة مستقيمة لم تتحرف ولم تطمس عليها الأهواء ^(١) مما يجزم بأن هذا القرآن صنعة غير بشرية على وجه اليقين ، وأنه تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين .

« أم يقولون : اقراءه ؟ » ..

ولقد قالوها فيما زعموه متعنتين . ولكن السياق هنا يصوغ هذا القول في صيغة المستنكر لأن يقال هذا القول أصلا : « أم يقولون : اقراءه ؟ » .. هذه القولة التي لا ينبغي أن يقال ؛ فتاريخ محمد - صلى الله عليه وسلم - فيهم ينفي هذه الكلمة الظالمة من جهة ؛ وطبيعة هذا الكتاب ذاتها تنفيه أصلا ، ولاتدع مجالاً للريب والتشكك :

« بل هو الحق من ربك » ..

الحق .. بما في طبيعته من صدق ومطابقة لما في الفطرة من الحق الأزلي ؛ وما في طبيعة الكون كله من هذا الحق الثابت ، المستقر في كيانه ، اللحوظ في تناسقه ، واطراد نظامه ، وثبات هذا النظام ، وشموله وعدم تصادم أجزائه ، أو تناثرها ، وتعارف هذه الأجزاء وتلاقها .

(١) يراجع تفسير قوله تعالى : « وخلق كل شيء فقدره تقديرا » ص ١٣ - ١٦ جز ١٩ من الظلال .

الحق .. بترجمته لنواميس هذا الوجود الكبير ترجمة مستقيمة ؛ وكأنما هو الصورة اللفظية المعنوية لتلك النواميس الطبيعية الواقعية العاملة في هذا الوجود .

الحق .. بما يحققه من اتصال بين البشر الذين يرتضون منهجه وهذا الكون الذي يعيشون فيه ونواميسه الكلية ، وما يعقده بينهم وبين قوى الكون كله من سلام وتعاون وتفاهم وتلاق . حيث يجدون أنفسهم في صداقة مع كل ما حولهم من هذا الكون الكبير .

الحق .. الذي تستجيب له الفطرة حين يلمسها إيقاعه ، في يسر وسهولة ، وفي غير مشقة ولا عناء . لأنه يلتقي بما فيها من حق أزلى قديم .

الحق .. الذي لا يتفرق ولا يتعارض وهو يرسم منهاج الحياة البشرية كاملا ؛ ويلحظ في هذا المنهاج كل قواها وكل طاقتها ، وكل نزعاتها وكل حاجاتها ، وكل ما يعتورها من مرض أو ضعف أو نقص أو آفة ، تدرك النفوس وتفسد القلوب .

الحق .. الذي لا يظلم أحدا في دنيا أو آخرة . ولا يظلم قوة في نفس ولا طاقة . ولا يظلم فكرة في القلب أو حركة في الحياة ، فيكفها عن الوجود والنشاط ، مادامت متفقة مع الحق الكبير الأصيل في صلب الوجود .

« بل هو الحق من ربك » .. فما هو من عندك ، إنما هو من عند ربك . وهو رب العالمين كما قال في الآية السابقة ؛ إنما هذه الإضافة هنا للتكريم . تكريم الرسول الذي يهتمونه بالافتراء . وإلقاء ظلال القربى بينه وبين ربه رب العالمين . ردا على الاتهام الأثيم . وتقريراً للصلة الوثيقة التي تحمل مع معنى التكريم معنى وثيقة المصدر وصحة التلقي . وأمانة النقل والتبليغ .

« لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ، لعلهم يهتدون » ..

والعرب الذين أرسل إليهم محمد - صلى الله عليه وسلم - لم يرسل إليهم أحد قبله ؛ ولا يعرف التاريخ رسولا بين إسماعيل - عليه السلام - جد العرب الأول وبين محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد نزل الله عليه هذا الكتاب الحق ، لينذرهم به . « لعلهم يهتدون » فهدايتهم مرجوة بهذا الكتاب ، لما فيه من الحق الذي يخاطب الفطر والقلوب .

***

هؤلاء القوم الذين نزل الله الكتاب لينذرهم به رسوله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يشركون مع الله آلهة أخرى . فهنا يبدأ ببيان صفة الله التي يعرفون بها حق ألوهيته سبحانه ،

الجزء الحادي والعشرون

ويعيزون بها بين من يستحق هذا الوصف العظيم : « الله » ومن لا يستحقونه ولا يجوز أن يقرنوا إلى مقام الله رب العالمين :

« الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ، ثم استوى على العرش ، مالك من دونه من ولى ولا شفيع . أفلا تتذكرون ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ، ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون . ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم . الذى أحسن كل شىء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والآفدة . قليلا ما تشكرون .. »

ذلك هو الله ، وهذه هى آثار ألوهيته ودلائلها . هذه هى فى صفحة الكون المنظور . وفى ضمير الغيب المترامى وراء إدراك البشر المحدود . وفى نشأة الإنسان وأطواره التى يعرفها الناس ، والتى يطلعهم عليها الله فى كتابه الحق المبين .

« الله الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام .. »

والسماوات والأرض وما بينهما هى هذه الخلائق الماثلة التى نعلم عنها القليل ونجهل عنها الكثير . . . هى هذا الملكوت الطويل العريض الضخم المترامى الأطراف ، الذى يقف الإنسان أمامه مبهورا مدهوشا متحيرا فى الصنعة المتقنة الجميلة المنسقة الدقيقة التنظيم . . . هى هذا الخلق الذى يجمع إلى العظمة الباهرة ، الجمال الأخاذ . الجمال الحقيقى الكامل ، الذى لا يرى فيه البصر ، ولا الحس ، ولا القلب ، موضعا للنقص ؛ ولا يمل التأمل التطلع إليه مهما طالت وقفته ؛ ولا يذهب التكرار والألفة بمجازيته . المتجددة العجيبة . . . ثم هى هذه الخلائق المنوعة ، المتعددة الأنواع والأجناس والأحجام والأشكال والخواص والمظاهر والاستمدادات والوظائف ، الخاضعة كلها لناموس واحد ، المتناسقة كلها فى نشاط واحد ، المتجهة كلها إلى مصدر واحد تتلقى منه التوجيه والتدبير ، وتتجه إليه بالطاعة والاستسلام .

والله . . . هو الذى خلق السماوات والأرض وما بينهما . . . فهو الحقيق - سبحانه - بهذا الوصف العظيم . . .

« خلق السماوات والأرض وما بينهما فى ستة أيام .. »

وليست هى قطعا من أيام هذه الأرض التى نعرفها . فأيام هذه الأرض مقياس زمنى ناشئ من دورة هذه الأرض حول نفسها أمام الشمس مرة ، تؤلف ليلا ونهارا على هذه الأرض

سورة السجده

الصغيرة الضئيلة ، التي لاتزيد على أن تكون هباءة منثورة في فضاء الكون الرحيب ! وقد وجد هذا المقياس الزمني بعد وجود الأرض والشمس . وهو مقياس يصلح لنا نحن أبناء هذه الأرض الصغيرة الضئيلة !

أما حقيقة هذه الأيام الستة المذكورة في القرآن فعلها عند الله ؛ ولا سبيل لنا إلى تحديدها وتعيين مقدارها . فهي من أيام الله التي يقول عنها : « وإت يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » ..

تلك الأيام الستة قد تكون ستة أطوار مرت بها السماوات والأرض وما بينهما حتى انتهت إلى ما هي عليه . أو ستة مراحل في النشأة والتكوين . أو ستة أدهار لا يعلم ما بين أحدها والآخر إلا الله . . . وهي على أية حال شيء آخر غير الأيام الأرضية التي تعارف عليها أبناء الفناء . فلنأخذها كما هي غيبا من غيب الله لا سبيل إلى معرفته على وجه التحديد . إنما يقصد التعبير إلى تقرير التدبير والتقدير في الخلق ، وفق حكمة الله وعلمه . وإحسانه لكل شيء خلقه في الزمن والراحل والأطوار المقدره لهذا الخلق العظيم .

« ثم استوى على العرش » ..

والاستواء على العرش رمز لاستعلائه على الخلق كله . أما العرش ذاته فلا سبيل إلى قول شيء عنه ، ولا بد من الوقوف عند لفظه . وليس كذلك الاستواء . فظاهر أنه كناية عن الاستعلاء . ولفظ .. ثم ، لا يمكن قطعا أن يكون للترتيب الزمني ، لأن الله سبحانه - لاتغير عليه الأحوال . ولا يكون في حال أو وضع - سبحانه - ثم يكون في حال أو وضع تال . إنما هو الترتيب المنوي . فالاستعلاء درجة فوق الخلق ، يعبر عنها هذا التعبير .

وفي ظلال الاستعلاء المطلق يلمس قلوبهم بالحقيقة التي تمسهم :

« مالك من دونه من ولي ولا شفيع » ..

وأين ؟ ومن ؟ وهو سبحانه المسيطر على العرش والسماوات والأرض وما بينهما ؟ وهو خالق السماوات والأرض وما بينهما ؟ فأين هو الولي من دونه ؟ وأين هو الشفيع الخارج على سلطانه ؟

« أفلا تتذكرون ؟ » ..

وتذكر هذه الحقيقة يرد القلب إلى الإقرار بالله ، والاتجاه إليه وحده دون سواه . ومع الخلق والاستعلاء . . . التدبير والتقدير . . . في الدنيا والآخرة . . . فكل أمر يدبر

الجزء الحادي والعشرون

في السماوات والأرض وما بينهما يرفع إليه سبحانه في يوم القيامة ، ويرجع إليه مآله في ذلك اليوم الطويل :

« يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » ..

والتعبير يرسم مجال التدبير منظورا واسعا شاملا : « من السماء إلى الأرض » ليلقي على الحس البشري الظلال التي يطبقها ويملك تصورها ويخضع لها . وإلا فمجال تدبير الله أوسع وأشمل من السماء إلى الأرض . ولكن الحس البشري حسبه الوقوف أمام هذا المجال الفسيح . ومتابعة التدبير شاملا لهذه الرقعة الهائلة التي لا يعرف حتى الأرقام التي تحدد مداها !

ثم يرتفع كل تدبير وكل تقدير بمآله ونتائج وعواقبه . يرتفع إليه سبحانه في علاه في اليوم الذي قدره لعرض مآلات الأعمال والأقوال ، والأشياء والأحياء « في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون » . . وليس شيء من هذا كله متروكا سدى ولا مخلوقا عبثا ، إنما يدبر بأمر الله إلى أجل مرسوم . . يرتفع . فكل شيء وكل أمر وكل تدبير وكل مآل هو دون مقام الله ذي الجلال ، فهو يرتفع إليه أو يرفع بإذنه حين يشاء .

« ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم » ..

ذلك . . الذي خلق السماوات والأرض . والذي استوى على العرش . والذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض . . « ذلك عالم الغيب والشهادة » . . المطلع على ما يغيب وما يحضر . وهو الخالق المسيطر المدبر . « وهو العزيز الرحيم » . . القوى القادر على ما يريد . الرحيم في إرادته وتديره للمخاليق .

« الذي أحسن كل شيء خلقه » ..

. . واللهم إن هذا هو الحق الذي تراه الفطرة وتراه العين ويراه القلب ويراه العقل . الحق المتمثل في أشكال الأشياء ، ووظائفها . وفي طبيعتها منفردة وفي تناسقها مجتمعة . وفي هيئاتها وأحوالها ونشاطها وحركاتها . وفي كل ما يتعلق بوصف الحسن والإحسان من قريب أو من بعيد .

سبحانه هذه صنعه في كل شيء . هذه يده ظاهرة الآثار في الخلائق . هذا كل شيء خلقه يتجلى فيه الإحسان والإتقان ؛ فلا يتجاوز ولا قصور ، ولا زيادة عن حد الإحسان ولا نقص ، ولا إفراط ولا تفريط ، في حجم أو شكل أو صنعة أو وظيفة . كل شيء مقدر لا يزيد عن

حد التناسق الجميل الدقيق ولا ينقص . ولا يتقدم عن مواعده ولا يتأخر . ولا يتجاوز مده ولا يقصر . . كل شيء من الذرة الصغيرة إلى أكبر الأجرام . ومن الخلية الساذجة إلى أعقد الأجسام . كلها يتجلى فيها الإحسان والإتقان . . وكذلك الأعمال والأطوار والحركات والأحداث . وكلها من خالق الله . مقدره تقديرا دقيقا في مواعدها وفي مجالها وفي مآلها ، وفق الخطة الشاملة لسير هذا الوجود من الأزل إلى الأبد مع تدبير الله .

كل شيء ، وكل خلق ، مصنوع ليؤدي دوره المقسوم له في رواية الوجود ، معد لأداء هذا الدور إعدادا دقيقا ، مزود بالاستعدادات والخصائص التي تؤهله لدوره تمام التأهيل . هذه الخلية الواحدة المجهزة بشتى الوظائف . هذه الدودة السابحة المجهزة بالأرجل أو الشعيرات وبالملاسة والمرونة والقدرة على شق طريقها كأحسن ما يكون . هذه السمكة . هذا الطائر . هذه الزاحفة . هذا الحيوان . . ثم هذا الإنسان . . وهذا الكوكب السيار وهذا النجم الثابت . وهذه الأفلاك والعوالم ؛ وهذه الدورات المنتظمة الدقيقة المنسقة المعجبية المضبوطة التوقيت والحركة على الدوام . . كل شيء . كل شيء . حيثما امتد البصر متقن الصنع . بديع التكوين . يتجلى فيه الإحسان والإتقان .

والعين المفتوحة والحس التوفز والقلب البصير ، ترى الحسن والإحسان في هذا الوجود بتجمعه ؛ وتراه في كل أجزائه وأفراده . والتأمل في خلق الله حيثما أتجه النظر أو القلب أو الدهن ، يمنح الإنسان رصيذا ضخما من ذخائر الحسن والجمال ، ومن إيقاعات التناسق والكمال ، تجمع السعادة من أطرافها بأحلى ما في ثمارها من مذاق ؛ وتسكبها في القلب البشري ؛ وهو يعيش في هذا المهرجان الإلهي الجميل البديع المتقن ، يتملى آيات الإحسان والإتقان في كل ما يراه وما يسمعه وما يدركه في رحلته على هذا الكوكب . ويتصل من وراء أشكال هذا العالم الفانية بالجمال الباقي المنبثق من جمال الصنعة الإلهية الأصيلة .

ولا يدرك القلب شيئا من هذا النعيم في رحلته الأرضية إلا حين يستيقظ من همود العادة ، ومن ملالة الألفة . وإلا حين يتسمع لإيقاعات الكون من حوله ، ويتطلع إلى إيماءاته . وإلا حين يبصر بنور الله فتكشف له الأشياء عن جواهرها الجميلة كما خرجت من يد الله المبدعة . وإلا حين يتذكر الله كلما وقعت عينه أو حسه على شيء من بدائعه ؛ فيحس بالصلة بين المبدع وما أبدع ؛ فيزيد شعوره بجمال ما يرى وما يحس ، لأنه يرى حينئذ من ورائه جمال الله وجلاله .

الجزء الحادي والعشرون

إن هذا الوجود جميل . وإن جماله لا يتقد . وإن الإنسان ليرتقى في إدراك هذا الجمال والاستمتاع به إلى غير ما حدود . قدر ما يريد . وفق ما يريد له مبدع الوجود .

وإن عنصر الجمال لمقصود قصدا في هذا الوجود . فإتقان الصنعة يجعل كمال الوظيفة في كل شيء ، يصل إلى حد الجمال . وكال التكوين يتجلى في صورة جميلة في كل عضو ، وفي كل خلق . . . انظر . . هذه الحلة . هذه الزهرة . هذه النجمة . هذا الليل . هذا الصبح . هذه الظلال . هذه السحب . هذه الموسيقى السارية في الوجود كله . هذا التناسق الذي لا عوج فيه ولا فطور ا

إنها رحلة ممتعة في هذا الوجود الجميل الصنع البديع التكوين ؛ يلفتنا القرآن إليها لتعلاها ، ونستمع بها ؛ وهو يقول : « الذي أحسن كل شيء خلقه » . . فيوقظ القلب لتتبع مواضع الحسن والجمال في هذا الوجود الكبير . .

« الذي أحسن كل شيء خلقه » . . « وبدأ خلق الإنسان من طين » . .

ومن إحسانه في الخلق بدء خلق هذا الإنسان من طين . فالتعبير قابل لأن يفهم منه أن الطين كان بدءاً ، وكان في المرحلة الأولى . ولم يحدد عدد الأطوار التي تلت مرحلة الطين ولا مداها ولا زمنها ، فالباب فيها مفتوح لأي تحقيق صحيح . وبخاصة حين يضم هذا النص إلى النص الآخر الذي في سورة « المؤمنون » . . « خلق الإنسان من سلاله من طين » . . فيمكن أن يفهم منه أنه إشارة إلى تسلسل في مراحل نشأة الإنسانية يرجع أصلاً إلى مرحلة الطين .

وقد يكون ذلك إشارة إلى بدء نشأة الخلية الحية الأولى في هذه الأرض ؛ وأنها نشأت من الطين . وأن الطين كان المرحلة السابقة لنفخ الحياة فيها بأمر الله . وهذا هو السر الذي لم يصل إليه أحد . لا ما هو . ولا كيف كان . ومن الخلية الحية نشأ الإنسان . ولا يذكر القرآن كيف تم هذا ، ولا كم استغرق من الزمن ومن الأطوار . فالأمر في تحقيق هذا التسلسل متروك لأي بحث صحيح ؛ وليس في هذا البحث ما يصادم النص القرآني القاطع بأن نشأة الإنسان الأولى كانت من الطين . وهذا هو الحد المأمون بين الاعتماد على الحقيقة القرآنية القاطعة وقبول ما يسفر عنه أي تحقيق صحيح .

غير أنه يحسن - بهذه المناسبة - تقرير أن نظرية النشوء والارتقاء لدارون القائلة : بأن الأنواع تسلسلت من الخلية الواحدة إلى الإنسان في أطوار متوالية ؛ وأن هناك حلقات نشوء

وارتقاء متصلة تجعل أصل الإنسان المباشر حيوانا فوق القردة العليا ودون الإنسان . . أن هذه النظرية غير صحيحة في هذه النقطة وأن كشف عوامل الوراثة - التي لم يكن دارون قد عرفها - تجعل هذا التطور من نوع إلى نوع ضربا من المستحيل . فهناك عوامل وراثية كاملة في خلية كل نوع تحتفظ له بخصائص نوعه ؛ وتحم أن يظل في دائرة النوع الذي نشأ منه ، ولا يخرج قط عن نوعه ولا يتطور إلى نوع جديد . فالقط أصله قط وسيظل قاطا على توالي القرون . والكلب كذلك . والثور . والحصان . والقرد . والإنسان . وكل ما يمكن أن يقع - حسب نظريات الوراثة - هو الارتقاء في حدود النوع نفسه . دون الانتقال إلى نوع آخر . وهذا يبطل القسم الرئيسي في نظرية دارون التي فهم ناس من المخدوعين باسم العلم أنها حقيقة غير قابلة للنقض في يوم من الأيام (١) !

ثم نعود إلى ظلال القرآن !

« ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » . .

من ماء النطفة الذي هو المرحلة الأولى في تطور الجنين : من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام إلى كمال التكوين الجنيني ، في هذه السلالة التي تبدأ بالماء المهين . وإنها لرحلة هائلة حين ينظر إلى طبيعة التطورات التي تمر بها تلك النقطة الضائعة من ذلك الماء المهين . حتى تصل إلى الإنسان المعقد البديع التكوين ! وإنها لمسافة شاسعة ضخمة بين الطور الأول والطور الأخير .

وذلك ما يبرر عنه القرآن في آية واحدة تصور هذه الرحلة المديدة :

« ثم سواه ، ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . .

يا الله . ما أضخم الرحلة ! وما أبعد الشقة ! وما أعظم المعجزة التي يمر عليها الناس غافلين ! أين تلك النقطة الصغيرة المهينة من ذلك الإنسان الذي تصير إليه في النهاية ، لولا أنها يد الله المبدعة التي تصنع هذه الحارقة . والتي تهدي تلك النقطة الصغيرة الضعيفة إلى اتخاذ طريقها في النمو والتطور والتحول من هيئتها الساذجة إلى ذلك الخلق المعقد المركب العجيب ؟ هذا الانقسام في تلك الخلية الواحدة والتكاثر . ثم التنويع في أصناف الخلايا المتعددة ذات الطبيعة المختلفة ، والوظيفة المختلفة ؛ التي تتكاثر هي بدورها لتقوم كل مجموعة منها بتكوين عضو خاص ذي وظيفة خاصة . وهذا العضو الذي تكونه خلايا معينة من نوع خاص ،

(١) يراجع كتاب العلم يدعو إلى الإيمان . وس . ٥٠ جزء ١٩ من الظلال .

الجزء الجادي والعشرون

يحتوى بدوره على أجزاء ذات وظائف خاصة وطبيعة خاصة ، تكونها خلايا أكثر تخصصا فى داخل العضو الواحد . . هذا الانقسام والتكاثر مع هذا التنويع كيف يتم فى الخلية الأولى وهى خلية واحدة ؟ وأين كانت تكمن تلك الخصائص كلها التى تظهر فيما بعد فى كل مجموعة من الخلايا المتخصصة الناشئة من تلك الخلية الأولى ؟ ثم أين كانت تكمن الخصائص المميزة لجنين الإنسان من سائر الأجنة ؟ ثم الميزة لكل جنين إنسانى من سائر الأجنة الإنسانية ؟ ثم الحافظة لكل ما يظهر بعد ذلك فى الجنين من استعدادات خاصة ، ووظائف معينة ، وسهات وشيات طوال حياته ؟ !

ومن ذا الذى كان يمكن أن يتصور إمكان وقوع هذه الحارقة العجيبة لولا أنها وقعت فعلا وتكرر وقوعها ؟

إنها يد الله التى سوت هذا الإنسان ؛ وإنها النفخة من روح الله فى هذا الكيان . . إنها التفسير الوحيد الممكن لهذه العجيبة التى تتكرر فى كل لحظة ، والناس عنها غافلون . . ثم هى النفخة من روح الله التى جعلت من هذا الكائن العضوى إنسانا ذا سمع وذا بصر وذا إدراك إنسانى مميز من سائر الكائنات العضوية الحيوانية : « وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة » . . وكل تعليل آخر عاجز عن تفسير تلك العجيبة التى تواجه العقل البشرى بالحيرة الغامرة التى لا يخرج منها بغير ذلك التفسير .

ومع كل هذا الفيض من الفضل . الفضل الذى يجعل من الماء المهين ذلك الإنسان الكريم . الفضل الذى أودع تلك الخلية الصغيرة الضعيفة كل هذا الرصيد من القدرة على التكاثر والنماء ، والتطور والتحول ، والتجمع والتخصص . ثم أودعها كل تلك الخصائص والاستعدادات والوظائف العليا التى تجعل من الإنسان إنسانا . . مع كل هذا الفيض فإن الناس لا يشكرون إلا فى القليل : « قليلا ما تشكرون » . .

***

وفى ظل مشهد النشأة الأولى للإنسان ، وأطوار هذه النشأة العجيبة ، الحارقة لكل مألوف ، وإن كانت تتكرر فى كل لحظة ، وتقع أمام الأنظار والأسماع . فى ظل هذا المشهد يعرض اعتراضهم على النشأة الآخرة ، وشكهم فى البعث والنشور . فيبدو هذا الشك وذلك الاعتراض غريبين كل الغرابة :

« وقالوا : إذا ضلنا فى الأرض إنا لفي خلق جديد ؟ بل هم بقاء ربهم كافرون » . .

سورة السجده

إنهم يستبعدون أن يخلقهم الله خلقا جديدا ، بعد موتهم ودقهم ، وتحول أجسامهم إلى رفات يغيب في الأرض ، ويختلط بذراتها ، ويضل فيها ، فماذا في هذا من غرابة أمام النشأة الأولى ؟ لقد بدأ الله خلق الإنسان من طين . من هذه الأرض التي يقولون إن رفاتهم سيضل فيها ويختلط بها . فالنشأة الآخرة شبيهة بالنشأة الأولى ، وليس فيها غريب ولا جديد . « بل هم بقاء ربهم كافرون » . . . ومن ثم يقولون ما يقولون . فهذا الكفر بقاء الله هو الذي يلقي على أنفسهم ظل الشك والاعتراض على الأمر الواضح الذي وقع مرة ، والذي يقع ما هو قريب منه في كل لحظة .

لذلك يرد على اعتراضهم بتقرير وفاتهم ورجعتهم ، مكثفيا بالبرهان الحى المائل في نشأتهم الأولى ولا زيادة :

« قل : يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ، ثم إلى ربكم ترجعون » . . . هكذا في صورة الخبر اليقين . . . فأما ملك الموت من هو ؟ وكيف يتوفى الأنفس فهذا من غيب الله ، الذي نتلقى خبره من هذا المصدر الوثيق الأكيد . ولا زيادة على ما تلقاه من هذا المصدر الوحيد .

***

وبمناسبة البعث الذي يعترضون عليه والرجعة التي يشكون فيها ، يقفهم وجهها لوجه أمام مشهد من مشاهد القيامة ؛ مشهد حى شاخص حافل بالتأثرات والحركات والحوار كأنه واقع مشهود :

« ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم . ربنا أبصرنا وسمعنا ، فارجعنا نعمل صالحا ، إنا موقنون - ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ، ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين - فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا ، إنا نسيناكم ، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون » . . .

إنه مشهد الحزى والاعتراف بالخطيئة ، والإقرار بالحق الذي جحدوه ، وإعلان اليقين بما شكوا فيه ، وطلب العودة إلى الأرض لإصلاح مافات في الحياة الأولى . . . وهم ناكسوا رؤوسهم خجلا وخزيا . . . « عند ربهم » . . . الذي كانوا يكفرون بلقائه في الدنيا . . . ولكن هذا كله يجيء بعد فوات الأوان حيث لا يجرى اعتراف ولا إعلان .

وقبل أن يعلن السياق جواب استخداهم الذليل ، يقرر الحقيقة التي تتحكم في الموقف كله ؛ وتتحكم قبل ذلك في حياة الناس ومصائرهم :

الجزء الحادي والعشرون

« ولوشئنا لآتيناك كل نفس هداها . ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » . .

ولو شاء الله لجعل لجميع النفوس طريقاً واحداً . هو طريق الهدى ، كما وجد طريق الخلوقات التي تهتدي بإلهام كامن في فطرتها ، وتسلك طريقة واحدة في حياتها من الحشرات والطيور والدواب ؛ أو الخلائق التي لا تعرف إلا الطاعات كالملائكة . لكن إرادة الله اقتضت أن يكون لهذا الخلق المسمى بالإنسان طبيعة خاصة ، يملك معها الهدى والضلال ؛ ويختار الهداية أو يحيد عنها ؛ ويؤدي دوره في هذا الكون بهذه الطبيعة الخاصة ، التي فطره الله عليها لغرض والحكمة في تصميم هذا الوجود . ومن ثم كتب الله في قدره أن يملأ جهنم من الجنة ومن الناس الذين يختارون الضلالة ، ويسلكون الطريق المؤدى إلى جهنم .

وهؤلاء المجرمون المعروضون على ربهم وهم ناكس رؤوسهم . هؤلاء ممن حق عليهم هذا القول . ومن ثم يقال لهم :

« فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا » . .

يومكم هذا الحاضر . فنحن في الشهد في اليوم الآخر . . ذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم ، وإهمالكم الاستعداد له وأنتم في فسحة من الوقت . ذوقوا « إنا نسيناكم » . . والله لا ينسى أحداً . ولكنهم يعاملون معاملة المهملين النسيين ، معاملة فيها مهانة وفيها إهمال وفيها ازدراء .

« فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون » . .

ويسدل الستار على الشهد . وقد قيلت الكلمة الفاصلة فيه . وترك المجرمون لمصيرهم المهين . ويحس قارئ القرآن وهو يجاوز هذه الآيات كأنه تركهم هناك ، وكأنهم شاخصون حيث تركهم ! وهذه إحدى خصائص التصوير القرآني المحي للمشاهد الموحى للقلوب .

***

يسدل الستار على ذلك الشهد ليرفعه عن مشهد آخر ، في ظل آخر ، وفي جو آخر ، له عطر آخر تستروح له الأرواح وتخفق له القلوب . إنه مشهد المؤمنين . مشدهم خاشعين محبتين عابدين ، داعين إلى ربهم وقلوبهم راجفة من خشية الله ، طامعة راجية في فضل الله . وقد ذكر لهم ربهم من الجزاء ما لا يبلغ إلى تصويره خيال :

« إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم ،

وهم لا يستكبرون . تتجافى جنوبهم عن المضاجع ، يدعون ربهم خوفاً وطمعا ، ومما رزقناهم ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ، جزاء بما كانوا يعملون » . .

وهي صورة وضيئة للأرواح المؤمنة ، اللطيفة ، الشفيفة الحساسة المرتجفة من خشية الله وتقواه ، المتجهة إلى ربها بالطاعة المتطلعة إليه بالرجاء ، في غير ما استعلاء ولا استكبار . هذه الأرواح هي التي تؤمن بآيات الله ، وتلتقها بالحس المتوفز والقلب المستيقظ والضمير المستنير .

هؤلاء « إذا ذكروا بآيات ربهم خرّوا سجداً » تأثراً بما ذكروا به ، وتعظيماً لله الذي ذكروا بآياته ، وشعوراً بجلاله الذي يقابل بالسجود أول ما يقابل ، تعبيراً عن الإحساس الذي لا يعبر عنه إلا تمرغ الجباه بالتراب « وسبحوا بحمد ربهم » . مع حركة الجسد بالسجود . « وهم لا يستكبرون » . . فهي استجابة الطائع الخاشع النيب الشاعر بجلال الله الكبير المتعال .

ثم مشهدهم المصور لهيئتهم الجسدية ومشاعرهم القلبية في لحظة واحدة . في التعبير العجيب الذي يكاد يحسم حركة الأجسام والقلوب :

« تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعا » .

إنهم يقومون لصلاة الليل . صلاة العشاء الآخرة . الوتر . ويتهدون بالصلاة ، ودعاء الله . ولكن التعبير القرآني يعبر عن هذا القيام بطريقة أخرى : « تتجافى جنوبهم عن المضاجع » . . في رسم صورة المضاجع في الليل تدعو الجنوب إلى الرقاد والراحة والتذاذ المنام . ولكن هذه الجنوب لا تستجيب . وإن كانت تبذل جهداً في مقاومة دعوة المضاجع المشتهة . لأن لها شغلاً عن المضاجع اللينة والرقاد اللذيذ . شغلاً بربها . شغلاً بالوقوف في حضرته . وبالتوجه إليه في خشية وفي طمع يتنازعها الخوف والرجاء . الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمته . والخوف من غضبه والطمع في رضاه . والخوف من معصيته والطمع في توفيقه . والتعبير يصور هذه المشاعر المرتجفة في الضمير بلسة واحدة ، حتى لكانها مجسمة ملموسة : « يدعون ربهم خوفاً وطمعا » . . وهم إلى جانب هذه الحساسية المرهفة ، والصلاة الخاشعة ، والدعاء الحار يؤدون واجبهم للجماعة المسلمة طاعة لله وزكاة . . « ومما رزقناهم ينفقون » . .

هذه الصورة المشرقة الوضيئة الحساسة الشفيفة تراقبها صورة للجزاء الرفيع الخالص الفريد . الجزاء الذي تتجلى فيه ظلال الرعاية الخاصة ، والإعزاز الدائى ، والإكرام الإلهام والحفاوة الربانية بهذه النفوس :

الجزء الحادي والعشرون

« فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » ..

تعبير عجيب يشي بحفاوة الله - سبحانه - بالقوم ؛ وتولييه بذاته العلية إعداد المذخور لهم عنده من الحفاوة والكرامة مما تقر به العيون . هذا المذخور الذي لا يطلع عليه أحد سواه . والذي يظل عنده خاصة مستورا حتى يكشف لأصحابه عنه يوم لقائه عند لقيائه ! وإنها لصورة وضيئة لهذا اللقاء الحبيب الكريم في حضرة الله .

يا الله ! كم ذا يفيض الله على عباده من كرمه ! وكم ذا يغمرهم سبحانه بفضله ! ومن هم - كائنا ما كان عملهم وعبادتهم وطاعتهم وتطاعمهم - حتى يتولى الله جل جلاله إعداد ما يدخره لهم من جزاء ، في عناية ورعاية وود واحتفال ؟ لولا أنه فضل الله الكريم المنان ؟ !

***

وأمام مشهد المجرمين البائس الدليل ؛ ومشهد المؤمنين الناعم الكريم ، يعقب بتلخيص مبدأ الجزاء العادل ، الذي يفرق بين المسيئين والمحسنين في الدنيا أو الآخرة ؛ والذي يعلق الجزاء بالعمل ، على أساس العدل الدقيق :

« أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ؟ لا يستوون . أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون . وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ، وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون . ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون . ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ؟ إنا من المجرمين منتقمون » ..

وما يستوى المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك ، حتى يستووا في الجزاء في الدنيا وفي الآخرة سواء . والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله ، عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا يستقيمون على الطريق الواصل المتفق مع نهج الله للحياة ، وقانونه الأصيل . فلا عجب إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة ، وأن يلقي كل منهما الجزاء الذي يناسب رصيده وما قدمت يده .

« أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى » التي تؤويهم وتضمهم « نزلا » ينزلون فيه ويشوون ، جزاء « بما كانوا يعملون » ..

« وأما الذين فسقوا فمأواهم النار » .. يصيرون إليها ويأوون . وبأسوأها من مأوى خير منه التشريد ! « كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها » وهو مشهد فيه حركة المحاولة

سورة السجده

للفرار والدفع للنار . « وقيل لهم : ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون » . فهو التقرير زيادة على الدفع والتعذيب .

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فالله يتوعدهم بالعذاب في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة :

« ولنديقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر » . .

لكن ظلال الرحمة تراءى من وراء هذا العذاب الأدنى ؛ فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب عباده إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم ، وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب في الأرض « لعلمهم يرجعون » . . وتستيقظ فطرتهم ، ويرددهم ألم العذاب إلى الصواب . ولو فعلوا لما صاروا إلى مصير الفاسقين الذي رأيناه في مشهدهم الأليم . فأما إذا ذكروا بآيات ربهم فأعرضوا عنها وجاءهم العذاب الأدنى فلم يرجعوا ولم يعتبروا فإنهم إذن ظالمون « ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ؟ » وإنهم إذن يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة : « إنا من المجرمين منتقمون » . . ويا هؤلاء من تهديد . والجبار المتكبر هو الذي يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين بالانتقام الرعب !

***

وتنتهى تلك الجولة مع مصائر المجرمين والصالحين ، وعواقب المؤمنين والفاسقين ، ومشاهد هؤلاء وهؤلاء في اليوم الذي يشكون فيه ويستريون . ثم يأخذ سياق السورة في جولة جديدة مع موسى وقومه ورسالته . جولة مختصرة لاتزيد على إشارة إلى كتاب موسى - عليه السلام - الذي جعله الله هدى لبني إسرائيل ؛ كما جعل القرآن كتاب محمد - صلى الله عليه وسلم - هدى للمؤمنين . وإلى التقاء صاحب القرآن مع صاحب التوراة على الأصل الواحد والعقيدة الثابتة . وإلى اصطفاء الصابرين الموقنين من قوم موسى ليكونوا أئمة لقومهم إيماء للمسلمين في ذلك الحين بالصبر واليقين ، وبياناً للصفة التي تستحق بها الإمامة في الأرض والتمكين :

« ولقد آتينا موسى الكتاب - فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل . وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون . إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون » . .

وتفسير هذه العبارة المعترضة : « فلا تكن في مرية من لقائه » على معنى تثبيت الرسول

الجزء الحادي والعشرون

- صلى الله عليه وسلم - على الحق الذي جاء به ؛ وتقرير أنه الحق الواحد الثابت الذي جاء به موسى في كتابه ؛ والذي يلتقي عليه الرسولان ويلتقي عليه الكتابان .. هذا التفسير أرجح عندي مما أورده بعض المفسرين من أنها إشارة إلى لقاء النبي - صلى الله عليه وسلم - لموسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج . فإن اللقاء على الحق الثابت ، والعقيدة الواحدة ، هو الذي يستحق الذكر ، والذي ينسلك في سياق التثبيت على ما يلقاه النبي - صلى الله عليه وسلم - من التكذيب والإعراض ، ويلقاه المسلمون من الشدة والأواء . وكذلك هو الذي يتسق مع ما جاء بعده في الآية : « وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون » . للإيحاء للقلة المسلمة يومذاك في مكة أن تصبر كما صبر المختارون من بني إسرائيل ، وتوقن كما أيقنوا ، ليكون منهم أئمة للمسلمين كما كان أولئك أئمة لبني إسرائيل . ولتقرير طريق الإمامة والقيادة ، وهو الصبر واليقين .

أما اختلاف بني إسرائيل بعد ذلك فأمرهم فيه متروك إلى الله :
« إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون » ..

***

وبعد هذه الإشارة يأخذ السياق المكذبين في جولة مع مصارع الغابرين :

« أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ؟ إن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون ؟ »

ومصارع الغابرين من القرون تنطق بسنة الله في المكذبين ، وسنة الله ماضية لا تتخلف ولا تحابي . وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورها ، وضعفها وقوتها . والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين ، واطراد تلك السنن ، ويتخذ من مصارع القرون ، وآثار الماضين ، الدارسة الحربية ، أو الباقية بمدسكنها موحشة . يتخذ منها معارض للعبرة ، وإيقاظ القلوب ، وإثارة الحساسية ، والخوف من بطش الله وأخذه للجبارين . كما يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس . ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم ، فلا ينزل شعب أو جيل في حدود الزمان والمكان ؛ وينسى النظام الثابت في حياة البشر ، المطرد على توالي القرون . وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير !

وإن للآثار الحاوية لحديثا رهيا عميقا ، للقلب الشاعر ، والحس المبصر ، وإن له لرجفة

في الأوصال ، ورعشة في الضمائر ، وهزة في القلوب . ولقد كان العرب المخاطبون بهذه الآية ابتداء يمشون في مساكن عاد وحمود ويرون الآثار الباقية من قري قوم لوط . والقرآن يستنكر أن تكون مصارع هذه القرون معروضة لهم ؛ وأن تكون مساكن القوم أمامهم ، يمشون عليها ويمشون فيها ؛ ثم لا يستجيب هذا قلوبهم ، ولا يهز مشاعرهم ، ولا يستثير حساسيتهم بخشية الله ، وتوقى مثل هذا المصير ؛ ولا يهدى لهم ويصرهم بالتصرف المنجى من استحقاق كلمة الله بالأخذ والتدمير :

« إن في ذلك لآيات . أفلا يسمعون ؟ » . . .

يسمعون قصص الغابرين الذين يمشون في مساكنهم ، أو يسمعون هذا التحذير ، قبل أن يصدق فيهم النذير ، ويأخذهم النكير !

***

وبعد لمسة البلى والدثور ، وما توقعه في الحس من رهبة وروعة ، وما تثيره في القلب من رجفة ورعشة . يلمس قلوبهم بريشة الحياة النابضة في الموات ؛ ويجول بهم جولة في الأرض الميتة تدب فيها الحياة ، كما جال بهم من قبل في الأرض التي كانت حية فأدركها البلى والمات :

« أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز ، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم ؟ أفلا يبصرون ؟ » . . .

فهذه الأرض الميتة البور ، يزون أن يد الله تسوق إليها الماء المحيي ؛ فإذا هي خضراء ممرعة بالزرع النابض بالحياة . الزرع الذي تأكل منه أنعامهم وتأكل منه أنفسهم . وإن مشهد الأرض الجذبة والحيا يصيها فإذا هي خضراء . . . إن هذا المشهد ليفتح نوافذ القلب المغلقة لاستجلاء هذه الحياة النامية واستقبالها ؛ والشعور بحلاوة الحياة ونداوتها ؛ والإحساس بواهب هذه الحياة الجميلة الناضرة ؛ إحساس حب وقربى وانعطاف ؛ مع الشعور بالقدرة المبدعة واليد الصناع ، التي تشيع الحياة والجمال في صفحات الوجود .

وهكذا يطوف القرآن بالقلب البشري في مجالى الحياة والنماء ، بعد ما طوف به في مجالى البلى والدثور ، لاستجاشة مشاعره هنا وهناك ، وإيقاظه من بلادة الألفة ، وهمود العادة ؛ ولفح الحواجز بينه وبين مشاهد الوجود ، وأسرار الحياة ، وعبر الأحداث ، وشواهد التاريخ .

***

الجزء الحادي والعشرون

وفي النهاية يجيء المقطع الأخير في السورة بعد هذا المطاف الطويل . فيحكي استعجالهم بالعذاب الذي يوعدون ؛ وشكهم في صدق الإنذار والتحذير . ويرد عليهم مخوفا محذرا من تحقيق ما يستعجلون به ، يوم لا ينفعهم إيمان ، ولا يمهلون لإصلاح ما فات . ويختتم السورة بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى الإعراض عنهم ، وتركهم لمصيرهم المحتوم :

« ويقولون : متى هذا الفتح إن كنتم صادقين . قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون . فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » . .

والفتح هو الفصل فيما بين الفريقين من خلاف ؛ وتحقق الوعيد الذي كان يمدعهم أنه لا يجيئهم من قريب ؛ وهم غافلون عن حكمة الله في تأخيرهم إلى أجله الذي قدره ، والذي لا يقدمه استعجالهم ولا يؤخره . وما هم بقادرين على دفعه ولا الإفلات منه .

« قل : يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون » . .

سواء كان هذا اليوم في الدنيا . إذ يأخذهم الله وهم كافرون ، فلا يمهلم بعده ، ولا ينفعهم إيمانهم فيه . أو كان هذا اليوم في الآخرة إذ يطلبون المهلة فلا يمهلون :

وهذا الرد يخلخل المفاصل ، ويزعزع القلوب . . ثم يعقبه الإيقاع الأخير في السورة :

« فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون » :

وفي طياته تهديد خفي بعاقبة الانتظار ، بعد أن ينفض الرسول - صلى الله عليه وسلم - يده من أمرهم ، ويدعهم لمصيرهم المحتوم .

***

وتختتم السورة على هذا الإيقاع العميق ، بعد تلك الجولات والإيحاءات والمشاهد والمؤثرات ، وخطاب القلب البشري بشق الإيقاعات التي تأخذه من كل جانب ، وتأخذ عليه كل طريق . .

سُورَةُ الْأَحْزَابِ مَائِيَّةٌ
آيَاتُهَا ٧٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ① وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا .

« مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ؛ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ؛ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ . ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ؛ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ * أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ؛ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ؛ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ؛ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا .

« النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ، كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا .

« وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ ، وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا * لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ ، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا » ②

الجزء الحادي والعشرون

هذه السورة تتناول قطاعا حقيقيا من حياة الجماعة المسلمة ، في فترة تمتد من بعد غزوة بدر الكبرى ، إلى ما قبل صلح الحديبية ، وتصور هذه الفترة من حياة المسلمين في المدينة تصويرا واقعيا مباشرا . وهي مزدحمة بالأحداث التي تشير إليها خلال هذه الفترة ، والتنظيمات التي أنشأها أو أقرتها في المجتمع الإسلامي الناشئ .

والتوجيهات والتعقيبات على هذه الأحداث والتنظيمات قليلة نسبيا ؛ ولاتشغل من جسم السورة إلا حيزا محدودا ، يربط الأحداث والتنظيمات بالأصل الكبير . أصل العقيدة في الله والاستسلام لقدره . ذلك كافتتاح السورة : « يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ، إن الله كان علما حكما . واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيفا . ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . . . » . . . وكالتعقيب على بعض التنظيمات الاجتماعية في أول السورة : « كان ذلك في الكتاب مسطورا . وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ، ليسأل الصادقين عن صدقهم ، وأعد للكافرين عذابا أليما » . . . والتعقيب على موقف المرجفين « يوم الأحزاب » التي سميت السورة باسمها . « قل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ، وإذن لاتمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » . . . ومثل قوله في صدد أحد التنظيمات الاجتماعية الجديدة ، المخالفة لمألوف النفوس في الجاهلية : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . . . وأخيرا ذلك الإيقاع الهائل العميق : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ، وأشفقن منها ، وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوما جهولا » . . .

ولهذه الفترة التي تتناولها السورة من حياة الجماعة المسلمة سمة خاصة ، فهي الفترة التي بدأ فيها بروز ملامح الشخصية المسلمة في حياة الجماعة وفي حياة الدولة ؛ ولم يتم استقرارها بعد ولا سيطرتها الكاملة . كالذي تم بعد فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا ، واستتباب الأمر للدولة الإسلامية ، وللنظام الإسلامي .

والسورة تتولى جانبا من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة ، وإبراز تلك الملامح وثبيتها في حياة الأسرة والجماعة ؛ وبيان أصولها من العقيدة والتشريع ؛ كما تتولى تعديل الأوضاع والتقاليد أو إبطالها ؛ وإخضاعها في هذا كله للتصور الإسلامي الجديد .

سورة الاحزاب

وفي ثنايا الحديث عن تلك الأوضاع والنظم يرد الحديث عن غزوة الأحزاب ، وغزوة بني قريظة ، ومواقف الكفار والمنافقين واليهود فيهما ، ودسائسهم في وسط الجماعة المسلمة ، وما وقع من خلخلة وأذى بسبب هذه الدسائس وتلك المواقف . كما تعرض بعدها دسائسهم وكيدهم للمسلمين في أخلاقهم وآدابهم وبيوتهم ونسائهم .

ونقطة الاتصال في سياق السورة بين تلك الأوضاع والنظم وهاتين الغزوتين وما وقع فيهما من أحداث ، هي علاقة هذه وتلك بمواقف الكافرين والمنافقين واليهود ؛ وسمى هذه الفئات لإيقاع الاضطراب في صفوف الجماعة المسلمة . سواء عن طريق الهجوم الحربي والإرجاف في الصفوف والدعوة إلى الهزيمة ؛ أو عن طريق خلخلة الأوضاع الاجتماعية والآداب الخلقية . . ثم ما نشأ من الغزوات والغنائم من آثار في حياة الجماعة المسلمة تقتضى تعديل بعض الأوضاع الاجتماعية والتصورات الشعورية ؛ وإقامتها على أساس ثابت يناسب تلك الآثار التي خلفتها الغزوات والغنائم في واقع الجماعة المسلمة .

ومن هذا الجانب وذلك تبدو وحدة السورة ، وتماسك سياقها ، وتساوق موضوعاتها للنوعية . وهذا وذلك إلى جانب وحدة الزمن التي تربط بين الأحداث والتنظيمات التي تناولها السورة .

***

تبدأ السورة ذلك البدء بتوجيه الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى تقوى الله وعدم الطاعة للكافرين والمنافقين ، واتباع ما يوحى إليه ربه ، والتوكل عليه وحده . وهو البدء الذي يربط سائر ماورد في السورة من تنظيمات وأحداث بالأصل الكبير الذي تقوم عليه شرائع هذا الدين وتوجيهاته ، ونظمه وأوضاعه ، وآدابه وأخلاقه . . أصل استشعار القلب لجلال الله ، والاستسلام المطلق لإرادته ؛ واتباع النهج الذي اختاره ، والتوكل عليه وحده والاطمئنان إلى حمايته ونصرته .

وبعد ذلك يلقى بكلمة الحق والفصل في بعض التقاليد والأوضاع الاجتماعية . مبتدئاً بإيقاع حاسم يقرر حقيقة واقعة : « ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه » . . يرمز بها إلى أن الإنسان لا يملك أن يتجه إلى أكثر من أفق واحد ، ولا أن يتبع أكثر من منهج واحد ، وإلا نفاق ، واضطربت خطاه . وما دام لا يملك إلا قلباً واحداً ، فلا بد أن يتجه إلى إله واحد وأن يتبع نهجاً واحداً ؛ وأن يدع ما عداه من مألوفات وتقاليد وأوضاع وعادات .

ومن ثم يأخذ في إبطال عادة الظهار - وهو أن يحلف الرجل على امرأته أنها عليه كظهر أمه فتحرم عليه حرمة أمه : « وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم » . ويقرر أن هذا الكلام يقال بالأفواه ولا ينشئ حقيقة ورائه ، بل تظل الزوجة زوجة ولا تصير أما بهذا الكلام (١) . . . وينشئ بإبطال عادة التبني وآثاره : « وما جعل أدياءكم أبناءكم » فلا يعودون بعد اليوم يتوارثون ، ولا ترتب على هذا التبني آثاره الأخرى (التي منفصل الحديث عنها فيما بعد) . ويستبقى بعد ذلك أو ينشئ الولاية العامة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المؤمنين جميعا ؛ ويقدم هذه الولاية على ولايتهم لأنفسهم ، كما ينشئ صلة الأمومة الشعورية بين أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وجميع المؤمنين : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » . . . ثم يبطل آثار المؤاخاة التي تمت في أول الهجرة ؛ ويرد الأمر إلى القرابة الطبيعية في الإرث والدية وما إليها : « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين » . وبذلك يعيد تنظيم الجماعة الإسلامية على الأسس الطبيعية ويبطل ماعداها من التنظيمات الوقتية .

ويعقب على هذا التنظيم الجديد ، الذي يستمد من منهج الإسلام وحكم الله ، بالإشارة إلى أن ذلك مسطور في كتاب الله القديم ، وإلى الميثاق المأخوذ على النبيين ، وعلى أولى العزم منهم بصفة خاصة . على طريقة القرآن في التعقيب على النظم والتشريعات ، والمبادئ والتوجيهات ، لتقر في الضمائر والأخلاق .

وهذا هو إجمال الشوط الأول في السورة .

***

ويتناول الشوط الثاني بيان نعمة الله على المؤمنين ، إذ رد عنهم كيد الأحزاب والمهاجرين . ثم يأخذ في تصوير واقعي الأحزاب وبني قريظة تصويرا حيا ، في مشاهد متعاقبة ، ترسم المشاعر الباطنة ، والحركات الظاهرة ، والحوار بين الجماعات والأفراد . وفي خلال رسم المعركة وتطوراتها تجيء التوجيهات في موضعها المناسب ؛ وتجيء التعقيبات على الأحداث مفررة للمنهج القرآني في إنشاء القيم الثابتة التي يقررها للحياة ، من خلال ما وقع فعلا ، وما جاش في الأخلاق والضمائر .

وطريقة القرآن الدائمة في مثل هذه الوقائع التي يتخذ منها وسيلة لبناء النفوس ، وتقرير القيم ، ووضع الموازين وإنشاء التصورات التي يريد لها أن تسود . . . طريقة القرآن في مثل

(١) وسنين ما يتبع في هذه الحالة عند الكلام التفصيلي عن نص الآية .

هذه الوقائع أن يرسم الحركة التي وقعت ، ويرسم معها المشاعر الظاهرة والباطنة ، ويسلط عليها الأضواء التي تكشف زواياها وخباياها . ثم يقول للمؤمنين حكمه على ما وقع ، وتقده لما فيه من خطأ وانحراف ، وثناءه على ما فيه من صواب واستقامة ، وتوجيهه لتدارك الخطأ والانحراف ، وتنمية الصواب والاستقامة . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته وعمله ونهجه المستقيم ، وبفطرة النفس ، ونواميس الوجود .

وهكذا نجد وصف المعركة يبدأ بقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيرا » . . . ويتوسطها قوله : « قل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذن لا تمتعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة . ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » . . . ويقول : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » . . . ويختتمها بقوله : « ليجزي الله الصادقين بصدقهم ، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان عفورا رحيفا » . . .

وهذا إلى جانب عرض تصورات المؤمنين الصادقين للموقف ، وتصورات المنافقين والذين في قلوبهم مرض عرضا يكشف عن القيم الصحيحة والزائفة من خلال تلك التصورات : « وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » . . . « ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما » . . . ثم تجيء العاقبة بالقول الفصل والخبر اليقين : « ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويا عزيزا » . . .

***

بعد ذلك يجيء قرار تخيير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اللواتي طالبته بالتوسعة في النفقة عليهن بعد ماوسع الله عليه وعلى المسلمين من فيء بني قريظة العظيم وما قبله من الغنائم . تخييرهن بين متاع الحياة الدنيا وزينتها وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة . وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، ورضين هذا المقام الكريم عند الله وعند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وآثرنه على متاع الحياة . ومن ثم جاءهن البيان عن جزأهن المضاعف في الأجر إن اتقين وفي العذاب إن ارتكبن فاحشة مبينة . وعلل هذه المضاعفة بمقامهن الكريم وصلتهن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونزول القرآف في بيوتهن وتلاوته ، والحكمة

الجزء الحادي والعشرون

التي يسمعها من النبي - عليه الصلاة والسلام - واستطرد في بيان جزاء المؤمنين كافة والمؤمنات .
وكان هذا هو الشوط الثالث .

***

فأما الشوط الرابع فتناول إشارة غير صريحة إلى موضوع تزويج زينب بنت جحش القرشية الهاشمية بنت عمه رسول الله ﷺ صلى الله عليه وسلم - من زيد ابن حارثة مولاه . وما نزل في شأنه أولا من رد أمر المؤمنين والمؤمنات كافة إلى الله ، ليس لهم منه شيء ، وليس لهم في أنفسهم خيرة . إنما هي إرادة الله وقدره الذي يسير كل شيء ، ويستسلم له المؤمن الاستسلام الكامل الصريح : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلّالا مبينا » . .

ثم يعقب حادث الزواج حادث الطلاق ؛ وما وراءه من إبطال آثار النبي ، الذي سبق الكلام عليه في أول السورة . إبطاله بسابقة عملية ؛ يختار لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشخصه ، لشدة عمق هذه العادة في البيئة العربية ، وصعوبة الخروج عليها . فيقع الابتلاء على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحملها فيما يحمل من أعباء الدعوة وتقرير أصولها في واقع المجتمع ، بعد تقريرها في أعماق الضمير : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا بها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولا » . .

وبهذه المناسبة يوضح حقيقة العلاقة بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين كافة : « ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . .
ويختم هذا الشوط بتوجيهات للرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المؤمنين . .
« ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا » .

***

ويبدأ الشوط الخامس ببيان حكم المطلقات قبل الدخول . ثم يتناول تنظيم الحياة الزوجية للنبي - صلى الله عليه وسلم - فبين من يحل له من النساء المؤمنات ومن يحرم من عليه . ويستطرد إلى تنظيم علاقة المسلمين ببيوت النبي وزوجاته ، في حياته وبعد وفاته . وتقرير احتجابهن لإعلى آباءهن أو أبناءهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو نساءهن ، أو ما ملكت أيمانهن . وإلى بيان جزاء الذين يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أزواجه وبيوته

سورة الاحزاب

وشعوره؛ ويلمعهم في الدنيا والآخرة. مما يشي بأن المناققين وغيرهم كانوا يأتون من هذا شيئا كثيرا.

ويعقب على هذا بأمر أزواج النبي وبناته ونساء المؤمنين كافة أن يدنين عليهن من جلابيبهن « ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين » . . . وبتهديد المناققين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة بإغراء النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم وإخراجهم من المدينة كما خرج من قبل بنو قينقاع وبنو النضير، أو القضاء عليهم كما وقع لبني قريظة أخيرا. وكل هذا يشير إلى شدة إيذاء هذه المجموعة للمجتمع الإسلامي في المدينة بوسائل شريرة خبيثة.

***

والشوط السادس والأخير في السورة يتضمن سؤال الناس عن الساعة، والإجابة على هذا التساؤل بأن علم الساعة عند الله، والتلويح بأنها قد تكون قريبا. ويتبع هذا مشهد من مشاهد القيامة: « يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا رسولا .. ونقمتم على ساداتهم وكبرائهم الذين أطاعوهم فأضلوهم: « ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السيلا. ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » . . .

ثم تختم السورة بإيقاع هائل عميق الدلالة والتأثير: « إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب المناققين والمناققات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله عفورا رحيفا » . . .

وهو إيقاع يكشف عن جسامه العبء الملقى على عاتق البشرية، وعلى عاتق الجماعة المسلمة بصفة خاصة؛ وهي التي تنهض وحدها بعبء هذه الأمانة الكبرى. أمانة العقيدة والاستقامة عليها. والدعوة والصبر على تكاليفها، والشريعة والقيام على تنفيذها في أنفسهم وفي الأرض من حولهم. مما يتمشى مع موضوع السورة، وجوها؛ وطبيعة المنهج الإلهي الذي تتولى السورة تنظيم المجتمع الإسلامي على أساسه.

والآن نتناول السورة بالتفصيل بعد هذا الإجمال السريع.

***

« يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمناققين، إن الله كان عليما حكما. واتبع ما يوحى إليك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله، وكفى بالله وكيفا » . . .

هذا هو ابتداء السورة التي تتولى تنظيم جوانب من الحياة الاجتماعية والأخلاقية للمجتمع الإسلامي الوليد . وهو ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد التي يقوم عليها في عالم الواقع وعالم الضمير .

إن الإسلام ليس مجموعة إرشادات ومواعظ ، ولا مجموعة آداب وأخلاق ، ولا مجموعة شرائع وقوانين ، ولا مجموعة أوضاع وتقاليد . إنه يشمل على هذا كله . ولكن هذا كله ليس هو الإسلام . . . إنما الإسلام الاستسلام . الاستسلام لمشئته الله وقدره ؛ والاستعداد ابتداء لطاعة أمره ونهيه ؛ ولاتباع النهج الذي يقرره دون التلفت إلى أي توجيه آخر وإلى أي اتجاه . ودون اعتماد كذلك على سواه . وهو الشعور ابتداء بأن البشر في هذه الأرض خاضعون للناموس الإلهي الواحد الذي يصرفهم ويصرف الأرض ، كما يصرف الكواكب والأفلاك ؛ ويدبر أمر الوجود كله ماخفي منه وما ظهر ، وما غاب منه وما حضر ، وما تدركه منه العقول وما يقصر عنه إدراك البشر . وهو اليقين بأنهم ليس لهم من الأمر شيء إلا اتباع ما يأمرهم به الله والانتفاء عما ينهاهم عنه ؛ والأخذ بالأسباب التي يسرها لهم ، وارتقاب النتائج التي يقدرها الله . . هذه هي القاعدة . ثم تقوم عليها الشرائع والقوانين ، والتقاليد والأوضاع ، والآداب والأخلاق . بوصفها الترجمة العملية لمقتضيات العقيدة المستكنة في الضمير ؛ والآثار الواقعية لاستسلام النفس لله ، والسير على منهجه في الحياة . . إن الإسلام عقيدة . تنبثق منها شريعة . يقوم على هذه الشريعة نظام . وهذه الثلاثة مجتمعة مترابطة متفاعلة هي الإسلام . .

ومن ثم كان التوجيه الأول في السورة التي تتولى تنظيم الحياة الاجتماعية للمسلمين بتشريعات وأوضاع جديدة ، هو التوجيه إلى تقوى الله . وكان القول موجهاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - القائم على تلك التشريعات والتنظيمات . . « يا أيها النبي اتق الله » . . فتقوى الله والشعور برقابه واستشعار جلاله هي القاعدة الأولى ، وهي الحارس القائم في أعماق الضمير على التشريع والتنفيذ . وهي التي يناط بها كل تكليف في الإسلام وكل توجيه .

وكان التوجيه الثاني هو النهي عن طاعة الكافرين والمنافقين ، واتباع توجيههم أو اقتراحهم ، والاستماع إلى رأيهم أو تحريضهم : « ولا تطع الكافرين والمنافقين » . . وتقديم هذا النهي على الأمر باتباع وحى الله يوحي بأن ضغط الكافرين والمنافقين في المدينة وما حولها كان في ذلك الوقت عنيفاً ، فاقضى هذا النهي عن اتباع آرائهم وتوجيهاتهم ، والخضوع لدفعهم وضغطهم . ثم يبقى ذلك النهي قائماً في كل بيئة وكل زمان ، يحذر المؤمنين أن يتبعوا آراء الكافرين والمنافقين إطلاقاً ، وفي أمر العقيدة وأمر التشريع وأمر التنظيم الاجتماعي بصفة خاصة . ليقى منهجهم خالصاً لله ، غير مشوب بتوجيه من سواه .

ولا يندفع أحد بما يكون عند الكافرين والمنافقين من ظاهر العلم والتجربة والخبرة - كما يسوغ بعض المسلمين لأنفسهم في فترات الضعف والانحراف - فإن الله هو العليم الحكيم ؛ وهو الذي اختار للمؤمنين منهمجهم وفق علمه وحكمته : « إن الله كان عليا حكيمًا » .. وما عند البشر إلا قشور ، وإلا قليل !

والتوجيه الثالث المباشر : « واتبع ما يوحى إليك من ربك » . فهذه هي الجهة التي تجيء منها التوجيهات ، وهذا هو المصدر الحقيقي بالاتباع . والنص يتضمن لمسات موحية تكمن في صياغة التعبير : « واتبع ما يوحى إليك من ربك » . فالوحي « إليك » بهذا التخصيص . والمصدر « من ربك » بهذه الإضافة . فالاتباع هنا متعين بحكم هذه الموحيات الحساسة ، فوق ما هو متعين بالأمر الصادر من صاحب الأمر المطاع . . والتعقيب : « إن الله كان بما تعملون خيرا » . . فهو الذي يوحى عن خبرة بكم وبما تعملون ؛ وهو الذي يعلم حقيقة ما تعملون ، ودوافعكم إلى العمل من نوازع الضمير .

والتوجيه الأخير : « وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلا » . . فلا يهمنك أكانوا معك أم كانوا عليك ؛ ولا تحفل كيدهم ومكرهم ؛ وألق بأمرك كله إلى الله ، يصرفه بعلمه وحكمته وخبرته . . ورد الأمر إلى الله في النهاية والتوكل عليه وحده ، هو القاعدة الثابتة المطمئنة التي يضيء إليها القلب ؛ فيعرف عندها حدوده ، وينتهي إليها ؛ ويدع ما وراءها لصاحب الأمر والتدبير ، في ثقة وفي طمأنينة وفي يقين .

وهذه العناصر الثلاثة : تقوى الله . واتباع وحيه . والتوكل عليه - مع مخالفة الكافرين والمنافقين - هي العناصر التي تزود الداعية بالرصيد ؛ وتقيم الدعوة على منهاجها الواضح الخالص . من الله ، وإلى الله ، وعلى الله . « وكفى بالله وكيلا » .

ويختتم هذه التوجيهات بإيقاع حاسم مستمد من مشاهدة حسية :

« ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » ..

إنه قلب واحد ، فلا بد له من منهج واحد يسير عليه . ولا بد له من تصور كلى واحد للحياة وللوجود يستمد منه . ولا بد له من ميزان واحد يزن به القيم ، ويقوم به الأحداث والأشياء . وإلا تمزق وتفرق وناق وتوى ، ولم يستقم على اتجاه .

ولا يملك الإنسان أن يستمد آدابه وأخلاقه من معين ؛ ويستمد شرائعه وقوانينه من معين آخر ؛ ويستمد أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية من معين ثالث ؛ ويستمد فنونه وتصويراته

الجزء الحادي والعشرون

من معين رابع . . فهذا الخليط لا يكون إنسانا له قلب . إنما يكون مزقا وأشلاء ،
ليس لها قوام ا

وصاحب العقيدة لا يملك أن تكون له عقيدة حقا ، ثم يتجرد من مقتضياتها وقيمها الخاصة
في موقف واحد من مواقف حياته كلها ، صغيرا كان هذا الموقف أم كبيرا . لا يملك أن يقول
كلمة ، أو يتحرك حركة ، أو ينوي نية ، أو يتصور تصورا ، غير محكوم في هذا كله بعقيدته -
إن كانت هذه العقيدة حقيقة واقعة في كيانه - لأن الله لم يجعل له سوى قلب واحد ، يخضع
لناس واحد ، ويستمد من تصور واحد ، ويزن بميزان واحد .

لا يملك صاحب العقيدة أن يقول عن فعل فعله : فعلت كذا بصفتي الشخصية . وفعلت
كذا بصفتي الإسلامية كما يقول رجال السياسة أو رجال الشركات . أو رجال الجمعيات
الاجتماعية أو العلمية وما إليها في هذه الأيام إنه شخص واحد له قلب واحد ، تعمره عقيدة
واحدة . وله تصور واحد للحياة ، وميزان واحد للقيم . وتصوره المستمد من عقيدته متلبس
بكل ما يصدر عنه ، في كل حالة من حالاته على السواء .

وبهذا القلب الواحد يعيش فردا ، ويعيش في الأسرة ، ويعيش في الجماعة ، ويعيش في
الدولة . ويعيش في العالم . ويعيش سرا وعلانية . ويعيش عاملا وصاحب عمل . ويعيش حاكما
ومحكوما . ويعيش في السراء والضراء . . فلا تتبدل موازينه ، ولا تتبدل قيمه ، ولا تتبدل
تصوراته . . « ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . .

ومن ثم فهو منهج واحد ، وطريق واحد ، ووحى واحد ، واتجاه واحد . وهو استسلام
لله وحده . فالقلب الواحد لا يعبد إلهين ، ولا يخدم سيدين ، ولا ينهج نهجين ، ولا يتجه
إتجاهين . وما يفعل شيئا من هذا إلا أن يتمزق ويتفرق ويتحول إلى أشلاء وركام ا

***

وبعد هذا الإيقاع الحاسم في تعيين النهج والطريق يأخذ في إبطال عادة الظهار وعادة
التبني . ليقم المجتمع على أساس الأسرة الواضح السليم المستقيم :

« وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم . وما جعل أدعياءكم أبناءكم . ذلكم
قولكم بأفواهكم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله .
فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن
ما تعمدت قلوبكم . وكان الله غفورا رحيما » .

الجزء الحادي والعشرون

هذه مسألة الظهار . فأمام مسألة التبني ، ودعوة الأبناء إلى غير آبائهم ، فقد كانت كذلك تنشأ من التخلخل في بناء الأسرة ، وفي بناء المجتمع كله .

ومع ما هو مشهور من الاعتزاز بالعفة في المجتمع العربي ، والاعتزاز بالنسب ، فإنه كانت توجد إلى جانب هذا الاعتزاز ظواهر أخرى مناقضة في المجتمع ، في غير البيوت المعنودة ذات النسب المشهور .

كان يوجد في المجتمع أبناء لا يعرف لهم آباء ، وكان الرجل يعجبه أحد هؤلاء فيتبناه . يدعوه ابنه ، ويلحقه بنسبه ، فيتوارث وإياه توارث النسب .

وكان هناك أبناء لهم آباء معروفون . ولكن كان الرجل يعجب بأحد هؤلاء فيأخذه لنفسه ، ويتبناه ، ويلحقه بنسبه ، فيعرف بين الناس باسم الرجل الذي تبناه ، ويدخل في أسرته . وكان هذا يقع بنحافة في السبي ، حين يؤخذ الأطفال والفتيان في الحروب والغارات ؛ فمن شاء أن يلحق بنسبه واحدا من هؤلاء دعاه ابنه ، وأطلق عليه اسمه ، وعرف به ، وصارت له حقوق البنوة وواجباتها .

ومن هؤلاء زيد بن حارثة الكلابي . وهو من قبيلة عريية . سبي صغيرا في غارة أيام الجاهلية ؛ فاشتراه حكيم ابن حزام لعمة خديجة - رضی الله عنها - فلما تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهبته له . ثم طلبه أبوه وعمه فخيره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتقه ، وتبناه ، وكانوا يقولون عنه : زيد ابن محمد . وكان أول من آمن به من الموالى .

فلما شرع الإسلام ينظم علاقات الأسرة على الأساس الطبيعي لها ، ويحكم روابطها ، ويجعلها صريحة لا خلط فيها ولا تشويه . . أبطل عادة التبني هذه ؛ ورد علاقة النسب إلى أسبابها الحقيقية . . علاقات الدم والأبوة والبنوة الواقعية . وقال : « وما جعل أدياءكم أبناءكم » . . « ذلكم قولكم بأفواهكم » . . والكلام لا يغير واقعا ، ولا ينشئ علاقة غير علاقة الدم ، وعلاقة الوراثة للخصائص التي تحملها النطفة ، وعلاقة المشاعر الطبيعية الناشئة من كون الولد بضعة حية من جسم والده الحي .

« والله يقول الحق وهو يهدي السبيل » . .

يقول الحق المطلق الذي لا يلابسه باطل . ومن الحق إقامة العلاقات على تلك الرابطة اليتيمة المستمدة من اللحم والدم ، لأعلى كلمة تقال بالضم . « وهو يهدي السبيل » المستقيم ، المتصل

بناموس الفطرة الأصل ، الذى لا يغنى عنه سبيل آخر من صنع البشر ، يصنعونه بأفواههم .
بكلمات لامدلول لها من الواقع . فتعلمها كلمة الحق والفطرة التى يقولها الله ويهدى بها السبيل .

« ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله » . .

وإنه لقسط وعدل أن يدعى الولد لأبيه . عدل للوالد الذى نشأ هذا الولد من بضعة منه
حية . وعدل للولد الذى يحمل اسم أبيه ، ويرثه ويورثه ، ويتعاون معه ويكون امتدادا له
بوراثاته الكامنة ، وتمثيله لخصائصه وخصائص آبائه وأجداده . وعدل للحق فى ذاته الذى
يضع كل شئ فى مكانه ؛ ويقم كل علاقة على أصلها الفطرى ، ولا يضع مزية على والد ولا
ولد ؛ كما أنه لا يحمل غير الوالد الحقيقى تبعه النبوة ، ولا يعطيه مزاياها . ولا يحمل غير الولد
الحقيقى تبعه النبوة ولا يحاييه بخيراتهما !

وهذا هو النظام الذى يجعل التبعات فى الأسرة متوازنة . ويقم الأسرة على أساس ثابت
دقيق مستمد من الواقع . وهو فى الوقت ذاته يقم بناء المجتمع على قاعدة حقيقية قوية بما فيها
من الحق ومن مطابقة الواقع الفطرى العميق . . وكل نظام يتجاهل حقيقة الأسرة الطبيعية
هو نظام فاشل ، ضعيف ، مزور الأسس ، لا يمكن أن يعيش ! (١)

ونظرا للفوضى فى علاقات الأسرة فى الجاهلية والفوضى الجنسية كذلك ، التى تخلف
عنها أن تختلط الأنساب ، وأن يجهل الآباء فى بعض الأحيان ، فقد يسر الإسلام الأمر - وهو
بصدد إعادة تنظيم الأسرة ، وإقامة النظام الاجتماعى على أساسها - فقرر فى حالة عدم الاعتداء
إلى معرفة الآباء الحقيقين مكانا للأدعياء فى الجماعة الإسلامية ، قائما على الأخوة فى الدين
والموالاتة فيه :

« فإن لم تعلموا آباءهم فأخوانكم فى الدين ومواليكم » . .

وهى علاقة أدبية شعورية ؛ لا ترتب عليها التزامات محددة ، كالتزام التوارث والتكافل
فى دفع الديات - وهى التزامات النسب بالدم ، التى كانت تلتزم كذلك بالتبني - وذلك كي
لا يترك هؤلاء الأدعياء بغير رابطة فى الجماعة بعد إلغاء رابطة التبني . .

وهذا النص : « فإن لم تعلموا آباءهم » . . يصور لنا حقيقة الحلحلة فى المجتمع

(١) ولقد حاول النظام الشيوعى أن ينكر لقاعدة الأسرة فى بناء المجتمع ، فتخبط ومايزال
يتخبط . وعلى الرغم من قاعدة النظام المذهبية الفلسفية فإن الفطرة أخذت تكافح فى روسيا وتعود
شيئا فشيئا إلى السيطرة والبروز !

الجزء الحادي والعشرون

الجاهلي . وحقبة الفوضى في العلاقات الجنسية . هذه الفوضى وتلك الحلحلة التي عاجلها الإسلام بإقامة نظام الأسرة على أساس الأبوة . وإقامة نظام المجتمع على أساس الأسرة السليمة .

وبعد الاجتهاد في رد الأنساب إلى حقائقها فليس على المؤمنين من مؤاخذه في الحالات التي يعجزون عن الاهتداء فيها إلى النسب الصحيح :

« وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ؛ ولكن ما تعمدت قلوبكم .. »

وهذه الساحة مردها إلى أن الله سبحانه وتعالى يتصف بالفقران والرحمة ، فلا يعنت الناس بما لا يستطيعون :

« وكان الله غفورا رحيما .. »

ولقد شدد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التثبيت والتأكد من النسب لتوكيد جدية التنظيم الجديد الذي يلغى كل أثر للتخلخل الاجتماعي الجاهلي . وتوعد الذين يكتمون الحقيقة في الأنساب بوصمة الكفر . قال ابن جرير : حدثنا يعقوب ابن ابراهيم . حدثنا ابن عليه . عن عيينة ابن عبد الرحمان عن أبيه قال : قال أبو بكر - رضي الله عنه - قال الله عز وجل : « ادعواهم لأبائهم هو أقسط عند الله ، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم .. » . فأنا ممن لا يعرف أبوه ، فأنا من إخوانكم في الدين .. قال أبي (من كلام عيينة ابن عبد الرحمان) : والله إنى لأظنه لو علم أن أباه كان حمارا لانتمى إليه . وقد جاء في الحديث : « من ادعى إلى غير أبيه - وهو يعلم - إلا كفر .. » وهذا التشديد يتمشى مع عناية الإسلام بصيانة الأسرة وروابطها من كل شبهة ومن كل دخل ؛ وحياطها بكل أسباب السلامة والاستقامة والقوة والثبوت . ليقم عليها بناء المجتمع التماسك السليم النظيف العفيف .

بعد ذلك يقرر إبطال نظام المؤاخاة كما أبطل نظام التبني . ونظام المؤاخاة لم يكن جاهليا ؛ إنما هو نظام استحدثه الإسلام بعد الهجرة ، لمواجهة حالة المهاجرين الذين تركوا أموالهم وأهلهم في مكة ؛ ومواجهة الحالة كذلك بين المسلمين في المدينة ممن انفصلت علاقاتهم بأسرهم نتيجة لإسلامهم .. وذلك مع تقرير الولاية العامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وتقديمها

على جميع ولايات النسب ؛ وتقرير الأمومة الروحية بين أزواجه - صلى الله عليه وسلم -
وجميع المؤمنين :

« النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم ؛ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين . إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا . كان ذلك في
الكتاب مسطورا » . . .

لقد هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة ، تاركين وراءهم كل شيء ، فارين إلى الله
بدينهم ، مؤثرين عقيدتهم على وشائج القرى ، وذخائر المال ، وأسباب الحياة ، وذكرات
الطفولة والصبا ، ومودات الصحبة والرفقة ، ناجين بعقيدتهم وحدها ، متخلين عن كل
ماعداتها . وكانوا بهذه الهجرة على هذا النحو ، وعلى هذا الانسلاخ من كل عزيز على النفس ،
بما في ذلك الأهل والزوج والولد - المثل الحى الواقع في الأرض على تحقق العقيدة في صورتها
الكاملة ، واستيلائها على القلب ، بحيث لا تبقى فيه بقية لغير العقيدة . وعلى توحيد الشخصية
الإنسانية لتصدق قول الله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » . . .

كذلك وقع في المدينة شيء من هذا في صورة أخرى . فقد دخل في الإسلام أفراد من
بيوت ، وظل آخرون فيها على الشرك . فانبثت العلاقة بينهم وبين قرابتهم . ووقع على أية
حال تخلخل في الروابط العائلية ؛ وتخلخل أوسع منه في الارتباطات الاجتماعية .

وكان المجتمع الإسلامى لا يزال وليدا ، والدولة الإسلامية الناشئة أقرب إلى أن تكون
فكرة مسيطرة على النفس ، من أن تكون نظاما مستندا إلى أوضاع مقررة .

هنا ارتفعت موجة من المد الشعورى للعقيدة الجديدة ، تغطى على كل العواطف والشاعر ،
وكل الأوضاع والتقاليد ، وكل الصلات والروابط . لتجعل العقيدة وحدها هى الوشيجة التى
تربط القلوب ، وتربط - فى الوقت ذاته - الوحدات التى انفصلت عن أصولها الطبيعية فى
الأسرة والقبيلة ؛ فتقوم بينها مقام الدم والنسب ، والمصلحة والصدقة والجنس واللغة . وتمزج
بين هذه الوحدات الداخلة فى الإسلام ، فتجعل منها كتلة حقيقية متماسكة متجانسة متعاونة
متكافلة . لا بنصوص التشريع ، ولا بأوامر الدولة ؛ ولكن بدافع داخلى ومد شعورى .
يتجاوز كل ما ألفه البشر فى حياتهم العادية . وقامت الجماعة الإسلامية على هذا الأساس ، حيث
لم يكن مستطاعا أن تقوم على تنظيم الدولة وقوة الأوضاع .

نزل المهاجرون على إخوانهم الأنصار ، الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم ؛ فاستقبلوهم

الجزء الحادي والعشرون

في دورهم وفي قلوبهم ، وفي أموالهم . وتسابقوا إلى إيوائهم ؛ وتنافسوا فيهم حتى لم ينزل مهاجري في دار أنصاري إلا بقرة . إذ كان عدد المهاجرين أقل من عدد الراغبين في إيوائهم من الأنصار . وشاركوهم كل شيء عن رضى نفس ، وطيب خاطر ، وفرح حقيق ، مبرأ من الشح الفطري ، كما هو مبرأ من الحياء والمرأاة !

وآخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين رجال من المهاجرين ورجال من الأنصار . وكان هذا الإخاء صلة فريدة في تاريخ التكافل بين أصحاب العقائد . وقام هذا الإخاء مقام أخوة الدم . فكان يشمل التوارث والالتزامات الأخرى الناشئة عن وشيجة النسب كالديات وغيرها .

وارتفع المد الشعوري في هذا إلى ذروة عالية ؛ وأخذ المسلمون هذه العلاقة الجديدة مأخذ الجد - شأنهم فيها شأنهم في كل ماجاءهم به الإسلام - وقام هذا المد في إنشاء المجتمع الإسلامي وحياطته مقام الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة . بل بما هو أكثر . وكان ضروريا لحفظ هذه الجماعة الوليدة وتماسكها في مثل تلك الظروف الاستثنائية المشابهة التي قامت فيها .

وإن مثل هذا المد الشعوري لضروري لنشأة كل جماعة تواجه مثل تلك الظروف ، حتى توجد الدولة المتمكنة والتشريع المستقر والأوضاع المسلمة ، التي توفر الضمانات الاستثنائية لحياة تلك الجماعة ونموها وحمايتها . وذلك إلى أن تنشأ الأحوال والأوضاع الطبيعية .

وإن الإسلام - مع حفاظته بذلك المد الشعوري ، واستبقاءه بنايعة في القلب مفتوحة دائما فواره دائما ، مستعدة للغيضان . لحريص على أن يقيم بناءه على أساس الطاقة العادية ، للنفس البشرية لا على أساس الفورات الاستثنائية ، التي تؤدي دورها في الفترات الاستثنائية ؛ ثم تترك مكانها للمستوى الطبيعي ، وللنظام العادي ، متى انقضت فترة الضرورة الخاصة .

ومن ثم عاد القرآن الكريم - بمجرد استقرار الأحوال في المدينة شيئا ما بعد غزوة بدر ، واستتباب الأمر للدولة الإسلامية ، وقيام أوضاع اجتماعية مستقرة بعض الاستقرار ، ووجود أسباب معقولة للارتزاق ، وتوفير قدر من الكفاية للجميع على إثر السرايا التي جاءت بعد غزوة بدر الكبرى ، وبخاصة ماغنمه المسلمون من أموال بني قينقاع بعد إجلائهم . . عاد القرآن الكريم بمجرد توفر هذه الضمانات إلى إلغاء نظام المؤاخاة من ناحية الالتزامات الناشئة من الدم والنسب ، مستبقيا إياها من ناحية العواطف والشاعر ، ليعود إلى العمل إذا دعت الضرورة . ورد الأمور إلى حالتها الطبيعية في الجماعة الإسلامية . فرد الإرث والتكافل

في الديات إلى قرابة الدم والنسب - كما هي أصلا في كتاب الله القديم وناموسه الطبيعي :
« وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين . كان ذلك في
الكتاب مسطورا » ..

وقرر في الوقت ذاته الولاية العامة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وهي ولاية تقدم
على قرابة الدم ، بل على قرابة النفس : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » .. وقرر
الأمومة الشعورية لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة لجميع المؤمنين : « وأزواجه
أمهاتهم » ..

وولاية النبي - صلى الله عليه وسلم - ولاية عامة تشمل رسم منهاج الحياة بخدافيرها ، وأمر
المؤمنين فيها إلى الرسول - عليه صلوات الله وسلامه - ليس لهم أن يختاروا إلا ما اختاره لهم
بوحى من ربه : « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به » .

وتشمل مشاعرهم فيكون شخصه - صلى الله عليه وسلم - أحب إليهم من أنفسهم . فلا
يرغبون بأنفسهم عنه ؛ ولا يكون في قلوبهم شخص أو شيء مقدم على ذاته ا جاء في الصحيح :
« والذي نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس
أجمعين » . وفي الصحيح أيضا أن عمر - رضى الله عنه - قال : يا رسول الله ، والله لأنت
أحب إلى من كل شيء إلا من نفسى . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « لا يا عمر حتى أكون
أحب إليك من نفسك » . فقال : يا رسول الله والله لأنت أحب إلى من كل شيء حتى من
نفسى . فقال - صلى الله عليه وسلم - : « الآن يا عمر » .

وليست هذه كلمة تقال ، ولكنها مرتقى عال ، لا يصل إليه القلب إلا بلهسة لدية مباشرة
تفتح على هذا الأفق السامى الوضىء ؛ الذى يخلص فيه من جاذبية الذات وجها المتوشج
بالحنايا والشعاب . فإن الإنسان ليحب ذاته ويحب كل ما يتعلق بها جبا فوق ما يتصور ، وفوق
ما يدرك ا وإنه ليخيل إليه أحيانا أنه طوع مشاعره ، وراض نفسه ، وخفض من غلوائه في
حب ذاته ، ثم ما يكاد يمس في شخصيته بما يحدش اعتزازه بها ، حتى ينتفض فجأة كما لو كانت
قد لدغته أفعى ا ويحس لهذه المسة لدعا لا يملك انفعاله معه ، فإن ملكه كمن في مشاعره ،
وغار في أعماقه ا ولقد يروض نفسه على التضحية بحياته كلها ؛ ولكنه يصعب عليه أن يروضها
على تقبل المساس بشخصيته فيما يعده تصغيرا لها ، أو عيبا لشيء من خصائصها ، أو نقدا لسمة من

الجزء الحادي والعشرون

سماتها ، أو تنقصا لصفة من صفاتها . وذلك رغم ما يزعمه صاحبها من عدم احتفاله أو تأثره ؛ والتغلب على هذا الحب العميق للذات ليس كلمة تقال باللسان ، إنما هو كما قلنا مرتقى عال لا يصل إليه القلب إلا بلمسة لدنية ؛ أو بمحاولة طويلة ومرانة دائمة ، ويقظة مستمرة ورغبة مخلصنة تستنزل عون الله ومساعدته . وهي الجهاد الأكبر كما سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويكفي أن عمر - وهو من هو - قد احتاج فيها إلى لفتة من النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت هي اللمسة التي فتحت هذا القلب الصافي .

وتشمل الولاية العامة كذلك التزاماتهم . جاء في الصحيح . . « مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة . اقرأوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيمأ مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا . وإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتمني فأنا مولاه » . والمعنى أنه يؤدي عنه دينه إن مات وليس له مال يفي بدينه ؛ ويعول عياله من بعده إن كانوا صغاراً . وفيما عدا هذا فإن الحياة تقوم على أصولها الطبيعية التي لا تحتاج إلى مد شعوري عال ، ولا إلى فورة شعورية استثنائية . مع الإبقاء على صلوات المودة بين الأولياء بعد إلغاء نظام الإخاء . فلا يمتنع أن يوصى الولي لوليه بعد مماته ؛ أو أن يهبه في حياته . . « إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفًا » . .

ويشد هذه الإجراءات كلها إلى العروة الأولى ، ويقرر أن هذه إرادة الله التي سبق بها كتابه الأزلي : « كان ذلك في الكتاب مسطوراً » . . فتقر القلوب وتطمئن ؛ وتتمسك بالأصل الكبير الذي يرجع إليه كل تشريع وكل تنظيم .

بذلك تستوى الحياة على أصولها الطبيعية ؛ وتسير في يسر وهوادة ؛ ولا تظل معلقة مشدودة إلى آفاق لا تبلغها عادة إلا في فترات استثنائية محدودة في حياة الجماعات والأفراد . ثم يستبق الإسلام ذلك ينبوع الفيض على استعداد للتفجر والفيضان ، كلما اقتضت ذلك ضرورة طارئة في حياة الجماعة المسلمة .

***

وبمناسبة ما سطر في كتاب الله ، وما سبقت به مشيئته ، ليكون هو الناموس الباقي ، والمنهج المطرد ، يشير إلى ميثاق الله مع النبيين عامة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - وأولى العزم من الرسل خاصة ، في حمل أمانة هذا المنهج ، والاستقامة عليه ، وتبليغه للناس ، والقيام عليه في الأمم التي أرسلوا إليها ؛ وذلك حتى يكون الناس مسؤولين عن هدام وصلاحهم وإيمانهم

وكفرهم ، بعد انقطاع الحجة بتبليغ الرسل عليهم صلوات الله وسلامه :
 « واذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم ؛
 وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً . ليسأل الصادقين عن صدقهم ، وأعد للكافرين عذاباً أليماً » . .
 إنه ميثاق واحد مطرد من لدن نوح - عليه السلام - إلى خاتم النبيين محمد - صلى الله
 عليه وسلم - ميثاق واحد ، ومهيج واحد ، وأمانة واحدة يتلهمها كل منهم حتى يسلمها .
 وقد سمى النص أريلاً : « وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم » . . ثم خصص صاحب القرآن
 الكريم وصاحب الدعوة العامة إلى العالمين : « ومنك » . . ثم عاد إلى أولى العزم من
 الرسل ، وهم أصحاب أكبر الرسالات - قبل الرسالة الأخيرة - « ومن نوح وإبراهيم وموسى
 وعيسى ابن مريم » . .

وبعد بيان أصحاب الميثاق عاد إلى وصف الميثاق نفسه : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً » . .
 ووصف الميثاق بأنه غليظ منظور فيه إلى الأصل اللغوي للفظ ميثاق - وهو الجبل المفتول -
 الذي استعير للعهد والرابطة . وفيه من جانب آخر تجسيم للمعنوي يزيد إيحاءه للشاعر . .
 وإنه لميثاق غليظ متين ذلك الميثاق بين الله والمختارين من عباده ، ليتلوا وحيه ، ويلفوا عنه ،
 ويقوموا على منهجه في أمانة واستقامة .

« ليسأل الصادقين عن صدقهم » . . والصادقون هم المؤمنون . فهم الذين قالوا كلمة
 الصدق ، واعتقوا عقيدة الصدق . ومن سواهم كاذب ، لأنه يعتقد بالباطل ويقول كلمة الباطل .
 ومن ثم كان لهذا الوصف دلالة وإيحاء . وسؤالهم عن صدقهم يوم القيامة كما يسأل المعلم
 التلميذ النجيب الناجح عن إجابته التي استحق بها النجاح والتفوق ، أمام المدعويين لحفل
 التناجح ! سؤال للتكريم ، والإعلان والإعلام على رؤوس الأشهاد ، وبيان الاستحقاق ،
 والثناء على المستحقين للتكريم في يوم الحشر العظيم .

فأما غير الصادقين . الذين دانوا بعقيدة الباطل ، وقالوا كلمة الكذب في أكبر قضية يقال
 فيها الصدق أو يقال فيها الكذب . قضية العقيدة . فأما هؤلاء فلهم جزاء آخر حاضر مهياً ،
 يقف لهم في الانتظار : « وأعد للكافرين عذاباً أليماً » . .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا
 عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا ؛ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝٩٤ إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ

وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ؛ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ
الظُّنُونًا * هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا * وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ : مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا * وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ :
يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا . وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ : إِنَّ
بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ - وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا .

« وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَا تَوَهَا وَمَا تَلَبَّشُوا بِهَا إِلَّا
بَسِيرًا * وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَاوِنَ الْأَذْبَارَ ، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا .

« قُلْ : لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ - إِنْ فَرَرْتُمْ - مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ . وَإِذَنْ
لَا تُمَتِّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا * قُلْ : مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ
أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ؟ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا .

« قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ : هَلُمَّ إِلَيْنَا ، وَلَا يَأْتُونَ
الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا * أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ
أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؛ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ ،
أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ . أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا *
يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ، وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ
فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا .

« لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا .

« وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا : هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَدَقَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ ، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴿٥٤﴾

سورة الاحزاب

« مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا * لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ
الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

« وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا . وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا * وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِبِهِمْ
وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ . فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا * وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ
وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَأَرْضًا لَمْ تَطُورُوهَا ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا » (٥٧)

في معترك الحياة ومصطرع الأحداث كانت الشخصية المسلمة تصاغ . ويوما بعد يوم وحدثا
بعد حدث كانت هذه الشخصية تنضج وتنمو ، وتتضح سماتها . وكانت الجماعة المسلمة
التي تتكون من تلك الشخصيات تبرز إلى الوجود بمقوماتها الخاصة . وقيمها الخاصة . وطايرها
المميز بين سائر الجماعات .

وكانت الأحداث تقسو على الجماعة الناشئة حتى لتبلغ أحيانا درجة الفتنة ، وكانت فتنة
كفتنة الذهب ، تفصل بين الجوهر الأصيل والزبد الزائف ؛ وتكشف عن حقائق النفوس
ومعادنها ، فلا تعود خليطا مجهول القيم .

وكان القرآن الكريم ينزل في إبان الابتلاء أو بعد انقضائه ، يصور الأحداث ، ويلقي
الأضواء على منحنياته وزواياه ، فتكشف المواقف والشاعر ، والنوايا والضمائر . ثم يخاطب
القلوب وهي مكشوفة في النور ، عارية من كل رداء وستار ؛ ويلبس فيها مواضع التأثير
والاستجابة ؛ ويربها يوما بعد يوم ، وحادثا بعد حادث ؛ ويرتب تأثيراتها واستجاباتها وفق
منهج الذي يريد .

ولم يترك المسلمون لهذا القرآن ، ينزل بالأوامر والنواهي ، وبالتشريعات والتوجيهات
جملة واحدة ؛ إنما أخذهم الله بالتجارب والابتلاءات ، والفتن والامتحانات ؛ فقد علم الله أن
هذه الخليقة البشرية لاتصاغ صياغة سليمة ، ولاتنضج نضجا صحيحا ، ولاتصح وتستقيم على
منهج إلا بذاك النوع من الترية التجريبية الواقعية ، التي تحفر في القلوب ، وتنقش في الأعصاب ؛

الجزء الحادي والعشرون

وتأخذ من النفوس وتعطي في معترك الحياة ومصطرع الأحداث . أما القرآن فيتنزل ليكشف لهذه النفوس عن حقيقة مايقع ودلالته ؛ وليوجه تلك القلوب وهي منصهرة بنار الفتنة ، ساخنة بحرارة الابتلاء ، قابلة للطرق ، مطاوعة للصياغة ا

ولقد كانت فترة عجيبة حقا تلك التي قضاها المسلمون في حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فترة اتصال السماء بالأرض اتصالا مباشرا ظاهرا ، مبلورا في أحداث و كلمات . ذلك حين كان بيت كل مسلم وهو يشعر أن عين الله عليه ، وأن سمع الله إليه ؛ وأن كل كلمة منه وكل حركة ، بل كل خاطر وكل نية ، قد يصبح مكشوفاً للناس ، ينزل في شأنه قرآن على رسول الله - صني الله عليه وسلم - . وحين كان كل مسلم يحس الصلة المباشرة بينه وبين ربه ؛ فإذا حزبه أمر ، أو واجهته معضلة ، انتظر أن تفتح أبواب السماء غدا أو بعد غد ليتنزل منها حل لمعضلته ، وقتوى في أمره ، وقضاء في شأنه . وحين كان الله سبحانه بذاته العلية ، يقول : أنت يا فلان بذاتك قلت كذا ، وعملت كذا وأضمرت كذا وأعلنت كذا وكن . كذا ، ولاتكن كذا . . . وباله من أمر هائل عجيب ! ياله من أمر هائل عجيب أن يوجه الله خطابه المعين إلى شخص معين . : هو وكل من على هذه الأرض ، وكل مافي هذه الأرض ، وكل هذه الأرض . ذرة صغيرة في ملك الله الكبير ا

لقد كانت فترة عجيبة حقا ، يتملاها الإنسان اليوم ، وبتصور حوادثها ومواقفها ، وهو لا يكاد يدرك كيف كان ذلك الواقع ، الأضخم من كل خيال !

ولكن الله لم يدع المسلمين لهذه المشاعر وحدها تربيم ، وتنضج شخصيتهم المسلمة . بل أخذهم بالتجاوب الواقعية ، والابتلاءات التي تأخذ منهم وتعطي ؛ وكل ذلك لحكمة يعلمها ، وهو أعلم بمن خلق ، وهو اللطيف الخبير .

هذه الحكمة تستحق أن نقف أمامها طويلا ، ندركها وتدبرها ؛ ونتلقى أحداث الحياة وامتحاناتها على ضوء ذلك الإدراك وهذا التدبير .

***

وهذا القطع من سورة الأحزاب يتولى تشريح حدث من الأحداث الضخمة في تاريخ الدعوة الإسلامية ، وفي تاريخ الجماعة المسلمة ؛ ويصف موقفا من مواقف الامتحان العسيرة ، وهو غزوة الأحزاب ، في السنة الزابعة أو الخامسة للهجرة ، الامتحان لهذه الجماعة الناشئة ، ولكل قيمها وتصوراتها . ومن تدبر هذا النص القرآني ، وطريقة عرضه للحدث ، وأسلوبه

في الوصف والتعقيب ووقوفه أمام بعض الشاهد والحوادث ، والحركات والحواجب ، وإبرازه للقيم والسنن .. من ذلك كله ندرك كيف كان الله بربي هذه الأمة بالأحداث والقرآن في آن .

ولكي ندرك طريقة القرآن الخاصة في العرض والتوجيه فإننا قبل البدء في شرح النص القرآني ، ثبت رواية الحادث كما عرضتها كتب السيرة - مع الاختصار المناسب - ليظهر الفارق بين سرد الله سبحانه ، وسرد البشر للوقائع والأحداث .

***

عن محمد بن إسحاق قال - بإسناده عن جماعة :

إنه كان من حديث الخندق أن نفرا من اليهود منهم سلام ابن أبي الحقيق النضري ، وحبي ابن أخطب النضري ، وكنانة ابن أبي الحقيق النضري ، وهونزة ابن قيس الوائلي ، وأبو عمار الوائلي ، في نفر من بني النضير ، ونفر من بني وائل ، وهم الذين حزبوا الأحزاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرجوا حتى قدموا على قريش في مكة ، فدعواهم إلى حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله . فقالت لهم قريش : يا معشر يهود ، إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد أفديننا خير أم دينه ؟ قالوا : بل دينكم خير من دينه ، وأنتم أولى بالحق منه . فهم الذين أزل الله تعالى فيهم : « ألم تر إلى الذين أتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ، ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » إلى قوله : « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا » .

فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا لما دعواهم إليه من حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتعدوا له .

ثم خرج أولئك نفر من يهود حتى جاءوا غطفان - من قيس عيلان - فدعواهم إلى حرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم ، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ، وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك ، فاجتمعوا معهم فيه .

فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان ابن حرب ، وخرجت غطفان وقائدها عيينة ابن حنن في بني فزارة ، والحارث ابن عوف من بني مرة ، ومسعر ابن ربيعة فيمن تابعه من قومه من أشجع .

فلما سمع بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أجمعوا لهم من الأمر ضرب الخندق على المدينة ؛ فعمل فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل معه المسلمون فيه . فدأب فيه ودأبوا . وأبطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن المسلمين في عملهم ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يورون بالضعيف من العمل ، ويتسللون إلى أهلهم بغير علم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا إذن . وجعل الرجل من المسلمين إذا نابه النابتة من الحاجة التي لا بد منها يذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويستأذنه في اللحوق بحاجته فيأذن له ، فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير واحتساباً له . فأنزل الله في أولئك المؤمنين . . « إماما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه . إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنونك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ، واستغفر لهم الله ، إن الله غفور رحيم » . . ثم قال تعالى يعنى المنافقين الذين كانوا يتسللون من العمل ، ويذهبون بغير إذن من النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » . .

ولما فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخندق أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة ، في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تهامة . وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نغمي إلى جانب أحد . وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع في ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب هناك عسكره والخندق بينه وبين القوم ، وأمر بالدراري والنساء فجعلوا في الآطام (أى الحصون) .

وخرج عدو الله حيي ابن أخطب النضري حتى أتى كعب ابن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم . وكان قد وادع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قومه ، وعاقده على ذلك وعاهده . فلم يزل حيي بكعب يفتله في الذروة والغارب (أى ما زال يروضه ومخاتله) حتى سمح له - على أن أعطاه عهداً وميثاقاً : لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك . فنقض كعب ابن أسد عهده ، وبرى مما كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وعظم عند ذلك البلاء ، واشتد الخوف ؛ وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم ، حتى ظن المؤمنون كل ظن ، ونجم النفاق من بعض المنافقين ، حتى قال معتب ابن قشير

أخو بنى عمرو ابن عوف : كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط ا وحتى قال أوس ابن قبيطى أحد بنى حارثة ابن الحارث : يارسول الله ، إن بيوتنا عورة من العدو - وذلك عن ملاء من رجال قومه - فأذن لنا أن نخرج فندرجع إلى دارنا ، فإنها خارج من المدينة .

فأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقام عليه المشركون بضعا وعشرين ليلة ، قريبا من شهر . لم تكن بينه وبينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار .

فلما اشتد على الناس البلاء بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عيينة ابن حصن وإلى الحارث ابن العوف - وهما قائدا غطفان - فأعطاهما ثلث ثمار المدينة ، على أن يرجعا بمن معهما عنه وعن أصحابه (١) ، فجرى بينه وبينهما الصلح حتى كتبوا الكتابة ؛ ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح ، إلا المراوضة في ذلك . فلما أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل ، بعث إلى سعد ابن معاذ (سيد الأوس) وسعد ابن عباد (سيد الخزرج) فذكر ذلك لهما . واستشارهما فيه ، فقالا له : يارسول الله ، أمرا تحبه فنصنعه ؛ أم شيئا أمرك الله به لا بد لنا من العمل به ؟ أم شيئا تصنعه لنا : قال : « بل شيء أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأننى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب ، فأردت أن أكرع عنكم من شوكتهم إلى أمر ما » . فقال سعد ابن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان ، لانعبد الله ولا نعرفه ، وهم لا يطعمون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو يبعوا . أخفين أكرمنا الله بالإسلام ، وهدانا له ، وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا ؟ والله مالنا بهذا من حاجة ، والله لانعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فأنت وذاك . فتناول سعد ابن معاذ الصحيفة ، فحما مافيا من الكتاب ، ثم قال : ليجهدوا علينا .

وأقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة ، لتظاهر عدوهم عليهم ، وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم (٢)

(١) وكان اليهود قد وعدوهم ثم خير سنة إن نصرهم (عن إمتاع الأسماع للمقرئى)
 (٢) قالت أم سلمة - رضى الله عنها - شهدت معه مشاهد فيها قتال وخوف : الربيع ، وخير ، وكنا بالمدبية ، وفي الفتح ، وحينئذ . لم يكن من ذلك أتعب لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أخوف عندنا من الحندق . وذلك أن المسلمين كانوا فى مثل المرجة ، وأن قريظة لأنامها على الدرارى ، فالمدينة تمرس حتى الصباح ، نسمع فيها تكبير المسلمين حتى يصبحوا خوفا . حتى ردهم الله بغيظهم لم ينالوا خيرا .

الجزء الحادي والعشرون

ثم إن نعيم ابن مسعود ابن عامر (من غطفان) أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت ، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي ، فمرني بما شئت . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة » .

(وقد فعل حتى أفقد الأحزاب الثقة بينهم وبين بني قريظة في تفصيل مطول تحدثت عنه روايات السيرة ونختصره نحن خوف الإطالة) ...

وخذل الله بينهم - وبعث الله عليهم الريح في ليلة شاتية باردة شديدة البرد . فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم (يعني خيامهم وما يتخذونه للطبخ من مواقد ... الخ) .

فلما انتهى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما اختلف من أمرهم ، وما فرق الله من جماعتهم ، دعا حذيفة ابن اليمان ، فبعثه إليهم لينظر ما فعله القوم ليلا .

قال ابن إسحاق : فحدثني زيد ابن زياد عن محمد ابن كعب القرظي قال :

قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة ابن اليمان : يا أبا عبد الله . أرايتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصحبتموه ؟ قال : نعم يا ابن أخي . قال : فكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . فقال : والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ، ولحملناه على أعناقنا . قال : فقال حذيفة : يا ابن أخي . والله لقد رأيتنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحنديق ، وصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هويًا من الليل ؛ ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ، ثم يرجع ، بشرط له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة ؟ » فما قام رجل من القوم من شدة الخوف ، وشدة الجوع ، وشدة البرد . فلما لم يبق أحد دعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني . فقال : « يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون ، ولا تحدث شيئًا حتى تأتينا » قال : فذهبت فدخلت في القوم ، والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل ، ولا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء . فقام أبو سفيان فقال : يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه . قال حذيفة : فأخذت الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت : من أنت ؟ قال : فلان ابن فلان اثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام . لقد هلك الكراع والخف (يعني الخيل والجمال) وأخلفتنا بنو قريظة ، وبلغنا عنهم الذي نكره ، ولقينا من شدة الريح ماترون . ما تطمئن لنا قدر ، ولا تقوم لنا نار ،

سورة الاحزاب

ولا يمسك لنا بناء .. فارتحلوا فإني مرتحل .. ثم قام إلى جماله وهو معقول ، جلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث . فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم . ولولا عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى ألا تحدث شيئا حتى تأتيني ، ثم شئت لقتلته بسهم .

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم يصلي في مرط (أى كساء) لبعض نسائه مرجل (بن وثى اليمن) فلما رأني أدخلني إلى رجليه ، وطرح على طرف المرط ، ثم ركع وسجد وإني لفيه . فلما سلم أخبرته الخبر . . وسمعت غطفان بما فعلت قریش فانثمروا راجعين إلى بلادهم .

***

إن النص القرآني يغفل أسماء الأشخاص ، وأعيان النوات ، ليصور نماذج البشر وأنماط الطباع . ويغفل تفاصيل الحوادث وجزئيات الوقائع ، ليصور القيم الثابتة والسنن الباقية . هذه التي لا تنتهي بانتهاء الحادث ، ولا تنقطع بذهاب الأشخاص ، ولا تنقضي بانقضاء الملابس ، ومن ثم تبقى قاعدة ومثلا لكل جيل ولكل قبيل . ويحفل بربط المواقف والحوادث بقدر الله المسيطر على الأحداث والأشخاص ، ويظهر فيها يد الله القادرة وتديره اللطيف ، ويقف عند كل مرحلة في المعركة للتوجيه والتعقيب والربط بالأصل الكبير .

ومع أنه كان يقص القصة على الذين عاشوها ، وشهدوا أحداثها ، فإنه كان يزيدهم بها خبرا ، ويكشف لهم من جوانبها ما لم يدركوه وهم أصحابها وأبطالها ويلقى الأضواء على سراديب النفوس ومنحنيات القلوب ومخبات الضمائر ؛ ويكشف للنور الأسرار والنوايا والحوالج المستكنة في أعماق الصدور .

ذلك إلى جمال التصوير ، وقوته ، وحرارته ، مع التهمك القاصم ، والتصوير الساخر للجبين والحواف والنفاق والتواء الطباع ومع الجلال الرائع والتصوير الموحى للإيمان والشجاعة والصبر والثقة في نفوس المؤمنين .

إن النص القرآني معد للعمل - لافي وسط أولئك الذين عاصروا الحادث وشاهدوه فحسب . ولكن كذلك للعمل في كل وسط بعد ذلك وفي كل تاريخ . معد للعمل في النفس البشرية إطلاقا كلما واجهت مثل ذلك الحادث أو شبهه في الآماد الطويلة ، والبيئات المنوعة . بنفس القوة التي عمل بها في الجماعة الأولى .

ولا يفهم النصوص القرآنية حق الفهم إلا من يواجه مثل الظروف التي واجهتها أول مرة .

الجزء الحادي والعشرون

هنا تفتح النصوص عن رصيدها الذخور ، وتفتح القلوب لإدراك مضامينها الكاملة . وهنا تتحول تلك النصوص من كلمات وسطور إلى قوى وطاقات . وتنفذ الأحداث والوقائع المصورة فيها . تنتفض خلائق حية ، موجية ، دافعة ، دافعة ، تعمل في واقع الحياة ، وتدفع بها إلى حركة حقيقية ، في عالم الواقع وعالم الضمير .

إن القرآن ليس كتاباً للتلاوة ولا للثقافة . . . وكفى . . . إنما هو رصيد من الحيوية الدافعة ؛ وإيحاء متجدد في المواقف والحوادث ؛ ونصوصه مهيأة للعمل في كل لحظة ، متى وجد القلب الذي يتعاطف معه ويتجاوب ، ووجد الظرف الذي يطلق الطاقة المكنونة في تلك النصوص ذات السر العجيب !

وإن الإنسان ليقراً النص القرآني مئات المرات ؛ ثم يقف الموقف ، أو يواجه الحادث ، فإذا النص القرآني جديد ، يوحى إليه بما لم يوح من قبل قط ، ويجيب على السؤال الحائر ، ويفتق في المشككة المعتدة ، ويكشف الطريق الخافي ، ويرسم الاتجاه القاصد ، وينبئ بالقلب إلى اليقين الجازم في الأمر الذي يواجهه ، وإلى الاطمئنان العميق .

وايس ذلك لغير القرآن في قديم ولا حديث .

***

يبدأ السياق القرآني الحديث عن حادث الأحزاب بتذكير المؤمنين بنعمة الله عليهم أن رد عنهم الجيش الذي هم أن يستأصلهم ، لولا عون الله وتديره اللطيف . ومن ثم يجمل في الآية الأولى طبيعة ذلك الحادث ، وبدأه ونهايته ، قبل تفصيله وعرض مواقفه . لتبرز نعمة الله التي يذكرهم بها ، ويطلب إليهم أن يتذكروها ؛ وليظهر أن الله الذي يأمر المؤمنين باتباع وحيه ، والتوكل عليه وحده ، وعدم طاعة الكافرين والمنافقين ، هو الذي يحمي القائميين على دعوته ومنهجه ، من عدوان الكافرين والمنافقين :

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود ، فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ، وكان الله بما تعملون بصيراً » . . .

وهكذا يرسم في هذه البداية الجملة بدء المعركة وختامها ، والعناصر الحاسمة فيها . . . مجيء جنود الأعداء . وإرسال ريح الله وجنوده التي لم يرها المؤمنون . ونصر الله المرتبط بعلم الله بهم ، وبصره بهم .

ثم يأخذ بعد هذا الإجمال في التفصيل والتصوير :

« إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ؛ وإذ زاغت الأبصار ، وبلغت القلوب الحناجر ، وتظنون بالله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لامقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق منهم النبي ، يقولون : إن يوتنا عورة - وما هي بعورة . إن يريدون إلا فرارا .. »

إنها صورة الهول الذي روع المدينة ، والكرب الذي شملها ، والذي لم ينج منه أحد من أهلها . وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان واليهود من بني قريظة من كل جانب . من أعلاها ومن أسفلها . فلم يختلف الشمور بالكرب والهول في قلب عن قلب ؛ وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب ، وظنها بالله ، وسلوكها في الشدة ، وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج . ومن ثم كان الابتلاء كاملا والامتحان دقيقا . والتمييز بين المؤمنين والمنافقين حاسما لا تردد فيه .

ونظر اليوم قري الموقف بكل سماته ، وكل انفعالاته ، وكل خلجاته ، وكل حركاته ، ماثلا أمامنا كأننا نراه من خلال هذا النص القصير .

نظر قري الموقف من خارجه : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم .. »

ثم نظر قري أثر الموقف في النفوس : « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر .. » وهو تعبير مصور لحالة الخوف والكربة والضييق ، يرسمها بلامح الوجوه وحركات القلوب .

« وتظنون بالله الظنونا .. » ولا يفصل هذه الظنون . ويدعها مجملة ترسم حالة الاضطراب في الشاعر والخوارج ، وذهابها كل مذهب ، واختلاف التصورات في شتى القلوب .

ثم تزيد سمات الموقف بروزا ، وتزيد خصائص الهول فيه وضوحا : « هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزلا شديدا .. » والهول الذي يزلزل المؤمنين لا بد أن يكون هولا مروعا رعبيا .

قال محمد ابن مسلمة وغيره : كان ليلنا بالحنديق نهارا ؛ وكان المشركون يتناوبون بينهم ، فيغدو أبوسفیان ابن حرب في أصحابه يوما ، ويغدو خالد ابن الوليد يوما ، ويغدو عمرو ابن العاص يوما ، ويغدو هبيرة ابن أبي وهب يوما ، ويغدو عكرمة ابن أبي جهل يوما . ويغدو ضرار ابن الخطاب يوما . حتى عظم البلاء وخاف الناس خوفا شديدا .

ويصور حال المسلمين مارواه القرظي في إمتاع الأسماع . قال :

الجزء الحادي والعشرون

ثم وافى المشركون سجرا ، وعبأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه فقاتلوا يومهم إلى هوى من الليل ، وما يقدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا أحد من المسلمين أن يزولوا من موضعهم . وما قدر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ؛ فجعل أصحابه يقولون : يا رسول الله ماصلينا ! فيقول . ولا أنا والله ماصليت ! حتى كشف الله الشركين ، ورجع كل من الفريقين إلى منزله ، وقام أسيد ابن حضير في مئين على شفير الخندق ، فكرت خيل للمشركين يطلبون غرة - وعليها خالد ابن الوليد - فناوشهم ساعة ، فزرق وحشى الطفيل ابن النعمان ابن خنساء الأنصاري السلمي بمزراق ، فقتله كما قتل حمزة - رضى الله عنه - بأحد . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ : « شغلنا المشركون عن صلاة الوسطى صلاة العصر . ملأ الله أجوافهم وقلوبهم نارا (١) » . .

وخرجت طليعتان للمسلمين ليلا فالتقتا - ولا يشعر بعضهم ببعض ، ولا يظنون إلا أنهم العدو . فكانت بينهم جراحة وقتل . ثم نادوا بشعار الإسلام : « حم . لا ينصرون » فكف بعضهم عن بعض . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « جراحكم في سبيل الله ومن قتل منكم فإنه شهيد » . .

ولقد كان أشد الكرب على المسلمين ، وهم محصورون بالشركيين داخل الخندق ، ذلك الذى كان يجيئهم من انتقاض بنى قريظة عليهم من خلفهم . فلم يكونوا يأمنون في أية لحظة أن ينقض عليهم المشركون من الخندق ، وأن تميل عليهم يهود ، وهم قلة بين هذه الجموع ، التي جاءت بنية استئصالهم في معركة حاسمة أخيرة .

ذلك كله إلى ما كان من كيد المناقنين والمرجفين في المدينة وبين الصفوف :

« وإذ يقول المناقنون والذين في قلوبهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا » . .

قد وجد هؤلاء في الكرب المززل ، والشدة الآخذة بالحناق فرصة للكشف عن خبيثة نفوسهم وهم آمنون من أن يلومهم أحد ؛ وفرصة للتوهين والتخذيل وبث الشك والريبة في وعد الله ووعده رسوله ، وهم مطمئنون أن يأخذهم أحد بما يقولون . فالواقع بظاهرة صدقهم في التوهين والتشكيك . وهم مع هذا منطقيون مع أنفسهم ومشاعرهم ؛ فالهول قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من التجميل ، وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت له إيمانهم للهلل ! فجهروا بحقيقة ما يشعرون غير مبقين ولا متجميلين !

(١) في حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما شغل يومئذ عن صلاة العصر . والظاهر أن ذلك تكرر . فمرة شغل عن الصلوات قال ذلك الدعاء . ومرة شغل عن تلك الصلوات كلها . .

ومثل هؤلاء المنافقين والرجفين قائمون في كل جماعة ؛ وموقفهم في الشدة هو موقف
إخوانهم هؤلاء . فهم نموذج مكرر في الأجيال والجماعات على مدار الزمان ا
« وإذ قالت طائفة منهم : يا أهل يثرب لامقام لكم فارجموا » . .

فهم يحرضون أهل المدينة على ترك الصفوف ، والعودة إلى بيوتهم ، بحجة أن إقامتهم أمام
الخدق مرابطين هكذا ، لاموضع لها ولا محل ، وبيوتهم معرضة للخطر من ورائهم . . وهي
دعوة خبيثة تأتي النفوس من الثغرة الضعيفة فيها ، ثغرة الخوف على النساء والذراري . والخطر
محدق والهول جامع ، والظنون لاثبتت ولا تستقر ا

« ويستأذن فريق منهم النبي ، يقولون : إن بيوتنا عورة » . .
يستأذنون بحجة أن بيوتهم مكشوفة للمدو . متروكة بلا حماية .
وهنا يكشف القرآن عن الحقيقة ، ويجردهم من العذر والحجة :
« وما هي بعورة » . .

ويضبطهم متلبسين بالكذب والاحتيال والجبن والفرار :

« إن يريدون إلا فرارا » . .

وقد روى أن بني حارثة بعثت بأوس ابن قيطي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقولون : « إن بيوتنا عورة » ، وليس دار من دور الأنصار مثل دورنا . ليس بيننا وبين
غطفان أحد يردم عنا ، فأذن لنا فلنرجع إلى دورنا ، فنمنع ذرارينا ونساءنا . فأذن لهم - صلى
الله عليه وسلم - فبلغ سعد ابن معاذ ذلك فقال : يا رسول الله لاتأذن لهم . إنا والله ما أصابنا
وإياهم شدة إلا صنعوا هكذا . . فردم . .

فكذا كان أولئك الذين يجبههم القرآن بأنهم : « إن يريدون إلا فرارا » . .

***

ويقف السياق عند هذه اللقطة الفنية المصورة لموقف البلبلة والفرع والراوغة . يقف
ليرسم صورة نفسية لهؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض . صورة نفسية داخلية لوهن
العقيدة ، وخور القلب ، والاستعداد للانسلاخ من الصف بمجرد مصادفة غير مبقين على شيء ،
ولامتجلمين لشيء :

« ولو دخلت عليهم من أقطارها ، ثم سألوا الفتنة لآتوها ، وما تبلثوا بها إلا يسيرا » . .

ذلك كان شأنهم والأعداء بعد خارج المدينة ؛ ولم تقتحم عليهم بعد . ومهما يكن الكرب والفرع ، فالخطر المتوقع غير الخطر الواقع ، فأما لو وقع واقتحمت عليهم المدينة من أطرافها .. « ثم سئلوا الفتنه » وطلبت إليهم الردة عن دينهم « لآتوها » سراعا غير متلبثين ، ولا مترددين « إلا قليلا » من الوقت ، أو إلا قليلا منهم يتلبثون شيئا ما قبل أن يستجيبوا ويستسلموا ويرتدوا كفارا ، فهي عقيدة واهنة لا تثبت ؛ وهو حين غامر لا يملكون معه مقاومة !

هكذا يكشفهم القرآن ؛ ويقف نفوسهم عارية من كل ستار .. ثم يصمهم بعد هذا بنقض العهد وخلف الوعد . ومع من ؟ مع الله الذي عاهدوه من قبل على غير هذا ؛ ثم لم يرعوا مع الله عهدا :

« ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار . وكان عهد الله مسؤولا »

قال ابن هشام من رواية ابن إسحاق في السيرة : هم بنو حارثة ، وهم الذين هموا أن يفسلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالمثل يومها . ثم عاهدوا الله ألا يعودوا لمثلها أبدا . فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم .

فأما يوم أحد فقد تداركهم الله برحمته ورعايته ، وثبتهم ، وعصمهم من عواقب الفشل . وكان ذلك درسا من دروس التربية في أوائل العهد بالجهاد . فأما اليوم ، وبعد الزمن الطويل ، والتجربة الكافية ، فالقرآن يواجههم هذه المواجهة العنيفة .

***

وعند هذا المقطع - وهم أمام العهد المقروض ابتغاء النجاة من الخطر والأمان من الفرع - يقرر القرآن إحدى القيم الباقية التي يقرررها في أوائلها ؛ وبصحح التصور الذي يدعوهم إلى نقض العهد والفرار :

« قل : لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ؛ وإذن لا تتمعون إلا قليلا . قل : من ذا الذي يصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ؛ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا » ..

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر ، يدفعها في الطريق المرسوم ، وينتهي بها إلى النهاية المحتومة . والموت أو القتل قدر لا مفر من لقاءه ، في مواعده ، لا يستقدم لحظة ولا يتأخر . ولن ينفع الفرار في دفع القدر المحتوم عن فارق . فإذا فروا فإنهم ملاقون حتفهم المكتوب ، في مواعده القريب . وكل موعد في الدنيا قريب ، وكل متاع فيها قليل . ولا عاصم

سورة الاحزاب

من الله ولا من يحول دون نفاذ مشيئته : سواء أراد بهم سوءا أم أراد بهم رحمة ، ولا مولى لهم ولا نصير ، من دون الله ، يحميهم ويمنعهم من قدر الله .
فلاستسلام الاستسلام . والطاعة الطاعة . والوفاء الوفاء بالعهد مع الله ، في السراء والضراء . ورجع الأمر إليه ، والتوكل الكامل عليه . ثم يفعل الله ما يشاء .

***

ثم يستطرد إلى تقرير علم الله بالمعوقين ، الذين يقعدون عن الجهاد ويدعون غيرهم إلى القعود . ويقولون لهم : « لا مقام لكم فارجعوا » . . ويرسم لهم صورة نفسية مبدعة . وهي - على صدقها - تثير الضحك والسخرية من هذا النموذج المكرور في الناس . صورة للجبن والانزواء ، والفزع والهلع . في ساعة الشدة . والانتفاش وسلطة اللسان عند الرخاء . والشح على الخير والرضن ببذل أى جهد فيه . والجزع والاضطراب عند توهم الخطر من بعيد . . والتعبير القرآني يرسم هذه الصورة في لمسات فنية مبدعة لاسييل إلى استبدالها أو ترجمتها في غير سياقها المعجز :

« قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم : هلم إلينا ، ولا يأتون البأس إلا قليلا . أشحة عليكم . فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت . فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد . أشحة على الخير . أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا . يحسبون الأحزاب لم يذهبوا . وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبيائكم . ولو كانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا » . .

ويبدأ هذا النص بتقرير علم الله المؤكد بالمعوقين الذين يسعون بالتخذييل في صفوف الجماعة المسلمة . الذين يدعون إخوانهم إلى القعود « ولا يأتون البأس إلا قليلا » ولا يشهدون الجهاد إلا لماما . فهم مكشوفون لعلم الله ، ومكرهم مكشوف .

ثم تأخذ الريشة المعجزة في رسم سمات هذا النموذج :
« أشحة عليكم » ففي نفوسهم كزازة على المسلمين . كزازة بالجهد وكزازة بالمال ، وكزازة في العواطف والمشاعر على السواء .

« فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت » . . وهي صورة شاخصة ، واضحة الملامح ، متحركة الجوارح ، وهي في الوقت ذاته مضحكة ، تثير السخرية من هذا الصنف الجبان ، الذي تنطق أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجبن المرتعش الخوار !

وأشد إثارة للسخرية صورتهم بعد أن يذهب الخوف ويحىء الأمن :
« فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد » ..

نخرجوا من الجحور ، وارتفعت أصواتهم بعد الارتعاش ، وانتفخت أوداجهم بالعظمة ،
ونفثوا بعد الانزواء ، وادعوا في غير حياء ، ما شاء لهم الادعاء ، من البلاء في القتال والفضل
في الأعمال ، والشجاعة والاستبسال ..

ثم هم : « أشح على الخير » ..

فلا يبذلون للخير شيئاً من طاقتهم وجهدهم وأموالهم وأنفسهم ؛ مع كل ذلك الادعاء
العريض وكل ذلك انتبجح وطول اللسان !

وهذا النموذج من الناس لا ينقطع في جيل ولا في قبيل . فهو موجود دائماً . وهو شجاع
فصيح بارز حيناً كان هناك أمن ورخاء . وهو جبان صامت منزو حيناً كان هناك شدة
وخوف . وهو شجاع بخيل على الخير وأهل الخير ، لا ينالهم منهم إلا سلاطة اللسان !
« أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم » ..

فهذه هي العلة الأولى . العلة أن قلوبهم لم تخالطها بشاشة الإيمان ، ولم تهتد بنوره ، ولم
سلك منهجه . « فأحبط الله أعمالهم » .. ولم ينجحوا لأن عنصر النجاح الأصيل ليس هناك .
« وكان ذلك على الله يسيراً » ..

وليس هنالك عسير على الله ، وكان أمر الله مفعولاً ..

فأما يوم الأحزاب فيمضى النص في تصويرهم صورة مضحكة زرية :

« يحسبون الأحزاب لم يذهبوا » ..

فهم ما يزالون يرتعشون ، ويتخاذلون ، ويخذلون ، ويأبون أن يصدقوا أن الأحزاب قد
ذهبت ، وأنه قد ذهب الخوف ، وجاء الأمان !

« وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم » ..

بالسخرية ، وبالتصوير الزرى ، وبالصورة المضحكة ! وإن يأت الأحزاب يود هؤلاء
الجيئاء لو أنهم لم يكونوا من أهل المدينة يوماً من الأيام . ويتمنون أن لو كانوا من أعراب
البادية ، لا يشاركون أهل المدينة في حياة ولا في مصير . ولا يعلمون - حتى - ما يجري عند

أهلها . إنما هم يجهلون ، ويسألون عنه سؤال الغريب عن الغريب ! مبالغة في البعد والانفصال ،
والنجاة من الأهوال !

يتعمنون هذه الأمنيات المضحكة ، مع أنهم قاعدون ، بعيدون عن المعركة ، لا يتعرضون لها
مباشرة ؛ إنما هو الخوف من بعيد ! والفرع والهلع من بعيد ! « ولو كانوا فيكم ما قاتلوا
إلا قليلا » . .

وبهذا الخط ينتهي رسم الصورة . صورة ذلك النموذج الذي كان عائشا في الجماعة الإسلامية
الناشئة في المدينة ؛ والذي ما يزال يتكرر في كل جيل وكل قبيل . بنفس الملامح ، وذات
السمات . . ينتهي رسم الصورة وقد تركت في النفوس الاحتقار لهذا النموذج ، والسخرية
منه ، والابتعاد عنه ، وهوانه على الله وعلى الناس .

***

ذلك كان حال المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في الصفوف ؛ وتلك كانت
صورتهم الرديئة . ولكن الهول والكرب والشدة والضيق لم تحول الناس جميعا إلى هذه
الصورة الرديئة . كانت هنالك صورة وضيئة في وسط الظلام ، مطمئة في وسط الزلزال ،
واثقة بالله ، راضية بقضاء الله ، مستيقنة من نصر الله ، بعد كل ما كان من خوف وبليلة
واضطراب .

ويبدأ السياق هذه الصورة الوضيئة برسول الله - صلى الله عليه وسلم .
« لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ، وذكر
الله كثيرا » . .

وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الرغم من الهول المرعب والضيق المجهد ،
مثابة الأمان للمسلمين ، ومصدر الثقة والرجاء والاطمئنان . وإن دراسة موقفه - صلى
الله عليه وسلم - في هذا الحادث الضخم لما يرسم لقادة الجماعات والحركات طريقهم ؛ وفيه
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ؛ وتطلب نفسه القدوة الطيبة ؛ ويذكر الله
ولا ينساه .

ويحسن أن نلم بلحات من هذا الموقف على سبيل المثال . إذ كنا لانملك هنا أن نتناوله
بالتفصيل .

خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعمل في الخندق مع المسلمين . يضرب بالفأس ،
ويحرف التراب بالمسحاة ، ويحمل التراب في المكنل . ويرفع صوته مع المرتجزين ، وهم يرفعون

أصواتهم بالرجز في أثناء العمل ، فيشاركهم الترجيع ! وقد كانوا يتغنون بأغان ساذجة من وحي الحوادث الجارية : كان هناك رجل من المسلمين اسمه جميل ، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اسمه ، وسماه عمرا . فراح العاملون في الخندق يغنون جماعة بهذا الرجز الساذج :

سماء من بعد جميل عمرا * وكان للبائس يوما ظهرا

فإذا مروا في ترجيعهم بكلمة « عمرو » ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « عمرا » . وإذا مروا بكلمة « ظهر » قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « ظهرا » . ولنا أن تصور هذا الجو الذي يعمل فيه المسلمون ، والرسول - صلى الله عليه وسلم - بينهم ، يضرب بالفأس ، ويجرف بالمسحاة ، ويحمل في المكنل ، ويرجع معهم هذا الغناء . ولنا أن تصور أية طاقة يطلقها هذا الجو في أرواحهم ؛ وأى ينبوع يتفجر في كيانهم بالرضى والحماسة والثقة والاعتزاز .

وكان زيد ابن ثابت فيمن ينقل التراب . فقال - صلى الله عليه وسلم - أما إنه نعم الغلام ! وغلبته عيناه فنام في الخندق . وكان القر شديدًا . فأخذ عمارة ابن حزم سلاحه ، وهو لا يشعر . فلما قام فزع . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك » ثم قال : « من له علم بسلاح هذا الغلام » ؟ فقال عمارة : يا رسول الله هو عندي . فقال : فرده عليه . ونهى أن يروع المسلم ويؤخذ متاعه لاعبا !

وهو حادث كذلك يصور يقظة العين والقلب ، لكل من في الصف ، صغيرا أو كبيرا . كما يصور روح الدعابة الحلوة الحانية الكريمة : « يا أبا رقاد ! نمت حتى ذهب سلاحك ! » ويصور في النهاية ذلك الجو الذي كان المسلمون يعيشون فيه في كنف نبينهم ، في أخرج الظروف . .

ثم كانت روحه - صلى الله عليه وسلم - تستشرف النصر من بعيد ، وتراه رأى العين في ومضات الصخور على ضرب المعاول ؛ فيحدث بها المسلمين ، ويبث فيهم الثقة واليقين .

قال ابن إسحاق : وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال : ضربت في ناحية من الخندق ، فغلظت على صخرة ، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قريب مني . فلما رأني أضرب ، ورأى شدة المكان على ، نزل فأخذ المعول من يدي ، فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة أخرى ، فلمعت تحته برقة أخرى . قال : ثم ضرب به الثالثة ، فلمعت تحته برقة أخرى . قال : قلت : يا أبا أنت وأمي يا رسول الله ! ما هذا الذي رأيت ، لمع

الاعول وأنت تضرب؟ قال: «أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟» قال: قلت: نعم: قال: «أما الأولى فإن الله فتح على بها اليمن. وأما الثانية فإن الله فتح على بها الشام والمغرب. وأما الثالثة فإن الله فتح على بها المشرق.»

وجاء في «إمتاع الأسماع للمقرئ» أن هذا الحادث وقع لعمر ابن الخطاب بحضور سلمان. رضى الله عنهما.

ولنا أن تصور اليوم كيف يقع مثل هذا القول في القلوب، والخطر محقق بها محيط. ولنا أن نضيف إلى تلك الصور الوضيئة صورة حذيفة عائدا من استطلاع خبر الأحزاب؛ وقد أخذه القر الشديد؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يصلي في ثوب لإحدى أزواجه. فإذا هو في صلاته واتصاله بربه، لا يترك حذيفة يرتعش حتى ينتهي من صلاته. بل يأخذه - صلوات الله وسلامه عليه - بين رجليه، ويلقى عليه طرف الثوب ليدفنه في حنو. ويمضي في صلاته. حتى ينتهي، فينبئه حذيفة النبأ، ويلقى إليه بالبشرى التي عرفها قلبه - صلى الله عليه وسلم - فبعث حذيفة يبصر أخبارها!

أما أخبار شجاعته - صلى الله عليه وسلم - في الهول، وثباته وبقينه، فهي بارزة في القصة كلها، ولا حاجة بنا إلى نقلها، فهي مستفيضة معروفة.

وصدق الله العظيم: «لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا»..

***

ثم تأتي صورة الإيمان الواثق المطمئن؛ وصورة المؤمنين المشرقة الوضيئة، في مواجهة الهول، وفي لقاء الخطر. الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة، فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين:

«ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما»..

لقد كان الهول الذي واجهه المسلمون في هذا الحادث من الضخامة؛ وكان الكرب الذي واجهوه من الشدة؛ وكان الفرع الذي لقوه من العنف، بحيث زلزلهم زلزالا شديدا، كما قال عنهم أصدق القائلين: «هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا»..

لقد كانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله مافوقها. وعلى الرغم من ثقتهم

بنصر الله في النهاية؛ وبشارة الرسول - صلى الله عليه وسلم - لهم ، تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى فتوح اليمن والشام والمغرب والشرق .. على الرغم من هذا كله ، فإن الهول الذي كان حاضرا يواجههم كان يزلزلهم ويزعجهم ويكرب أنفاسهم .

ومما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة . والرسول - صلى الله عليه وسلم - يحس حالة أصحابه ، ويرى نفوسهم من داخلها ، فيقول : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع . يشرط له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجعة . أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة » . . ومع هذا الشرط بالرجعة ، ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة ، فإن أحدا لا يلبي النداء . فإذا عين بالاسم حذيفة قال : فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني . . . ألا إن هذا لا يقع إلا في أقصى درجات الزلزلة . .

ولكن كان إلى جانب الزلزلة ، وزوغان الأبصار ، وكرب الأنفاس . . كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله ؛ والإدراك الذي لا يضل عن سنن الله ؛ والثقة التي لا تزعزع بثبات هذه السنن ؛ وتحقق أواخرها متى تحققت أوائلها . ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا في انتظار النصر . ذلك أنهم صدقوا قول الله سبحانه من قبل : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه : متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب » . . وهام أولاء يزلزلون . فنصر الله إذن منهم قريب ! ومن ثم قالوا : « هذا ما وعدنا الله ورسوله . وصدق الله ورسوله » . . « وما زادهم إلا إيمانا وتسليما » . .

« هذا ما وعدنا الله ورسوله » . . هذا الهول ، وهذا الكرب ، وهذه الزلزلة ، وهذا الضيق . وعدنا عليه النصر . . فلا بد أن يجيء النصر : « وصدق الله ورسوله » . صدق الله ورسوله في الأمانة وصدق الله ورسوله في دلالتها . . ومن ثم اطمأنت قلوبهم لنصر الله ووعد الله : « وما زادهم إلا إيمانا وتسليما » . .

لقد كانوا ناسا من البشر ، لا يملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر ، وضعف البشر . وليس مطلوباً منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ؛ ولا أن يخرجوا من إطار هذا الجنس ؛ ويفقدوا خصائصه ومميزاته . فلماذا خلقهم الله . خلقهم ليقوا بشرا ، ولا يتحولوا جنسا آخر . لا ملائكة ولا شياطين ، ولا بهيمة ولا حبرا . . كانوا ناسا من البشر يفزعون ، ويضيقون بالشدة ، ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة . ولكنهم كانوا - مع هذا - مرتبطين بالمروة الوثقى التي تشدهم إلى الله ؛ وتمنهم من السقوط ؛ وتجدد فيهم الأمل ،

سورة الاحزاب

وتحرسهم من الضوط . . وكانوا بهذا وذاك نموذجا فريدا في تاريخ البشرية لم يعرف له نظير .
وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور . علينا أن ندرك أنهم
كانوا بشرا ، لم يتخلوا عن طبيعة البشر ، بما فيها من قوة وضعف . وأن منشأ امتيازهم أنهم
بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهياة لبني الإنسان ، في الاحتفاظ بخصائص البشر في الأرض مع
الاستمساك بعروة السماء .

وحين زلنا مرة ، أو ضعفنا مرة ، أو زلزلنا مرة ، أو فزعنا مرة ، أو ضعفنا مرة بالهول والخطر
والشدة والضيق . . فعلينا ألا نياس من أنفسنا ، وألا نهلع ونحسب أننا هلكنا ؛ أو أننا لم نعد
نصلح لشيء عظيم أبدا ! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا نمجده لأنه من
فطرتنا البشرية ! ونصر عليه لأنه يقع لمن هم خير منا ! هنالك العروة الوثقى . عروة السماء .
وعلينا أن نستمسك بها لنهض من الكبوة ، ونسترد الثقة والطمأنينة ، ونتخذ من الزلزال
بشيرا بالنصر . فثبتت ونستقر ، وتقوى ونطمئن ، ونسير في الطريق . .

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد في صدر الإسلام . النموذج الذي
يذكر عنه القرآن الكريم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده ، وثباته على عهده مع الله ،
فمنهم من لقيه ، ومنهم من ينتظر أن يلقاه :

« من المؤمنين رجال صدقوا باعاهدوا الله عليه . فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر .
وما بدلوا تبديلا » . .

هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه . نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار .
ثم لم يوفوا بعهد الله : « وكان عهد الله مسؤولا » . .

روى الإمام أحمد - بإسناده - عن ثابت قال : « عمى أنس ابن النضر - رضى الله عنه -
صميت به - لم يشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر ، فشق عليه ، وقال : أول
مشهد شهده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غبت عنه ! لأن أراي الله تعالى مشهدا فيما بعد
مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليرين الله عز وجل ما أصنع . قال : فهاب أن يقول
غيرها . فشهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد . فاستقبل سعد ابن معاذ - رضى
الله عنه - فقال له أنس - رضى الله عنه - يا أبا عمرو . أين واهأ لريح الجنة ! إني أجده دون
أحد . قال : فقاتلهم حتى قتل - رضى الله عنه - قال : فوجد في جسده بضع وثمانون بين
ضربة وطعنة ورمية . فقالت أخته - عمتي الربيع ابنة النضر - : لما عرفت أخى إلا بينانه .

قال : نزلت هذه الآية : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . . . الخ » قال : فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضی الله عنهم . (ورواه مسلم والترمذی والنسائي من حديث سليمان ابن المغيرة) .

وهذه الصورة الوضيئة لهذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإيمان ، في مقابل صورة النفاق والضعف وتقض العهد من ذلك الفريق . لتتم المقابلة في معرض الترية بالأحداث وبالقرآن .

ويعقب عليها بيان حكمة الابتلاء ، وعاقبة النقض والوفاء ؛ وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة الله :

« ليجزي الله الصادقين بصدقهم ، ويعذب المنافقين - إن شاء - أو يتوب عليهم . إن الله كان غفورا رحيمًا » . .

ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد - ليرد الأمر كله إلى الله ، ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع . فليس شيء منها عبثًا ولا مصادفة . إنما تقع وفق حكمة مقدره ، وتدبير قاصد . وتنتهي إلى ما شاء الله من العواقب . وفيها تتجلى رحمة الله بعباده . ورحمته ومغفرته أقرب وأكبر : « إن الله كان غفورا رحيمًا » . .

ويختم الحديث عن الحدث الضخم بعاقبته التي تصدق ظن المؤمنين بربهم ؛ وضلال المنافقين والمرجفين وخطأ تصوراتهم ؛ وتثبت القيم الإيمانية بالنهاية الواقعية :

« ورد الله الدين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ، وكفى الله المؤمنين القتال ، وكان الله قويا عزيزا » . .

وقد بدأت المركبة ، وسارت في طريقها ، وانهت إلى نهايتها ، وزمامها في يد الله ، يصرفها كيف يشاء . وأثبت النص القرآني هذه الحقيقة بطريقة تعبيره . فأسند إلى الله تعالى إسنادا مباشرا كل ماتم من الأحداث والعواقب ، تقريرا لهذه الحقيقة ، وتثبيتا لها في القلوب ؛ وإيضاحا للتصور الإسلامي الصحيح .

***

ولم تدر الدائرة على الشركين من قريش وغطفان وحدم . بل دللت كذلك على بنى قريظة خلفاء الشركين من يهود :

« وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيمهم ، وقفن في قلوبهم الرعب ،

سورة الاحزاب

فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم ، وأرضا لم تطؤوها .
وكان الله على كل شيء قديرا . . .

فأما قصة هذا فتحتاج إلى شيء من إيضاح قصة اليهود مع المسلمين . . .

إن اليهود في المدينة لم يهادنوا الإسلام بعد وفوده عليهم إلا فترة قصيرة . وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إليها أوجب لهم فيها النصر والحماية مشرطا عليهم ألا يهدروا ولا يفجروا ولا يتجسسوا ولا يعينوا عدوا ، ولا يعدوا يدا بأذى .

ولكن اليهود ما لبثوا أن أحسوا بخطر الدين الجديد على مكاتهم التقليدية بوصفهم أهل الكتاب الأول . وقد كانوا يتمتعون بمكانة عظيمة بين أهل يثرب بسبب هذه الصفة . كذلك أحسوا بخطر التنظيم الجديد الذي جاء به الإسلام للمجتمع بقيادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كانوا قبل ذلك يستغلون الخلاف القائم بين الأوس والخزرج لنكون لهم الكلمة العليا في المدينة . فلما وحد الإسلام الأوس والخزرج تحت قيادة نبيهم الكريم لم يجد اليهود الماء العكر الذي كانوا يصطادون بين الفريقين فيه .

وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير إسلام حبرهم وعالمهم عبد الله ابن سلام . ذلك أن الله شرح صدره للإسلام فأسلم وأمر أهل بيته فأسلموا معه . ولكنه إن هو أعلن إسلامه خاف أن تقول عليه يهود . فطلب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسأله عنه قبل أن يخبرهم بإسلامه ! فقالوا : سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا . فخرج عندئذ عبد الله بن سلام إليهم ، وطلب منهم أن يؤمنوا بما آمن به . فوقعوا فيه ، وقالوا قالة السوء ، وحذروا منه أحياء اليهود . وأحسوا بالخطر الحقيقي على كياناتهم الدينية والسياسية . فاعتزموا الكيد لمحمد - صلى الله عليه وسلم - كيدا لاهوادة فيه .

ومنذ هذا اليوم بدأت الحرب التي لم تضع أوزارها قط حتى اليوم بين الإسلام ويهود . لقد بدأت في أول الأمر حربا باردة ، بتعبير أيامنا هذه . بدأت حرب دعاية ضد محمد - صلى الله عليه وسلم - والصلاة والسلام - ضد الإسلام . واتخذوا في الحرب أساليب شتى مما عرف به اليهود في تاريخهم كله . اتخذوا خطة التشكيك في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وإلقاء الشبهات حول العقيدة الجديدة . واتخذوا طريقة الدس بين بعض المسلمين وبعض . بين الأوس والخزرج مرة ، وبين الأنصار والمهاجرين مرة . واتخذوا طريقة التجسس على المسلمين لحساب أعدائهم من المشركين . واتخذوا طريقة اتخاذ بطانة من المناقنين الذين يظهرون الإسلام بوقوع

بواسطتهم الفتنة في صفوف المسلمين . . وأخيرا أسفروا عن وجوههم واتخذوا طريق التأليب على المسلمين ، كالذي حدث في غزوة الأحزاب . .

وكانت أهم طوائفهم بني قينقاع ، وبني النضير ، وبني قريظة . وكان لكل منها شأن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع المسلمين .

فأما بنو قينقاع وكانوا أشجع يهود ، فقد حقدوا على المسلمين انتصارهم بيدرس وأخذوا يتحرشون بهم ويتذكرون للمهد الذي بينهم وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيفة أن يستفحل أمره فلا يعودون يملكون مقاومته ، بعد ما انتصر على قريش في أول اشتباك بينه وبينهم .

وقد ذكر ابن هشام في السيرة عن طريق ابن إسحاق ما كان من أمرهم قال :
وكان من حديث بني قينقاع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جمعهم بسوق بني قينقاع ثم قال : « يامعشر يهود ، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النعمة ، وأسلموا ، فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم » قالوا : يا محمد ، إنك ترى أنا قومك ! لا يفرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب ، فأصبت منهم فرصة . إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن الناس .

وذكر ابن هشام عن طريق عبد الله ابن جعفر قال :

كان من أمر بني قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحلب لها فباعته بسوق بني قينقاع ، وجلست إلى صائغ بها ، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت ، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها ، فعمده إلى ظهرها ، فلما قامت انكشفت سوءتها ، فضحكوا بها ، فصاحت . فوثب رجل من المسلمين على الصائغ قتلته ، وكان يهوديا ، وشدت يهود على المسلم قتلوه ، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون ، فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع .

وأكمل ابن إسحاق سياق الحادث قال :

فحاصرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نزلوا على حكمه ، فقام عبد الله ابن أبي ابن سلول^(١) ، حين أمكنه الله منهم ، فقال : يا محمد ، أحسن في موالي - وكانوا حلفاء

(١) راس الناقص .

سورة الاحزاب

الحزرج - قال : فأبطأ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا محمد أحسن في موالي .
 قال : فأعرض عنه . فأدخل يده في جيب درع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له
 رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلني . وغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى
 رأوا لوجهه ظللاً . ثم قال : ويحك ! أرسلني قال : لا والله لأرسلك حتى تحسن في موالي .
 أربع مئة حاسر . وثلاث مئة دارع ، قد منعوني من الأحمر والأسود . تحصدهم في غداة
 واحدة . إني والله امرؤ لخشى الدوائر . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هم لك .
 وكان عبد الله ابن أبي ليزال صاحب شأن في قومه . فقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 شفاعته في بني قينقاع على أن يجلووا عن المدينة ، وأن يأخذوا معهم أموالهم عدا السلاح .
 وبذلك تخلصت المدينة من قطاع يهودى ذى قوة عظيمة .

وأما بنو النضير ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إليهم في سنة أربع بعد
 غزوة أحد يطلب مشاركتهم في دية قتيلين حسب المعاهدة التي كانت بينه وبينهم . فلما أتاها
 قالوا : نعم يا أبا القاسم ، نصينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا :
 إنكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم - إلى جنب
 جدار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلو على هذا البيت ، فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ؟
 ثم أخذوا في تنفيذ هذه المؤامرة الدنيئة ، فألم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كان
 من أمرهم قمام وخرج راجعا إلى المدينة ، وأمر بالتهيؤ للحربهم . فتحصنوا منه في الحصون .
 وأرسل إليهم عبد الله ابن أبي سلول (رأس النفاق) أن اثبتوا وتمنعوا ، فإننا لن نسلمكم .
 إن قوتلتم قاتلنا معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم . ولكن المناققين لم يفوا بعهدهم . وقذف
 الله الرعب في قلوب بني النضير فاستسلموا بلا حرب ولا قتال . وسألوا رسول الله - صلى الله
 عليه وسلم - أن يجليهم ، ويكف عن دماهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح .
 ففعل . فخرجوا إلى خيبر ، ومنهم من سار إلى الشام . ومن أشرافهم - ممن سار إلى خيبر -
 سلام ابن أبي الحقيق ، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق ، وحي ابن أخطب . . هؤلاء الذين
 كان لهم ذكر في تأليب مشركي قريش وغطفان في غزوة الأحزاب .

***

والآن نجيء إلى غزوة بني قريظة . وقد مر من شأنهم في غزوة الأحزاب أنهم كانوا إلبا

الجزء الحادي والعشرون

على المسلمين مع الشركين ، بتحريض من زعماء بني النضير ، وحبي ابن أخطب على رأسهم . وكان نقض بني قريظة لعهدهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الظرف أشق على المسلمين من هجوم الأحزاب من خارج المدينة .

ومما يصور جسامة الخطر الذي كان يهدد المسلمين ، والفرع الذي أحدثه نقض قريظة للعهد ماروي من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين انتهى إليه الخبر ، بعث سعد ابن معاذ سيد الأوس ، وسعد ابن عباد سيد الخزرج ، ومعهما عبد الله بن رواحة ، وخوات ابن جبير - رضي الله عنهم - فقال : « انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فإن كان حقا فالحنوا لي لحنأ أعرفه ولا تفتوا في أعضاء الناس . وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس » . . (مما يصور ما كان يتوقعه - صلى الله عليه وسلم - من وقع الخبر في النفوس) .

فخرجوا حتى أتوهم ، فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم . نالوا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالوا : من رسول الله ؟ لاعهد بيننا وبين محمد ولا عقد . . ثم رجع الوفد فأبلغوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالنميح لا بالتصريح . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « الله أكبر . أبشروا يا معشر المسلمين » . . (تثبيتا للمسلمين من وقع الخبر السيء أن يشيع في صفوف) .

ويقول ابن إسحاق : وعظم عند ذلك البلاء ، واشتد الخوف ، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم . حتى ظن المؤمنون كل ظن ، ونجم النفاق من بمض المناقين . . الخ . فهكذا كان الأمر إبان معركة الأحزاب .

فلما أيد الله تعالى نبيه بنصره ، ورد أعداءه بغيظهم لم ينالوا خيرا ؛ وكفى الله المؤمنين القتال . . رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المدينة منصورا ، ووضع الناس السلاح ، فبينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتسل من وعشاء المرابطة ، في بيت أم سلمة - رضي الله عنها - إذ تبدى له جبريل - عليه السلام - فقال : « أوضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال - صلى الله عليه وسلم - : نعم » . قال : « ولكن الملائكة لم تضع أسلحتها وهذا أوان رجوعى من طلب القوم » . ثم قال : « إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى بني قريظة » - وكانت على أميال من المدينة - . وذلك بعد صلاة الظهر . وقال - صلى الله عليه وسلم - :

« لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ». فسار الناس في الطريق ، فأدركتهم الصلاة في الطريق ، فصلى بعضهم في الطريق ، وقالوا : لم يرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا تعجيل المسير . وقال آخرون : لانصليها إلا في بني قريظة . فلم يعنف واحدا من الفريقين .

وتبعهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم (صاحب عبس وتولى أن جاءه الأعمى ...) رضى الله عنه - وأعطى الراية لى ابن أبي طالب - رضى الله عنه - ثم نازلهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة . فلما طال عليهم الحال نزلوا على حكم سعد ابن معاذ سيد الأوس - رضى الله عنه - لأنهم كانوا حلفاءهم في الجاهلية . واعتقدوا أنه يحسن إليهم في ذلك كما فعل عبد الله ابن أبي سلول في مواليه بني قينقاع حتى استطلقهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبي في أولئك . ولم يعلموا أن سعدا - رضى الله عنه - كان قد أصابه سهم في أ كحله (وهو عرق رئيسي في الذراع لا يرقأ إذا قطع) أيام الخندق ، فكواه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أ كحله ، وأنزله في قبة في المسجد ليعوده من قريب ؛ وقال سعد - رضى الله عنه - فيما دعا به : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقنا لها ؛ وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجرها ؛ ولا تمتني حتى تفر عيني من بني قريظة . فاستجاب الله تعالى دعاءه . وقدر عليهم أن ينزلوا على حكمه باختيارهم ، طلبا من تلقاء أنفسهم .

فبعد ذلك استدعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من المدينة ليحكم فيهم . فلما أقبل - وهو راكب على حمار قد وطأوا له عليه - جعل الأوس يلوذون به ، يقولون : ياسعد إنهم مواليك ، فأحسن عليهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه . وهو ساكت لا يرد عليهم فلما أكثروا عليه قال - رضى الله عنه - : لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لأثم . فعرفوا أنه غير

مستبقيهم !

فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال رسول الله : « قوموا إلى سيدكم » فقام إليه المسلمون فأنزلوه ، إعظاما وإكراما واحتراما له في محل ولايته ، ليكون أنفذ لحكمه فيهم .

فلما جلس قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إن هؤلاء - وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك . فاحكم فيهم بما شئت » فقال - رضى الله عنه - : وحكى نافذ عليهم ؟ قال

الجزء الحادي والعشرون

- صلى الله عليه وسلم - : « نعم » . قال : وعلى من في هذه الحية ؟ قال : « نعم » . قال : وعلى من هاهنا (وأشار إلى الجانب الذي فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو معرض بوجهه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إجلالا وإكراما وإعظاما) . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « نعم » . فقال - رضى الله عنه - : إني أحكم أن تقتل مقاتلتهم ، وتسبي ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة » (أى سماوات) .

ثم أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأخاديد فخذت في الأرض ، وجيء بهم مكتفين ، فضرب أعناقهم . وكانوا ما بين السبع مئة ، والثمان مئة . وسبي من لم يثبت (كناية عن البلوغ) مع النساء والأموال . وفيهم حي ابن أخطب . وكان قد دخل معهم في حصنهم كما عاهدتم .

ومنذ ذلك اليوم ذلت يهود ، وضعت حركة النفاق في المدينة ؛ وطأطأ المنافقون رؤوسهم ، وجبنوا عن كثير مما كانوا يأتون . وتبع هذا وذلك أن المشركين لم يعودوا يفكرون في غزو المسلمين ، بل أصبح المسلمون هم الذين يغزونهم . حتى كان فتح مكة والطائف . ويمكن أن يقال : إنه كان هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين . وإن طرد اليهود من المدينة قد أنهى هذا التلازم ، وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها .

***

فهذا مصداق قول الله سبحانه :

« وأنزل الدين ظاهرهم من أهل الكتاب من صياصيمهم ، وقذف في قلوبهم الرعب ، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها . وكان الله على كل شيء قديرا » .

والصياصى : الحصون . والأرض التي ورثها المسلمون ولم يطؤوها ، ربما كانت أرضا مملوكة لبني قريظة خارج محلتهم . وقد آلت للمسلمين فيما آل إليهم من أموالهم . وربما كانت إشارة إلى تسليم بني قريظة أرضهم بغير قتال . ويكون الوطاء معناه الحرب التي توطأ فيها الأرض . « وكان الله على كل شيء قديرا » . .

سورة الاحزاب

فهذا هو التعقيب المنتزع من الواقع ؛ وهو التعقيب الذي يرد الأمر كله إلى الله . وقد مضى السياق في عرض المعركة كلها يرد الأمر كله إلى الله . ويسند الأفعال فيها إلى الله مباشرة . تثبيتاً لهذه الحقيقة الكبيرة ، التي يثبتها الله في قلوب المسلمين بالأحداث الواقعة ، وبالقرآن بعد الأحداث ، ليقوم عليها التصور الإسلامي في النفوس .

***

وهكذا يتم استعراض ذلك الحادث الضخم . وقد اشتمل على السنن والقيم والتوجيهات والقواعد التي جاء القرآن ليقومها في قلوب الجماعة المسلمة وفي حياتها على السواء . وهكذا تصبح الأحداث مادة للتربية ؛ ويصبح القرآن دليلاً وترجماناً للحياة وأحداثها ، ولا تجاهها وتصوراتها . وتستقر القيم ، وتطمئن القلوب ، بالابتلاء وبالقرآن سواء !

اتهى الجزء الواحد والعشرون وبليه الجزء
الثانى والعشرون مبدوءاً بقوله تعالى :
« يا أيها النبي قل لأزواجك »

فی ظلال القرآن

الجزء الثاني والعشرون

بم
سيد قطب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

من سورة الأحزاب وسبأ وفاطر

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ : إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ
أُمْتًا مَكْنًا وَأَسْرَحِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٥٨﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ
فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا .

« يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ،
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَنْ يَقْتُلْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُزِّلَ عَلَيْهَا
أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ، وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا .

« يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتُنَّ ، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ، فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ
الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ ، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ؛ إِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا * وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي
بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ، إِنْ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا .

« إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ ،
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ ، وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ ، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ، وَالذَّاكِرِينَ
اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا » ﴿٥٩﴾

هذا الدرس الثالث في سورة الأحزاب خاص بأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما عدا
الاستطراد الأخير لبيان جزاء المسلمين كافة والمسلمات - ولقد سبق في أوائل السورة تسميتهن
« أمهات المؤمنين » . ولهذا الأمومة تكاليفها . وللرتبة السامية التي استحققن بها هذه الصفة

سورة الاحزاب

تكاليفها ولمكانتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكاليفها . وفي هذا الدرس بيان لكيفية هذه التكاليف ؛ وإقرار للقيم التي أراد الله لبيت النبوة الطاهر أن يمثلها ، وأن يقوم عليها ، وأن يكون فيها منارة يهتدى بها السالكون .

***

« يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتنعن وأسرحكُن سراحا جميلا . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة ، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما » . . .

لقد اختار النبي - صلى الله عليه وسلم - لنفسه ولأهل بيته معيشة الكفاف ، لا عجزا عن حياة المتاع ، فقد عاش حتى فتحت له الأرض ، وكثرت غنائمها ، وعم فيؤها ، واغتنى من لم يكن له من قبل مال ولا زاد ومع هذا فقد كان الشهر يمضي ولا توقد في بيوته نار . مع جوده بالصدقات والهبات والهدايا . ولكن ذلك كان اختيارا للاستعلاء على متاع الحياة الدنيا ورغبة خالصة فيما عند الله . رغبة الذي يملك ولكنه يعف ويستعلى ويختار . . . ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكلفا من عقيدته ولا من شريعته أن يعيش مثل هذه المعيشة التي أخذ بها نفسه وأهل بيته ، فلم تكن الطيبات محرمة في عقيدته وشريعته ؛ ولم يحرمها على نفسه حين كانت تقدم إليه عفوا بلا تكلف ، وتحصل بين يديه مصادفة واتفاقا ، لا جريا وراءها ولا تشبها لها ، ولا انغماسا فيها ولا انشغالا بها . . . ولم يكلف أمته كذلك أن تعيش عيشته التي اختارها لنفسه ، إلا أن يختارها من يريد ، استعلاء على اللذائذ والمتاع ، وانطلاقا من ثقلها إلى حيث الحرية التامة من رغبات النفس وميوها .

ولكن نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - كن نساء ، من البشر ، لهن مشاعر البشر . وعلى فضلهن وكرامتهن وقربهن من ينايع النبوة الكريمة ، فإن الرغبة الطبيعية في متاع الحياة ظلت حية في نفوسهن . فلما أن رأين السعة والرخاء بعدما أفاض الله على رسوله وعلى المؤمنين راجعن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر النفقة . فلم يستقبل هذه المراجعة بالترحيب ، إنما استقبلها بالأسى وعدم الرضى ؛ إذ كانت نفسه - صلى الله عليه وسلم - ترغب في أن تعيش فيما اختاره لها من طلاقة وارتفاع ورضى ؛ متجردة من الانشغال بمثل ذلك الأمر والاحتفال به أدنى احتفال ؛ وأن تظل حياته وحياة من يلوذون به على ذلك الأفق السامي الوضوء البرأ من كل ظل لهذه الدنيا وأوشابها . لا بوصفه حلالا وحراما - فقد تبين الحلال والحرام - ولكن من ناحية التحرر والانطلاق والفكاك من هواتف هذه الأرض الرخيصة

ولقد بلغ الأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مطالبة نسائه له بالنفقة أن احتجب عن أصحابه . وكان احتجابه عنهم أمرا صعبا عليهم مهون كل شيء دونه . وجاءوا فلم يؤذن لهم . روى الإمام أحمد - بإسناده - عن جابر - رضي الله عنه - قال : أقبل أبو بكر - رضي الله عنه - يستأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس يباه جلوس ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس ، فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر - رضي الله عنه - فاستأذن فلم يؤذن له . ثم أذن لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - فدخلا ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - جالس وحوله نساؤه ، وهو - صلى الله عليه وسلم - ساكت . فقال عمر - رضي الله عنه - : لأكلن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعله يضحك . فقال عمر - رضي الله عنه - يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد - امرأة عمر - سألتني النفقة آتفا فوجأت عنقها فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه ، وقال : « هن حولي يسألني النفقة » . فقام أبو بكر - رضي الله عنه - إلى عائشة ليضربها ، وقام عمر - رضي الله عنه - إلى حفصة ، كلاهما يقولان : تسألان النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ليس عنده ؟ ! فنهاهما الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقلن : والله لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا المجلس ما ليس عنده . . قال : وأنزل الله عز وجل الحيار ، فبدأ بعائشة - رضي الله عنها - فقال : « إني أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمرى أبويك » قالت : وما هو ؟ قال : فتلا عليها (يا أيها النبي قل لأزواجك) .. الآية . قالت عائشة - رضي الله عنها - : أفيك أستأمر أبوي ؟ بل أختار الله تعالى ورسوله . وأسألك ألا تذكر لامرأة من نساك ما اخترت . فقال - صلى الله عليه وسلم - « إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ، ولكن يبعثني معلما مبيها . لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها (١) » .

وفي رواية البخاري - بإسناده - عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن : أن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه حين أمره الله تعالى أن يخير أزواجه . قالت : فبدأ بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : « إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمرى أبويك » - وقد علم أن أبوي لم يكونا يا مراني بفراقه - قالت : ثم قال : « إن الله تعالى قال : (يا أيها النبي قل لأزواجك) إلى تمام الآيتين فقلت له : ففي أي هذا أستأمر أبوي ؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة .

(١) وأخرجه . سلم من حديث زكريا ابن إسحاق .

انما جاء القرآن الكريم ليحدد القيم الأساسية في تصور الإسلام للحياة . هذه القيم التي ينبغي أن تجمد ترجمتها الحية في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وحياته الخاصة ؛ وأن تتحقق في أدق صورة وأوضحها في هذا البيت الذي كان - وسبقني - منارة للمسلمين وللإسلام حتى يرث الله الأرض ومن عليها .

ونزات آيتا التخيير تحددان الطريق . فإما الحياة الدنيا وزينتها ، وإما الله ورسوله والدار الآخرة . فالقلب الواحد لا يسع تصورين للحياة . وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه .

وقد كانت نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - قد قلن : والله لا نسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذا المجلس ما ليس عنده . فنزل القرآن ليقرر أصل القضية . فليست المسألة أن يكون عنده أو لا يكون . إنما المسألة هي اختيار الله ورسوله والدار الآخرة كلية ، أو اختيار الزينة والمتاع . سواء كانت خزائن الأرض كلها تحت أيديهن أم كانت بيوتهن خاوية من الزاد . وقد اخترن الله ورسوله والدار الآخرة اختياراً مطلقاً بعد هذا التخيير الحاسم . وكن حيث تؤهلن مكانهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي ذلك الأفق العالى الكريم اللائق ببيت الرسول العظيم . وفي بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرح بهذا الاختيار .

ونحب أن نقف لحظات أمام هذا الحادث نتدبره من بعض زواياه .

إنه يحدد التصور الإسلامى الواضح للقيم ؛ ويرسم الطريق الشعورى للإحساس بالدنيا والآخرة . ويحسم في القلب المسلم كل أرجحه وكل جلاجه بين قيم الدنيا وقيم الآخرة ؛ بين الاتجاه إلى الأرض والاتجاه إلى السماء . ويخلص هذا القلب من كل وشيجة غريبة تحول بينه وبين التجرد لله والخلوص له وحده دون سواه .

هذا من جانب ومن الجانب الآخر يصور لنا هذا الحادث حقيقة حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذين عاشوا معه واتصلوا به . وأجل ما في هذه الحقيقة أن تلك الحياة كانت حياة إنسان وحياة ناس من البشر ؛ لم يتجردوا من بشريتهم ومشاعرهم وسماتهم الإنسانية . مع كل تلك العظمة الفريدة البالغة التي ارتفعوا إليها ؛ ومع كل هذا الخلوص لله والتجرد مما عداه . فالمشاعر الإنسانية والعواطف البشرية لم تمت في تلك النفوس . ولكنها ارتفعت ، وصفت من الأوشاب . ثم بقيت لها طبيعتها البشرية الحلوة ، ولم تعوق هذه النفوس عن الارتفاع إلى أقصى درجات الكمال المقدر للإنسان .

وكثيراً ما نخطئ نحن حين نتصور للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولصحابته - رضوان الله

عليهم - صورة غير حقيقية ، أو غير كاملة ، مجردهم فيها من كل المشاعر والعواطف البشرية ،
حاسبين أننا نرفعهم بهذا ونزهمهم عما نعدده نحن نقصا وضعفا !

وهذا الخطأ يرسم لهم صورة غير واقعية ، صورة ملفعة بهالات غامضة لانتبين من خلالها
ملاحظتهم الإنسانية الأصيلة . ومن ثم تنقطع الصلة البشرية بيننا وبينهم . وتبقى شخوصهم في
حسنا بين تلك الهالات أقرب إلى الأطياف التي لاتلمس ولا تلمسك في الأيدي ! ونشعر بهم
كما لو كانوا خلقا آخر غيرنا . . ملائكة أو خلقا مثلهم مجردا من مشاعر البشر وعواطفهم على
كل حال ! ومع شفافية هذه الصورة الخيالية فإنها تبعدهم عن محيطنا ، فلا نعود تتأسى بهم أو
نتأثر . يأسا من إمكان التشبه بهم أو الاقتداء العملي في الحياة الواقعية . وتفقد السيرة بذلك
أهم عنصر محرك ، وهو استجاشة مشاعرنا للأسوة والتقليد . وتحل محلها الروعة والانهار ،
الذنان لا ينتجان إلا شعورا مبهما غامضا سحرى ليس له أثر عملي في حياتنا الواقعية . . ثم نفقد
كذلك التجاوب الحى بيننا وبين هذه الشخصيات العظيمة . لأن التجاوب إنما يقع نتيجة
لشعورنا بأنهم بشر حقيقيون ، عاشوا بعواطف ومشاعر وانفعالات حقيقية من نوع المشاعر
والعواطف والانفعالات التي نعانيها نحن . ولكنهم هم ارتقوا بها وصفوها من الشواذب التي
تخالج مشاعرنا .

وحكمة الله واضحة في أن يختار رسوله من البشر ، لامن الملائكة ولا من أى خلق آخر
غير البشر . كي تبقى الصلة الحقيقية بين حياة الرسل وحياة أتباعهم قائمة ؛ وكي يحس أتباعهم
أن قلوبهم كانت تمرها عواطف ومشاعر من جنس مشاعر البشر وعواطفهم ، وإن صفت
ورفت وارتقت . فيجوبهم حب الإنسان للإنسان ؛ ويطمعوا في تقليدهم تقليد الإنسان الصغير
للإنسان الكبير .

وفي حادث التخيير تقف أمام الرغبة الطبيعية في نفوس نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -
في المتاع ؛ كما تقف أمام صورة الحياة البيئية للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونسائه - رضى الله
عنهن - وهن أزواج يراجعن زوجهن في أمر النفقة ! فيؤذيه هذا ، ولكنه لا يقبل من أبى بكر
وعمر - رضى الله عنهما - أن يضربا عائشة وحفصة على هذه المراجعة . فالمسألة مسألة مشاعر
ومبول بشرية ، تُصنفي وتُرفع ، ولكنها لاتحمد ولا تكبت ! ويظل الأمر كذلك حتى يأتيه
أمر الله بتخيير نسائه . فيخترن الله ورسوله والدار الآخرة ، اختيارا لا إكراه فيه ولا كبت
ولا ضغط ؛ فيفرح قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بارتفاع قلوب أزواجه إلى هذا
الأفق السامى الوضوء .

ونقف كذلك أمام تلك العاطفة البشرية الحلوة في قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يحب عائشة حبا ظاهرا ؛ ويجب لها أن ترتفع إلى مستوى القيم التي يريد الله له ولأهل بيته فيبدأ بها في التخيير ؛ ويريد أن يساعدها على الارتفاع والتجرد ؛ فيطلب إليها ألا تعجل في الأمر حتى تستشير أبويها - وقد علم أنهما لم يكونا يأمرانها بفراقه كما قالت - وهذه العاطفة الحلوة في قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تخطى عائشة - رضي الله عنها - من جانبها في إدراكها ؛ فتسرها وتحفل بتسجيلها في حديثها . ومن خلال هذا الحديث يبدو النبي - صلى الله عليه وسلم - إنسانا يحب زوجته الصغيرة ، فيحب لها أن ترتفع إلى أقدار الذي يعيش فيه ؛ وتبقى معه على هذا الأفق ، تشاركه الشعور بالقيم الأصيلة في حسه ، والتي يريد الله له ولأهل بيته . كذلك تبدو عائشة - رضي الله عنها - إنسانا يسرها أن تكون مكيئة في قلب زوجها ؛ فتسجل بفرح حرصه عليها ، وجه لها ، ورغبته في أن تستعين بأبويها على اختيار الأفق الأعلى فتبقى معه على هذا الأفق الوضيء . ثم نلمح ، شاعرها الأثوية كذلك ، وهي تطلب إليه ألا يخبر أزواجه الأخريات أنها اختارته حين يخبرهن ؛ وما في هذا الطلب من رغبة في أن يظهر تفردا في هذا الاختيار ، وميزتها على بقية نساءه ، أو على بعضهن في هذا المقام . . . وهنا نلمح عظمة النبوة من جانب آخر في رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يقول لها : « إن الله تعالى لم يعثق معنفا ، ولكن يعثق معنفا ميسرا . لانسألني واحدة منهن عما اخترت إلا أخبرتها » . . . فهو لا يود أن يحجب عن إحدى نساءه ما قد يعينها على الخير ؛ ولا يمتحنها امتحان العمية والتعسير ؛ بل يقدم العون لكل من تريد العون . كي ترتفع على نفسها ، وتتخلص من جواذب الأرض ومغريات المتاع .

هذه الملامح البشرية العزيزة ينبغي لنا - ونحن نعرض السيرة - ألا نطمسها ، وألا نهملها ، وألا نقل من قيمتها . فإدراكها على حقيقتها هو الذي يربط بيننا وبين شخصية الرسول - صلى الله عليه وسلم - وشخصيات أصحابه - رضي الله عنهم - برباط حي ، فيه من التعاطف والتجاوب ما يستجيش القلب إلى التأسى العملي والافتداء الواقعي .

***

ونعود بعد هذا الاستطراد إلى النص القرآني . فنجد - بعد تحديد القيم في أمر الدنيا والآخرة ؛ وتحقيق قوله تعالى : « ماجل الله لرجل من قلوبين في جوفه » في صورة عملية في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهل بيته . . . نجد بعد هذا البيان يأخذ في بيان الجزاء

الجزء الثاني والعشرون

المدخر لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه خصوصية لمن وعليهن ، تناسب مقامهن الكريم ، ومكانهن من رسول الله المختار :

« يانساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين . وكان ذلك على الله يسيراً . ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين ، وأعتدنا لها رزقاً كريماً .. »

إنها تبعة المكان الكريم الذي هن فيه . وهن أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن أمهات المؤمنين . وهذه الصفة وتلك كلتاهما ترتبان عليهن واجبات ثقيلة ، وتعصمانهن كذلك من مقارفة الفاحشة . فإذا فرض وقارفت واحدة منهن فاحشة مبينة واضحة لاختفاء فيها ، كانت مستحقة لضعفين من العذاب . وذلك فرض يبين تبعة المكان الكريم الذي هن فيه .. « وكان ذلك على الله يسيراً » . لا تنهه ولا تصعبه مكانتهن من رسول الله المختار . كما قد يتبادر إلى الأذهان !

« ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً .. والقنوت الطاعة والخضوع . والعمل الصالح هو الترجمة العملية للطاعة والخضوع .. « نؤتها أجرها مرتين » .. كما أن العذاب يضاعف للمقارفة ضعفين . « وأعتدنا لها رزقاً كريماً » .. فهو حاضر مهياً ينتظرها فوق مضاعفة الأجر . فضلاً من الله ومنه .

***

ثم يبين لأمهات المؤمنين اختصاصهن بما ليس لغيرهن من النساء ؛ ويقرر واجباتهن في معاملة الناس ، وواجبهن في عبادة الله ، وواجبهن في بيوتهن ؛ ويحدثهن عن رعاية الله الخاصة لهذا البيت الكريم ، وحياطته وصيانتته من الرجس ؛ ويذكرهن بما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة ، مما يلقي عليهن تبعات خاصة ، ويفردهن بين نساء العالمين :

« يانساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقين . فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ؛ وقلن قولاً معروفاً . وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ؛ وأقمن الصلاة وآتين الزكاة ، وأطمن الله ورسوله ، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيراً . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفاً خبيراً .. »

لقد جاء الإسلام فوجد المجتمع العربي - كثيره من المجتمعات في ذلك الحين - ينظر إلى

سورة الاحزاب

المرأة على أنها أداة للمتاع ، وإشباع الغريزة . ومن ثم ينظر إليها من الناحية الإنسانية نظرة هابطة .

كذلك وجد في المجتمع نوعا من الفوضى في العلاقات الجنسية . ووجد نظام الأسرة مخلخلا على نحو ما سبق بيانه في السورة .

هذا وذلك إلى هبوط النظرة إلى الجنس ؛ وانحطاط الذوق الجمالي ؛ والاحتفال بالجسديات العارمة ، وعدم الالتفات إلى الجمال الرفيع الهادئ النظيف .. يبدو هذا في أشعار الجاهليين حول جسد المرأة ، والتفاتهم إلى أغلظ المواضع فيه ، وإلى أغلظ معانيه !

فلما أن جاء الإسلام أخذ يرفع من نظرة المجتمع إلى المرأة ؛ ويؤكد الجانب الإنساني في علاقات الجنسين ؛ فليست هي مجرد إشباع لجوعة الجسد ، وإطفاء لفورة اللحم والدم ، إنما هي اتصال بين كائنين إنسانيين من نفس واحدة ، بينهما مودة ورحمة ، وفي اتصالهما سكن وراحة ؛ ولهذا الاتصال هدف مرتبط بإرادة الله في خلق الإنسان ، وعمارة الأرض ، وخلافة هذا الإنسان فيها بسنة الله .

كذلك أخذ يعنى بروابط الأسرة ؛ ويتخذ منها قاعدة للتنظيم الاجتماعي ؛ وبعدها المحضن الذي تنشأ فيه الأجيال وتدرج ؛ ويوفر الضمانات لحماية هذا المحضن وصيانته ، ولتطهيره كذلك من كل ما يلوث جوه من المشاعر والتصورات .

والتشريع للأسرة يشغل جانبا كبيرا من تشريعات الإسلام ، وحيزا ملحوظا من آيات القرآن . وإلى جوار التشريع كان التوجيه المستمر إلى تقوية هذه القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها المجتمع ؛ وبخاصة فيما يتعلق بالتطهر الروحي ، وبالظافة في علاقات الجنسين ، وصيانتها من كل تبذل ، وتصفيتها من عرامة الشهرة ، حتى في العلاقات الجسدية المحضة .

وفي هذه السورة يشغل التنظيم الاجتماعي وشؤون الأسرة حيزا كبيرا . وفي هذه الآيات التي نحن بصددنا حديث إلى نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوجيه لهن في علاقتهن بالناس ، وفي خاصة أنفسهن ، وفي علاقتهن بالله . توجيه يقول لهن الله فيه : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيرا » .

فلننظر في وسائل إذهاب الرجس ، ووسائل التطهر ، التي يحددن الله - سبحانه - عنها ، ويأخذهن بها . وهن أهل البيت ، وزوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - وأطهر ممن عرفت الأرض من النساء . ومن عداهن من النساء أحوج إلى هذه الوسائل من عشن في كنف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيته الرفيع .

إنه يبدأ بإشعار نفوسهن بعظيم مكانهن ، ورفيع مقامهن ، وفضلهن على النساء كافة ، وتفردهن بذلك المكان بين نساء العالمين . على أن يوفين هذا المكان حقه ، ويقمن فيه بما يقتضيه :

« يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن » . .

لستن كأحد من النساء إن اتقيتن .. فأنتن في مكان لا يشار ككن فيه أحد ، ولا تشاركن فيه أحدا . ولكن ذلك إنما يكون بالتقوى . فليست المسألة مجرد قرابة من النبي - صلى الله عليه وسلم - بل لابد من القيام بحق هذه القرابة في ذات أنفسكن .

وذلك هو الحق الصارم الحاسم الذي يقوم عليه هذا الدين ؛ والذي يقرره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ينادى أهله ألا يغرم مكانهم من قرابته ، فإنه لا يملك لهم من الله شيئا : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية ابنة عبد المطلب . يا بنى عبد المطلب . لا أملك لكم من الله شيئا . سلوني من مالي ما شئتم ^(١) » .

وفي رواية أخرى : « يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى كعب أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى هاشم أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار . يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار . فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا ، إلا أن لكم رحما سأبلها بيلها ^(٢) » .

وبعد أن يبين لمن منزلتهن التي ينلنها بحقها ، وهو التقوى ، يأخذ في بيان الوسائل التي يريد الله أن يذهب بها الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا :

« فلا تخضعن بالقول ، فيطمع الذي في قلبه مرض » . .

ينهاهن حين يخاطبن الأعراب من الرجال أن يكون في نبراتهن ذلك الخضوع اللين الذي يثير شهوات الرجال ، ويحرك غرائزهم ، ويطمع مرضى القلوب ويهيج رغائبهم !

ومن هن اللواتي يحذرهن الله هذا التحذير ؛ إنهن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمهات المؤمنين ، اللواتي لا يطمع فيهن طامع ، ولا يرف عليهن خاطر مريض ، فيما يبدو للعقل أول مرة . وفي أي عهد يكون هذا التحذير ؟ في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وعهد الصفوة المختارة من البشرية في جميع الأعصار . . ولكن الله الذي خلق الرجال والنساء يعلم أن في صوت المرأة حين تخضع بالقول ، وترقق في اللفظ ، ما يثير الطمع في قلوب ، ويهيج

(٢) رواه مسلم والترمذي

(١) أخرجه مسلم

الفتنة في قلوب . وأن القلوب المريضة التي تثار وتطمع موجودة في كل عهد ، وفي كل بيئة ، وتجاه كل امرأة ، ولو كانت هي زوج النبي الكريم ، وأم المؤمنين . وأنه لا طهارة من الدنس ، ولا تخلص من الرجس ، حتى تمتنع الأسباب الكثيرة من الأساس .

فكيف بهذا المجتمع الذي نعيش اليوم فيه . في عصرنا المريض الدنس الهابط ، الذي تهيج فيه الفتن وتشور فيه الشهوات ، وترف فيه الأطماع ؟ كيف بنا في هذا الجو الذي كل شيء فيه يثير الفتنة ، ويهيج الشهوة وينبه الغريزة ، ويوقظ السمار الجنسي المحموم ؟ كيف بنا في هذا المجتمع ، في هذا العصر ، في هذا الجو ، ونساء يتخشن في نبراتهم ، ويتميعن في أصواتهن ، ويجمعن كل فتنة الأنثى ، وكل هتاف الجنس ، وكل سمار الشهوة ؟ ثم يطلقنه في نبرات ونغمات ؟ ! وأين هن من الطهارة ؟ وكيف يمكن أن يرف الطهر في هذا الجو الملوث . وهن بذواتهن وحركاتهن وأصواتهن ذلك الرجس الذي يريد الله أن يذهبه عن عباده المختارين ؟ !

« وقلان قولاً معروفاً » . . .

نهان من قبل عن النبرة اللينة واللهاجة الحاضرة ؛ وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكورة ؛ فإن موضوع الحديث قد بطمع مثلاً لهجة الحديث . فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحن ولا إيحاء ، ولا هذر ولا هزل ، ولا دعابة ولا مزاح . كي لا يكون مدخلا إلى شيء آخر ورائه من قريب أو من بعيد .

والله سبحانه الخالق العليم بخلقهم وطبيعتهم هو الذي يقول هذا الكلام لأمهات المؤمنين الطاهرات . كي يراعيه في خطاب أهل زمانهن خير الأزمنة على الإطلاق !

« وقرن في بيوتكن » . . .

من وقر . يقر . أي ثقل واستقر . وليس معنى هذا الأمر ملازمة البيوت فلا يرحلها إطلاقاً . إنما هي إيحاء لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياتهن ، وهو المقر . وما عداه استثناء طارئاً لا يثقلن فيه ولا يستقررن . إنما هي الحاجة تقضى . وبقدرها .

والبيت هو مثابة المرأة التي تجد فيها نفسها على حقيقتها كما أرادها الله تعالى . غير مشوهة ولا منحرفة ولا ملوثة ، ولا مكدودة في غير وظيفتها التي هيأها الله لها بالفطرة .

« ولكي يهيئ الإسلام للبيت جوه ويهيئ للفراخ الناشئة فيه رعايتها ، أوجب على الرجل النفقة ، وجعلها فريضة ، كي يتاح للأم من الجهد ، ومن الوقت ، ومن هدوء البال ، ماتشرف به على هذه الفراخ الزغب ، وماتهيئ به للمثابة نظامها وعطرها وبشاشتها . فالأم المكدودة

الجزء الثاني والعشرون

بالعمل للكسب ، المرهقة بمقتضيات العمل ، المقيدة بمواعيده ، المستغرقة الطاقة فيه .. لا يمكن أن تهب للبيت جوه وعطره ، ولا يمكن أن تمنح الطفولة النابتة فيه حقها ورعايتها . وبيوت الموظفين والعاملات ما تزيد على جو الفنادق والحانات ؛ وما يشيع فيها ذلك الأرج الذي يشيع في البيت . حقيقة البيت لا توجد إلا أن تخلقها امرأة ، وأرج البيت لا يفوح إلا أن تطلقه زوجة ، وحنان البيت لا يشيع إلا أن تتولاه أم . والمرأة أو الزوجة أو الأم التي تقضى وقتها وجهدها وطاقتها الروحية في العمل لن تطلق في جو البيت إلا الإرهاق والكلال والملال .

« وإن خروج المرأة لتعمل كارثة على البيت قد تبيحها الضرورة . أما أن يتطوع بها الناس وهم قادرون على اجتنابها ، فذلك هي اللعنة التي تصيب الأرواح والضامير والمقول ، في عصور الانتكاس والشرور والضلال (١) » .

فأما خروج المرأة لتغير العمل . خروجها للاختلاط ومزاولة للملاهي . والتسكع في النوادي والمجتمعات ... فذلك هو الارتكاس في الحماة الذي يرد البشر إلى مراتع الحيوان !

واقدم كان النساء على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخرجن للصلاة غير ممنوعات شرعا من هذا . ولكنه كان زمان فيه عفة ، وفيه تقوى ، وكانت المرأة تخرج إلى الصلاة متلغمة لا يعرفها أحد ، ولا يبرز من مفاتها شيء . ومع هذا فقد كرهت عائشة لهم أن يخرجن بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم !

في الصحيحين عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم يرجعن متلغعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس .
وفي الصحيحين أيضا أنها قالت : لو أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد ، كما منعت نساء بنى إسرائيل !

فماذا أحدث النساء في حياة عائشة - رضى الله عنها - ؟ وماذا كان يمكن أن يحدثن حتى ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان مانعهن من الصلاة ؟ ماذا بالقياس إلى ما نراه في هذه الأيام ؟ !

« ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ..

ذلك حين الاضطرار إلى الخروج ، بعد الأمر بالقرار في البيوت . ولقد كانت المرأة في

(١) من كتاب : « السلام العلى والإسلام » فصل : « سلام البيت » ص ٥٤ - ٥٥

سورة الاحزاب

الجاهلية تبرج . ولكن جميع الصور التي تروى عن تبرج الجاهلية الأولى تبدو ساذجة أو محتشمة حين تقاس إلى تبرج أيامنا هذه في جاهليتنا الحاضرة !

قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشى بين الرجال . فذلك تبرج الجاهلية !

وقال قتادة : وكانت لهن مشية تكسر وتفتج . ففى الله تعالى عن ذلك !

وقال مقاتل ابن حيان : والتبرج أنها تلتقى الخمار على رأسها ولا تشده فيدارى قلائدها

وقرطها وعنقها ، ويبدو ذلك كله منها . وذلك التبرج !

وقال ابن كثير في التفسير : كانت المرأة ممن تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه

شيء ؛ وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يسترن في هياتهن وأحوالهن .

هذه هي صور التبرج في الجاهلية التي عالجها القرآن الكريم . ليظهر المجتمع الإسلامي

من آثارها ويبعد عنه عوامل الفتنة ، ودواعى الفوابة ؛ ويرفع آدابه وتصوراته ومشاعره وذوقه كذلك !

ونقول : ذوقه .. فالذوق الإنساني الذي يجب بمفاتيح الجسد العارى ذوق بدائي غليظ .

وهو من غير شك أحط من الذوق الذي يجب بجمال الحشمة الهادي ، ومايشى به من جمال الروح ، وجمال العفة ، وجمال الشاعر .

وهذا المقياس لا يخطئ في معرفة ارتفاع المستوى الإنساني وتقدمه . فالحشمة جميلة جمالا

حقيقيا رفيعا . ولكن هذا الجمال الراق لا يدركه أصحاب الذوق الجاهلي الغليظ ، الذي لا يرى

إلا جمال اللحم العارى ، ولا يسمع إلا هتاف اللحم الجاهر !

ويشير النص القرآني إلى تبرج الجاهلية ، فيوحى بأن هذا التبرج من مخلفات الجاهلية .

التي يرتفع عنها من تجاوز عصر الجاهلية ، وارتفعت تصوراتها ومثله ومشاعره عن تصورات

الجاهلية ومثلها ومشاعرها .

والجاهلية ليست فترة معينة من الزمان . إنما هي حالة اجتماعية معينة ، ذات تصورات

معينة للحياة . ويمكن أن توجد هذه الحالة ، وأن يوجد هذا التصور في أى زمان وفي أى

مكان ، فيكون دليلا على الجاهلية حيث كان !

وبهذا المقياس نجد أننا نعيش الآن في فترة جاهلية عمياء ، غليظة الحس ، حيوانية التصور ،

هابطة في درك البشرية إلى حضيض مهين . وندرك أنه لا طهارة ولا زكاة ولا بركة في مجتمع

الجزء الثاني والعشرون

بِحيا هذه الحياة ؛ ولا يأخذ بوسائل التطهر والنظافة التي جعلها الله سبيل البشرية إلى التطهر من الرجس ، والتخلص من الجاهلية الأولى ؛ وأخذ بها ، أول من أخذ ، أهل بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - على طهارته ووضاءته ونظافته .

والقرآن الكريم يوجه نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى تلك الوسائل ؛ ثم يربط قلوبهن بالله ، ويرفع أبصارهن إلى الأفق الوضئ الذي يستمددن منه النور ، والعون على التدرج في مراقب ذلك الأفق الوضئ :

« وأقمن الصلاة ، وآتين الزكاة ، وأطعن الله ورسوله » ..

وعبادة الله ليست بمعزل عن السلوك الاجتماعي أو الأخلاقي في الحياة ؛ إنما هي الطريق للارتفاع إلى ذلك المستوى ؛ والزاد الذي يقطع به السالك الطريق . فلا بد من صلة بالله يأتي منها المدد والزاد . ولا بد من صلة بالله تطهر القلب وتزكيه . ولا بد من صلة بالله يرتفع بها الفرد على عرف الناس وتقاليد المجتمع وضغط البيئة ؛ ويشعر أنه أهدى وأعلى من الناس والمجتمع والبيئة . وأنه حرى أن يقود الآخرين إلى النور الذي يراه ؛ لا أن يقوده الآخرون إلى الظلمات وإلى الجاهلية التي تفرق فيها الحياة ، كلما انحرفت عن طريق الله .

والإسلام وحدة تجمع الشعائر والآداب والأخلاق والتشريعات والنظم .. كلها في نطاق العقيدة . ولكل منها دور تؤديه في تحقيق هذه العقيدة ؛ وتتناسق كلها في اتجاه واحد ؛ ومن هذا التجمع والتناسق يقوم الكيان العام لهذا الدين . وبدونهما لا يقوم هذا الكيان .

ومن ثم كان الأمر بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وطاعة الله ورسوله ، هو خاتمة التوجيهات الشعورية والأخلاقية والسلوكية لأهل البيت الكريم . لأنه لا يقوم شيء من تلك التوجيهات بغير العبادة والطاعة .. وكل ذلك لحكمة وقصد وهدف :

« إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا » ..

وفي التعبير إيماءات كثيرة ، كلها رفاف ، رفيق ، حنون ..

فهو يسميهم « أهل البيت » بدون وصف للبيت ولا إضافة . كأنما هذا البيت هو « البيت » الواحد في هذا العالم ، للمستحق لهذه الصفة . فإذا قيل « البيت » فقد عرف وحد ووصف . ومثل هذا قيل عن الكعبة . بيت الله . فسميت البيت . والبيت الحرام . فالتعبير عن بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذلك تكريم وتشريف واختصاص عظيم .

سورة الاحزاب

وهو يقول : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس - أهل البيت - ويطهركم تطهيرا » ..
 وفي العبارة تلميح ببيان علة التكليف وغايته . تلميح يثى بأن الله سبحانه - يشعرهم بأنه
 بذاته العاية - يتولى تطهيرهم وإزهاب الرجس عنهم . وهى رعاية علوية مباشرة بأهل هذا
 البيت . وحين تصور من هو القائل - سبحانه وتعالى - رب هذا الكون . الذى قال
 للكون : كن . فكان . الله ذو الجلال والإكرام . المهيمن العزيز الجبار المتكبر .. حين
 تصور من هو القائل - جل وعلا - ندرك مدى هذا التكريم العظيم .
 وهو - سبحانه - يقول هذا فى كتابه الذى يتلى فى الملأ الأعلى ، ويتلى فى هذه الأرض ،
 فى كل بقعة وفى كل أوان ؛ وتعبد به ملايين القلوب ، وتتحرك به ملايين الشفاه .
 وأخيرا فإنه يجعل تلك الأوامر والتوجيهات وسيلة لإزهاب الرجس وتطهير البيت .
 فالتطهير من التطهر ، وإزهاب الرجس يتم بوسائل يأخذ الناس بها أنفسهم ، ويحققونها فى
 واقع الحياة العملى . وهذا هو طريق الإسلام .. شعور وتقوى فى الضمير . وسلوك وعمل فى
 الحياة . يتم بهما معا تمام الإسلام ، وتحقق بهما أهدافه واتجاهاته فى الحياة .
 ويختتم هذه التوجيهات لنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل ما بدأها به .. بتذكيرهن
 بعلو مكانتهن ، وامتيازهن على النساء ، بمكانتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
 وبما أنعم الله عليهن فجعل بيوتهن مهبط القرآن ومنزل الحكمة ، ومشرق النور والهدى
 والإيمان :

« واذكروا ما يتلى فى بيوتكن من آيات الله والحكمة . إن الله كان لطيفا خيرا » ..
 وإنه لحظ عظيم يكفى التذكير به ، لنحس النفس جلاله قدره ، ولطيف صنع الله فيه ،
 وجزالة النعمة التى لا يعدلها نعيم .
 وهذا التذكير يجرى كذلك فى ختام الخطاب الذى بدأ بتخيير نساء النبي - صلى الله عليه
 وسلم - بين متاع الحياة الدنيا وزينتها ، وإيثار الله ورسوله والدار الآخرة . فتبدو جزالة
 النعمة التى ميزهن الله بها ؛ وضآلة الحياة الدنيا بمتاعها كله وزينتها ..

***

وفى صدد تطهير الجماعة الإسلامية ، وإقامة حياتها على القيم التى جاء بها الإسلام . الرجال
 والنساء فى هذا سواء . لأنهم فى هذا المجال سواء .. يذكر الصفات التى تحقق تلك القيم فى
 دقة وإسهاب وتفصيل :

الجزء الثاني والعشرون

« إن المسلمين والسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، والقانتين والقانتات ، والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات ، والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات .. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما » ..

وهذه الصفات الكثيرة التي جمعت في هذه الآية تتعاون في تكوين النفس المسلمة . فهي الإسلام ، والإيمان ، والقنوت ، والصدق ، والصبر ، والخشوع ، والتصدق ، والصوم ، وحفظ الفروج ، وذكر الله كثيرا .. ولكل منها قيمته في بناء الشخصية المسلمة .

والإسلام : الاستسلام ، والإيمان التصديق . وبينهما صلة وثيقة أو أن أحدهما هو الوجه الثاني الآخر . فالاستسلام إنما هو مقتضى التصديق . والتصديق الحق ينشأ عنه الاستسلام . والقنوت : الطاعة الناشئة من الإسلام والإيمان ، عن رضى داخلى لا عن إكراه خارجى . والصدق : هو الصفة التي يخرج من لا يتصف بها من صفوف الأمة المسلمة لقوله تعالى : « إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » فكذب مطرود من الصف . صف هذه الأمة الصادقة .

والصبر : هو الصفة التي لا يستطيع المسلم حمل عقيدته والقيام بتكاليفها إلا بها . وهي تحتاج إلى الصبر في كل خطوة من خطواتها . الصبر على شهوات النفس ، وعلى مشاق الدعوة ، وعلى أذى الناس . وعلى التواء النفوس وضعفها وانحرافها وتلونها . وعلى الابتلاء والامتحان والفتنة . وعلى السراء والضراء ، والصبر على كليهما شاق عسير .

والخشوع : صفة القلب والجوارح ، الدالة على تأثر القلب بجلال الله ، واستشعار هيئته وتقواه .

والتصدق : وهو دلالة التطهر من شح النفس ، والشعور بمرحمة الناس ، والتكافل في الجماعة المسلمة . والوفاء بحق المال . وشكر النعم على العطاء .

والصوم : والنص يجعله صفة من الصفات إشارة إلى اطراده وانتظامه . وهو استعلاء على الضرورات ، وصبر عن الحاجات الأولية للحياة . وتقرير للإرادة ، وتوكيد لغلبة الإنسان في هذا الكائن البشرى على الحيوان .

وحفظ الفرج : وما فيه من تطهر ، وضبط لأعنف ميل وأعمقه في تركيب كيان الإنسان ، وسيطرة على الدفعة التي لا يسيطر عليها إلا تقي يدركه عون الله . وتنظيم للعلاقات ،

سورة الاحزاب

واستهداف لما هو أرفع من فورة اللحم والدم في التقاء الرجل والمرأة ، وإخضاع هذا الالتقاء لشريعة الله ، وللحكمة العليا من خلق الجنسين في عمارة الأرض وترقية الحياة .

وذكر الله كثيراً : وهو حلقة الاتصال بين نشاط الإنسان كله وعقيدته في الله . واستشعار القلب لله في كل لحظة ؛ فلا يتفصل بخاطر ولا حركة عن العروة الوثقى . وإشراق القلب ببشاشة الذكر ، الذي يسكب فيه النور والحياة .

هؤلاء الذين تتجمع فيهم هذه الصفات ، المتعاونون في بناء الشخصية المسلمة الكاملة . . هؤلاء « أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً » . .

وهكذا يعمم النص في الحديث عن صفة المسلم والمسلمة ومقومات شخصيتهما ، بعد ما خص نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في أول هذا الشوط من السورة . وتذكر المرأة في الآية بجانب الرجل كطرف من عمل الإسلام في رفع قبعة المرأة ، وترقية النظرة إليها في المجتمع ، وإعطائها مكانها إلى جانب الرجل فيما هما فيه سواء من العلاقة بالله ؛ ومن تكاليف هذه العقيدة في التطهر والعبادة والسلوك القويم في الحياة . .

« وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ آخِذَةٌ

مِنْ أَمْرِهِمْ ؛ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً ﴿٣٦﴾

« وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ : أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ

اللَّهَ ؛ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ ، وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ . فَلَمَّا قَضَى

زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرّاً زَوْجَهَا كَمَا لَكُمْ لَآ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرّاً ، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً .

« مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ، سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ،

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُوراً * الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ ، وَيَخْشَوْنَهُ ، وَلَا يَخْشَوْنَ

أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا * مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ، وَلَكِنْ

رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا *
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ تُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا * تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ، وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا .
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * وَدَاعِيَا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ
وَمِرَاجًا مُنِيرًا * وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا * وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ ، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا » (٤٨)

هذا الدرس شوط جديد في إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . وهو
يختص ابتداءً بإبطال نظام التبني الذي ورد الحديث عنه في أول السورة . وقد شاء الله أن
ينتدب لإبطال هذا التقليد من الناحية العملية رسوله - صلى الله عليه وسلم - وقد كانت العرب
تحرم مطابقة الابن بالتبني حرمة مطلقة الابن من النسب ؛ وما كانت تطيق أن تحل المطلقات
الأدعياء عملاً ، إلا أن توجد سابقة تقرر هذه القاعدة الجديدة . فانتدب الله رسوله ليحمل
هذا العبء فيما يحمل من أعباء الرسالة . وسرى من موقف النبي - صلى الله عليه وسلم - من
هذه التجربة أنه ما كان سواء قادراً على احتمال هذا العبء الجسيم ، ومواجهة المجتمع بمثل
هذه الحارقة لمألوفه العميق ! وسرى كذلك أن التعقيب على الحادث كان تعقيباً طويلاً لربط
النفوس بالله وبيان علاقة المسلمين بالله وعلاقتهم بنبيهم ، ووظيفة النبي بينهم . . كل ذلك لتيسير
الأمر على النفوس ، وتطبيب القلوب لتقبل أمر الله في هذا التنظيم بالرضى والتسليم .

ولقد سبق الحديث عن الحادث تقرير قاعدة أن الأمر لله ورسوله ، وأنه ما كان لمؤمن
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم . مما يوحى كذلك بصعوبة
هذا الأمر الشاق المخالف لمألوف العرب وتقاليدهم العنيفة .

***

« وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم
ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً » . .

روى أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش - رضی الله عنها - حينما أراد النبي

- صلى الله عليه وسلم - أن يحطم الفوارق الطبقيّة الموروثة في الجماعة المسلمة؛ فيرد الناس سواسية كأسنان المشط . لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى . وكان الموالي (١) - وهم الرقيق المحرر - طبقة أدنى من طبقة السادة . ومن هؤلاء كان زيد ابن حارثة مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي تبناه . فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحقق المساواة الكاملة بتزويجه من شريفة من بنى هاشم ، قريبتة - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش ؛ ليسقط تلك الفوارق الطبقيّة بنفسه . في أسرته . وكانت هذه الفوارق من العمق والنفخ بحيث لا يحطمها إلا فعل واقعي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتخذ منه الجماعة المسلمة أسوة ، وتسير البشرية كلها على هده في هذا الطريق .

روى ابن كثير في التفسير قال : قال العوفي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : قوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة » . الآية . وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انطلق ليخطب على فتاه زيد ابن حارثة - رضي الله عنه - فدخل على زينب بنت جحش الأسيديّة - رضي الله عنها - فخطبها ، فقالت : لست بنا كحته ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بلى فانكجيه » . قالت : يا رسول الله . أوامر في نفسي ؟ فبينما هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا » .. الآية . قالت : قد رضيت له يا رسول الله منكحا ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « نعم » . قالت : إذن لا أعصى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أنكحت نفسي ! وقال ابن لهيعة عن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش لزيد ابن حارثة - رضي الله عنه - فاستنكفت منه ، وقالت : أنا خير منه حبا - وكانت امرأة فيها حدة - فأنزل الله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ... » الآية كلها .

وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل ابن حيان أنها نزلت في زينب بنت جحش - رضي الله عنها - حين خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على مولاه زيد ابن حارثة - رضي الله عنه - فامتعت ثم أجابت .

وروى ابن كثير في التفسير كذلك رواية أخرى قال : وقال عبد الرحمان ابن زيد ابن أسلم : نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط - رضي الله عنها - وكانت أول من هاجر

(١) قد تطلق هذه الكلمة على غير هذه الطبقة . فقد كانت قبيلة نكز موالى قبيلة ، تنصرها ، وتتكافل معها في الديار والتمويضات . على غير معنى الرق والتفق .

الجزء الثاني والعشرون

من النساء - يعنى بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : « قد قبلت » . فزوجها زيد ابن حارثة - رضى الله عنه - (يعنى والله أعلم بعد فراقه زينب) فسخطت هي وأخوها ، وقال : إنما أردنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فزوجنا عبده ! قال : فنزل القرآن : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا » إلى آخر الآية . قال : وجاء أمر أجمع من هذا : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم » قال : فذاك خاص وهذا أجمع .

وفي رواية ثالثة : قول الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ثابت البناني ، عن أنس - رضى الله عنه - قال : خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - على جلييب (١) امرأة من الأنصار إلى أبيها . فقال : حتى أستأمر أمها . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فنعم إذن » . قال : فانطلق الرجل إلى امرأته ، فذكر ذلك لها ، فقالت : لاها الله ! إذن ما وجد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا جلييبا ، وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال : والجارية في سترها تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك . فقالت الجارية : أتريدون أن تردوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره ؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه . قال : فكأنها جلت عن أبيها . وقالوا : صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن كنت قد رضيته فقد رضينا . قال - صلى الله عليه وسلم - : « فأني قد رضيته » . قال : فزوجها .. ثم فرغ أهل المدينة ، فركب جلييب ، فوجدوه قد قتل ، وحواه ناس من المشركين قد قتلهم . قال أنس - رضى الله عنه - فلقد رأيتها وإني لمن أنفق بيت بالمدينة ..

فهذه الروايات - إن صحت - تعلق هذه الآية بحادث زواج زينب من زيد - رضى الله عنهما - أو زواجه من أم كثوم بنت عقبة ابن أبي معيط .

وقد أثبتنا الرواية الثالثة عن جلييب لأنها تدل على منطلق البيئة الذي توكل الإسلام بتحطيمه ، وتولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغييره بفعله وسنته . وهو جزء من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس منطلق الإسلام الجديد ، وتصوره للقيم في هذه الأرض ، وانطلاق النزعة التحررية القائمة على منهج الإسلام ، المستمدة من روحه العظيم .

ولكن نص الآية أعم من أى حادث خاص . وقد تكون له علاقة كذلك بإبطال آثار التبنى ، وإحلال المطلقات الأديع ، وحادث زواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من

(١) وهو من الموالى .

سورة الاحزاب

زينب - رضی اللہ عنہا - بعد طلاقها من زيد . الأمر الذي كانت له ضجة عظيمة في حينه .
والذي ما يزال يحذه بعض أعداء الإسلام تكأة للطمن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
حتى اليوم ، ويفتون حوله الأساطير !

وسواء كان سبب نزول الآية ماجاء في تلك الروايات ، أو كانت بصدد زواج الرسول
- صلى الله عليه وسلم - من زينب - رضی اللہ عنہا - فإن القاعدة التي تقررها الآية أعم وأشمل ،
وأعمق جدا في نفوس المسلمين وحياتهم وتصورهم الأصيل .

فهذا المقوم من مقومات العقيدة هو الذي استقر في قلوب تلك الجماعة الأولى من المسلمين
استقرارا حقيقيا ؛ واستيقنته أنفسهم ، وتكيفت به مشاعرهم .. هذا المقوم يتلخص في أنه ليس
لهم في أنفسهم شيء ؛ وليس لهم من أمرهم شيء . إنما هم وما ملكت أيديهم لله . يصرفهم كيف
يشاء ، ويختار لهم ما يريد . وإن هم إلا بعض هذا الوجود الذي يسير وفق الناموس العام .
وخالق هذا الوجود ومدبره يحركهم مع حركة الوجود العام ؛ ويقسم لهم دورهم في رواية
الوجود الكبيرة ؛ ويقرر حركاتهم على مسرح الوجود العظيم . وليس لهم أن يختاروا الدور
الذي يقومون به ، لأنهم لا يعرفون الرواية كاملة ؛ وليس لهم أن يختاروا الحركة التي يحبونها
لأن ما يحبونه قد لا يستقيم مع الدور الذي خصص لهم ، وهم ليسوا أصحاب الرواية ولا المسرح ؛
وإن هم إلا إجراء ، لهم أجرهم على العمل ، وليس لهم ولا عليهم في النتيجة !

عندئذ أسلموا أنفسهم حقيقة لله . أسلموها بكل ما فيها ؛ فلم يعد لهم منها شيء . وعندئذ
استقامت نفوسهم مع فطرة الكون كله ؛ واستقامت حركاتهم مع دورته العامة ؛ وساروا في
فلكهم كما تسير تلك الكواكب والنجوم في أفلاكها ، لا تحاول أن تخرج عنها ، ولا أن
تسرع أو تبطل في دورتها التناسقة مع حركة الوجود كله .

وعندئذ رضيت نفوسهم بكل ما يأتي به قدر الله ، لشعورهم الباطن الواصل بأن قدر الله هو
الذي يصرف كل شيء ، وكل أحد ، وكل حادث ، وكل حالة . واستقبلوا قدر الله فيهم بالمعرفة
المدركة المريحة الواثقة المطمئنة .

وشيثا فشيثا لم يعودوا يحنون بالمفاجأة لقدرة الله حين يصيبهم ، ولا بالجزع الذي يعالج
بالتجمل ؛ أو بالألم الذي يعالج بالصبر . إنما عادوا يستقبلون قدر الله استقبال العارف المنتظر
المرتقب لأمر مألوف في حسه ، معروف في ضميره ، ولا يثير مفاجأة ولا رجفة ولا غرابة !

ومن ثم لم يعودوا يستعجلون دورة الفلك ليقتضوا أمرا هم يريدون قضاءه ، ولم يعودوا

يستبطنون الأحداث لأن لهم أربا يستعجلون تحقيقه ، ولو كان هذا الأرب هو نصر دعوتهم وتمكينها إنما ساروا في طريقهم مع قدر الله ، ينتهي بهم إلى حيث ينتهي ، وهم راضون مستروحون ، يبذلون ما يملكون من أرواح وجهود وأموال في غير عجلة ولا ضيق ، وفي غير من ولا غرور ، وفي غير حسرة ولا أسف . وهم على يقين أنهم يفعلون ما قدر الله لهم أن يفعلوه ؛ وأن ما يريد الله هو الذي يكون ، وأن كل أمر مرهون بوقته وأجله المرسوم .

إنه الاستسلام المطلق ليد الله تفود خطاهم ، وتصرف حركاتهم ؛ وهم مطمئنون لليد التي تفودهم ، شاعرون معها بالأمن والثقة واليقين ، سائرون معها في بساطة ويسر ولين .

وهم - مع هذا - يعملون ما يقدرون عليه ، ويبذلون ما يملكون كله ، ولا يضيعون وقتا ولا جهدا ، ولا يتركون حيلة ولا وسيلة . ثم لا يتكلفون مالا يطيقون ، ولا يحاولون الخروج عن بشريتهم وما فيها من خصائص ، ومن ضعف وقوة ؛ ولا يدعون مالا يجذونه في أنفسهم من مشاعر وطاقات ، ولا يحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا ، ولا أن يقولوا غير ما يفعلون .

وهذا التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله ، والعمل الجاهد بكل ما في الطاقة ، والوقوف مطمئن عند ما يستطيعون .. هذا النوازن هو السمة التي طبعت حياة تلك المجموعة الأولى وميزتها ؛ وهي التي أهلتها لحمل أمانة هذه العقيدة الضخمة التي تنوء بالجبال !

واستقرار ذلك المقوم الأول في أعماق الضمائر هو الذي كفل لنلك الجماعة الأولى تحقيق تلك الحوارق التي حققتها في حياتها الخاصة ، وفي حياة المجتمع الإنساني إذ ذاك . وهو الذي جعل خطواتها وحركاتها تتناسق مع دورة الأفلاك ، وخطوات الزمان ، ولا تحتك بها أو تصطم ، فتعوق أو تبطئ نتيجة الاحتكاك والاصطدام . وهو الذي بارك تلك الجهود ، فإذا هي ثمر ذلك الحلو الكثير العظيم في فترة قصيرة من الزمان .

ولقد كان ذلك التحول في نفوسهم بحيث تستقيم حركتها مع حركة الوجود ، وفق قدر الله المصروف لهذا الوجود . . كان هذا التحول في تلك النفوس هو المعجزة الكبرى التي لا يقدر عليها بشر ؛ إنما تتم بإرادة الله المباشرة التي أنشأت الأرض والسموات ، والكواكب والأفلاك؛ ونسقت بين خطاها ودوراتها ذلك التنسيق الإلهي الخص .

وإلى هذه الحقيقة تشير هذه الآيات الكثيرة في القرآن .. حيث يقول الله تبارك وتعالى : « إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء » . . أو يقول : « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء » . . أو يقول : « إن الهدى هدى الله » . . فذلك هو الهدى

بحقيقته الكبيرة ومعناه الواسع . هدى الإنسان إلى مكانه في هيكل هذا الوجود ؛ وتنسيق خطاه مع حركة هذا الوجود .

ولن يؤتى الجهد كامل ثماره إلا حين يستقيم القلب على هدى الله بمعناه ؛ وتستقيم حركة الفرد مع دورة الوجود ؛ ويطمئن الضمير إلى قدر الله الشامل الذي لا يكون في الوجود أمر إلا وفق مقتضاه .

ومن هذا البيان ينجلي أن هذا النص القرآني : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم » . . أشمل وأوسع وأبعد مدى من أى حادث خاص يكون قد نزل فيه . وأنه يقرر كلية أساسية . أو الكلية الأساسية . في منهج الإسلام !

***

ثم يجيء الحديث عن حادث زواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش ، وما سبقه وماتلاه من أحكام وتوجيهات :

« وإذ تقول للذي 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 زوجنا بها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا . وكان أمر الله مفعولا . ما كان على النبي من خرج فيما فرض الله له . سنة الله في الدين خلوا من قبل . وكان أمر الله قدرا متدورا . الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله . وكفى بالله حسيبا . ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ، ولكن رسول الله وخاتم النبيين ، وكان الله بكل شيء عليما .. »

مضى في أول السورة إبطال تقليد التبني ؛ ورد الأدعياء إلى آباءهم ، وإقامة العلاقات العائلية على أساسها الطبيعي : « واجعل أدعياءكم أبناءكم . ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هو أفسط عند الله . فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم . وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ، وكان الله عفورا رحيمًا ... »

ولكن نظام التبني كانت له آثار واقعية في حياة الجماعة العربية ؛ ولم يكن إبطال هذه الآثار الواقعية في حياة المجتمع ليمضى بالسهولة التي يمضى بها إبطال تقليد التبني ذاته . فالتقاليد الاجتماعية أعمق أثرا في النفوس . ولا بد من سوابق عملية مضادة . ولا بد أن تستقبل

الجزء الثاني والعشرون

هذه السوابق أول أمرها بالاستنكار ؛ وأن تكون شديدة الوقع على الكثيرين .
وقد مضى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج زيد ابن حارثة - الذي كان متبناه ،
وكان يدعى زيد ابن محمد ثم دعى إلى أبيه - من زينب بنت جحش ، ابنة عممة رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - ليحطم بهذا الزواج فوارق الطبقات الموروثة ، ويحقق معنى
قوله تعالى : « إن أكرمكم عند الله أتقاكم » ويقرر هذه القيمة الإسلامية الجديدة بفعل
عملي واقعي .

ثم شاء الله أن يحمل نبيه بعد ذلك - فيما يحمل من أعباء الرسالة - مؤنة إزالة آثار نظام
التبني ؛ فيتزوج من مطلقة متبناه زيد ابن حارثة . ويواجه المجتمع بهذا العمل ، الذي
لا يستطيع أحد أن يواجه المجتمع به ، على الرغم من إبطال عادة التبني في ذاتها .

وألم الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن زيدا سيطلق زينب ؛ وأنه هو سيتزوجها ،
للحكمة التي قضى الله بها . وكانت العلاقات بين زيد وزينب قد اضطربت ، وعادت توحى بأن
حياتهما لن تستقيم طويلا .

وجاء زيد مرة بعد مرة يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اضطراب حياته
مع زينب ؛ وعدم استطاعته المضي معها . والرسول - صلوات الله وسلامه عليه - على شجاعته
في مواجهة قومه في أمر العقيدة دون لجلجة ولا خشية - يحس ثقل التبعة فيما ألهمه الله من أمر
زينب ؛ ويتردد في مواجهة القوم بتحطيم ذلك التقليد العميق ؛ فيقول لزيد (الذي أنعم الله
عليه بالإسلام وبالتقرب من رسوله وبحب الرسول له ، ذلك الحب الذي يتقدم به في قلبه على كل
أحد بلا استثناء . والذي أنعم عليه الرسول بالعتق والتربية والحب) .. يقول له : « أمسك عليك
زوجك واتق الله » .. ويؤخر بهذا مواجهة الأمر العظيم الذي يتردد في الخروج به على الناس .
كما قال الله تعالى : « وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه » ..
وهذا الذي أخفاه النبي - صلى الله عليه وسلم - في نفسه ، وهو يعلم أن الله مبديه ، هو ما ألهمه
الله أن سيفعله . ولم يكن أمرا صريحا من الله . وإلا ما تردد فيه ولا أخره ولا حاول تأجيله .
ولجهر به في حينه مهما كانت العواقب التي يتوقعها من إعلانه . ولكنه - صلى الله عليه وسلم -
كان أمام إلهام مجده في نفسه ، ويتوجس في الوقت ذاته من مواجهته ، ومواجهة الناس به .
حتى أذن الله بكونه ، فطلق زيد زوجته في النهاية . وهو لا يفكر لاهو ولا زينب ، فيما سيكون
بعد . لأن العرف السائد كان يعد زينب مطلقة ابن محمد لا تحمل له . حتى بعد إبطال عادة التبني
في ذاتها . ولم يكن قد نزل بعد إحلال المطلقات الأديعاء . إنما كان حادث زواج النبي بها فيما

سورة الاحزاب

بعد هو الذي قرر هذه القاعدة . بعدما قوبل هذا القرار بالدهشة والمفاجأة والاستنكار .
وفي هذا ما يهدم كل الروايات التي رويت عن هذا الحادث ؛ والتي تشبث بها أعداء الإسلام
قديمًا وحديثًا ، وصاغوا حولها الأساطير والمفتريات !

إنما كان الأمر كما قال الله تعالى : « فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا بها ، لكي لا يكون
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا » . . . وكانت هذه إحدى
ضرائب الرسالة الباهظة حملها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما حمل ؛ وواجه بها المجتمع
الكاره لها كل الكراهية . حتى ليردد في مواجهته بها وهو الذي لم يتردد في مواجهته بعقيدة
التوحيد ، ودم الآلهة والشركاء ؛ وتخطئة الآباء والأجداد !

« وكان أمر الله مفعولا » . . لامر دله ، ولا مفر منه . واقعا محققا لاسبيل إلى تخلفه ولا
إلى الحيدة عنه .

وكان زواجه - صلى الله عليه وسلم - من زينب - رضي الله عنها - بعد انقضاء عدتها .
أرسل إليها زيدا زوجها السابق . وأحب خلق الله إليه . أرسله إليها ليخطبها عليه .

عن أنس - رضي الله عنه - قال : لما انقضت عدة زينب - رضي الله عنها - قال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - لزيد ابن حارثة . « اذهب فاذكرها علي » فانطلق حتى أتتها
وهي تخمر عجينا . قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها ،
وأقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها ا فوليتها ظهري ، ونكصت على
عقبتي ، وقلت : يا زينب . أبشري . أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكرك . قالت :
ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي عز وجل . فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن . وجاء
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدخل عليها بغير إذن (١) . . .

وقد روى البخاري - رحمه الله - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : إن زينب
بنت جحش - رضي الله عنها - كانت تفخر على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقول :
زوجكن أهاليكن ، وزوجني الله - تعالى - من فوق سبع سماوات .

ولم تمر المسألة سهلة ، فلقد فوجئ بها المجتمع الإسلامي كله ؛ كما انطلقت ألسنة النافقين
تقول : تزوج حليلة ابنه !

(١) رواه الإمام أحمد وأخرجه مسلم والنسائي من طرق عن سليمان ابن المغيرة . .

الجزء الثاني والعشرون

ولما كانت المسألة مسألة تقرير مبدأ جديد فقد مضى القرآن يؤكدها؛ ويزيل عنصر الغرابة فيها، ويردها إلى أصولها البسيطة المنطقية التاريخية:

« ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له » . .

فقد فرض له أن يتزوج زينب، وأن يبطل عادة العرب في تحريم أزواج الأعداء. وإذن فلا حرج في هذا الأمر، وليس النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه بدعا من الرسل.

« سنة الله في الدين خلوا من قبل » . .

فهو أمر يمضي وفق سنة الله التي لا تتبدل. والتي تتعلق بحقائق الأشياء، لا بما يحوطها من تصورات وتقاليد مصطنعة لا تقوم على أساس.

« وكان أمر الله قدرا مقدورا » . .

فهو نافذ مفعول، لا يقف في وجهه شيء ولا أحد. وهو مقدر بحكمة وخبرة ووزن، منظور فيه إلى الغاية التي يريدتها الله منه. ويعلم ضرورتها وقدرها وزمانها ومكانها. وقد أمر الله رسوله أن يبطل تلك العادة ويمحو آثارها عمليا، ويقرر بنفسه السابقة الواقعية. ولم يكن بد من نفاذ أمر الله.

وسنة الله هذه قد مضت في الدين خلوا من قبل من الرسل:

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله » . .

فلا يحسبون للخلق حسابا فيما يكلفهم الله به من أمور الرسالة، ولا يخشون أحدا إلا الله الذي أرسلهم للتبليغ والعمل والتنفيذ.

« وكفى بالله حسيبا » . .

فهو وحده الذي يحاسبهم، وليس للناس عليهم من حساب.

« ما كان محمد أباً أحد من رجالكم » فزينب ليست حليمة ابنة، وزيد ليس ابن محمد. إنما هو ابن حارثة. ولا حرج إذن في الأمر حين ينظر إليه بعين الحقيقة الواقعة.

والعلاقة بين محمد - صلى الله عليه وسلم - وبين جميع المسلمين - ومنهم زيد ابن حارثة - هي علاقة النبي بقومه، وليس هو أباً لأحد منهم:

« ولكن رسول الله وخاتم النبيين » . .

ومن ثم فهو يشرع الشرائع الباقية ، لتسير عليها البشرية ؛ وفق آخر رسالة السماء إلى الأرض ، التي لا تبديل فيها بعد ذلك ولا تغيير .

« وكان الله بكل شيء عليما » ..

فهو الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية ، وما يصلحها ؛ وهو الذي فرض على النبي ما فرض ، واختار له ما اختار . ليحل للناس أزواج أديباؤهم ، إذا ما قاضوا منهن وطرا ، وانتهت حاجتهم منهن ، وأطلقوا سراجهن .. قضى الله هذا وفق علمه بكل شيء . ومعرفة بالأصلح والأوفق من النظم والشرائع والقوانين ؛ ووفق رحمته وخبره للمؤمنين .

***

ثم يعنى السياق القرآنى فى ربط القلوب بهذا المعنى الأخير ، ووصلهم بالله الذى فرض على رسوله ما فرض ، واختار للأمة المسلمة ما اختار ؛ يريد بها الخير ، والخروج من الظلمات إلى النور :

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ، وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ، وكان بالمؤمنين رحيما . تحيتهم يوم يلقونه سلام . وأعد لهم أجرا كريما » ..

وذكر الله اتصال القلب به ، والاشتغال بمرايسته ؛ وليس هو مجرد تحريك اللسان . وإقامة الصلاة ذكر لله . بل إنه وردت آثار تكاد تخصص الذكر بالصلاة :

روى أبو داود والنسائى وابن ماجه من حديث الأعمش عن الأغرأبى مسلم عن أبي سعيد الخدرى وأبى هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل فصليا ركعتين ، كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » ..

وإن كان ذكر الله أشمل من الصلاة . فهو يشمل كل صورة يتذكر فيها العبد ربه ، ويتصل به قلبه . سواء جهر بلسانه بهذا الذكر أم لم يجهر . والمقصود هو الاتصال المحرك الموحى على أية حال .

وإن القلب ليظل فارغا أو لاهيا أو حائرا حتى يتصل بالله ويذكره ويأنس به . فإذا هو على جاد ، قار ، يعرف طريقه ، ويعرف منهجه ، ويعرف من أين وإلى أين ينقل خطاه ؛ ومن هنا يعرض القرآن كثيرا ، وتحض السنة كثيرا ، على ذكر الله . ويربط القرآن بين

الجزء الثاني والعشرون

هذا الذكر وبين الأوقات والأحوال التي يمر بها الإنسان ، لتكون الأوقات والأحوال مذكرة بذكر الله ومنبهة إلى الاتصال به حتى لا يغفل القلب ولا ينسى :

« وسبحوه بكرة وأصيلا .. »

وفي البكرة والأصيل خاصة ما يستجيش القلوب إلى الاتصال بالله ، مغير الأحوال ، ومبدل الظلال ؛ وهو باق لا يتغير ولا يتبدل ، ولا يحول ولا يزول . وكل شيء سواه يتغير ويتبدل ، ويدركه التحول والزوال .

وإلى جانب الأمر بذكر الله وتسبيحه ، إشعار القلوب برحمة الله ورعايته ، وعنايته بأمر الخلق وإرادة الخير لهم ؛ وهو الغني عنهم ، وهم الفقراء المحاويج ، لرعايته وفضله :

« هو الذي يصلي عليكم وملائكته ، ليخرجكم من الظلمات إلى النور . وكان بالمؤمنين رحيما .. »

وتعالى الله ، وجلت نعمته ، وعظم فضله ، وتضاعفت منته ؛ وهو يذكر هؤلاء العباد الضعاف المحاويج الفانين ، الذين لا حول لهم ولا قوة ، ولا بقاء لهم ولا قرار . يذكرهم ، ويعني بهم ، ويصلي عليهم هو وملائكته ، ويذكرهم بالخير في الملائكة الأعلى فيتجاوب الوجود كله بذكرهم ، كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، ومن ذكرني في ملائكته في ملائكته في ملائكته (١) » ..

ألا إنها لعظيمة لا يكاد الإدراك يتصورها . وهو يعلم أن هذه الأرض ومن عليها وما عليها إن هي إلا ذرة صغيرة زهيدة بالقياس إلى تلك الأفلاك الهائلة . وما الأفلاك وما فيها ومن فيها إلا بعض ملك الله الذي قال له : كن . فكان !

« هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور .. »

ونور الله واحد متصل شامل ؛ وما عداه ظلمات تتعدد وتختلف . وما يخرج الناس من نور الله إلا ليعيشوا في ظلمة من الظلمات ، أو في الظلمات مجتمعة ؛ وما ينقذهم من الظلام إلا نور الله الذي يشرق في قلوبهم ، وينعم أرواحهم ، ويهديهم إلى فطرتهم . وهي فطرة هذا الوجود . ورحمة الله بهم وصلاة الملائكة ودعاؤها لهم ، هي التي تخرجهم من الظلمات إلى النور حين تفتح قلوبهم للإيمان : « وكان بالمؤمنين رحيما .. »

(١) أخرجه البخاري .

ذلك أمرهم في الدنيا دار العمل . فأما أمرهم في الآخرة دار الجزاء ، فإن فضل الله لا يتخلى عنهم ، ورحمته لا تتركهم ؛ ولهم فيها الكرامة والحفاوة والأجر الكريم :
« تحييتهم يوم يلقونه سلام ، وأعد لهم أجرا كريما » ..

سلام من كل خوف ، ومن كل تعب ، ومن كل كد .. سلام يتلقونه من الله تحمله إليهم الملائكة . وهم يدخلون عليهم من كل باب ، يبلغونهم التحية العلوية . إلى جانب ما أعد لهم من أجر كريم .. فياله من تكريم !

فهذا هو ربهم الذي يشرع لهم ويختار . فمن ذا الذي يكره هذا الاختيار ؟ !

***

فأما النبي الذي يبلغهم اختيار الله لهم ؛ ويحقق بسنته العملية ما اختاره الله وشرعه للعباد ، فيلتفت السياق التفاتة كذلك إلى بيان وظيفته وفضله على المؤمنين في هذا المقام :

« يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » ..

فوظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أن يكون « شاهدا » عليهم ؛ فليعملوا بما يحسن هذه الشهادة التي لا تكذب ولا تزور ، ولا تبديل ، ولا تغير . وأن يكون « مبشرا » لهم بما ينتظر العاملین من رحمة وغفران ، ومن فضل وتكريم . وأن يكون « نذيرا » للغافلين بما ينتظر المسيئين من عذاب ونكال ، فلا يؤخذوا على غرة ، ولا يعذبوا إلا بعد إنذار . « وداعيا إلى الله » .. لا إلى دنيا ، ولا إلى مجد ، ولا إلى عزة قومية ، ولا إلى عصية جاهلية ، ولا إلى مغنم ، ولا إلى سلطان أوجاه . ولكن داعيا إلى الله . في طريق واحد يصل إلى الله « بإذنه » .. فما هو بمتدع ، ولا بمتطوع ، ولا بقائل من عنده شيئا . إنما هو إذن الله له وأمره لا يتعداه . « وسراجا منيرا » .. يجلو الظلمات ، ويكشف الشبهات ، وينير الطريق ، نورا هادئا هاديا كالسراج المنير في الظلمات .

وهكذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما جاء به من النور . جاء بالتصور الواضح البين النير لهذا الوجود ، ولعلاقة الوجود بالخالق ، ولمكان الكائن الإنساني من هذا الوجود وخالقه ، وللقيم التي يقوم عليها الوجود كله ، ويقوم عليها وجود هذا الإنسان فيه ؛ وللمنشأ والمصير ، والهدف والغاية ، والطريق والوسيلة . في قول فصل لاشبهة فيه ولا غموض .

الجزء الثاني والعشرون

وفي أسلوب يخاطب الفطرة خطابا مباشرا وينفذ إليها من أقرب السبل وأوسع الأبواب وأعمق المسالك والدروب ا

ويكرر ويفصل في وظيفة الرسول مسألة تبشير المؤمنين : « وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا » .. بعدما أجملها في قوله : « يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا » .. زيادة في بيان فضل الله ومنتته على المؤمنين ، الذين يشرع لهم على يدي هذا النبي ، ما يؤول بهم إلى البشرى والفضل الكبير .

وينهى هذا الخطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - بالأطيع الكافرين والمنافقين ، والأخفل أذاهم له وللمؤمنين ، وأن يتوكل على الله وحده وهو بنصره كفيلا :

« ولاتطع الكافرين والمنافقين ، ودع أذاهم ، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلًا » ..

وهو ذات الخطاب الوارد في أول السورة ، قبل ابتداء التشريع والتوجيه ، والتنظيم الاجتماعي الجديد . زيادة توجيه النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يخفل أذى الكافرين والمنافقين ؛ وألا يتقيه بطاعتهم في شيء أو الاعتماد عليهم في شيء . فالله وحده هو الوكيل « وكفى بالله وكيلًا » ..

***

وهكذا يطول التقديم والتعقيب على حادث زينب وزيد ، وإحلال أزواج الأعداء ، والمثل الواقعي الذي كلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يشي بصعوبة هذا الأمر ، وحاجة النفوس فيه إلى تثبيت الله وبيانه ، وإلى الصلة بالله والشعور بما في توجيهه من رحمة ورعاية . كي تلتقي ذلك الأمر بالرضى والقبول والتسليم ..

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝١٩
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ ، وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ، وَبَنَاتِ عَمَّكَ ، وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ ، وَبَنَاتِ خَالِكَ ، وَبَنَاتِ

سورة الاحزاب

خَالَاتِكَ اللَّائِي هَاجَرْنَ مَعَكَ ، وَأَمْرًا مُؤْمِنَةً ، إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، إِنْ أَرَادَ
 النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ، خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ . قَدْ ءَامَنَّا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي
 أَزْوَاجِهِمْ ، وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ، لِيَكُنِيَ لَكَ حَرَجٌ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
 رَحِيمًا * تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ، وَمَنْ أَبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ . ذَلِكَ أُذِنَ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهُنَّ وَلَا يُحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ،
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا * لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ، وَلَا
 أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، وَكَانَ اللَّهُ
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ ؛ غَيْرَ
 نَظِيرِينَ إِنَاءُ ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ؛ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ
 لِحَدِيثٍ . إِنْ ذَاكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيُّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْخَلْقِ ؛
 وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ . ذَاكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ،
 وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا ،
 إِنْ ذَاكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا * إِنْ تَبَدُّوا شَيْئًا أَوْ تَخَفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمًا * لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ ، وَلَا أَبْنَائِهِنَّ ، وَلَا إِخْوَانِهِنَّ ، وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ ،
 وَلَا أَبْنَاءَ أَخْوَانِهِنَّ ، وَلَا نِسَائِهِنَّ ، وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ؛ وَأَتَقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا .

« إِنْ اللَّهُ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
 تَسْلِيمًا * . إِنْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ
 عَذَابًا مُهِينًا * وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا كُتِبُوا فَقَدْ أَحْتَمَلُوا
 بِهِتَانًا وَإِنَّمَا مِيقَاتُ .

« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ : يَدْرِينَّ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيهِنَّ . ذَلِكَ أَذْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا * لَنْ لَمْ يَنْتَه الْمُنَافِقُونَ ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ، لَنُفِرَنَّكَ بِهِمْ ، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ ، أَيَّمَا تَقْفُوا أَخِذُوا وَقْتُوا تَقْتِيلًا * سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » ٦٧

هذا الشوط من السورة يتضمن في أوله حكماً عاماً من أحكام القرآن التشريعية في تنظيم شؤون الأسرة . ذلك حكم المطلقات قبل الدخول . يجيء بعده أحكام خاصة لتنظيم حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - حياته الزوجية الخاصة مع نسائه وعلاقات نسائه كذلك ببقية الرجال ، وعلاقة المسلمين ببيت الرسول . وكرامة الرسول وبيته على الله وعلى ملائكته والملائكة الأعلى .. وينتهي بحكم عام يشترك فيه نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين ، يأمرهن فيه بإرخاء جلابيهم عند الخروج لقضاء الحاجة حتى يتميزن بهذا الزي السابغ ويعرفن ، فلا يتعرض لهن ذوو السيرة السيئة من المناققين والمرجفين والفساق الذين كانوا يتعرضون للنساء في المدينة ويختمن بهديد هؤلاء المناققين والمرجفين بالإجلاء عن المدينة ما لم ينتهوا عن إيذاء المؤمنات وإشاعة الفساد ..

وهذه التشريعات والتوجيهات طرف من إعادة تنظيم الجماعة المسلمة على أساس التصور الإسلامي . فأما ما يختص بحياة الرسول الشخصية ، فقد شاء الله أن يجعل حياة هذا البيت صفحة معروضة للأجيال ، فضمنها هذا القرآن الباقي ، المتلو في كل زمان ومكان ؛ وهي في الوقت ذاته آية تكريم الله - سبحانه - لهذا البيت ، الذي يتولى بذاته العملية أمره ، ويعرضه للبشرية كافة في قرآنه الخالد على الزمان ..

***

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عَدَاةٍ تَعْتَدُوهُنَّ ، فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا » ..

ولقد سبق في سورة البقرة بيان حكم المطلقات قبل الدخول في قوله تعالى :

« لاجنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا مَسَّوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لهنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى

الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، متاعاً بالمعروف حقاً على المتقين . وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . وأن تعفوا أقرب للتقوى ، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ..

فالمطالبة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر ، فلها نصف ذلك المهر المسمى . وإن لم يذكر لها مهر فلها متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقة . . . وقد زاد هنا في آية الأحزاب بيان حكم العدة لهذه المطلقة وهو ما لم يذكر في آية البقرة . فقرر أن لاعدة عليها . إذ أنه لم يكن دخول بها . والعدة إنما هي استبراء للرحم من الحمل ، وتأكد من أنها خالية من آثار الزواج السابق ، كي لا تختلط الأنساب ، ولا ينسب إلى رجل ما ليس منه ، ويسلب رجل ما هو منه في رحم المطلقة . فأما في حالة عدم الدخول فالرحم بريئة ، ولاعدة إذن ولا انتظار : « فما لكم عليهن من عدة تعتدونها » . . . « فتمسوهن » إن كان هناك مهر مسمى فنصف هذا المهر ، وإن لم يكن فمتاع مطلق يتبع حالة الزوج المالية . « وسرحوهن سراحا جميلا » .. لاعضل فيه ولا أذى . ولا تعنت ولا رغبة في تعويقهن عن استئناف حياة أخرى جديدة .

وهذا حكم عام جاء في سياق السورة في صدد تنظيم الحياة العامة للجماعة المسلمة .

***

بعد ذلك بين الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ما يحل له من النساء ، وما في ذلك من خصوصية لشخصه ولأهل بيته ، بعدما نزلت آية سورة النساء التي تجعل الحد الأقصى للأزواج أربعاً : « فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » . . .

وكان في عصمة النبي في هذا الوقت تسع نساء ، تزوج بكل منهن لمعنى خاص . عائشة وحفصة ابنتا صاحبيه أبي بكر وعمر . وأم حبيبة بنت أبي سفيان ، وأم سلمة ، وسودة بنت زمعة ، وزينب بنت خزاعة من المهاجرات اللواتي فقدن أزواجهن وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - تكريمهن ، ولم يكن ذوات جمال ولا شيب ، إنما كان معنى التكريم لهن خالصاً في هذا الزواج . وزينب بنت جحش وقد علمنا قصة زواجها ، وقد كان هناك تعويض لها كذلك عن طلاقها من زيد الذي زوجها رسول الله منه فلم تفلح الزيجة لأمر قضاء الله تعالى ، وعرفناه في قصتها . ثم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق ، وصفية بنت حي ابن أخطب . وكانتا من السبي فأعتقهما رسول الله وتزوج بهما الواحدة تلو الأخرى ، توثيقاً لعلاقته بالقبائل ، وتكريماً لهما ، وقد أسلمتا بعدما نزل بأهلها من الشدة .

الجزء الثاني والعشرون

وكن قد أصبحن « أمهات المؤمنين » ولمان شرف القرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واخترن الله ورسوله والدار الآخرة بعد نزول آيتي التخيير . فكان صعبا على نفوسهن أن يفارقهن رسول الله بعد تحديد عدد النساء . وقد نظر الله إليهن ، فاستثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك القيد ، وأحل له استبقاء نسائه جميعا في عصمته ، وجعلهن كلهن حلالا له ، ثم نزل القرآن بعد ذلك بألا يزيد عليهن أحدا ، ولا يستبدل بواحدة منهن أخرى . فإنما هذه الميزة لهؤلاء اللواتي ارتبطن به وخدمن ، كي لا يحرم شرف النسبة إليه ، بعدما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة .. وحول هذه المبادئ تدور هذه الآيات :

« يا أيها النبي إنا أحلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك ، وبنات عمك وبنات عماتك ، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك ، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ، خالصة لك من دون المؤمنين ، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمنهم ، لكي لا يكون عليك حرج ، وكان الله غفورا رحيمًا . ترجى من تشاء منهم وتؤوى إليك من تشاء ، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك . ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزنن ويرضين بما آتيتن كلهن ، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليها حلما . لا يحل لك النساء من بعد ، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن - إلا ما ملكت يمينك - وكان الله على كل شيء رقيبا .. »

ففي الآية يحل الله للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنواع النساء المذكورات فيها - ولو كن فوق الأربع - مما هو محرم على غيره . وهذه الأنواع هي : الأزواج اللواتي أمهرهن . وما ملكت يمينه إطلاقا من الفئ ، وبنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ممن هاجرن معه دون غيرهن ممن لم يهاجرن - إكراما للمهاجرات - وأيما امرأة وهبت نفسها للنبي بلامهر ولا ولي . إن أراد النبي نكاحها (وقد تضاربت الروايات حول ما إذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد تزوج واحدة من هذا الصنف من النساء أم لم يتزوج ، والأرجح أنه تزوج اللواتي عرضن أنفسهن عليه من رجال آخرين) وقد جعل الله هذه خصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - بما أنه ولي المؤمنين والمؤمنات جميعا . فأما الآخرون فهم خاضعون لما بينه الله وفرضه عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمنهم . ذلك كي لا يكون على النبي حرج في استبقاء أزواجه وفي الاستجابة للظروف الخاصة المحيطة بشخصه .

ثم ترك الخيار له - صلى الله عليه وسلم - في أن يضم إلى عصمته من شاء ممن يعرضن أنفسهن

سورة الاحزاب

عليه ، أو يؤجل ذلك . ومن أرجأهن فله أن يعود إليهن حين يشاء .. وله أن يباشر بنسائه من يريد ويرجى من يريد . ثم يعود .. « ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتن كلهن » . فهي مراعاة الظروف الخاصة المحيطة بشخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - والرغبات الموجهة إليه ، والحرص على شرف الاتصال به ، مما يعلمه الله ويدبره بعلمه وحلمه . « والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليا حلما » .

ثم أنزل الله تحريم من عدا نساؤه اللواتي في عصمته فعلا ، لا من ناحية العدد ، ولكن هن بذواتهن لا يستبدل بهن غيرهن ؛ ولم يعرف أن رسول الله قد زاد عليهن قبل التحريم :

« لا يحل لك النساء من بعد ، ولا أن تبدل بهن من أزواج - ولو أعجبك حسنهن » لا يستثنى من ذلك - « إلا ما ملكت يمينك » .. فله منهن ما يشاء .. « وكان الله على كل شيء رقيبا » .. والأمر موكل إلى هذه الرقابة واستقرارها في القلوب .

وقد روت عائشة - رضي الله عنها - أن هذا التحريم قد أُلغى قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتركت له حرية الزواج . ولكنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتزوج كذلك غيرهن بعد هذه الإباحة . فكان هن أمهات المؤمنين ..

***

بعد ذلك ينظم القرآن علاقة المسلمين بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسائه - أمهات المؤمنين - في حياته وبعد وفاته كذلك . ويواجه حالة كانت وائعة ، إذ كان بعض المنافقين والذين في قلوبهم مرض يؤذون النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيوته وفي نسائه . فيحذرهم تحذيرا شديدا ، ويربهم شناعة جرمهم عند الله وبشاعته . ويهددهم بعلم الله لما يخفون في صدورهم من كيد وشر :

« يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام - غير ناظرين إناه - ولكن إذا دعيتم فادخلوا ، فإذا طعمتم فانتشروا . ولا مستأنسين لحديث . إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق . وإذا سألتهم عن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب . ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن . وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا . إن ذلكم كان عند الله عظيما . إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليا » ..

روى البخاري - بإسناده - عن أنس ابن مالك قال : بنى النبي - صلى الله عليه وسلم -

الجزء الثاني والعشرون

زينب بنت جحش بنحز ولحم . فأرسلت على الطعام داعيا . فيجئ قوم فيأكلون ويخرجون . ثم يجئ قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه . فقلت : يا رسول الله ما أجد أحدا أدعوه . قال : « ارفعوا طعامكم » . وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت . فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق إلى حجرة عائشة - رضی الله عنها - فقال : « السلام عليكم - أهل البيت - ورحمة الله وبركاته » . قالت : وعليك السلام ورحمة الله . كيف وجدت أهلك يا رسول الله ؟ بارك الله لك . فتقرى حجر نساءه ، كلهن يتدول لهن كما يقول لعائشة ، ويقلن كما قالت عائشة . ثم رجع النبي - صلى الله عليه وسلم - فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون . وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - شديد الحياء . فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة . فما أدري أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا . فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله والأخرى خارجه ، أرخى الستر بيني وبينه ، وأنزلت آية الحجاب .

والآية تتضمن آدابا لم تكن تعرفها الجاهلية في دخول البيوت ، حتى بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كان الناس يدخلون البيوت بلا إذن من أصحابها - كما جاء في شرح آيات سورة النور الخاصة بالاستئذان - وربما كان هذا الحال أظهر في بيوت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أصبحت هذه البيوت مهبط العلم والحكمة . وكان بعضهم يدخل وحين يرى طعاما يوقد عليه يجلس في انتظار نضج هذا الطعام ليأكل بدون دعوة إلى الطعام ! وكان بعضهم يجلس بعد الطعام - سواء كان قد دعى إليه أو هجم هو عليه دون دعوة - ويأخذ في الحديث والسمر غير شاعر بما يسببه هذا من إزعاج للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله . وفي رواية أن أولئك الثلاثة رهط الذين كانوا يسمرون كانوا يفعلون هذا وعروس النبي - زينب بنت جحش - جالسة وجهها إلى الحائط ! والنبي - صلى الله عليه وسلم - يستحي أن يذهبهم إلى ثقلة مقامهم عنده حياء منه ، ورغبة في ألا يواجه زواره بما يحجلهم ! حتى تولى الله - سبحانه - عنه الجهر بالحق « والله لا يستحي من الحق » .

ومما يذكر أن عمر - رضی الله عنه - بحساسته المرهفة كان يقترح على النبي - صلى الله عليه وسلم - الحجاب ؛ وكان يتعناه على ربه . حتى نزل القرآن الكريم مصدقا لاقتراحه مجيبا لحساسته !

من رواية للبخاري - بإسناده - عن أنس ابن مالك . قال : قال عمر ابن الخطاب : يا رسول الله . يدخل عليك البر والفاجر . فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب ... »

سورة الاحزاب

وجاءت هذه الآية تعلم الناس ألا يدخلوا بيوت النبي بغير إذن . فإذا دعوا إلى الطعام دخلوا . فأما إذا لم يدعوا فلا يدخلون يرتقبون نضجه ثم إذا طعموا خرجوا ، ولم يبقوا بعد الطعام للسمر والأخذ بأطراف الحديث . . وما أحوج المسلمين اليوم إلى هذا الأدب الذي يحافيه الكثيرون . فإن المدعويين إلى الطعام يتخلفون بعده ، بل إنهم ليتخلفون على المائدة ، ويطول بهم الحديث ؛ وأهل البيت - الذين يحتفظون ببقية من أمر الإسلام بالاحتجاب - متأذون محتسبون ، والأضياف ماضون في حديثهم وفي سمرهم لا يشعرون ! وفي الأدب الإسلامي غناء وكفاء لكل حالة ، لو كنا نأخذ بهذا الأدب الإلهي القويم .

ثم تقرر الآية الحجاب بين نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - والرجال :

« وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » ..

وتقرر أن هذا الحجاب أطهر لقلوب الجميع :

« ذاكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » ..

فلا يقل أحد غير ما قال الله . لا يقل أحد إن الاختلاط ، وإزالة الحجب ، والترخص في الحديث واللقاء والجلوس والمشاركة بين الجنسين أطهر للقلوب ، وأعف للضمائر ، وأعون على تصريف الغريزة المكبوتة ، وعلى إشعار الجنسين بالأدب وترقيق الشاعر والسلوك . . . إلى آخر ما يقوله نفر من خلق الله الضعاف المهازيل الجهال المحجوبين . لا يقل أحد شيئا من هذا والله يقول : « وإذا سألتوهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذاكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » . . يقول هذا عن نساء النبي الطاهرات . أمهات المؤمنين . وعن رجال الصدر الأول من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ممن لا تتناول إليهن وإلهم الأعناق ! وحين يقول الله قولا . ويقول خلق من خلقه قولا . فاقول لله - سبحانه - وكل قول آخر هراء ، لا يردده إلا من يجرؤ على القول بأن العبيد القانين أعلم بالنفس البشرية من الخالق الباقي الذي خلق هؤلاء العبيد !

والواقع العملي الملموس يهتف بصدق الله ، وكذب المدعين غير ما يقوله الله . والتجارب المرهونة اليوم في العالم مصدقة لما نقول . وهي في البلاد التي بلغ الاختلاط الحر فيها أقصاه أظهر في هذا وأقطع من كل دليل . (وأمريكا أول هذه البلاد التي آتى الاختلاط فيها أبشع الثمار) (١)

(١) راجع بتوسع فصل « سلام البيت » في كتاب : « السلام العالمي والإسلام » . .

وقد ذكرت الآية أن مجيئهم للطعام منتظرين نضجه من غير دعوة؛ وبقاءهم بعد الطعام مستأنسين بالحديث.. كان يؤذى النبي فيستحي منهم: وفي ختامها تقرر أنه ما يكون للمسلمين أن يؤذوا رسول الله. وكذلك ما يكون لهم أن يتزوجوا أزواجه من بعده؛ وهن بمنزلة أمهاتهم. ومكانهن الخاص من رسول الله يحرم أن ينكحهن أحد من بعده، احتفاظا بحرمه هذا البيت وجماله وتفرد:

« وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا » ..

وقد ورد أن بعض المناقبين قال: إنه ينتظر أن يتزوج من عائشة!

« إن ذلكم كان عند الله عظيما » ..

وما أهول ما يكون عند الله عظيما!

ولا يقف السياق عند هذا الإنذار الهائل، بل يستطرد إلى تهديد آخر هائل:

« إن تبدوا شيئا أو تخفوه، فإن الله كان بكل شيء عابدا » ..

وإذن فالله هو الذي يتولى الأمر. وهو عالم بما يبدو وما يخفى. مطلع على كل تفكير وكل تدبير. والأمر عنده عظيم. ومن شاء فليعرض. فإنما يتعرض لبأس الله الساحق الهائل العظيم.

وبعد الإنذار والتهديد يعود السياق إلى استثناء بعض المحارم الذين لا حرج على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يظهرن عليهم:

« لإجناح عليهن في آباءهن، ولا أبنائهن، ولا إخوانهن، ولا أبناء إخوانهن ولا أخواتهن، ولا نساءهن، ولا ما ملكت أيمانهن. واتفقن الله. إن الله كان على كل شيء شهيدا » .. وهؤلاء المحارم هم الذين أبيض لنساء المسلمين عامة أن يظهرن عليهم. ولم أستطع أن أتحقق أى الآيات كان أسبق في النزول؛ الآية الخاصة بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا، أم الآية العامة لنساء المسلمين جميعا في سورة النور. والأرجح أن الأمر كان خاصا بنساء النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمم. فذلك هو الأقرب إلى طبيعة التكليف.

ولا يفوتنا أن نلاحظ هذا التوجيه إلى تقوى الله، والإشارة إلى اطلاعه على كل شيء: « واتفقن الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا ». فالإيحاء بالتقوى ومراقبة الله يطرد في مثل هذه المواضع، لأن التقوى هي الضمان الأول والأخير، وهي الرقيب اليقظ الساهر على القلوب.

***

ويستمر السياق في تحذير الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم - في نفسه أو في أهله ؛ وفي تفضيع الفعلة التي يقدمون عليها .. وذلك عن طريقين : الطريق الأولى تمجيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيان مكاتبه عند ربه وفي الملائ الأعلی . والطريق الثانية تقرير أن إيذاء الله - سبحانه - وجزاؤه عند الله الطرد من رحمة في الدنيا والآخرة ، والعذاب الذي يناسب الفعلة الشنيعة :

« إن الله وملائكته يصلون على النبي . يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما . إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا » ..

وصلاة الله على النبي ذكره بالثناء في الملائ الأعلی ؛ وصلاة ملائكته دعاؤهم له عند الله سبحانه وتعالى .. وبإلهام من مرتبة سنية حيث تردد جنات الوجود ثناء الله على نبيه ؛ ويشرق به الكون كله وتتجاوب به أرجاؤه . ويثبت في كيان الوجود ذلك الثناء الأزلي القديم الأبدى الباقي . وما من نعمة ولا تكريم بعد هذه النعمة وهذا التكريم . وأين تذهب صلاة البشر وتسليمهم بعد صلاة الله العلي وتسليمه ، وصلاة الملائكة في الملائ الأعلی وتسليمهم ؛ إنما يشاء الله تشریف المؤمنين بأن يقرن صلاتهم إلى صلاته وتسليمهم إلى تسليمه ؛ وأن يصلهم عن هذا الطريق بالأفق العلوي الكريم الأزلي القديم .

وفي ظل هذا التمجيد الإلهي يبدو إيذاء الناس للنبي - صلى الله عليه وسلم - بشعا شنيعا ملمونا قبيحا : « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ، وأعد لهم عذابا مهينا » .. ويزيده بشاعة وشناعة أنه إيذاء لله من عبده ومخالفة . وهم لا يبلغون أن يؤذوا الله . إنما هذا التعبير بصور الحساسية بإيذاء رسوله ، وكأنما هو إيذاء لذاته جل وعلا . فما أظع ! وما أبشع ! وما أشنع !

ويستطرد كذلك إلى إيذاء المؤمنين والمؤمنات عامة . إيذاؤهم كذبا وبهتاناً ، بنسبة ما ليس فيهم إليهم من النقائص والعيوب :

« والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا » ..

وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتولى هذا الكيد للمؤمنين والمؤمنات ، بنشر قالة السوء عنهم ، وتدمير التوامرات لهم ، وإشاعة التهم ضدهم . وهو عام في كل زمان وفي كل مكان . والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة من الأشرار المنحرفين ،

والمناققين ، والذين في قلوبهم مرض . والله يتولى عنهم الرد على ذلك الكيد ، ويصم أعداءهم بالإثم والبهتان . وهو أصدق الفائلين .

***

ثم أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين عامة - إذا خرجن ل حاجتهن أن يغطين أجسامهن ورؤوسهن وجيوبهن - وهي فتحة الصدر من الثوب - بجلباب كاس . فيميزهن هذا الزي ، ويجملهن في مأمن من معايشة الفساق . فإن معرفتهن وحشمتهن معا تلقيان الحجل والتخرج في نفوس الذين كانوا يتبعون النساء لمعايشتهم :

« يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن . ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤدين . وكان الله غفورا رحيما » ..

قال السدي في هذه الآية : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طريق المدينة فيعرضون للنساء . وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة ، فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطريق يقضين حاجتهن ، فكان أولئك الفساق ينتفون ذلك منهن . فإذا رأوا المرأة عليها جلاباب . قالوا : هذه حرة . فكفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلاباب قالوا : هذه أمة فوثبوا عليها ..

وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر ، فلا يتعرض لهن فاسق بأذى ولا رية . وقوله تعالى : « وكان الله غفورا رحيما » أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك .

ومن ذلك نرى الجهد المستمر في تطهير البيئة العربية ، والتوجيه المطرد لإزالة كل أسباب الفتنة والفوضى ، وحصرها في أضيق نطاق ، ريثما تسيطر التقاليد الإسلامية على الجماعة كلها وتحكمها .

***

وفي النهاية يأتي تهديد المناققين ومرضى القلوب والمرجفين الذين ينشرون الشائعات المزلة في صفوف الجماعة المسلمة .. تهديدهم القوى الحاسم ، بأنهم إذا لم يرتدعوا عما يأتونه من هذا كله ، وينتهوا عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات ، والجماعة المسلمة كلها ، أن يسلط الله عليهم نبيه ، كما سلطه على اليهود من قبل ، فيطهر منهم جو المدينة ، ويطاردهم من الأرض ؛ ويبيح دمهم فحينما وجدوا أخذوا وقتلوا . كما جرت سنة الله فيمن قبلهم من اليهود على يد النبي - صلى الله عليه وسلم - وغير اليهود من المفسدين في الأرض في القرون الحالية :

سورة الاحزاب

« لئن لم يذمه المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ؛ ملعونين ، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا . سنة الله في الذين خلوا من قبل . ولن نجد لسنة الله تبديلا .. »

ومن هذا التهديد الحاسم ندرك مدى قوة المسلمين في المدينة بعد بنى قريظة ، ومدى سيطرة الدولة الإسلامية عليها . وانزواء المنافقين إلا فيما يدبرونه من كيد خفي ، لا يقدر على الظهور ؛ إلا وهم مهردون خائفون .

« يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ . قُلْ : إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٣ » إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا * خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ، لَا يَجِدُونَ وَاوِيًا وَلَا نَصِيرًا * يَوْمَ تَقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ، يَقُولُونَ : يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ * وَقَالُوا : رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا ، فَاصْطَلْنَا السَّبِيلَ * رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ ، وَالْعَنَهُمُ لَعْنَا كَبِيرًا .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى ، فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا ، وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ؛ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .

« إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا ، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ، وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا * لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ ، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا » ١٤

في هذا الدرس الأخير من السورة حديث عن سؤال الناس عن الساعة ، واستعجالهم بها ،

الجزء الثاني والعشرون

وشكهم فيها . وجواب عن هذا السؤال يدع أمرها إلى الله ، مع تحذيرهم من قربها ، واحتمال أن تأخذهم على غرة أخذا سريعا . ثم يعرض السياق مشهدا من مشاهد الساعة لايسر المستعجلين بها ، يوم تقلب وجوههم في النار . ويوم يندمون على عدم طاعة الله ورسوله . ويوم يطلبون لسادتهم وكبرائهم ضعفين من العذاب . وهو مشهد مفرج لا يستعجل به مستعجل . . ثم يعود بهم من هذا المشهد في الآخرة إلى هذه الأرض مرة أخرى ! يعود ليحذر الذين آمنوا أن يكونوا كقوم موسى الذين آذوه واتهموه فبرأه الله مما قالوا - ويبدو أن هذا كان ردا على أمر واقع . ربما كان هو حديث بعضهم عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بزینب ، ومخالفته لمألوف العرب - ويدعو المؤمنين أن يقولوا قولا صديدا بعيدا عن اللزوال والعيب . ليصلح الله لهم أعمالهم ويغفر لهم ذنوبهم . ويحببهم في طاعة الله ورسوله ويمدحهم عليها الفوز العظيم .

ويختم السورة بالإيقاع الهائل العميق . عن الأمانة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض والجبال ، وحملها الإنسان ، وهي ضخمة هائلة ساحقة . ذلك ليتم تدبير الله في ترتيب الجزاء على العمل ، ومحاسبة الإنسان على ما رضى لنفسه واختار : « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما » . .

***

« يسألك الناس عن الساعة . قل : إنما علمها عند الله . وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » . .

وقد كانوا ما يفتأون يسألون النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الساعة التي حدثهم عنها طويلا ؛ وخوفهم بها طويلا ؛ ووصف القرآن مشاهدتها حتى لكان قارئه يراها . يسألونه عن موعدها ؛ ويستعجلون هذا الموعد ؛ ويحمل هذا الاستعجال معنى الشك فيها ، أو النكذيب بها ، أو السخرية منها ، بحسب النفوس السائلة ، وقربها من الإيمان أو بعدها .

والساعة غيب قد اختص به الله سبحانه ، ولم يشأ أن يطلع عليه احدا من خلقه جميعا ، بما فيهم الرسل والملائكة المقربون . وفي حديث حقيقة الإيمان والإسلام : عن عبد الله ابن عمر - رضی الله عنهما - قال : حدثني أبي عمر ابن الخطاب - رضی الله عنه - قال : بينما نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب ، شديد سواد الشعر ، لا يرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد ، حتى جلس إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ، ووضع كفيه على فخذه ؛ وقال : يا محمد

سورة الاحزاب

أخبرني عن الإسلام . فقال : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت ! فعجبنا له يسأله ويصدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : صدقت ! قال : فأخبرني عن الإحسان . قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : فأخبرني عن الساعة . قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ... الخ . ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « فإنه جبريل عليه السلام أتانا كم يعلمكم دينكم (١) » .

فالمسؤول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسائل - جبريل عليه السلام - كلاهما لا يعلم علم الساعة ؛ « قل : إنما علمها عند الله » .. على وجه الاختصاص والتفرد من دون عباد الله . قدر الله هذا الحكمة يعلمها ، نلح طرفا منها ، في ترك الناس على حذر من أمرها ، وفي توقع دائم لها ، وفي استعداد مستمر لفجأتها . ذلك لمن أراد الله له الخير ، وأودع قلبه التقوى فأما الذين يغفلون عن الساعة ، ولا يعيشون في كل لحظة على أهبة للقائها ، فأولئك الذين يختانون أنفسهم ، ولا يقونها من النار . وقد بين الله لهم وحذرهم وأنذرهم ؛ وجعل الساعة غيبا مجهولا متوقعا في أية لحظة من لحظات الليل والنهار : « وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا » ..

***

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا ، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا ، يوم تقلب وجوههم في النار ، يقولون : يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا . وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ، فأضلونا السبيلا . ربنا آتتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا » .. إنهم يسألون عن الساعة . فهذا مشهد من مشاهد الساعة :

« إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا » ..

إن الله طرد الكافرين من رحمته ، وهبأ لهم نارا مسعرة متوقدة ، فهي معدة جاهزة حاضرة .

« خالدين فيها أبدا » ..

باقين فيها عهدا طويلا ، لا يعلم مداه إلا الله ؛ ولا نهاية له إلا في علم الله ، حيث يشاء الله .

(١) أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي .

الجزء الثاني والعشرون

وهم مجردون من كل عون ، محرومون من كل نصير ، فلا أمل في الخلاص لمن هذا السعير ،
بعمونة من ولي ولا نصير :

« لا يجدون وليا ولا نصيرا » ..

أما مشهدهم في هذا العذاب فهو مشهد بائس أليم :

« يوم تقلب وجوههم في النار » ..

والنار تغشاهم من كل جهة ، فالتعبير على هذا النحو يراد به تصوير الحركة وتجسيمها ،
والحرص على أن تصل النار إلى كل صفحة من صفحات وجوههم زيادة في النكال !

« يقولون : ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا » ..

وهي أمنية ضائعة ، لاموضع لها ولا استجابة ، فقد فات الأوان . إنما هي الحسرة على
ما كان !

ثم تنطلق من نفوسهم النعمة على سادتهم وكبرائهم ، الذين أضلوهم ، وبالإنابة إلى الله وحده ،
حيث لا تنفع الإنابة :

« وقالوا : ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتتهم ضعفين من العذاب
والعنهم لعنا كبيرا » ..

هذه هي الساعة . ففيم السؤال عنها ؟ إن العمل لها هو المخلص الوحيد من هذا المصير
للشؤوم فيها !

***

ويبدو أن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت جحش - رضى الله عنها -
مخالفا في ذلك عرف الجاهلية الذي تعمد الإسلام أن يبطله بهذه السابقة العملية . يبدو أن هذا
الزواج لم يمر بسهولة ويسر ؛ وأنه قد انطلقت السنة كثيرة من المنافقين ومرضى القلوب ،
وغير المثبتين الذين لم يتضح في نفوسهم التصور الإسلامى الناصع البسيط ، انطلقت تعمر وتلنز ،
وتؤول وتعترض ، وتهمس وتوسوس . وتقول قولا عظيما !

والناققون والدرجفون لم يكونوا يسكتون . فقد كانوا ينتهزون كل فرصة لبث مومهم .
كالذى رأينا في غزوة الأحزاب . وفي حديث الإفك . وفي قصة النجاء . وفي مثل مناسبة تعرض
لإيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - بغير حق .

وفي هذا الوقت - بعد إجلاء بني قريظة وسائر اليهود من قبل - لم يكن في المدينة من هو ظاهر بالكفر . فقد أصبح أهلها كلهم مسلمين . إما صادقين في إسلامهم وإما منافقين . وكان المنافقون هم الذين يروجون الشائعات ، وينشرون الأكاذيب ، وكان بعض المؤمنين يقع في جبايلهم ، ويسايرهم في بعض ما يروجون . فجاء القرآن يحذرهم إيذاء النبي - صلى الله عليه وسلم - كما آذى بنو إسرائيل نبيهم موسى - عليه السلام - ويوجههم إلى تسديد القول ، وعدم إلقائه على عواهنه ، بغير ضبط ولادقة ؛ ويحببهم في طاعة الله ورسوله وما وراءها من فوز عظيم :

« يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا . وكان عند الله وجيها . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ، يصلح لكم أعمالكم ، ويغفر لكم ذنوبكم . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » ..

ولم يحدد القرآن نوع الإيذاء لموسى ؛ ولكن وردت روايات تعينه . ونحن لا نرى بنا من حاجة للخوض في هذا الذي أجمله القرآن . فإنما أراد الله تحذير الذين آمنوا من كل ما يؤذي النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ضرب بنو إسرائيل مثلا للالتواء والانحراف في مواضع من القرآن كثيرة . فيكفي أن يشير إلى إيذائهم لنبيهم ، وتحذير المسلمين من متابعتهم فيه ، لينفر حس كل مؤمن من أن يكون كهؤلاء المنحرفين الملتوين الذين يضربهم القرآن مثلا صارخا للانحراف والالتواء .

وقد برأ الله موسى مما رماه به قومه ، « وكان عند الله وجيها » ذا وجهة وذا مكانة . والله مبرئ رسله من كل ما يرمون به كذبا وبهتاننا . ومحمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل الرسل أولاهم بتبرئة الله له والدفاع عنه .

ويوجه القرآن المؤمنين إلى تسديد القول وإحكامه والتدقيق فيه ، وبمعرفة هدفه واتجاهه ؛ قبل أن يتابعوا المنافقين والمرجفين فيه ؛ وقبل أن يستمعوا في نبيهم ومرشدهم ووليهم إلى قول طائش ضال أو مغرض خبيث . ويوجههم إلى القول الصالح الذي يقود إلى العمل الصالح . فالله يرعى المسددين ويقود خطاهم ويصلح لهم أعمالهم جزاء التصويب والتسديد . والله يغفر لذوى الكلمة الطيبة والعمل الصالح ؛ ويكفر عن السيئة التي لا ينجو منها الآدميون الخطاءون . ولا ينقذهم منها إلا المغفرة والتكفير .

« ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » ..
والطاعة بذاتها فوز عظيم . فهي استقامة على نهج الله . والاستقامة على نهج الله مريحة

مطمئنة . والاهتداء إلى الطريق المستقيم الواضح الواصل بسعادة بذاته ، ولولم يكن وراءه جزاء سواء . وليس الذي يسير في الطريق المهود النير وكل ما حوله من خلق الله يتجاوب معه ويتعاون كالذي يسير في الطريق المقلقل المظلم وكل ما حوله من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه ، فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها ؛ وهي الفوز العظيم ، قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم . أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة . فضل من كرم الله وفيضه بلامقابل . والله يرزق من يشاء بغير حساب .

***

ولعله فضل نظر الله فيه إلى ضعف هذا الإنسان ، وإلى ضخامة التبعة التي يحملها على عاتقه . وإلى حملة للأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض والجبال . والتي أخذها على عاتقه ، وتعهد بحملها وحده ، وهو على ما هو عليه من الضعف وضغط الشهوات والميول والنزعات ، وتصور العلم ، وقصر العمر ، وحواجز الزمان والمكان ، دون المعرفة الكاملة ورؤية ما وراء الحواجز والآماد :

« إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ؛ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا .. »

إن السماوات والأرض والجبال - التي اختارها القرآن ليحدث عنها - هذه الخلائق الضخمة الهائلة ، التي يعيش الإنسان فيها أو حيا لها فيبدو شيئا صغيرا ضئيلا . هذه الخلائق تعرف بارئها بلا محاولة ، وتهتدى إلى ناموسه الذي يحكمها بخلقها وتكوينها ونظامها ؛ وتطيع ناموس الخالق طاعة مباشرة بلا تدبر ولا واسطة . وتجرى وفق هذا الناموس دائبة لا تفي ولا تتخلف دورتها جزءا من ثانية ؛ وتؤدي وظيفتها بحكم خلقها وطبيعتها غير شاعرة ولا مخنارة . هذه الشمس تدور في فلكها دورتها المنتظمة التي لا تختل أبدا . وترسل بأشعتها فتؤدي وظيفتها التي قدرها الله لها ؛ وتجذب توابعها بلا إرادة منها ؛ فتؤدي دورها الكوني أداء كاملا ..

وهذه الأرض تدور دورتها ، وتخرج زرعها ، وتقوت أبنائها ، وتوارى موتاها ، وتنفجر بناييمها . وفق سنة الله بلا إرادة منها .

وهذا القمر . وهذه النجوم والكواكب . وهذه الرياح والسحب . وهذا الهواء وهذا

سورة الاحزاب

الماء .. وهذه الجبال . وهذه الوهاد .. كلها .. كلها .. تمضي لشأنها ، بإذن ربها ، وتعرف بارئها ، وتخضع لمشيئته بلا جهد منها ولا كد ولا محاولة .. لقد أشفقت من أمانة التبعة . أمانة الإرادة . أمانة المعرفة الذاتية . أمانة المحاولة الخاصة .

« وحملها الإنسان » ..

الإنسان الذي يعرف الله بإدراكه وشعوره . ويهتدى إلى ناموسه بتدبره وبصره . ويعمل وفق هذا الناموس بمحاولته وجهده . ويطيع الله بإرادته وحمله لنفسه ، ومقاومة انحرافاته ونزغاته ، ومجاهدة ميوله وشهواته .. وهو في كل خطوة من هذه الخطوات مرید . مدرك . يختار طريقه وهو عارف إلى أين يؤدي به هذا الطريق !

إنها أمانة ضخمة حملها هذا المخلوق الصغير الحجم ، القليل القوة ، الضعيف الحول ، المحدود العمر ؛ الذي تناوشه الشهوات والنزعات واليول والأطماع ..

وإنها لمخاطرة أن يأخذ على عاتقه هذه التبعة الثقيلة . ومن ثم « كان ظلوماً لنفسه » « جهولاً » لطاقته . هذا بالقياس إلى ضخامة ما زج بنفسه لحمله . فأما حين ينهض بالتبعة . حين يصل إلى المعرفة الواصلة إلى بارئها ، والاهتداء المباشر لناموسه ، والطاعة الكاملة لإرادة ربه . للمعرفة والاهتداء والطاعة التي تصل في طبيعتها وفي آثارها إلى مثل ما وصلت إليه من سهولة ويسر وكمال في السماوات والأرض والجبال .. الخلائق التي تعرف مباشرة ، وتهتدى مباشرة ، وتطيع مباشرة ، ولا تحول بينها وبين بارئها وناموسه وإرادته الحوائل . ولا تقعد بها المثبطات عن الاتقياد والطاعة والأداء .. حين يصل الإنسان إلى هذه الدرجة ، وهو واع مدرك مرید . فإنه يصل حقا إلى مقام كريم ، ومكان بين خلق الله فريد .

إنها الإرادة والإدراك والمحاولة وحمل التبعة .. هي هي ميزة هذا الإنسان على كثير من خلق الله . وهي هي مناط التكريم الذي أعلنه الله في الملائكة الأعلى ، وهو يسجد للملائكة لآدم . وأعلنه في قرآنه الباقي وهو يقول : « ولقد كرّمنا بني آدم » .. فليعرف الإنسان مناط تكريمه عند الله . ولينهض بالأمانة التي اختارها ؛ والتي عرضت على السماوات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملها ، وأشفقن منها ... !

ذلك كان .. « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات . وكان الله غفورا رحيما » ..
فاختصاص الإنسان بحمل الأمانة ؛ وأخذه على عاتقه أن يعرف بنفسه ، ويهتدى بنفسه ،

الجزء الثاني والعشرون

ويعمل بنفسه ، ويصل بنفسه .. هذا كان ليحتمل عاقبة اختياره ، وليكون جزاؤه من عمله .
 وليحق العذاب على المنافقين والمناققات والمشركين والمشركات . ولحمد الله يد العون للمؤمنين
 والمؤمنات ، فيتوب عليهم مما يقعون فيه تحت ضغط ماركب فيهم من نقص وضعف ، وما يقف
 في طريقهم من حواجز وموانع ، وما يشدهم من جواذب وأثقال .. فذلك فضل الله وعونه .
 وهو أقرب إلى المغفرة والرحمة بعباده : « وكان الله غفورا رحيما » ..

* * *

وبهذا الإيقاع الهائل العميق تختم السورة التي بدأت بتوجيه الرسول - صلى الله عليه
 وسلم - إلى طاعة الله وعصيان الكافرين والمنافقين ، وانباع وحى الله ، والتوكل عليه وحده
 دون سواه . والتي تضمنت توجيهات وتشريعات يقوم عليها نظام المجتمع الإسلامي ، خالصا لله ،
 متوجها له ، مطيعا لتوجيهاته .

بهذا الإيقاع الذي يصور جسامة التبعة وضخامة الأمانة . ويحدد موضع الجسامة ومنشأ
 الضخامة . ويحصرها كلها في نهوض الإنسان بمعرفة الله والاهتداء إلى ناموسه ، والخضوع
 لمشيئته ..

بهذا الإيقاع تختم السورة ، فيتناسق بدؤها وختامها ، مع موضوعها واتجاهها . ذلك
 التناسق المعجز ، الدال بذاته على مصدر هذا الكتاب ا

سُورَةُ سَكَاةٍ وَآيَاتِهَا ٥٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ ، وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ، وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ، وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ . قُلْ : بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ، عَالِمِ الْغَيْبِ ، لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ * لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ * وَالَّذِينَ سَمِعُوا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزِ أَلِيمٍ .

« وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ، وَيَهْدِي إِلَىٰ

صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبئُكُمْ إِذَا مَرَّ قُمْ كَلَّ مُمَرِّقٍ إِيَّاكُمْ لَنِي خَلَقِي جَدِيدٍ ؟ * أَفَتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَذِبًا ؟ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ * أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ ، أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ ، إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ② »

موضوعات هذه السورة المكية هي موضوعات العقيدة الرئيسية : توحيد الله ، والإيمان بالوحي ، والاعتقاد بالبعث . وإلى جوارها تصحيح بعض القيم الأساسية المتعلقة بموضوعات العقيدة الرئيسية . ويبان أن الإيمان والعمل الصالح - لا الأموال ولا الأولاد - هما قوام الحكم والجزاء عند الله . وأنه ما من قوة تعصم من بطش الله ؛ وما من شفاة عنده إلا بإذنه .

والتركيز الأكبر في السورة على قضية البعث والجزاء ؛ وعلى إحاطة علم الله وشموله ودقته ولطفه . وتكرر الإشارة في السورة إلى هاتين القضيتين المترابطتين بطرق متنوعة ، وأساليب شتى ؛ وتظل جو السورة كله من البدء إلى النهاية .

فمن قضية البعث يقول : « وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربى لتأتينكم » . .

وعن قضية الجزاء يقول : « ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم » . .

وفي موضع آخر قريب في سياق السورة : « وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد » .

ويورد عدة مشاهد للقيامة ، وما فيها من تأنيب للكاذبين بها ، ومن صور العذاب الذي كانوا يكذبون به ، أو يشكون في وقوعه كهذا المشهد : « ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول . يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أتم لكانا مؤمنين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » . .

وتكرر هذه المشاهد وتوزع في السورة وتختتم بها كذلك : « ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل . إنهم كانوا في شك مريب » .

وعن قضية العلم الإلهي الشامل يرد في مطلع السورة : « يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » . .

سورة سبأ

ويرد تعقيباً على التكذيب بمجيء الساعة : « قل : بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . .

ويرد قرب ختام السورة : « قل : إن ربى يقذف بالحق علام الغيوب » . .
وفي موضوع التوحيد تبدأ السورة بالحمد لله « الذى له ما فى السماوات وما فى الأرض ، وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الخبير » . .

ويتحدثهم مرات فى شأن الشركاء الذين يدعونهم من دون الله : « قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله ، لا يملكون مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض ، وما لهم فيها من شرك ، وما له منهم من ظهير » . .

وتشير الآيات إلى عبادتهم للملائكة ولاجن وذلك فى مشهد من مشاهد القيامة : « ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : سبحانك أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » .

وينفى ما كانوا يظنون من شفاعة الملائكة لهم عند ربهم : « ولا تنفع الشفاعة عندى إلا لمن أذن له ، حتى إذا فزّع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير » . .

وبمناسبة عبادتهم للشياطين ترد قصة سليمان وتسخير الجن له ، وعجزهم عن معرفة موته : « فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته . فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين » . .

وفى موضوع الوحي والرسالة يرد قوله : « وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذى بين يديه » . . وقوله : « وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى ، وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين » . .

ويرد عليهم بتقرير الوحي والرسالة : « ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل إليك من ربك هو الحق ، ويهدى إلى صراط العزيز الحميد » . . « وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . .

وفى موضوع تقرير القيم يرد قوله : « وما أرسلناك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها :

إنا بما أرسلتم به كافرون . وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين . قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون . وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً ، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين سمعوا في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون . . .
ويضرب على هذا أمثلة من الواقع التاريخي في هذه الأرض : قصة آل داود الشاكرين على نعمة الله . وقصة سبأ المتبطين الذين لا يشكرون . وما وقع لمثولاء وهؤلأء . وفيه مصداق مشهود للوعد والوعيد .

***

هذه القضايا التي تعالجها السور المكية في صور شتى ، تعرض في كل سورة في مجال كوني ، مصحوبة بمؤثرات متنوعة ، جديدة على القلب في كل مرة . ومجال عرضها في سورة سبأ هذه هو ذلك المجال ، ممثلاً في رقعة السماوات والأرض الفسيحة ، وفي عالم الغيب المجهول المرهوب . وفي ساحة الحشر الهائلة العظيمة . وفي أعماق النفس المطوية اللطيفة . وفي صحائف التاريخ للعلومة والمجهولة ، وفي مشاهد من ذلك التاريخ عجيبة غريبة . وفي كل منها مؤثر موح للقلب البشري ، موقظ له من الغفلة والضيق والهمود .

فمنذ افتتاح السورة وهي تفتح على هذا الكون الهائل ؛ وعلى صحائفه وما فيها من آيات الله ، وعلى مجالي علمه اللطيف الشامل الدقيق الهائل : « يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » . . « وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة . قل : بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » ..

والذين يكذبون بالآخرة يتهددهم بأحداث كونية ضخمة : « أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » . .

والذين يعبدون من دون الله ملائكة أو جناً يقفهم وجهاً لوجه أمام الغيب المرهوب في اللأ الأعلى : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له . حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق . وهو العلى الكبير » . .

أو يواجههم بالملائكة في ساحة الحشر حيث لا مجال للمواربة والمجادلة : « ويوم يحشرهم

سورة سبا

جميعاً ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . . . الخ » .
 والمكذبون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين يتهمونه بالافتراء أو أن به جنة يقفهم
 أمام فطرتهم ، وأمام منطق قلوبهم بعيداً عن العواشي والمؤثرات الصطنعة : « قل : إنما
 أعظكم بواحدة . أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا . ما بصاحبكم من جنة . إن هو
 إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . .
 وهكذا تطوف السورة بالقلب البشري في تلك المجالات المتنوعة ، وتواجهه بتلك المؤثرات
 الموحية الموقظة . حتى تنتهي بمشهد عفيف أخاذ من مشاهد القيامة كما أسلفنا . .

* * *

ويجري سياق السورة في عرض موضوعاتها في تلك المجالات وتحت تلك المؤثرات
 في جولات قصيرة متلاحقة متماسكة ؛ يمكن تقسيمها إلى خمسة أشواط ؛ لتيسير عرضها
 وشرحها . وإلا فإنه ليس بينها فواصل تحددها تحديداً دقيقاً . . وهذا هو طابع السورة الذي
 يميزها . .

تبدأ السورة بالحمد لله ، المالك لما في السماوات والأرض المحمود في الآخرة ، وهو الحكيم
 الخبير . وتقرر علمه الشامل الدقيق لما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء
 وما يعرج فيها . وتحكي إنكار الذين كفروا لحجى الساعة ورد الله عليهم بتوكيد مجيئها ، وعلم
 الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . ليم
 جزاء المؤمنين وجزاء الذين يسمعون في آيات الله معاجزين ، عن علم دقيق . وثبت رأى أولى
 العلم الحقيقي الذين يشهدون أن ما أنزل الله لنبيه هو الحق . وتحكي عجب الذين كفروا من
 قضية البعث ، وترد عليهم بأنهم في العذاب والضلال البعيد ؛ وتهددهم بنخس الأرض من تحتهم
 أو إسقاط السماء كسفاً عليهم . .

وبذلك ينتهي الشوط الأول .

فأما الشوط الثاني فيتناول طرفاً من قصة آل داود الشاكرين لله على نعمته ، بتسخير قوى
 كثيرة لداود وسليمان بإذن الله . غير متبطين ولا مستكبرين ، ومن هذه القوى المسخرة الجن
 الذين كان يعبدهم بعض المشركين ، ويستفتونهم في أمر الغيب . وهم لا يعلمون الغيب . وقد
 ظلوا يعملون لسليمان عملاً شاقاً مهيناً بدم موته وهم لا يعلمون . . . وفي مقابل قصة الشكر
 تجيء قصة البطر . قصة سبا . وما كانوا فيه من نعم لم يشكروها : « فجعلناهم أحاديث ومزقناهم

الجزء الثاني والعشرون

كل ممزق .. وذلك أنهم اتبعوا الشيطان ، وما كان له عليهم من سلطان ، لولا أنهم أعطوه قيادهم مختارين .

ويبدأ الشوط الثالث بتحدى المشركين أن يدعوا الذين بزعمونهم آلهة من دون الله . وهم « لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وماله منهم من ظهير » .. وهم لا يملكون لهم شفاعة عند الله - ولو كانوا من الملائكة - فالملائكة يتلقون أمر الله بالخشوع الراجف ؛ ولا يتحدثون حتى يزول عنهم الفزع والارتجاف العميق .. ويسألهم عمن يرزقهم من السماوات والأرض . والله مالك السماوات والأرض ، وهو الذي يرزقهم بلا شريك .. ثم يفرض أمره وأمرهم إلى الله ، وهو الذي يفصل فيهم مختلفون .. ويختتم هذا الشوط بالتحدى كما بدأه ، أن يروه الذين يلحقونهم بالله شركاء . « كلا بل هو الله العزيز الحكيم » ..

والشوط الرابع والشوط الخامس يعالجان معاً قضية الوحي والرسالة ، وموقفهم منها ، وموقف الترفين من كل دعوة ، واعتزازهم بأموالهم وأولادهم ؛ ويقرران القيم الحقيقية التي يكون عليها الحساب والجزاء ، وهي قيم الإيمان والعمل الصالح لا الأموال والأولاد . ويعرضان مصائر المؤمنين والمكذبين في عدة مشاهد متنوعة من مشاهد القيامة ، يتبرأ فيها التابعون من التبعين . كما يتبرأ فيها الملائكة من عبادة الضالين المشركين .. ويدعوهم بين هذه المشاهد إلى أن يرجعوا إلى فطرتهم يستلهمونها مجردة عن الهوى وعن الضجيج في أمر هذا الرسول الذي يندفعون في تكذيبه بلا دليل . وهو لا يطلب إليهم أجراً على الهدى ، وليس بكاذب ولا مجنون .. ويختتم كل من الشوطين بمشهد من مشاهد القيامة . وتنتهى السورة بإقاعات قصيرة قوية : « قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب . قل : جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد . قل : إن ضللت فأضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب » .. ويختتم بمشهد من مشاهد القيامة قصير الخطى قوى عنيف .

والآن نأخذ بعد هذا العرض الإجمالي في التفصيل ..

***

« الحمد لله ، الذي له ما في السماوات ، وما في الأرض ، وله الحمد في الآخرة ، وهو الحكيم الخبير . يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها ، وهو الرحيم الغفور » ..

سورة سبأ

ابتداء السورة التي تستعرض إشراك المشركين بالله ، وتكذيبهم لرسوله ، وشكهم في الآخرة ، واستبعادهم للبعث والنشور . ابتداء بالحمد لله . والله محمود لذاته - ولو لم يتم بحمده أحد من هؤلاء البشر - وهو محمود في هذا الوجود الذي يسبح بحمده ، ومحمود من شتى الخلائق ولو شذ البشر عن سائر خلائق الله .

ومع الحمد صفة الملك لما في السماوات وما في الأرض ؛ فليس لأحد معه شيء ، وما لأحد في السماوات والأرض من شرك ، فله - سبحانه - كل شيء فهما .. وهذه هي القضية الأولى في العقيدة . قضية التوحيد . والملك لكل شيء هو الله الذي لا مالك لشيء سواه في هذا الكون العريض .

« وله الحمد في الآخرة » .. الحمد الذاتي . والحمد المرتفع من عباده . حتى ممن كانوا يمجّدونه في الدنيا ، أو يشركون معه غيره عن ضلالة ، تتكشف في الآخرة ، فيتمحض له الحمد والثناء .

« وهو الحكيم الخبير » .. الحكيم الذي يفعل كل ما يفعل بحكمة ؛ ويصرف الدنيا والآخرة بحكمة ؛ ويدبر أمر الوجود كله بحكمة .. الخبير الذي يعلم بكل شيء ، وبكل أمر ، وبكل تدبير علما كاملا شاملا عميقا يحيط بالأمور .

ثم يكشف صفحة من صحائف علم الله ، مجالها الأرض والسماوات :

« يعلم ما يلج في الأرض ، وما يخرج منها ، وما ينزل من السماء ، وما يعرج فيها » ..

ويقف الإنسان أمام هذه الصفحة المعروضة في كلمات قليلة ، فإذا هو أمام حشد هائل عجيب من الأشياء ، والحركات ، والأحجام ، والأشكال ، والصور ، والمعاني ، والهيئات ، لا يصد لها الخيال !

ولو أن أهل الأرض جميعاً وقفوا حياتهم كلها يتبعون ويحسون ما يقع في لحظة واحدة ، مما تشير إليه الآية لأعجزهم تتبعه وإحساؤه عن يقين !

فكم من شيء في هذه اللحظة الواحدة يلج في الأرض ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يخرج منها ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة ينزل من السماء ؟ وكم من شيء في هذه اللحظة يعرج فيها ؟

كم من شيء يلج في الأرض ؟ كم من حبة تختبئ أو تنجأ في جنبات هذه الأرض ؟ كم من دودة ومن حشرة ومن هامة ومن زاحفة تلج في الأرض في أقطارها المترامية ؟ كم من قطرة ماء

الجزء الثاني والعشرون

ومن ذرة غاز ، ومن إشعاع كهرباء تنفس في الأرض في أرجائها الفسيحة ؟ وكم وكم مما يلج في الأرض وعين الله عليه ساهرة لاتنام ؟

وكم يخرج منها ؟ كم من نبتة تنبتق ؟ وكم من نبع يفور ؟ وكم من بركان يتفجر ؟ وكم من غاز يتصاعد ؟ وكم من مستور ينكشف ؟ وكم من حشرة تخرج من بيتها المستور ؟ وكم وكم مما يرى ومما لا يرى ، ومما يعلمه البشر ومما يجهلونه وهو كثير ؟

وكم مما ينزل من السماء ؟ كم من نقطة مطر ؟ وكم من شهاب ثاقب ؟ وكم من شعاع محرق ، وكم من شعاع منير ؟ وكم من قضاء نافذ ومن قدر مقدور ؟ وكم من رحمة تشمل الوجود وتخص بعض العبيد . وكم من رزق يبسطه الله لمن يشاء من عباده ويقدر . . . وكم وكم مما لا يحصيه إلا الله .

وكم مما يعرج فيها ؟ كم من نفس صاعده من نبات أو حيوان أو إنسان أو خلق آخر مما لا يعرفه الإنسان ؟ وكم من دعوة إلى الله معلنة أو مستترة لم يسمعها إلا الله في علاه .

وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة . وكم من ملك يعرج بأمر من روح الله . وكم من روح يرف في هذا الملكوت لا يعلمه إلا الله .

ثم كم من قطرة بخار صاعدة من بحر ، ومن ذرة غاز صاعدة من جسم ؟ وكم وكم مما لا يعلمه سواه ؟

كم في لحظة واحدة ؟ وأين يذهب علم البشر وإحساؤهم لما في اللحظة الواحدة ولو قضا الأعمار الطوال في العد والإحصاء ؟ وعلم الله الشامل الهائل اللطيف العميق يحيط بهذا كله في كل مكان وفي كل زمان . . . وكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وماله من حركات وسكنات تحت عين الله ، وهو مع هذا يستر ويغفر . . . « وهو الرحيم الغفور » . . .

وإن آية واحدة من القرآن كهذه الآية لما يوحى بأن هذا القرآن ليس من قول البشر . فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر ؛ ومثل هذا التصور الكوني لا دافع إليه من طبيعة تصور البشر ، ومثل هذه الإحاطة باللمسة الواحدة تتجلى فيها صنعة الله باري هذا الوجود التي لا تشبهها صنعة العبيد !

***

وبعد تقرير تلك الحقيقة في تلك الصورة الرائعة الواسعة المدى الفسيحة المجال يحكي إنكار الذين كفروا بمجيء الساعة ؛ وهم القاصرون الذين لا يعلمون ماذا يأتيهم به الغد ؛ والله هو

العليم بالغيب ؛ الذي لا يند عن علمه شيء في السماء ولا في الأرض ؛ والساعة لا بد منها ليلاقى المحسن والمسيء جزاء ما قدما في هذه الأرض :

« وقال الذين كفروا : لا تأتينا الساعة : قل : بلى وربى لتأتينكم ، عالم الغيب ، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين . ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم » . . .

وإنكار الذين كفروا للآخرة ناشئ من عدم إدراكهم لحكمة الله وتقديره . فحكمة الله لا تترك الناس سدى ، يحسن منهم من يحسن ويسى منهم من يسى ؛ ثم لا يلقى المحسن جزاء إحسانه ، ولا يلقى المسيء جزاء إساءته . وقد أخبر الله على لسان رسوله : أنه يستبقى الجزاء كله أو بعضه للآخرة . فكل من يدرك حكمة الله في خلقه يدرك أن الآخرة ضرورية لتحقيق وعد الله وخبره . . . ولكن الذين كفروا محجوبون عن تلك الحكمة . ومن ثم يقولون قولهم هذه : « لا تأتينا الساعة » . . . فيرد عليهم مؤكداً جازماً : « قل : بلى وربى لتأتينكم » . . . وصدق الله تعالى وصدق رسول الله - عليه صلوات الله - وهم لا يعلمون الغيب ومع ذلك يتألون على الله ، ويجزمون بما لا علم لهم به . والله الذي يؤكدهم حجيء الساعة هو : « عالم الغيب » . . . فقوله الحق عن علم بما هنالك وعن يقين .

ثم يعرض هذا العلم في صورة كونية كالتى سبقت في مطلع السورة ، تشهد هي الاخرى بأن هذا القرآن لا يكون من صنع بشر ، لأن خيال البشر لا يخطر له عادة مثل هذه الصور : « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ؛ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين » . . .

ومرة أخرى نقول : إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست لها سابقة في كلام البشر شعره ونثره على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالهم أن يصوروه في هذه الصورة الكونية العجيبة : « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » . . . ولست أعرف في كلام البشر اتجاهها إلى مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله . سبحانه . الذى يصف نفسه ، ويصف علمه ، بما يعلم من الأوصاف التى لا تخطر للبشر ؛ وبذلك يرفع تصور المسلمين لإلههم الذى يبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال .

وأقرب تفسير لقوله تعالى : « إلا في كتاب مبين » أنه علم الله الذي يقيد كل شيء ، ولا يند عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر .

ونقف أمام لفظة في قوله تعالى : « مثقال ذرة . . . ولا أصغر من ذلك » . والذرة كان معروفا - إلى عهد قريب - أنها أصغر الأجسام . فالآن يعرف البشر - بعد تحطيم الذرة - أن هناك ما هو أصغر من الذرة ، وهو جزيئاتها التي لم تكن في حساب أحد يومذاك ! وتبارك الله الذي يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن أسرار خلقه عند ما يشاء .

يجي الساعة حتما وجزما ، وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة :

« ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في آياتنا معاجزين ، أولئك لهم عذاب من رجز أليم » . . .

فهناك حكمة وقصد وتدبير . وهناك تقدير في الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وللذين سعوا في آيات الله معاجزين . . .

فأما الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح فلهم « مغفرة » لما يقع منهم من خطايا ولهم « رزق كريم » والرزق يجي ذكره كثيرا في هذه السورة ، فناسب أن يعبر عن نعم الآخرة بهذا الوصف ، وهو رزق من رزق الله على كل حال .

وأما الذين سعوا باذلين جهدم للصد عن آيات الله ، فلهم عذاب من أليم العذاب وسيئه . والرجز هو العذاب السيء . جزاء اجتهادهم ومعاجزتهم وكدمهم في سبيل سوء !

وبهذا وذلك تتحقق حكمة الله وتدبيره ، وحكمة الساعة التي يجزمون بأنها لا تأتيتهم ؛ وهي لا بد أن تجي . . .

***

وبمناسبة جزمهم بأن الساعة لا تأتيتهم - وهي غيب من غيب الله - وتأكد الله لمجيئها - وهو عالم الغيب - وتبليغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أمره ربه بتبليغه من أمرها يقرر أن « الذين أوتوا العلم » يدركون ويشهدون بأن مجاءه من ربه هو الحق وأنه يهدي إلى طريق العزيز الحميد :

« ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد » . . .

سورة سبأ

وقد ورد أن المقصود بالذين أوتوا العلم هم أهل الكتاب ، الذين يعلمون من كتابهم أن هذا القرآن هو الحق ، وأنه يقود إلى صراط العزيز الحميد .

ومجال الآية أكبر وأشمل . فالذين أوتوا العلم في أي زمان وفي أي مكان ، من أي جيل ومن أي قبيل ، يرون هذا متى صح علمهم واستقام ؛ واستحق أن يوصف بأنه « العلم » ! والقرآن كتاب مفتوح للأجيال . وفيه من الحق ما يكشف عن نفسه لكل ذي علم صحيح . وهو يكشف عن الحق المستكن في كيان هذا الوجود كله . وهو أصدق ترجمة وصفية لهذا الوجود وما فيه من حق أصيل .

« ويهدى إلى صراط العزيز الحميد » ..

وصراط العزيز الحميد هو المنهج الذي أراده للوجود ؛ واختاره للبشر لينسق خطاهم مع خطى هذا الكون الذي يعيشون فيه . وهو الناموس الذي يهيمن على أقدار هذا الكون كله ، بما فيه من الحياة البشرية التي لا تنفصل في أصلها ونشأتها ، ولا في نظامها وحركتها عن هذا الكون وما فيه ومن فيه .

يهدى إلى صراط العزيز الحميد بما ينشئه في إدراك المؤمن من تصور للوجود وروابطه وعلاقاته وقيمه ؛ ومكان هذا الإنسان منه ، ودوره فيه ؛ وتعاون أجزاء هذا الكون من حوله - وهو معها - في تحقيق مشيئة الله وحكمته في خلقه ؛ وتناسق حركات الجميع وتوافقها في الاتجاه إلى باري الوجود .

ويهدى إلى صراط العزيز الحميد بتصحيح منهج التفكير ، وإقامته على أسس سليمة ، متفقة مع الإيقاعات الكونية على الفطرة البشرية ؛ بحيث يؤدي هذا المنهج بالفكر البشري إلى إدراك طبيعة هذا الكون وخواصه وقوانينه ، والاستعانة بها ، والتجاوب معها بلا عداوة ولا اصطدام ولا تعويق .

ويهدى إلى صراط العزيز الحميد بمنهجه التربوي الذي يعد الفرد للتجاوب والتناسق مع الجماعة البشرية . ويعد الجماعة البشرية للتجاوب والتناسق - أفرادا وجماعات - مع مجموعة الخلائق التي تعمر هذا الكون ؛ ويعد هذه الخلائق كلها للتجاوب والتناسق مع طبيعة الكون الذي تعيش فيه . . كل ذلك في بساطة ويسر ولين .

ويهدى إلى صراط العزيز الحميد بما فيه من نظم وتشريعات مستقيمة مع فطرة الإنسان وظروف حياته ومعاشه الأصيلة ، متناسقة مع القوانين الكلية التي تحكم بقية الأحياء ، وسائر

الجزء الثاني والعشرون

الخالق ؛ فلا يشذ عنها الإنسان بنظمه وتشريعاته . وهو أمة من هذه الأمم في نطاق هذا الكون الكبير .

إن هذا الكتاب هو الدليل إلى هذا الصراط . الدليل الذي وضعه خالق الإنسان وخالق الصراط ، العارف بطبيعة هذا وذاك . وإنك لتكون حسن الطالع وأنت تقوم برحلة في طريق لوصلت على دليل من وضع المهندس الذي أنشأ هذا الطريق . فكيف بمنشى الطريق ومنشى السالك في الطريق ؟ !

***

وبعد هذه اللمة الموقظة الموجهة يستأنف حكاية حديثهم عن البعث ، ودهشتهم البالغة لهذا الأمر ، الذي يروونه عجباً غريباً ، لا يتحدث به إلا من أصابه طائف من الجن ، فهو يتفوه بكل غريب عجيب ، أو يفترى الكذب ويقول بما لا يمكن أن يكون .

« وقال الذين كفروا : هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ! أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد .. »

إلى هذا الحد من الاستغراب والدهش كانوا يقابلون قضية البعث . فيعجبون الناس من أمر القائل بها في أسلوب حاد من التهمك والتشهير : « هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ؟ » هل ندلكم على رجل عجيب غريب ، ينطق بقول مستنكر بعيد ، حتى ليقول : إنكم بعد الموت والبلى والتمزق الشديد تخلقون من جديد ، وتعودون للوجود ؟ !

ويعضون في العجب والتعجب ، والاستنكار والتشهير : « أفترى على الله كذباً أم به جنة ؟ .. فما يقول مثل هذا الكلام - بزعمهم - إلا كاذب يفترى على الله مالم يقله ، أو مسته الجن فهو يهذى أو ينطق بالعجيب الغريب !

ولم هذا كله ؟ لأنه يقول لهم : إنكم ستخلقون خلقاً جديداً ! وفيهم العجب وهم قد خلقوا ابتداءً ؟ إنهم لا ينظرون هذه العجبية الواقعة . عجبية خلقهم الأول . ولو قد نظروها وتدبروها ما عجبوا أدنى عجب للخلق الجديد . ولكنهم ضالون لا يهتدون . ومن ثم يعقب على تشهيرهم وتعجيبهم تعقياً شديداً مرهوباً :

« بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد .. »

سورة سبأ

وقد يكون المقصود بالعذاب الذي هم فيه عذاب الآخرة ، فهو لتحقيقه كأنهم واقعون فيه ، وقوعهم في الضلال البعيد الذي لا يرجى معه اهتداء . . وقد يكون هذا تعبيراً عن معنى آخر . معنى أن الدين لا يؤمنون بالآخرة يعيشون في عذاب كما يعيشون في ضلال . وهي حقيقة عميقة . فالذي يعيش بلا عقيدة في الآخرة يعيش في عذاب نفسي . لا أمل له ولا رجاء في نصفة ولا عدل ولا جزاء ولا عوض عما يلقاه في الحياة . وفي الحياة مواقف وابتلاءات لا يقوى الإنسان على مواجهتها إلا وفي نفسه رجاء الآخرة ، وثوابها للمحسن وعقابها للمسيء . وإلا ابتغاء وجه الله والتطلع إلى رضاه في ذلك العالم الآخر ، الذي لا تضيق فيه صغيرة ولا كبيرة ؛ وإن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله . والذي يحرم هذه النافذة المضيئة الندية المريحة يعيش ولا يرب في العذاب كما يعيش في الضلال . يعيش فيهما وهو حى على هذه الأرض قبل أن يلقي عذاب الآخرة جزاء على هذا العذاب الذي لقيه في دنياه !

إن الاعتقاد بالآخرة رحمة ونعمة يهبهما الله لمن يستحقهما من عباده بإخلاص القلب ، وتحري الحق ، والرغبة في الهدى . وأرجح أن هذا هو الذي تشير إليه الآية ، وهي تجمع على الدين لا يؤمنون بالآخرة بين العذاب والضلال البعيد .

***

هؤلاء المكذبون بالآخرة يوقظهم بعنف على مشهد كوني يصور لهم أنه واقع بهم - لو شاء الله - وظلوا هم في ضلالهم البعيد . مشهد الأرض تخسف بهم والسما تنساقط قطعاً عليهم :

« أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض ، أو نسقط عليهم كسفاً من السماء . إن في ذلك لآية لكل عبد منيب . .

وهو مشهد كوني عنيف ، منتزع في الوقت ذاته من مشاهداتهم أو من مدركاتهم المشهودة على كل حال . نخسف الأرض يقع ويشهده الناس . وترويه القصص والروايات أيضاً . وسقوط قطع من السماء يقع كذلك عند سقوط الشهب وحدث الصواعق . وهم رأوا شيئاً من هذا أو سمعوا عنه . فهذه اللمسة توقظ الغفاة الغافلين ، الذين يستبعدون مجيء الساعة . والعذاب أقرب إليهم لو أراد الله أن يأخذهم به في هذه الأرض قبل قيام الساعة . يمكن أن يقع بهم من هذه الأرض وهذه السماء التي يجدونها من بين أيديهم ومن خلفهم ، محيطة بهم ، وليست بعيدة عنهم بعد الساعة المغيبة في علم الله . ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون .

الجزء الثاني والعشرون

وفي هذا الذي يشهدونه من السماء والأرض ، والذي يتوقع من خسف الأرض في أية لحظة أو سقوط قطع من السماء . في هذا آية للقلب الذي يرجع ويشوب :
« إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » .. لا يضل ذلك الضلال البعيد ..

« وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا . يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ، وَالنَّارُ لَهُ الْخَدِيدُ ① أَنْ أَعْمَلْ سَابِغَاتٍ ، وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا ، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ .

« وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهْرٌ وَرَوْاحًا شَهْرٌ ، وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ، وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُدِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ * يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ . اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ * فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ .

« لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ . جَنَّاتٍ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ . كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ . بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ ، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِنِ أَكْلِ خَمِطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا ، وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ؟ * وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً ، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ . سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ * فَتَالُوا : رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ، وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ، وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ . إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ .

سورة سبأ

« وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ ، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ لِيُمْنَّ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ، وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ » ①

يحمى هذا الشوط صوراً من الشكر والبطر ؛ وصوراً من تسخير الله لمن يشاء من عباده قوى وخلقاً لا تسخر عادة للبشر. ولكن قدرة الله ومشيبته لا يقيدهما مألوف البشر. وتكشف من خلال هذه الصور وتلك حقائق عن الشياطين الذين كان يعبدهم بعض المشركين ، أو يطلبون عندهم علم الغيب وهم عن الغيب محجوبون . وعن أسباب الغواية التي يتسلط بها الشيطان على الإنسان ، وماله عليه من سلطان إلا ما يعطيه من نفسه باختياره . وعن تدبير الله في كشف ما هو مكنون من عمل الناس وبروزه في صورة واقعة لينالوا عليه الجزاء في الآخرة. وبذكر الآخرة ينتهى هذا الشوط كما انتهى الشوط الأول في السورة ..

***

« ولقد آتينا داود منا فضلاً . يا جبال أوبي معه والطير . وألنا له الحديد أن يعمل سبغات ، وقدر في السرد ، واعملوا صالحاً . إني بما تعملون بصير » ..
وداود عبد منيب ، كالذي ختم بذكره الشوط الأول : « إن في ذلك لآية لكل عبد منيب » .. والسياق يعقب بقصته بعد تلك الإشارة ؛ ويقدم لها بذكر ما آتاه الله له من الفضل . ثم يبين هذا الفضل :

« يا جبال أوبي معه والطير » ..

وتذكر الروايات أن داود عليه السلام أوتى صوتاً جميلاً خارقاً في الجمال ؛ كان يرتل به زميره ، وهى تسابيح دينية ، ورد منها في كتاب « العهد القديم » ما الله أعلم بصحته . وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع صوت أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه - يقرأ من الليل فوق فاستمع لقراءته . ثم قال - صلى الله عليه وسلم - : « لقد أوتى هذا زميراً من زمير آل داود » .

والآية تصور من فضل الله على داود - عليه السلام - أنه قد بلغ من الشفافية والتجرد في تسابحه أن انزاحت الحجب بينه وبين الكائنات ؛ فاتصلت حقيقتها بحقيقته ، في تسبيح بارئها

الجزء الثاني والعشرون

وبارثه ؛ ورجعت معه الجبال والطير ، إذ لم يمد بين وجوده ووجودها فاصل ولا حاجز ، حين اتصلت كلها بالله صلة واحدة مباشرة ؛ تنزاح معها الفوارق بين نوع من خلق الله ونوع ، وبين كائن من خلق الله وكائن ؛ وترتد كلها إلى حقيقتها الدنية الواحدة ، التي كانت تغشى عليها الفواصل والفوارق ؛ فإذا هي تتجاوب في تسبيحها للخالق ، وتتلاقى في نعمة واحدة ، وهي درجة من الإشراق والصفاء والتجرد لا يبلغها أحد إلا بفضل من الله ، يزيع عنه حجاب كيانه للمادى ، ويرده إلى كينونته الدنية التي يلتقي فيها بهذا الوجود ، وكل ما فيه وكل من فيه بلا حواجز ولا سدود .

وحين انطلق صوت داود - عليه السلام - يرتل مزاميره ويمجد خالقه ، رجعت معه الجبال. والطير ، وتجاوب الكون بتلك الترانيم السارية في كيانه الواحد ، المتجهة إلى بارثه الواحد .. وإنما للحظات عجيبة لا يتذوقها إلا من عنده بها خبر ، ومن جرب نوعها ولو في لحظة من حياته !

« وأناله الحديد » .

وهو طرف آخر من فضل الله عليه . وفي ظل هذا السياق يبدو أن الأمر كان خارقة ليست من مألوف البشر . فلم يكن الأمر أمر تسخين الحديد حتى يلين ويصبح قابلاً للطرق ، إنما كان - والله أعلم - معجزة يلين بها الحديد من غير وسيلة اللين المهودة . وإن كان مجرد الهداية لإلانة الحديد بالتسخين يمد فضلاً من الله يذكر . ولكننا إنما نتأثر جو السياق وظلاله وهو جو معجزات ، وهي ظلال خوارق خارجة على المألوف .

« أن اعمل سابغات وقدر في السرد » .

والسابغات الدروع . روى أنها كانت تعمل قبل داود - عليه السلام - صفائح . الدرع صفيحة واحدة ، فكانت تصلب الجسم وتثقله . فألم الله داود أن يصنعها رقائق متداخلة متموجة لينة يسهل تشكيلها وتحريكها بحركة الجسم ؛ وأمر بتضييق تداخل هذه الرقائق لتكون محكمة لا تنفذ منها الرماح . وهو التقدير في السرد . وكان الأمر كله إلهاماً وتعلماً من الله .

وخطب داود وأهله :

« واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير » ..

سورة سبأ

لا في الدروع وحدها بل في كل ما تعملون ؛ مراقبين الله الذي يبصر ما تعملون ويجازي عليه ، فلا يفلت منه شيء ، والله به بصير ..

***

ذلك ما آتاه الله داود - عليه السلام - فأما سليمان فقد آتاه الله أفضلًا أخرى :

« ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر ، وأسلنا له عين القطر ، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه . ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير . يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب . وقدور راسيات . اعملوا آل داود شكرًا . وقليل من عبادي الشكور » .

وتسخير الريح لسليمان تكاثر حوله الروايات ، وتبدو ظلال الإسرائيليات واضحة في تلك الروايات - وإن تكن كتب اليهود الأصلية لم تذكر شيئاً عنها - والتخرج من الخوض في تلك الروايات أولى . والاكتفاء بالنص القرآني أسلم . مع الوقوف به عند ظاهر اللفظ لا نتمدها . ومنه استفاد أن الله سخر الريح لسليمان ، وجعل غدوها أي توجهها غادية إلى بقعة معينة (ذكر في سورة الأنبياء أنها الأرض المقدسة) يستغرق شهراً ، ورواحها أي انعكاس اتجاهها في الرواح يستغرق شهراً كذلك . وفق مصلحة تحصل من غدوها ورواحها ، يدركها سليمان - عليه السلام - ويحققها بأمر الله .. ولا نملك أن نزيد هذا إيضاحاً حتى لا ندخل في أساطير لا ضابط لها ولا تحقيق .

« وأسلنا له عين القطر » ..

والقطر النحاس . وسياق الآيات يشير إلى أن هذا كان معجزة خارقة كالإلانة الحديد لداود . وقد يكون ذلك بأن فجر الله له عينا بركانية من النحاس المذاب من الأرض . أو بأن ألهمه الله إذابة النحاس حتى يسيل ويصبح قابلاً للصب والطرق . وهو فضل من الله كبير .

« ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه » ..

وكذلك سخر له طائفة من الجن يعملون بأمره بإذن ربه . والجن كل مستور لا يراه البشر . وهناك خلق سماهم الله الجن ولا نعرف نحن من أمرهم شيئاً إلا ما ذكره الله عنهم . وهو يذكر هنا أن الله سخر طائفة منهم لنبيه سليمان - عليه السلام - فمن عصى منهم ناله عذاب الله :

الجزء الثاني والعشرون

« ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير » ..

ولعل هذا التعقيب - قبل الانتهاء من قصة التسخير - يذكر على هذا النحو لبيان خضوع الجن لله . وكان بعض المشركين يعبدونهم من دون الله . وهم مثلهم معرضون للعقاب عند ما يزغون عن أمر الله .

وهم مسخرون لسليمان - عليه السلام - :

« يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات » ..

والمحاريب من أماكن العبادة ، والتماثيل الصور من نحاس وخشب وغيره . والجوابي جمع جابية وهي الحوض الذي يجي فيه الماء . وقد كانت الجن تصنع لسليمان جفاناً كبيرة للطعام تشبه الجوابي ، وتصنع له قدورا ضخمة للطبخ راسية لضخامتها . . وهذه كلها نماذج مما سخر الله الجن لسليمان لتقوم له به حيث شاء بإذن الله . وكلها أمور خارقة لا سبيل إلى تصورها أو تعليلها إلا بأنها خارقة من صنع الله . وهذا هو تفسيرها الواضح الوحيد .

ويختم هذا بتوحيد الخطاب إلى آل داود :

« اعملوا آل داود شكراً » ..

سخرنا لكم هذا وذلك في شخص داود وشخص سليمان - عليهما السلام - فاعملوا يا آل داود شكراً لله . لا للتباهي والتعالي بما سخره الله . والعمل الصالح شكر لله كبير .

« وقليل من عبادي الشكور » ..

تعقيب تقريرى وتوجيهى من تعقيبات القرآن على القصص . يكشف من جانب عن عظمة فضل الله ونعمته حتى ليقول القادرون على شكرها . ويكشف من جانب آخر عن تقصير البشر في شكر نعمة الله وفضله . وهم مهملون بالغوا في الشكر قاصرون عن الوفاء . فكيف إذا قصرنا وغفلنا عن الشكر من الأساس ؟!

وماذا يملك المخلوق الإنسانى المحدود الطاقة من الشكر على آلاء الله وهي غير محدودة ؟ .. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها . . وهذه النعم تغمر الإنسان من فوقه ومن تحت قدميه ، وعن أيمانه وعن شمائله ، وتكمن فيه هو ذاته وتفيض منه . وهو ذاته إحدى هذه الآلاء الضخام !

كنا نجلس جماعة نتحدث وتتجاوب أفكارنا وتتجاذب ، وتنطلق ألسنتنا بكل ما يخطر لنا على بال . ذلك حينما جاء قطنا الصغير « سوسو » يدور هنا وهناك من حولنا ، يبحث عن شيء ؛ وكأنما يريد أن يطلب إلينا شيئاً ، ولكنه لا يملك أن يقول ؛ ولا يملك نحن أن ندرك . حتى ألهمنا الله أنه يطلب الماء . وكان هذا . وكان في شدة العطش . وهو لا يملك أن يقول ولا أن يشير . . . وأدركنا في هذه اللحظة شيئاً من نعمة الله علينا بالنطق واللسان ، والإدراك والتدبير . وفاضت نفوسنا بالشكر لحظة . . . وأين الشكر من ذلك الفيض الجزيل .

وكنا فترة طويلة محرومين من رؤية الشمس . وكان شعاع منها لا يتجاوز حجمه حجم القرش ينفذ إلينا أحياناً . وإن أهدنا ليقف أمام هذا الشعاع يمرره على وجهه ويديه وصدره وظهره وبطنه وقدميه ما استطاع . ثم يخلى مكانه لأخيه ينال من هذه النعمة ما نال ! ولست أنسى أول يوم بعد ذلك وجدنا فيه الشمس . لست أنسى الفرحة الغامرة والنشوة الظاهرة على وجه أهدنا ، وفي جوارحه كلها ، وهو يقول في نعمة عميقة مديدة .. الله ! هذه هي الشمس . شمس ربنا وما تزال تطلع .. الحمد لله !

فكم نبعث في كل يوم من هذه الأشعة المحيية ، ونحن نستحم في الضوء والدفء . ونسبح وتفرق في نعمة الله ؟ وكم نشكر هذا الفيض الغامر المتاح للباح من غير ثمن ولا كد ولا معاناة ؟ !

وحين نمضي نستعرض آلاء الله على هذا النحو فإننا ننفق العمر كله ، ونبذل الجهد كله ، ولا نبلغ من هذا شيئاً . فنكتفي إذن بهذه الإشارة الموحية ، على طريقة القرآن في الإشارة والإيماء ، ليتدبرها كل قلب ، ويمضي على إثرها ، قدر ما يوقفه الله لنعمة الشكر ، وهي إحدى آلاء الله ، يوفق إليها من يستحقها بالتوجه والتجرد والإخلاص ..

ثم نمضي مع نصوص القصة القرآنية في المشهد الأخير منها . مشهد وفاة سليمان والجن ماضية تعمل بأمره فيما كلفها عمله ؛ وهي لا تعلم نبأ موته ، حتى يدلمهم على ذلك أكل الأرض لعصاه ، التي كان مرتكزا عليها ، ويسقطه :

« فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ، فلما خرت بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » ..

وقد روى أنه كان متكئا على عصاه حين وافاه أجله ؛ والجن تروح وتجيء مسخرة فيما كلفها إياه من عمل شاق شديد ؛ فلم تدرك أنه مات ، حتى جاءت دابة الأرض . قيل إنها الأرض ،

الجزء الثاني والعشرون

التي تتغذى بالأخشاب ، وهي تلتهم أسقف المنازل وأبوابها وقوائمها بشراهة فظيعة ، في الأماكن التي تعيش فيها . وفي صعيد مصر قرى تقيم منازلها دون أن تضع فيها قطعة خشب واحدة خوفاً من هذه الحشرة التي لا تبقى على المادة الخشبية ولا تذر . فلما نخرت عصا سليمان لم تحمله فخر على الأرض . وحينئذ فقط علمت الجن موته . وعندئذ « تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » ..

فهؤلاء هم الجن الذين يعبدونهم بعض الناس . هؤلاء هم سخرة لعبد من عباد الله . وهؤلاء هم محجوبون عن الغيب القريب ؛ وبعض الناس يطلب عندهم أسرار الغيب البعيد !

***

وفي قصة آل داود تعرض صفحة الإيمان بالله والشكر على أفضاله وحسن التصرف في نعمائه . والصفحة للقبالة هي صفحة سبأ . وقد مضى في سورة النمل ما كان بين سليمان وبين ملكهم من قصص . وهنا يجيء نبؤهم بعد قصة سليمان . مما يوحى بأن الأحداث التي تتضمنها وقعت بعد ما كان بينها وبين سليمان من خبر .

يرجح هذا الفرض أن القصة هنا تتحدث عن بئر سبأ بالنعمة وزوالها عنهم وتفرقهم بعد ذلك وتمزقهم كل ممزق . وهم كانوا على عهد الملكة التي جاء نبؤها في سورة النمل مع سليمان في ملك عظيم ، وفي خير عميم . ذلك إذ يقص الهدهد على سليمان : « إني وجدت امرأة تملكهم ، وأوتيت من كل شيء ، ولها عرش عظيم . وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله » . . وقد أعقب ذلك إسلام الملكة مع سليمان لله رب العالمين . فالقصة هنا تقع أحداثها بعد إسلام الملكة لله ؛ وتحكى ما حل بهم بعد إعراضهم عن شكره على ما كانوا فيه من نعم .

وتبدأ القصة بوصف ما كانوا فيه من رزق ورغد ونعيم ، وما طلب إليهم من شكر النعم بقدر ما يطيقون :

« لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال . كلوا من رزق ربكم واشكروا له . بلدة طيبة ورب غفور » ..

وسبأ اسم لقوم كانوا يسكنون جنوبي اليمن ؛ وكانوا في أرض مخصبة ما تزال منها بقية إلى اليوم . وقد ارتقوا في سلم الحضارة حتى تحكّموا في مياه الأمطار الغزيرة التي تأتيهم من البحر في الجنوب والشرق ، فأقاموا خزانا طبيعيا يتألف جانباه من جبلين ، وجعلوا على

سورة سبأ

فم الوادى بينهما سداً به عيون تفتح وتغلق ، وخرنوا الماء بكميات عظيمة وراء السد ،
وتحكموا فيها وفق حاجتهم . فكان لهم من هذا مورد مائى عظيم . وقد عرف باسم :
« سد مأرب » .

وهذه الجنان عن اليمين والشمال رمز لذلك الحصب والوفرة والرخاء والمتاع الجميل ، ومنه
ثم كانت آية تذكر بالمنعم الوهاب . وقد أمروا أن يستمتعوا برزق الله شاكرين :
« كلوا من رزق ربكم واشكروا له » ..

وذكروا بالنعمة . نعمة البلد الطيب وفوقها نعمة الغفران على القصور من: الشكر والتجاوز
عن السيئات .

« بلمة طيبة ورب غفور » ..

سماحة فى الأرض بالنعمة والرخاء . وسماحة فى السماء بالعمو والغفران . فإذا يقعدهم
عن الحمد والشكران ؟

ولكنهم لم يشكروا ولم يذكروا :

« فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل : خمط وأثل
وشئ من سدر قليل » ..

أعرضوا عن شكر الله ، وعن العمل الصالح ، والتصرف الحميد فيما أنعم الله عليهم ، فسلبهم
سبب هذا الرخاء الجميل الذى يعيشون فيه ؛ وأرسل السيل الجارف الذى يحمل العرم فى طريقه
وهى الحجارة لشدة تدفقه ، فحطم السد وانساحت المياه فطغت وأغرقت ؛ ثم لم يعد الماء يخزن
بعد ذلك فجفت واحترقت . وتبدلت تلك الجنان الفيح صحراء تتناثر فيها الأشجار
البرية الخشنة:

« وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل : خمط وأثل وشئ من سدر قليل » ..

والخبط شجر الأراك أو كل شجر ذى شوك. والأثل شجر يشبه الطرفاء . والسدر النبق .
وهو أجود ما صار لهم ولم يعد لهم منه إلا قليل ا

« ذلك جزيناهم بما كفروا » ..

والأرجح أنه كفران النعمة ..

« وهل يجازى إلا الكفور » ..

الجزء الثاني والعشرون

وكانوا إلى هذا الوقت ما يزالون في قراهم وبيوتهم . ضيق الله عليهم في الرزق ، وبدلهم من الرفاهية والنعماء خشونة وشدة ؛ ولكنه لم يزلهم ولم يفرقهم . وكان العمران ما يزال متصلاً بينهم وبين القرى المباركة : مكة في الجزيرة ، وبيت المقدس في الشام . فقد كانت اليمن ما تزال عامرة في شمال بلاد سبأ ومتصلة بالقرى المباركة . والطريق بينهما عامر مطروق مسلك مأمون :

« وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة ، وقدرنا فيها السير . سيروا فيها ليالي وأياماً آمنين » ..

وقيل كان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل دخول الظلام . فكان السفر فيها محدود المسافات ، مأموناً على المسافرين . كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات في الطريق .

وغلبت الشقوة على سبأ ، فلم ينفعهم النذير الأول ؛ ولم يوجههم إلى التضرع إلى الله ، لعله يرد عليهم ما ذهب من الرخاء . بل دعوا دعوة الحمق والجهل :

« فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا » ..

تطلبوا الأسفار البعيدة المدى ؛ التي لا تقع إلا مرات متباعدة على مدار العام . لا تلك السفرات القصيرة المتداخلة المنازل ، التي لا تشعب لذة الرحلات ؛ وكان هذا من بطل القلب وظلم النفس :

« وظلموا أنفسهم » ..

واستجيب دعوتهم ، ولكن كما ينبغي أن تستجاب دعوة البطر :

« فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق » ..

شردوا ومزقوا ؛ وتفرقوا في أنحاء الجزيرة مبدى الشمل ؛ وعادوا أحاديث يرويها الرواة ، وقصة على الألسنة والأفواه . بعد أن كانوا أمة ذات وجود في الحياة .

« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » ..

يذكر الصبر إلى جوار الشكر .. الصبر في البأساء . والشكر في النعماء . وفي قصة سبأ آيات لهؤلاء وهؤلاء .

هذا فهم في الآية . وهناك فهم آخر . فقد يكون المقصود بقوله : « وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة » .. أي قرى غالبية ذات سلطان . بينما تحولت سبأ إلى

سورة سبأ

قوم فقراء ، حياتهم صحراوية جافة . وكثرت أسفارهم وانتقالاتهم وراء المراعى ومواضع الماء . فلم يصبروا على الابتلاء . وقالوا : « ربنا باعد بين أسفارنا » . . أى قلل من أسفارنا فقد تعبنا . ولم يصحبوا هذا الدعاء باستجابة وإنابة لله تستحق استجابته لدعائهم . وكانوا قد بطروا النعمة ، ولم يصبروا للحنة . ففعل الله بهم ما فعل ، ومزقهم كل ممزق ؛ فأصبحوا أثرا بعد عين ، وحديثا يروى وقصة تحكى . . ويكون العقيب : « إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور » . . مناسبة لقلة شكرهم على النعمة ، وقلة صبرهم على المحنة . . وهو وجه رأيته فى الآية والله أعلم بمراده .

***

وفى ختام القصة يخرج النص من إطار القصة المحدود ، إلى إطار التدبير الإلهى العام ، والتقدير المحكم الشامل ، والسنة الإلهية العامة ؛ ويكشف عن الحكمة المستخلصة من القصة كلها ، وما يكمن فيها وخلفها من تقدير وتدبير :

« ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه . إلا فريقاً من المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها فى شك . وربك على كل شىء حفيظ » . .

لقد سلك القوم هذا المسلك ، الذى انتهى إلى تلك النهاية ، لأن إبليس صدق عليهم ظنه فى قدرته على غوايتهم ، فأغواهم ، « فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » . . كما يقع عادة فى الجماعات فلا تخلو من قلة مؤمنة تستعصى على الغواية ؛ وتثبت أن هنالك حقاً ثابتاً يعرفه من يطلبه ؛ ويمكن لكل من أراد أن يجده وأن يستمسك به ، حتى فى أحلك الظروف . وما كان لإبليس من سلطان قاهر عليهم لا يملكون رفعه . فليس هنالك قهر لهم منه ولا سيطرة عليهم له . إنما هو تسليطه عليهم ليثبت على الحق من يثبت ، وليزيغ منهم من لا يبتغى الحق ويتحراه . وليظهر فى عالم الواقع « من يؤمن بالآخرة » فيعصمه إيمانه من الانحراف ، « ممن هو منها فى شك » . . فهو يتأرجح أو يستجيب للغواية . بلاعاصم من رقابة الله ولا تطلع لليوم الآخر .

والله يعلم ما يقع قبل ظهوره للناس . ولكنه سبحانه يرتب الجزاء على ظهوره ووقوعه فعلا فى دنيا الناس .

وفى هذا المجال الواسع المفتوح . مجال تقدير الله وتدبيره للأمر والأحداث . ومجال غواية إبليس للناس ، بلا سلطان قاهر عليهم ، إلا تسليطه ليظهر المكنون فى علم الله من الصائر والنتائج . . فى هذا المجال الواسع تتصل قصة سبأ بقصة كل قوم ، فى كل مكان وفى كل زمان .

ويتسع مجال النص القرآني ومجال هذا التعقيب ، فلا يعود قاصرا على قصة سبأ ، إنما يصلح تقريرا لحال البشر أجمعين . فهي قصة الغواية والهداية وملاساتهما وأسبابهما وغاياتهما وتناجيهما في كل حال .

« وربك على كل شيء حفيظ » . . .

فلا يند شيء ولا يغيب ، ولا يهمل شيء ولا يضيع . . .

***

وهكذا تنتهي الجولة الثانية في السورة بالحديث عن الآخرة كما انتهت الجولة الأولى . وبالتركيز على علم الله وحفظه . وهما الموضوعان اللذان يشتد عليهما التركيز في السورة والتوكيد .

« قُلْ : أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ، لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ، وَمَا لَهُمْ فِيهَا مِنْ شِرْكَ ، وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝٢٤ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ، حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا : مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا : الْحَقُّ ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ .

« قُلْ : مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ قُلْ : اللَّهُ ، وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ .

« قُلْ : لَا نَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرَمْنَا ، وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا نَعْمَلُونَ .

« قُلْ : يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ، ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ .

« قُلْ : أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ . كَلَّا . بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝٢٧

إيها جولة قصيرة حول قضية الشرك والتوحيد . ولكنها جولة تطوّف بالقلب البشري في مجال الوجود كله . ظاهره وخافيه . حاضره وغيبه . سمائه وأرضه . دنياه وآخرته . وتقف به

سورة سبأ

مواقف مرهوبة ترجف فيها الأوصال ؛ ويفشاها الدهول من الجلال . كما تقف به أمام رزقه وكسبه ، وحسابه وجزائه . وفي زحمة التجمع والاختلاط ، وفي موقف الفصل والعزل والتميز والانفراد . . . كل أولئك في إيقاعات قوية ، وفواصل متلاحقة ، وضربات كأنها المطارق : « قل .. قل .. قل .. » كل قولة منها تدمغ بالحجة ، وتصدع بالبرهان في قوة وسلطان .

***

« قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله . لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ، وما لهم فيهما من شرك ، وما له منهم من ظهير » . . .

إنه التحدى في مجال السماوات والأرض على الإطلاق :

« قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله » . . .

ادعوه . فليأتوا . وليظهروا . وليقولوا أو لتقولوا أتم ماذا يملكون من شيء في السماوات أو في الأرض جل أو هان ؟

« لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض » . . .

ولاسبيل لأن يدعوا ملكية شيء في السماوات أو في الأرض . فالملك لشيء يتصرف فيه وفق مشيئته . فماذا يملك أولئك المزعومون من دون الله ؟ وفي أى شيء يتصرفون تصرف الملك في هذا الكون العريض ؟

لا يملكون في السماوات والأرض مثقال ذرة ملكية خالصة ، ولا على سبيل المشاركة :

« وما لهم فيهما من شرك » . . .

والله - سبحانه - لا يستعين بهم في شيء . فما هو في حاجة إلى معين :

« وما له منهم من ظهير » . . .

ويظهر أن الآية هنا تشير إلى نوع خاص من الشركاء المزعومين . وهم اللائكة الذين كانت العرب تدعوهم بنات الله ؛ وتزعم لهم شفاععة عند الله . ولعلمهم بمن قالوا عنهم : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » . . . ومن ثم نفى شفاعتهم لهم في الآية التالية . وذلك في مشهد تنفزع له الأوصال في حضرة ذى الجلال :

« ولا تنفع الشفاععة عنده إلا لمن أذن له » . . .

فالشفاعة مرهونة بإذن الله . والله لا يأذن في الشفاععة في غير المؤمنين به المستحقين لرحمته .

الجزء الثاني والعشرون

فأما الذين يشركون به فليسوا أهلاً لأن يأذن بالشفاعة فيهم ، لا للملائكة ولا لغيرهم من
المأذونين بالشفاعة منذ الابتداء .

ثم صور المشهد الذي تقع فيه الشفاعة ؛ وهو مشهد مذهل مرهوب :

« حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبير » ..
إنه مشهد في اليوم العصيب . يوم يقف الناس ، وينتظر الشفعاء والشفوع فيهم أن يتأذن
ذو الجلال في عليائه بالشفاعة لمن ينالون هذا المقام . ويطول الانتظار . ويطول التوقع .
وتغزو الوجوه . وتسكن الأصوات . وتخشع القلوب في انتظار الإذن من ذى الجلال
والإكرام .

ثم تصدر الكلمة الجليلة الرهيبية ، فتنتاب الرهبة الشافعين والشفوعين لهم . ويتوقف
إدراكهم عن الإدراك .

« حتى إذا فزع عن قلوبهم » .. وكشف الفزع الذي أصابهم ، وأفاقوا من الروعة
التي غمرتهم فأذهلتهم . « قالوا : ماذا قال ربكم ؟ » يقولها بعضهم لبعض . لعل منهم من يكون
قد تماسك حتى وعى . « قالوا : الحق » .. ولعلمهم الملائكة المقربون هم الذين يجيبون بهذه
الكلمة المجدبة الجامعة : « قالوا الحق » . قال ربكم : الحق . الحق الكلى . الحق الأزلى .
الحق اللدنى . فكل قوله الحق . « وهو العلى الكبير » .. وصف في المقام الذي يتمثل فيه
العلو والكبر للإدراك من قريب ..

وهذه الإجابة المجدبة تشي بالروعة الغامرة ، التي لا ينطق فيها إلا بالكلمة الواحدة .

فهذا هو موقف الشفاعة المرهوب . وهذه صورة الملائكة فيه بين يدي ربهم . فهل بعد
هذا المشهد يملك أحد أن يزعم أنهم شركاء لله ، شفعاء في من يشرك بالله ؟ !

***

ذلك هو الإيقاع الأول ، في ذلك المشهد الخاشع الواجف المرهوب العسير .. ويليه
الإيقاع الثاني عن الرزق الذي يستمتعون به ، ويفعلون عن مصدره ، الدال على وحدة الخالق
الرازق . الباسط القابض ، الذي ليس له شريك :

« قل من يرزقكم من السماوات والأرض .. قل : الله . وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في
ضلال مبين » ..

والرزق مسألة واقعة في حياتهم . رزق السماء من مطر وحرارة وضوء ونور .. ذلك

سورة سبأ

فما كان يعرفه المخاطبون ووراءه كثير من الأصناف والألوان تتكشف آنا بعد آن . . ورزق الأرض من نبات وحيوان وعيون ماء وزبوت ومعادن وكنوز . . وغيرها مما يعرفه القدامى ويتكشف غيره على مدار الزمان . .

« قل : من يرزقكم من السماوات والأرض ؟ » ..

« قل : الله » ..

فما يملكون أن يماروا في هذا ولا أن يدعوا سواه .

قل : الله . ثم كل أمرهم وأمرك إلى الله . فأحدكما لا بد مهتد وأحدكما لا بد ضال . ولا يمكن أن تكون أنت وهم على طريق واحد من هدى أو من ضلال :

« وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين » ..

وهذه غاية النصفة والاعتدال والأدب فى الجدل . أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للشركيين : إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى ، والآخر لا بد أن يكون على ضلال . ثم يدع تحديد المهتدى منها والضال . ليشير التدبر والتفكر فى هدوء لا تغشى عليه العزة بالإثم ، والرغبة فى الجدل والمحال ! فإنما هو هاد ومعلم ، يبتغى هدايتهم وإرشادهم لا إذلالهم وإفحامهم ، لمجرد الإذلال والإفحام !

الجدل على هذا النحو المهدب الوحي أقرب إلى لمس قلوب المستكبرين المعاندين المتطاولين بالجاء والمقام ، المستكبرين على الإذعان والاستسلام . وأجدر بأن يشير التدبر الهادى والاعتناع العميق . وهو نموذج من أدب الجدل ينبغى تدبره من الدعاة ..

***

ومنه كذلك الإيقاع الثالث ، الذى يقف كل قلب أمام عمله وتبعته ، فى أدب كذلك وقصد وإنصاف :

« قل : لا تسألون عما أجرمتنا ، ولا نسأل عما تعملون » ..

ولعل هذا كان ردا على اتهام الشركيين بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه هم المخطئون الجارمون ! وقد كانوا يسمونهم : « الصابئين » أى المرتدين عن دين الآباء والأجداد . وذلك كما يقع من أهل الباطل أن يتهموا أهل الحق بالضلال ! فى تبجح وفى غير ما استحياء !

« قل : لا تسألون عما أجرمتنا ، ولا نسأل عما تعملون » ..

الجزء الثاني والعشرون

فلكل عمله . ولكل تبعته ولكل جزاؤه .. وعلى كل أن يتدبر موقفه ، ويرى إن كان يقوده إلى فلاح أو إلى بوار .

وبهذه اللمسة يوقظهم إلى التأمل والتدبر والتفكير . وهذه هي الخطوة الأولى في رؤية وجه الحق . ثم في الافتتاح .

***

ثم الإيقاع الرابع :

« قل : يجمع بيننا ربنا ، ثم يفتح بيننا بالحق ، وهو الفتح العليم » ..

ففي أول الأمر يجمع الله بين أهل الحق وأهل الباطل ، ليلتقي الحق بالباطل وجها لوجه ، وليدعوا أهل الحق إلى حقهم ، ويعالج الدعوة دعوتهم . وفي أول الأمر تختلط الأمور وتتشابك ، ويصطرع الحق والباطل ؛ وقد تقوم الشبهات أمام البراهين ؛ وقد يغشى الباطل على الحق .. ولكن ذلك كله إلى حين .. ثم يفصل الله بين الفريقين بالحق ، ويحكم بينهم حكمه الفاصل المميز الحاسم الأخير .. « وهو الفتح العليم » .. الذي يفصل ويحكم عن علم وعن معرفة بين المحقين والباطلين ..

وهذا هو الاطمئنان إلى حكم الله وفصله . فالله لا بد حاكم وفاصل ومبين عن وجه الحق . وهو لا يترك الأمور مختلطة إلا إلى حين . ولا يجمع بين المحقين والباطلين إلا ريثما يقوم الحق بدعوته ، ويبدل طاقته ، ويجرب تجربته ؛ ثم يمضي الله أمره ويفصل بفصله .

والله سبحانه هو الذي يعلم ويقدر متى يقول كلمة الفصل . فليس لأحد أن يحدد موعدها ، ولا أن يستعجلها . فالله هو الذي يجمع وهو الذي يفتح . « وهو الفتح العليم » ..

***

ثم يأتي الإيقاع الأخير ، شبيها بالإيقاع الأول في التحدي عن الشركاء المزعومين :

« قل : أروني الدين ألحقتم به شركاء . كلا . بل هو الله العزيز الحكيم » ..

وفي السؤال استنكار واستخفاف : « أروني الدين ألحقتم به شركاء » .. أروني إياهم . من هم ؟ وماهم ؟ وما قيمتهم ؟ وما صفتهم ؟ وما مكانهم ؟ وبأى شيء استحقوا منكم هذه الدعوى ؟ .. وكلها تثنى بالاستنكار والاستخفاف .

ثم الإنكار في ردع وتأنيب : « كلا » .. فهاهم بشركاء . وماله سبحانه من شركاء . « بل هو الله العزيز الحكيم » ..

ومن هذه صفاته لا يكون هؤلاء شركاء له . ولا يكون له على الإطلاق شريك . .

***

بهذا ينتهي ذلك الشوط القصير ، وتلك الإيقاعات العنيفة العميقة . في هيكل الكون الهائل . وفي موقف الشفاعة المرهوب . وفي مصطرح الحق والباطل . وفي أعماق النفوس وأغوار القلوب .

« وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٨﴾ وَيَقُولُونَ : مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * قُلْ : لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ .

« وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ . وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ ، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ * قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا : أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ ؟ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ * وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا : بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ، وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ، وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ؟

« وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا : إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقَالُوا : نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ * قُلْ : إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى ، إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ، فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ * وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي

الجزء الثاني والعشرون

الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ * قُلْ : إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ،
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ .

« وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ : أَهْوَلَاءُ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ؟ *
قَالُوا : سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَإِنَّا مِنْ دُونِهِمْ ، بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ
مُؤْمِنُونَ * فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ، وَتَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا :
ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ » ﴿٢٤﴾

هذه الجولة تتناول موقف الذين كفروا بما جاءهم به الرسول - صلى الله عليه وسلم -
وموقف الترفين من كل رسالة ، وهم الذين تغرهم أموالهم وأولادهم ، وما يجدون من
أعراض هذه الدنيا في أيديهم ، فيحسبونها دليلاً على اختيارهم وتفضيلهم ؛ ويحسبون أنها مانعهم
من العذاب في الدنيا والآخرة . ومن ثم يمرض عليهم مشاهدتهم في الآخرة ، كأنها واقعة ،
ليروا إن كان شيء من ذلك نافعا لهم أو واقيا . وفي هذه للشاهد يتضح كذلك أنه لا الملائكة
ولا الجن الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا ، ويستمينونهم على كون لهم في الآخرة شيئا .. وفي خلال
الجدل بوضع القرآن حقيقة القيم التي لها ثقل في ميزان الله ؛ فتكشف القيم الزائفة التي يمتزجون
بها في الحياة ؛ ويتقرر أن بسط الرزق وقبضه أمران يجريان وفق إرادة الله ، وليس دليل على
رضى أو غضب ولا على قربى أو بعد . إنما ذلك ابتلاء . . .

***

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ،
ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ قل : لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة
ولا تستقدمون » . . .

يجيء هذا البيان بعد الجولة الماضية ، وما فيها من تقرير فردية التبعة ؛ وأنه ليس بين
أصحاب الحق وأصحاب الباطل إلا الدعوة والبيان ، وأمرهم بعد ذلك إلى الله .

ويتبعه هنا بيان وظيفة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجهلهم بحقيقتها ؛ واستعجالهم له بما

سورة سبأ

يعدهم ويوعدهم من الجزاء ؛ وتقرير أن ذلك موكول إلى مواعده المقدور له في غيب الله :

« وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً .. » . .

هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جميعاً .. التبشير والإنذار . وعند هذا الحد تنتهي ؛

أما تحقيق هذا التبشير وهذا الإنذار فهو من أمر الله :

« ولكن أكثر الناس لا يعلمون . ويقولون : متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ؟ » . .

وهذا السؤال يوحى بجهلهم لوظيفة الرسول ؛ وعدم إدراكهم لحدود الرسالة . والقرآن

حريص على تجريد عقيدة التوحيد . فما محمد إلا رسول محدد الوظيفة . وهو قائم في حدود

وظيفته لا يتخطاها . والله هو صاحب الأمر . هو الذي أرسله ، وهو الذي حدد له عمله ؛

وليس من عمله أن يتولى - ولا حتى أن يعلم - تحقيق الوعد والوعيد . . ذلك موكول إلى

ربه ، وهو يعرف حدوده . فلا يسأل مجرد سؤال عن شيء لم يطلع عليه ربه ، ولم يكمل إليه

أمره . وربه يكلفه أن يرد عليهم رداً معيناً فيقوم به :

« قل : لكم ميعاد يوم لا تتأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون .. » . .

وكل ميعاد يجرى في أجله الذي قدره الله له . لا يستأخر لرغبة أحد ، ولا يستقدم لرجاء

أحد . وليس شيء من هذا عبثاً ولا مصادفة . فكل شيء مخلوق بقدر . وكل أمر متصل

بالآخر . وقدر الله يرتب الأحداث والمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة التي لا يدركها أحد

من عباده إلا بقدر ما يكشف الله له .

والاستعجال بالوعد والوعيد دليل على عدم إدراك هذه الحقيقة الكلية . ومن ثم فإن

أكثر الناس لا يعلمون . وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال .

***

« وقال الذين كفروا : لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . .

فهو العناد والإصرار ابتداء على رفض الهدى في كل مصادره . لا القرآن ، ولا الكتب

التي سبقته ، والتي تدل على صدقه . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا اليوم ولا الغد .

ومعنى هذا أنهم يصرون على الكفر ، ويجزمون عن قصد بأنهم لن ينظروا في دلائل الهدى

كأثمة ما كانت . فهو العمد إذن وسبق الإصرار .

عندئذ يجبههم بشهدهم يوم القيامة ، وفيه جزاء هذا الإصرار :

« ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ، يرجع بعضهم إلى بعض القول ، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أتم لكنا مؤمنين ! قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى ، بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين ! وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا . . وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ؛ وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا . هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » . .

ذلك كان قولهم في الدنيا : « لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه » . . فلوترى قولهم في موقف آخر. لوترى هؤلاء الظالمين وهم « موقوفون » على غير إرادة منهم ولا اختيار ؛ إنما هم مذنبون بالوقوف في انتظار الجزاء « عند ربهم » . . ربهم الذي يجزمون بأنهم لن يؤمنوا بقوله وكتبه. ثم هاهم أولاء موقوفون عنده لوترى يومئذ لرأيت هؤلاء الظالمين يلوم بعضهم بعضا ، ويؤنب بعضهم بعضا ، ويلقى بعضهم تبعه ما هم فيه على بعض : « يرجع بعضهم إلى بعض القول » . . فماذا يرجعون من القول ؟

« يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا : لولا أتم لكنا مؤمنين » . .

فيلقون على الذين استكبروا تبعه الوقفة المرهوبة المهينة ، وما يتوقعون بعدها من البلاء ! يقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ؛ ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة . كان يمنهم الذل والضعف والاستسلام ، ويبيع الحرية التي وهبها الله لهم ، والكرامة التي منحها إياهم ، والإدراك الذي أنعم به عليهم . أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة ، وواجهوا العذاب الأليم ، فهم يقولونها غير خائفين ولا مبقيين ! « لولا أتم لكنا مؤمنين » !

ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا . فهم في البلاء سواء . وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم تبعه الإغواء الذي صار بهم إلى هذا البلاء ! وعندئذ يردون عليهم باستنكار ، ويجبهونهم بالسب الغليظ :

« قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ بل كنتم مجرمين » !

فهو التخلي عن التبعة ، والإقرار بالهدى ، وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأياً ، ولا يعتبرون لهم وجودا ، ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ! أما اليوم - وأمام العذاب - فهم يسألونهم في إنكار : « أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم ؟ » . .

« بل كنتم مجرمين » . . من ذات أنفسكم ، لاتهتدون ، لأنكم مجرمون !

ولو كانوا في الدنيا لقبح المستضعفون لا يندسون بيوت شفة . ولكنهم في الآخرة حيث تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة ؛ وتفتح العيون المغلقة وتظهر الحقائق المستورة . ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا ينجعون ، بل يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم يكن يفتر نهارا ولا ليلا للصد عن الهدى ؛ ولانعمكين للباطل ، ولتلبس الحق ، وللامر بالمنكر ، وللاستخدام النفوذ والسطان في انتزاع والإغواء :

« وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل والنهار . إذ تأمرونا أن نكفر

بالله ونجعل له أندادا » . .

ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينجع هؤلاء ولا هؤلاء ، ولا ينجي المستكبرين ولا المستضعفين . فلكل جريمته وإثمه . المستكبرون عليهم وزرهم ، وعليهم تبعه إضلال الآخرين وإغوائهم . والمستضعفون عليهم وزرهم ، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطفة ، لا يعفيهم أنهم كانوا مستضعفين . لقد كرمهم الله بالإدراك والحرية ، فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ؛ ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذبولا ؛ وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين . فاستحقوا العذاب جميعاً ؛ وأصابهم الكمد والحسرة وهم يرون العذاب خاضعاً لهم مهياً :

« وأسروا الندامة لما رأوا العذاب » . .

وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور ، فلا تفوه بها الألسنة ، ولا تتحرك

بها الشفاه .

ثم أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد :

« وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا » . .

ثم يلتفت السياق يحدث عنهم وهم مسحوبون في الأغلال ، مهملات خطابهم إلى خطاب

المتفرجين !

« هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ؟ » . .

ويسدل الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين . وكلاهما ظالم . هذا ظالم بتجبره

وطغيانه وبغيه وتضليله . وهذا ظالم بتنازله عن كرامة الإنسان ، وإدراك الإنسان ، وحرية

الإنسان ، وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيان . . وكلهم في العذاب سواء . لا يجزون إلا

ما كانوا يعملون . .

يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك الشاهد الحى الشاخص . شهدوا أنفسهم

هناك وهم بعد أحياء في الأرض . وشهدهم غيرهم كأنما يرونهم . وفي الوقت متسع لتلافي ذلك الموقف لمن يشاء !

***

ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قباهم كل مترف أمام كل رسالة :

« وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قل مترفوها : إنا بما أرسلتم به كافرون » ..

فهي قصة معادة ، وموقف مكرور ، على مدار الدهور . وهو الترف يغلظ القلوب ، ويفتدها الحساسة ؛ ويفسد العطرة ويفشيها فلا ترى دلائل الهداية ؛ فتستكبر على الهدى وتصر على الباطل ، ولا تفتح للنور .

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعم الزائل ، ويغرمهم ما هم فيه من ثراء وقوة ، فيحسبونه مانعهم من عذاب الله ؛ ويخالون أنه آية الرضى عنهم ، أو أنهم في مكان أعلى من الحساب والجزاء :

« وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً ، وما نحن بمعذبين » ..

والقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ؛ ويبين لهم أن بسط الرزق وقبضه ، ليست له علاقة بالقيم الثابتة الأصلية ؛ ولا يدل على رضى ولا غضب من الله ؛ ولا يمنع بذاته عذاباً ولا يدفع إلى عذاب . إنما هو أمر منفصل عن الحساب والجزاء ، وعن الرضى والغضب ، يتبع قانوناً آخر من سنن الله :

« قل : إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . ولكن أكثر الناس لا يعلمون » ..

وهذه المسألة . مسألة بسط الرزق وقبضه ؛ وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها . مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة . ذلك حين تفتح الدنيا أحياناً على أهل الشر والباطل والفساد ، ويحرم من أعراضها أحياناً أهل الخير والحق والصلاح ؛ فيحسب بعض الناس أن الله ما كان يصدق على أحد إلا وهو عنده ذومقام . أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق والصلاح ، وهم يرونها محوطة بالحرمان !

ويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها . ويقرر أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهما . وقد يصدق الله الرزق على من هو عليه غاضب كما يصدق على من هو عليه راض . وقد يضيق الله

على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن العلل والغايات لاتكون واحدة في جميع هذه الحالات .

لقد يصدق الله على أهل الشر استدراجاً لهم ليزدادوا سوءاً وبطراً وإفساداً ، ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة ، ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة - وفق حكمته وتقديره - بهذا الرصيد الأثيم ! وقد يحرمهم فيزدادوا شراً وفسوقاً وجريمة ، وجزعاً وضيقاً وبأساً من رحمة الله ، وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال .

ولقد يصدق الله على أهل الخير ، ليتمكن من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لولم يبسط لهم في الرزق ، وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ؛ ويندخروا بهذا كله رصيلاً من الحسنات يستحقونه عند الله بصلاحتهم وبما يعلمه من الخير في قلوبهم . وقد يحرمهم فيلو صبرهم على الحرمان ، وثقتهم بربهم ، ورجاءهم فيه ، واطمئنانهم إلى قدره ، ورضاهم بربهم وحده ، وهو خير وأبقى ؛ وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان .

وأياً ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس ، ومن حكمة الله ، فهي مسألة منفصلة عن أن تكون دليلاً بذاتها على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو تؤخر عند الله . ولكنها تتوقف على تصرف الميسر لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه . فمن وهبه الله مالا وولداً فأحسن فيما التصرف فقد يضاعف له الله في الثواب جزاء ما أحسن في نعمة الله . وليست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقرّبهم من الله ؛ ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الجزاء :

« وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون » . .

ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمر آخر يريد به الله لحكمة منفصلة ؛ وأن ما ينفق منه في سبيل الله هو الدخر الباقي الذي يفيد ، لتقر هذه الحقيقة واضحة في القلوب :

« قل : إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين » . .

***

ويختم هذه الجولة بمشهدهم محشورين يوم القيامة ، حيث يواجههم الله سبحانه بالملائكة

الجزء الثاني والعشرون

الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ؛ ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به ، ويقولون متى هذا الوعد ؟ كما جاء في أول هذا الشوط :

« ويوم يحشرهم جميعاً ، ثم يقول للملائكة : أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم . بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون . فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ، ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون » . .

فهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدونهم من دون الله ، أو يتخذونهم عنده شفعاء . هؤلاء هم يواجهون بهم ، فيسبحون الله تزيها له من هذا الادعاء ، ويتبرأون من عبادة القوم لهم . فكأنما هذه العبادة كانت باطلا أصلا ، وكأنما لم تقع ولم تكن لها حقيقة . إنما هم يتولون الشيطان . إما بعبادته والتوجه إليه ، وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون الله . وهم حين عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان ؛ ذلك إلى أن عبادة الجن عرفت بين العرب ؛ وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو الاستعانة : « بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » . . ومن هنا تجيء علاقة قصة سلمان والجن بالقضايا والموضوعات التي تعالجها السورة ، على طريقة سياقة القصص في القرآن الكريم .

وبينا المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والواجهة . ويوجه القول إليهم بالتأنيب والتبكيث :

« فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا » . .

لا الملائكة يملكون للناس شيئا . ولا هؤلاء الذين كفروا يملك بعضهم لبعض شيئا . والنار التي كذب بها الظالمون ، وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ، هاهم أولاء يرونها واقعا لاشك فيه :

« ونقول للذين ظلموا : ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون »

وبهذا تختم الجولة مركزة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه السورة .

« وَإِذَا نُتِيَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا : مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَبْصُدَ كُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَ كُمْ ؛ وَقَالُوا : مَا هَذَا إِلَّا إِنْكَارٌ مُفْتَرًى ؛ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ : إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٥﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَذْرُسُونَهَا ، وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ * وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ - وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ - فَكَذَّبُوا رُسُلِي ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ؟

« قُلْ : إِنَّمَا أُعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ . . . أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِيَ وَفِرَادَى ، ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا . . . مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ، إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ .
« قُلْ : مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ، إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ .

« قُلْ : إِنْ رَبِّي يَفْزَعُ بِالْحَقِّ عِلْمُ الْغُيُوبِ .
« قُلْ : جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ .
« قُلْ : إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي ، وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ .

« وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ ، وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ * وَقَالُوا : آمَنَّا بِهِ .
وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ؟ * وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ * وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ﴿٢٥﴾

هذا الشوط الأخير في السورة يبدأ بالحديث عن المشركين ، ومقولاتهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن القرآن الذي جاء به ؛ ويذكرهم بما وقع لأمثالهم ، ويريهم مصرع العابرين الذين أخذهم النكير في الدنيا ، وهم كانوا أقوى منهم وأعلم وأغنى . . . ويعقب هذا عدة إيقاعات خميفة كأنما هي مطارق متوالية . يدعوهم في أول إيقاع منها إلى

أن يقوموا لله متجردين ثم يتفكروا غير متأثرين بالحواجز التي تمنعهم من الهدى ومن النظر الصحيح . وفي الإيقاع الثاني يدعوهم إلى التفكير في حقيقة البواطن التي تجعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - يلاحقهم بالدعوة ، وليس له من وراء ذلك نفع ، ولا هو يطلب على ذلك أجراً ، فما لهم يتشككون في دعوته ويعرضون ؟ ثم تتوالى الإيقاعات : قل . قل . قل . وكل منها يهز القلب هزاً ولا يتماسك له قلب به بقية من حياة وشعور !
ويختم الشوط ويختم معه السورة بمشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة ، يناسب إيقاعه تلك الإيقاعات السريعة العنيفة .

***

« وإذا تلى عليهم آياتنا بينات قالوا : ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم . وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى . وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين . وما آتيناهم من كتب يدرسونها ، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير . وكذب الذين من قبلهم - وما بلغوا معشار ما آتيناهم - فكذبوا رسلي ، فكيف كان نكير ؟ » . .

لقد قابلوا الحق الواضح البين الذي يتلوه عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برواسب غامضة من آثار الماضي ، وتقاليد لا تقوم على أسس واضحة ، وليس لها قوام متمسك . ولقد أحسوا خطورة ما يواجههم به القرآن الكريم من الحق البسيط المستقيم المتمسك . أحسوا خطورته على ذلك الخليط المشوش من العقائد والعادات والتقاليد التي وجدوا عليها آباءهم فقالوا قولتهم تلك :

« ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم » . .

ولكن هذا وحده لا يكفي . فإن مجرد أنه يخالف ما كان عليه الآباء ليس مطعناً مقنعاً لجميع العقول والنفوس . ومن ثم أتبعوا الادعاء الأول بادعاء آخر يمس أمانة المبلغ ، ويرد قوله أنه جاء بما جاء به من عند الله :

« وقالوا : ما هذا إلا إفك مفترى » . .

والإفك هو الكذب والافتراء ؛ ولكنهم يزيدونه تأكيداً : « ما هذا إلا إفك مفترى » . . ذلك ليشككوا في قيمته ابتداءً ، متى أوقعوا الشك في مصدره الإلهي . ثم مضوا يصفون القرآن ذاته :

« وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم : إن هذا إلا سحر مبين » . .

سورة سبأ

فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ، فلا يكفي أن يقولوا : إنه مفترى . فحاولوا إذن أن يمللوا
وقعه القاهر في القلوب . فقالوا : إنه بحر مبین !

فهي سلسلة من الاتهامات ، حلقة بعد حلقة ، يواجهون بها الآيات البينات كي يحولوا
بينها وبين القلوب . ولا دليل لهم على دعواهم . ولكنها جملة من الأكاذيب لتضليل العامة
والجماهير . أما الذين كانوا يقولون هذا القول - وهم الكبراء والسادة - فقد كانوا على يقين
أنه قرآن كريم ، فوق مقدور البشر ، وفوق طاقة المتكلمين ! وقد سبق في الظلال ما حدث
به بعض هؤلاء الكبراء بعضاً في أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - وأمر القرآن ؛ وما دبروا
بينهم من كيد ليصدوا به الجماهير عن هذا القرآن الذي يغلب القلوب ويأسر النفوس ! (١)

وقد كشف القرآن أمرهم ، وهو يقرر أنهم أميون لم يؤتوا من قبل كتاباً يقيسون به
الكتب ؛ ويعرفون به الوحي ؛ فافتوا بأن ما جاءهم اليوم ليس كتاباً وليس وحياً ، وليس من
عند الله . ولم يرسل إليهم من قبل رسول . فهم يهرفون إذن بما لا علم لهم به ويدعون ما ليس
يعلمون :

« وما آتيناهم من كتب يدرسونها ، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير » !

ويلس قلوبهم بتذكيرهم بمصارع الذين كذبوا من قبل . وهم لم يؤتوا معشار ما أوتى أولئك
الغابرون . من علم ، ومن مال ، ومن قوة ، ومن تعبير . فلما كذبوا الرسل أخذهم النكير .
أى المهجوم المدوى النكير الشديد :

« وكذب الذين من قبلهم - وما بلغوا معشار ما أوتوا - فكذبوا رسلي . فكيف كان

نكير ؟ » ..

ولقد كان النكير عليهم مدمراً مهلكاً . وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة .
فهذا التذكير يكفي . وهذا السؤال التهكمي « فكيف كان نكير ؟ » سؤال موح يلمس
قلوب المخاطبين . وهم يعرفون كيف كان ذلك النكير !

***

وهنا يدعوهم دعوة خالصة إلى منهج البحث عن الحق ، ومعرفة الاقتراء من الصدق ،
وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل :

(١) كحديث الوليد بن المغيرة وأبي سفيان ابن حرب والأخنس ابن شريق .

« قل : إنما أعظكم بواحدة . . أن تقوموا لله مثنى وفردى ، ثم تفكروا . ما يصاحبكم من جنة . إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . .

إنها دعوة إلى القيام لله . بعيداً عن الهوى . بعيداً عن المصلحة . بعيداً عن ملائسات الأرض . بعيداً عن الهوائف والدوافع التي تشتجر في القلب ، فتبعد به عن الله . بعيداً عن التأثير بالتيارات السائدة في البيئة . والمؤثرات الشائعة في الجماعة .

دعوة إلى التعامل مع الواقع البسيط ، لامع القضايا والدعاوى الرائجة ؛ ولامع العبارات المطاطة ، التي تبعد القلب والعقل من مواجهة الحقيقة في بساطتها .

دعوة إلى منطق الفطرة الهادي الصافي ، بعيداً عن الضجيج والحلظ واللبس ؛ والرؤية المضطربة والغبش الذي يجلب صفاء الحقيقة .

وهي في الوقت ذاته منهج في البحث عن الحقيقة . منهج بسيط يعتمد على التجرد من الرواسب والغواشي والمؤثرات . وعلى مراقبة الله وتقواه .

وهي « واحدة » . . إن تحققت صح المنهج واشتقاق الطريق . القيام لله . . لا لغرض ولا لهوى ولا لمصلحة ولا لنتيجة . . التجرد . . الخلوص . . ثم التفكير والتدبر بلامؤثر خارج عن الواقع الذي يواجهه القائلون لله المتجردون .

« أن تقوموا لله . مثنى وفردى » . . مثنى ليراجع أحدهما الآخر ، ويأخذ معه ويعطى في غير تأثير بعقلية الجماهير التي تتبع الانفعال الطارىء ، ولا تلبث لتتبع الحجة في هدوء . . وفردى مع النفس وجها لوجه في تمحيص هادي عميق .

« ثم تفكروا . ما يصاحبكم من جنة » . . فما عرفتم عنه إلا العقل والتدبر والرزانة . وما يقول شيئاً يدعو إلى التظن بعقله ورشده . إن هو إلا القول المحكم القوي المبين .

« إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . .

لمسة تصور العذاب الشديد وشيكا أن يقع ، وقد سبقه النذير بخطوة . لينقذ من يستمع . كالهاتف المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من الحريق . وهو تصوير - فوق أنه صادق - بارع موح مشير . .

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم بشير بن المهاجر ، حدثني عبد الله بن بريرة عن أبيه - رضي الله عنه - قال : خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوماً ، فنادي ثلاث

سورة سبأ

مرات : « أيها الناس أتدرون ما مثلى ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتهم . فبعثوا رجلاً يترأى لهم ، فبينما هو كذلك أبصر العدو ، فأقبل لينذرهم ، وخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ، فأهوى بثوبه . أيها الناس أنيتم . أيها الناس أنيتم . أيها الناس أنيتم » . .

وروى بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « بشت أنا والساعة جميعاً . إن كادت لتسبقني » . .

ذلك هو الإيقاع الأول المؤثر الموحى . يتبعه الإيقاع الثاني :
« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم . إن أجرى إلا على الله . وهو على كل شيء شهيد » ..
دعاهم في المرة الأولى إلى التفكير الهادي البريء . . ما بصاحبكم من جنة . . ويدعوهم هنا أن يفكروا ويسألوا أنفسهم عما يدعوهم إلى القيام بإنذارهم بين يدي عذاب شديد . ما مصالحتهم ؟ ما بواعثه ؟ ماذا يعود عليه ؟ ويأمره أن يلس منطقهم ويوقظ وجدانهم إلى هذه الحقيقة في صورة موحية :

« قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم ! »

خذوا أنتم الأجر الذي طلبته منكم ، وهو أسلوب فيه تهكم . وفيه توجيه . وفيه تنبيه .

« إن أجرى إلا على الله » ..

هو الذي كلفني . وهو الذي يأجرني . وأجره هو الذي أنطلق إليه . ومن يتطلع إلى ما عند الله فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير .

« وهو على كل شيء شهيد » ..

يعلم ويرى ولا يخفى عليه شيء . وهو على شهيد . فيما أفعل وفيما أنوي وفيما أقول .

ويشتد الإيقاع الثالث وتقتصر خطاه :

« قل : إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب » ..

وهذا الذي جئتم به هو الحق . الحق القوي الذي يقذف به الله . فمن ذا يقف للحق الذي يقذف به الله ؟ إنه تعبير مصور مجسم متحرك . وكأنما الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنفذ ولا يقف لها أحد في طريق . . يقذف بها الله « علام الغيوب » فهو يقذف بها عن علم ، ويوجهها على علم ، ولا يخفى عليه هدف ، ولا تغيب عنه غاية ، ولا يقف للحق الذي يقذف به معترض ولا سد يعوق . فالطريق أمامه مكشوف ليس فيه مستور !

الجزء الثاني والعشرون

ويتلوه الإيقاع الرابع في مثل عنفه وسرعته :

« قل : جاء الحق ، وما يبدىء الباطل وما يعيد » . .

جاء هذا الحق في صورة من صورهِ ، في الرسالة ، وفي قرآنها ، وفي منهجها المستقيم .
قل : جاء الحق . أعلن هذا الإعلان . وقرر هذا الحدث . وأصدع بهذا النبأ . جاء الحق .
جاء بقوته . جاء بدفعته . جاء باستعلائه وسيطرته « وما يبدىء الباطل وما يعيد » . . فقد
انتهى أمره . وما عادت له حياة ، وما عاد له مجال ، وقد تقرر مصيره وعرف أنه إلى زوال .
إنه الإيقاع المنزل ، الذي يشعر من يسمعه أن القضاء البرم قد قضى ، وأنه لم يعد هناك
مجال لشيء آخر يقال .

وإنه كذلك . فمذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح . ولم يعد الباطل إلا ممسوحة
ومحالة أمام الحق الواضح الحاسم الجازم . ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الأحوال
والظروف ، إلا أنها ليست غلبة على الحق . إنما هي غلبة تلي المنتمين إلى الحق . غلبة الناس
لا المبادئ . وهذه موقوتة ثم تزول . أما الحق فواضح بين صريح .

والإيقاع الأخير :

« قل : إن ضللت فإني أضل على نفسي . وإن اهتديت فبما يوحي إلى ربي . إنه سميع
قريب » . .

فلا عايكم إذن إن ضللت . فإني أضل على نفسي . وإن كنت مهتدياً فإن الله هو الذي
هداني بوحيه ، لا أملك لنفسي منه شيئاً إلا بإذنه . وأنا تحت مشيئته أسير فضله .
« إنه سميع قريب » . .

وهكذا كانوا يجدون الله . هكذا كانوا يجدون صفاته هذه في نفوسهم . كانوا يجدونها
رطبة بالحياة الحقيقية . كانوا يحسون أن الله يجمع لهم وهو قريب منهم . وأنه معنى بأمرهم عناية
مباشرة ؛ وأن شكواهم ونجواهم تصل إليه بلا واسطة . وأنه لا يهملها ولا يكلها إلى سواه .
ومن ثم كانوا يعيشون في أنس بربهم . في كنفه . في جواره . في عطفه . في رعايته . ويجدون
هذا كله في نفوسهم حياً ، واقعاً ، بسيطاً ، وليس معنى ولا فكرة ولا مجرد تمثيل وتقريب .
« إنه سميع قريب » . . .

***

وأخيراً يجيء الختام في مشهد من مشاهد القيامة حافل بالحركة العنيفة المترددة بين الدنيا

والأخرى . كأنما هو مجال واحد ، وهم كرة يتقاذفها السياق في المشهد السريع العنيف :
 « ولوترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب . وقالوا : آمنا به . وأنى لهم
 التناوش من مكان بعيد ؟ وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد . وحيل
 بينهم وبين ما يشتهون ، كما فعل بأشياءهم من قبل ، إنهم كانوا في شك مريب » ..

« ولوترى » .. فالمشهد معروض للأنظار . « إذ فزعوا » .. من الهول الذى فوجئوا
 به . وكأنما أرادوا الإفلات « فلا فوت » ولا إفلات « وأخذوا من مكان قريب » .. ولم يعدوا
 فى محاولتهم البائسة وحركتهم المذهولة .

« وقالوا : آمنا به » .. الآن بعد فوات الأوان .. « وأنى لهم التناوش من مكان بعيد ؟ »
 وكيف يتناولون الإيمان من مكانهم هذا . ومكان الإيمان بعيد عنهم فقد كان ذلك فى الدنيا ،
 فضيعوه !

« وقد كفروا به من قبل » .. فأنهى الأمر ، ولم يسد لهم أن يحاولوه اليوم !
 « ويقذفون بالغيب من مكان بعيد » .. ذلك حين أنكروا هذا اليوم ، وهو غيب كان ،
 فلم يكن لهم على إنكاره من دليل ، إنما كانوا يقذفون بالغيب من مكان بعيد . واليوم يحاولون
 تناول الإيمان به من مكان كذلك بعيد !

« وحيل بينهم وبين ما يشتهون » .. من الإيمان فى غير مواعده ، والإفلات من العذاب
 الذى يشهدونه ، والنجاة من الخطر الذى يواجهونه . « كما فعل بأشياءهم من قبل » .. بمن
 أخذهم الله ، فطلبوا النجاة بعد نفاذ الأمر ، وبعد أن لم يعد منه مفر .

« إنهم كانوا فى شك مريب » .. فهاهو ذا اليقين بعد الشك المريب !

***

وهكذا تختم السورة فى هذا الإيقاع السريع العنيف الشديد . وتختتم بمشهد من مشاهد
 القيامة ؛ يثبت القضية التى عليها التركيز والتوكيد فى السورة . كما مضى فى نهاية كل شوط فيها
 وفى ثنائياها . وقد بدأت السورة بهذه القضية وختمت بها هذا الختام العنيف .

سُورَةُ فَاطِمَةَ مَكِّيَّةٍ وآياتها ٤٥

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ، يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ ، إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ①
« مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ، وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ
بَعْدِهِ ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ
مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنْتُمْ تُؤْفَكُونَ ؟ » ②

هذه السورة المكية نسق خاص في موضوعها وفي سياقها . أقرب ما تكون إلى نسق
سورة الرعد . فهي تمضي في إيقاعات تتوالى على القاب البشرية من بدئها إلى نهايتها .
إيقاعات موحية مؤثرة تهزه هذا ، وتوقظه من غفاته ليتأمل عظمة هذا الوجود ، وروعة هذا
الكون ؛ وليتدبر آيات الله المبثوثة في تضاعيفه ، المتناثرة في صفحاته ؛ وليتدكر آلاء الله ،
ويشعر برحمته ورعايته ؛ وليتصور مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدتهم يوم القيامة ؛
وليخشع ويمنن وهو يواجه بدائع صنع الله ، وآثار يده في أطواء الكون ، وفي أغوار النفس ،
وفي حياة البشر ، وفي أحداث التاريخ . وهو يرى ويلس في تلك البدائع وهذه الآثار وحدة
الحق ووحدة الناموس ، ووحدة اليد الصانعة المبدعة القوية القديرة . . . ذلك كله في أسلوب
وفي إيقاع لا يتأسك له قلب يحس ويدرك ، ويتأثر تأثر الأحياء .

سورة فاطر

والسورة وحدة متماسكة متوالية الحلقات متوالية الإيقاعات . يصعب تقسيمها إلى فصول متميزة الموضوعات . فهي كلها موضوع واحد . كلها إيقاعات على أوتار القلب البشري ، تستمد من بناييع الكون والنفس والحياة والتاريخ والبعث . فأخذ على النفس أقطارها وتهتف بالقلب من كل مطلع ، إلى الإيمان والخشوع والإذعان .

والسمة البارزة الملحوظة في هذه الإيقاعات هي تجميع الخيوط كلها في يد القدرة المبدعة . وإظهار هذه اليد تحرك الخيوط كلها وتجمعها ؛ وتقبضها وتبسطها ، وتشدها وترخيها . بلا معقب ولاشريك ولاظهير .

ومنذ ابتداء السورة نلمح هذه السمة البارزة ، وتطرد إلى ختامها . .

هذا الكون الهائل نلمح اليد القادرة القاهرة تبرزه إلى الوجود وفق ما تريد : « الحمد لله فاطر السماوات والأرض ، جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع . يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير » . .

وهذه القبضة القوية تنفرج فتُرسل بالرحمة تتدفق وتفيض ، وتنقبض فتغلق بناييعها وتفيض . بلا معقب ولاشريك :

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم » . .

والهدى والضلال رحمة تتدفق أو تفيض : « فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء » . . « إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير » . .

وهذه اليد تصنع الحياة الأولى وتنشر الموتى في الحياة الآخرة : « والله الذي أرسل الرياح ، فتثير سحاباً ، فسقناه إلى بلد ميت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك النشور » . . والعزة كلها لله ومنه وحده تستمد : « من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً » . .

والخلق والتكوين والنسل والأجل خيوطها كلها في تلك اليد لاتند عنها : « والله خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما ي عمر من معمر ، ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » :

وفي تلك القبضة تتجمع مقاليد السماوات والأرض وحركات الكواكب والأفلاك : « يوبخ الليل في النهار ويوبخ النهار في الليل ، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . ذلكم

الجزء الثاني والعشرون

الله ربكم له الملك . والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » . .

ويد الله المبدعة تعمل في هذا الكون بطريقتها المعلمة ، وتصبغ وتلون في الجماد والنبات والحيوان والإنسان : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك » .

وهذه اليد تنقل خطى البشر ، وتورث الجيل الجيل : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » .. « هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » ..

وهي تمسك بهذا الكون الهائل تحفظه من الزوال . « إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده » ..

وهي القابضة على أزمة الأمور لا يعجزها شيء على الإطلاق : « وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض » ..

وهو « على كل شيء قدير » .. وهو « العزيز الحكيم » .. « وإلى الله ترجع الأمور » وهو « عليم بما يصنعون » .. « وله الملك » .. وهو « الغني الحميد » .. « وإلى الله المصير » .. وهو « عزيز غفور » .. وهو « غفور شكور » .. وإنه بعباده « خبير بصير » .. وهو « عالم غيب السماوات والأرض » .. وهو « عليم بذات الصدور » .. وكان « حلماً غفورا » .. وكان « علماً قديراً » .. وكان « بعباده بصيراً » ..

ومن تلك الآيات وهذه التعقيبات يرسم جو السورة ، والسمة الغالبة عليها ، والظل الذي تلقيه في النفس على وجه العموم .

ونظراً لطبيعة السورة فقد اخترنا تقسيمها إلى ستة مقاطع متجانسة المعاني لتيسير تناولها . وإلا فهي شوط واحد متصل الإيقاعات والحلقات من بدئها إلى نهايتها ...

***

« الحمد لله فاطر السماوات والأرض ، جاعل الملائكة رسلاً أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، يزيد في الخلق ما يشاء ، إن الله على كل شيء قدير » ..

تبدأ السورة بتقديم الحمد لله . فهي سورة قوامها توجيه القلب إلى الله ، وإيقاظه لرؤية

سورة فاطر

آلائه ، واستشعار رحمته وفضله ، وتبلى بدائع صنعه في خلقه ، وامتلاء الحس بهذه
البدائع ، وفيضه بالتسبيح والحمد والابتهال :
« الحمد لله » ..

ويتلو حمد الله ذكر صفته الدالة على الخلق والإبداع :

« فاطر السماوات والأرض » ..

فهو منشيء هذه الخلائق الهائلة التي نرى بعضها من فوقنا ومن تحتنا حيث كنا ، والتي
لا نعرف إلا القليل عن أصغرها وأقربها إلينا .. أمنا الأرض .. والتي ينظمها ناموس واحد
يحتفظها في تناسق وتوافق ، على ما بينها من أبعاد هائلة لا يتصورها خيالنا البشري إلا بشقة
عظيمة ؛ والتي تحوى - مع ضخامتها وتباعد أفلاكها ومداراتها - من أسرار تناسب فيما بينها
مالو اختات فيه نسبة صغيرة لنحطمت كلها وتناثرت بددا .

وإننا نمر على مثل هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى خلق السماوات والأرض ، دون
أن نقف أمامها طويلا لتدبر مدلولها الهائل ؛ كما نمر على مشاهد السماوات والأرض ذاتها
بمثل هذه البلادة ، لانقف أمامها إلا قليلا . ذلك أن حسنا قد تبدل ، فلم تعد تلك المشاهد
توقع على أوتاره تلك الإيقاعات الموقظة الموحية ، التي توقعها على القلوب الموصولة بذكر الله ،
التيقظة لآثار يده المبدعة في هذا الوجود . وذلك أن الألفة قد أفقدتنا الوهلة والروعة التي
يحسها القلب وهو ينظر إلى مثل هذه البدائع للمرة الأولى .

ولا يحتاج القلب المفتوح الواعي الموصول بالله إلى علم دقيق بمواقع النجوم في السماء ،
وأحجامها ونسبها ، ونسب الفضاء حولها ، وطرق سيرها في مداراتها ، وعلاقة بعضها ببعض
في أحجامها وأوضاعها وحركاتها ... لا يحتاج القلب المفتوح الواعي " رن بالله إلى علم دقيق
بهذا كله ليستشعر الروعة والرهبية أمام هذا الخلق الهائل الجميل العجيب . حسبته إيقاع هذه
المشاهد بذاتها على أوتاره . حسبته مشهد النجوم المتناثرة في الليلة اللمياء . حسبته مشهد النور
الفائض في الليلة القمراء . حسبته الفجر المشفق بالنور الموحى بالتنفس والانطلاق . حسبته
الغروب الزاحف بالظلام الموحى بالوداع والانهاء .. بل حسبته هذه الأرض وما فيها من مشاهد
لا تنتهى ولا يستقصيها سائح يقضى عمره في السياحة والتطلع والتبلى .. بل حسبته زهرة واحدة
لا ينتهى التأمل في ألوانها وأصباغها وتشكيلها وتنسيقها ...
والقرآن يشير إشارات الموحية لتدبر هذه الخلائق .. الجليل منها والدقيق .. وحسب

الجزء الثاني والعشرون

القلب واحدة منها لإدراك عظمة فاطرها ، والتوجه إليه بالتسبيح والحمد والابتهال . .
« الحمد لله فاطر السماوات والأرض » .. « جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث
ورباع » .

والحديث في هذه السورة يتردد حول الرسل والوحي وما أنزل الله من الحق .. والملائكة
هم رسل الله بالوحي إلى من يختاره من عباده في الأرض . وهذه الرسالة هي أعظم شيء وأجله .
ومن ثم يذكر الله الملائكة بصفتهم رسلا عقب ذكره لخلق السماوات والأرض . وهم صلة ما بين
السماوات والأرض . وهم يقومون بين فاطر السماوات والأرض ، وأنبيائه ورسله إلى الخلق بأعظم
وظيفة وأجلها .

ولأول مرة - فيما مر بنا من القرآن في هذه الظلال - نجد وصفا للملائكة يختص بهيئتهم .
وقد ورد وصفهم من قبل من ناحية طبيعتهم ووظائفهم ، مثل قوله تعالى : « ومن عنده
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون (١) » .. وقوله :
« إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون (٢) » .. أما هنا فنجد
شيئا يختص بتكوينهم الخلقى : « أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع » .. وهو وصف لا يمثلهم
للتصور . لأننا لا نعرف كيف هم ولا كيف أجنحتهم هذه . ولا نملك إلا الوقوف عند هذا
الوصف ، دون تصور معين له . فكل تصور قد يخطئ . ولم يرد إلينا وصف محدد للشكل
والهيئة من طريق معتمد . والذي ورد في القرآن هو هذا ؛ وهو قوله تعالى في وصف جهنم :
« عليها ملائكة غلاظ شداد ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (٣) » .. وهو
كذلك لا يحدد شكلا ولا هيئة . والذي ورد في الأثر : « أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى
جبريل في صورته مرتين » وفي رواية : « له ست مئة جناح (٤) » .. وهو كذلك لا يعين شكلا
ولا هيئة . فالأمر إذن مطلق . والعلم لله وحده في هذه الغيبات .

وبمناسبة ذكر الأجنحة مثنى وثلاث ورباع . حيث لا يعرف الإنسان إلا شكل الجناحين
للطائر . يذكر أن الله « يزيد في الخلق ما يشاء » .. فيقرر طلاقة المشيئة ، وعدم تقيدها
بشكل من أشكال الخلق . . وفيما نشهده نحن ونعلمه أشكال لا تحصى من الخلق . ووراء ما نعلم
أكثر وأكثر . . « إن الله على كل شيء قدير » .. وهذا التعقيب أوسع من سابقه وأشمل .

(٢) سورة الأعراف . آية : ٢٠٦

(١) سورة الأنبياء . آية : ١٩ - ٢٠

(٤) متفق عليه من رواية ابن مسعود .

(٣) سورة التحريم . آية : ٦

سورة فاطر

فلا تبقى وراء صورة لا يتناولها مدلوله ، من صور الخلق والإنشاء والتغيير والتبديل .

***

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ، وما يمسك فلا مرسل له من بعده ، وهو

العزیز الحكيم » . .

في هذه الآية الثانية من السورة صورة من صور قدرة الله التي ختم بها الآية الأولى .
وحيث تستقر هذه الصورة في قلب بشري يتم فيه تحول كامل في تصوراته ومشاعره واتجاهاته
وموازينه وقيمه في هذه الحياة جميعاً .

إنها تقطعه عن شبهة كل قوة في السموات والأرض وتصله بقوة الله . وتبئسه من مظنة
كل رحمة في السموات والأرض وتصله برحمة الله . وتوصد أمامه كل باب في السموات
والأرض وتفتح أمامه باب الله . وتغلق في وجهه كل طريق في السموات والأرض وتشرع له
طريقه إلى الله .

ورحمة الله تمثل في مظاهر لا يحصيها العد ؛ ويمجز الإنسان عن مجرد ملاحظتها
وتسجيلها في ذات نفسه وتكوينه ، وتكريمه بما كرمه ؛ وفيما سخر له من حوله ومن فوقه
ومن تحته ؛ وفيما أنعم به عليه مما يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثير .

ورحمة الله تمثل في المنوع تمثلها في المنوح . ويجدها من يفتحها الله له في كل شيء ، وفي
كل وضع ، وفي كل حال ، وفي كل مكان .. يجدها في نفسه ، وفي مشاعره ؛ ويجدها فيما حوله ،
وحيثما كان ، وكيفما كان . ولو فقد كل شيء مما يعد الناس فقده هو الحرمان .. ويفتقدها من
يمسكها الله عنه في كل شيء ، وفي كل وضع ، وفي كل حالة ، وفي كل مكان . ولو وجد كل
شيء مما يعده الناس علامة الوجدان والرضوان |

وما من نعمة - يمسك الله معها رحمته - حتى تنقلب هي بذاتها نعمة . وما من محنة - تحفها
رحمة الله - حتى تكون هي بذاتها نعمة .. ينام الإنسان على الشوك - مع رحمة الله - فإذا هو
مهاد . وينام على الحرير - وقد أمسكت عنه - فإذا هو شوك القتاد . ويعالج أعسر الأمور -
برحمة الله - فإذا هي هوادة ويسر . ويعالج أيسر الأمور - وقد تخلت رحمة الله - فإذا هي
مشقة وعسر . وينحوض بها المخاوف والأخطار فإذا هي أمن وسلام . ويعبر بدونها المناهج
والمسالك فإذا هي مهلكة وبوار |

ولا ضيق مع رحمة الله . إنما الضيق في إمساكها دون سواه . لا ضيق ولو كان صاحبها

الجزء الثاني والعشرون

في غياهب السجن ، أوفى جحيم العذاب أوفى شعاب الهلاك . ولا وسعة مع إمساكها ولو تقلب الإنسان في أعطاف النعيم ، وفي مراتع الرخاء . فمن داخل النفس برحمة الله تتفجر ينابيع السعادة والرضى والطمأنينة . ومن داخل النفس مع إمساكها تدب عقارب القلق والتعب والنصب والكد والمعاناة !

هذا الباب وحده يفتح وتغلق جميع الأبواب ، وتوصد جميع النوافذ ، وتسد جميع المسالك . . فلا عليك . فهو الفرج والفسحة واليسر والرخاء . . وهذا الباب وحده يغلق وتفتح جميع الأبواب والنوافذ والمسالك فما هو بنافع . وهو الضيق والكرب والشدة والقلق والعناء !

هذا الفيض يفتح ، ثم يضيق الرزق . يضيق السكن . ويضيق العيش ، وتختن الحياة ، ويشوك المضجع . . فلا عليك . فهو الرخاء والراحة والطمأنينة والسعادة . وهذا الفيض يمسك . ثم يفيض الرزق ويقبل كل شيء . فلا جدوى . وإنما هو الضنك والخرج والشقاوة والبلاء ! المال والولد ، والصحة والقوة ، والجاه والسلطان . . تصبح مصادر قلق وتعب ونكد وجهد إذا أمسكت عنها رحمة الله . فإذا فتح الله أبواب رحمته كان فيها السكن والراحة والسعادة والاطمئنان .

يبسط الله الرزق - مع رحمته - فإذا هو متاع طيب ورخاء ؛ وإذا هو رغد في الدنيا وزاد إلى الآخرة . ويمسك رحمته ، فإذا هو مثار قلق وخوف ، وإذا هو مثار حسد وبغض ، وقد يكون معه الحرمان بيخل أو مرض ، وقد يكون معه التلف بإفراط أو استهتار .

ويمنح الله الدرية - مع رحمته - فإذا هي زينة في الحياة ومصدر فرح واستمتاع ، ومضاعفة للأجر في الآخرة بالخلف الصالح الذي يذكر الله . ويمسك رحمته فإذا الدرية بلاء ونكد وعنت وشقاء ، وسهر بالليل وتعب بالنهار !

ويهب الله الصحة والقوة - مع رحمته - فإذا هي نعمة وحياة طيبة ، والتذاذ بالحياة . ويمسك نعمته فإذا الصحة والقوة بلاء يسلبه الله على الصحيح القوى ، فينفق الصحة والقوة فيما يحطم الجسم ويفسد الروح ، وينذر السوء ليوم الحساب !

ويعطى الله السلطان والجاه - مع رحمته - فإذا هي أداة إصلاح ، ومصدر أمن ، ووسيلة لادخار الطيب الصالح من العمل والأثر . ويمسك الله رحمته فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على فوتها ، ومصدر طغيان وبغى بهما ، ومثار حقد وموجدة على صاحبهما لا يقر له معهما

سورة فاطر

قرار ، ولا يستمتع بجاه ولا سلطان ، ويدخر بهما للآخرة رصيماً ضحماً من النار !

والعلم الغزير . والعمر الطويل . والمقام الطيب . كلها تتغير وتتبدل من حال إلى حال . .
مع الإمساك ومع الإرسال . . وقليل من المعرفة يثمر وينفع ، وقليل من العمر يبارك الله فيه .
وزهد من المتاع يجعل الله فيه السعادة .

والجماعات كالأحاد . والأأم كالأفراد . في كل أمر وفي كل وضع ، وفي كل حال . .
ولا يصعب التياس على هذه الأمثال !

ومن رحمة الله أن تحس برحمة الله ! فرحمة الله تضمك وتغمرك وتفيض عليك . ولكن شعورك بوجودها هو الرحمة . ورجاؤك فيها وتطلعك إليها هو الرحمة . ورتبتك بها وتوقعها في كل أمر هو الرحمة . والمذاب هو العذاب في احتجابك عنها أو بأسك منها أو شكك فيها . وهو عذاب لا يصبه الله على مؤمن أبداً . « إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون » .

ورحمة الله لاتعز على طالب في أى مكان ولا في أى حال . وجدها إبراهيم - عليه السلام - في النار . ووجدها يوسف - عليه السلام - في الجب كما وجدها في السجن . ووجدها يونس - عليه السلام - في بطن الحوت في ظلمات ثلاث . ووجدها موسى - عليه السلام - في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة ومن كل حراسة ، كما وجدها في قصر فرعون وهو عدو له متربص به ويبحث عنه . ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين افتقدوها في القصور والدور . فقال بعضهم لبعض : « فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » . ووجدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصاحبه في الغار والقوم يتعقبونهما ويقصون الآثار . . ووجدها كل من آوى إليها يأساً من كل ماسواها . منقطعاً عن كل شبهة في قوة ، وعن كل مظنة في رحمة ، قاصداً باب الله وحده دون الأبواب .

ثم إنه متى فتح الله أبواب رحمته فلا تمسك لها . ومتى أمسكها فلا يرسل لها . ومن ثم فلا مخافة من أحد . ولا رجاء في أحد . ولا مخافة من شيء ، ولا رجاء في شيء . ولا خوف من فوت وسيلة ، ولا رجاء مع الوسيلة . إنما هي مشيئة الله . ما يفتح الله فلا تمسك . وما يمسك الله فلا يرسل . والأمر مباشرة إلى الله . . « وهو العزيز الحكيم » . . يقدر بلا معقب على الإرسال والإمساك . ويرسل ويمسك وفق حكمة تكمن وراء الإرسال والإمساك .

« ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها » . .

وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه ، بلا وساطة وبلا وسيلة إلا التوجه إليه في طاعة وفي رجاء وفي ثقة وفي استسلام .

« وما يمسك فلا يرسل له من بعده » .

فلا رجاء في أحد من خلقه ، ولا خوف لأحد من خلقه . فما أحد يرسل من رحمة الله ما أمسكه الله .

آية طمأنينة ؟ وأي قرار ؟ وأي وضوح في التصورات والمشاعر والقيم والموازن تقره هذه الآية في الضمير ؟ !

آية واحدة ترسم للحياة صورة جديدة ؟ وتنشئ في الشعور قima لهذه الحياة ثابتة ؟ ، وموازن لاتهنز ولا تتأرجح ولا تتأثر بالمؤثرات كلها . ذهبت أم جاءت . كبرت أم صغرت . جلت أم هانت . كان مصدرها الناس أو الأحداث أو الأشياء !

صورة واحدة لو استقرت في قلب إنسان لصعد كالطود للأحداث والأشياء والأشخاص والقوى والقيم والاعتبارات . ولو تضافر عليها الإنس والجن . وهم لا يفتحون رحمة الله حين يمسكها ، ولا يمسونها حين يفتحها . . « وهو العزيز الحكيم » . .

وهكذا أنشأ القرآن بمثل هذه الآية وهذه الصورة تلك الفئة المجيبة من البشر في صدر الإسلام . الفئة التي صنعت على عين الله بقرآنه هذا لتكون أداة من أدوات القدرة ، تنشئ في الأرض ماشاء الله أن ينشئ من عقيدة وتصور ، وقيم وموازن ، ونظم وأوضاع . وتقر في الأرض ماشاء الله أن يقر من نماذج الحياة الوانعة التي تبدو لنا اليوم كالأساطير والأحلام . الفئة التي كانت قدراً من قدر الله يسلط على من يشاء في الأرض فيمحو ويثبت في واقع الحياة والناس ماشاء الله من محو ومن إثبات . ذلك أنهم لم تكن تتعامل مع ألفاظ هذا القرآن ، ولا مع المعاني الجميلة التي تصورها . . وكفى . . ولكنها كانت تتعامل مع الحقيقة التي تمثلها آيات القرآن ، وتعيش في واقعها بها ، ولها . .

وما يزال هذا القرآن بين أيدي الناس ، قادراً على أن ينشئ بآياته تلك أفراداً وفئات تمحو وتثبت في الأرض - بإذن الله - ما يشاء الله . . ذلك حين تستقر هذه الصور في القلوب ، فتأخذها جداً ، وتمثلها حقاً . حقاً تحسه ، كأنها تلمسه بالأيدي وتراه بالأبصار . .

***

ويبقى أن أتوجه أنا بالحمد لله على رحمة منه خاصة عرفتها منه في هذه الآية . .

لقد واجهتني هذه الآية في هذه اللحظة وأنا في عسر وجهد وضيق ومشقة . واجهتني في لحظة جفاف روحي ، وشقاء نفسي ، وضيق بضائقة ، وعسر من مشقة . . واجهتني في ذات

اللحظة . ويسر الله لي أن أطلع منها على حقيقتها . وأن تسكب حقيقتها في روحي ؛ كأنك هي رحيق أرشفه وأحس سرياته ودبيبه في كيانى . حقيقة أذوقها لامعنى أدركه . فكانت رحمة بذاتها . تقدم نفسها لي تفسيراً واقعياً لحقيقة الآية التي تفتحت لي تفتحها هذا . وقد قرأتها من قبل كثيراً ، ومررت بها من قبل كثيراً . ولكنها اللحظة تسكب رحيقها وتحقق معناها ، وتنزل بحقيقتها المجردة ، وتقول : هأنذا . . نمودجاً من رحمة الله حين يفتحها . فانظر كيف تكون !

إنه لم يتغير شيء مما حولي . ولكن لقد تغير كل شيء في حسى ! إنها نعمة ضخمة أن يفتح القلب حقيقة كبرى من حقائق هذا الوجود ، كالحقيقة الكبرى التي تتضمنها هذه الآية . نعمة يتذوقها الإنسان ويعيشها ؛ ولكنه قلما يقدر على تصويرها ، أو نقلها للآخرين عن طريق الكتابة . وقد عشتها وتذوقتها وعرفتها . وتم هذا كله في أشد لحظات الضيق والجفاف التي مرت بي في حياتي . وهأنذا أجد الفرج والفرح والرى والاسترواح والانطلاق من كل قيد ومن كل كرب ومن كل ضيق . وأنا في مكاني ! إنها رحمة الله يفتح الله بابها ويسكب فيضها في آية من آياته . آية من القرآن تفتح كوة من النور . وتفجر ينبوعاً من الرحمة . وتشق طريقاً مبهوداً إلى الرضى والثقة والطمأنينة والراحة في ومضة عين وفي نبضة قلب وفي خفقة جنان . اللهم حمداً لك . اللهم منزل هذا القرآن . هدى ورحمة للمؤمنين ...

***

ونعود بعد تسجيل هذه الومضة إلى سياق السورة . فنجده يؤكد في الآية الثالثة إجماع الآيتين الأولى والثانية ؛ فيذكر الناس بنعمة الله عليهم ؛ وهو وحده الخالق وهو وحده الرازق ، الذى لا إله إلا هو ؛ ويعجب كيف يصرفون عن هذا الحق الواضح المبين :

« يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم . هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض ؟ لا إله إلا هو . فأتى تؤفكون ؟ » ..

ونعمة الله على الناس لا تتطلب إلا مجرد الذكر ؛ فإذا هي واضحة بينة ، يرونها ويحسونها ويلسونها ، ولكنهم ينسون فلا يذكرون .

وحولهم السماء والأرض تفيضان عليهم بالنعم ، وتفيضان عليهم بالرزق ؛ وفي كل خطوة ، وفي كل لحظة فيض ينسكب من خيرات الله ونعمه من السماء والأرض . يفيضها الخالق على خلقه . فهل من خالق غيره يرزقهم بما في أيديهم من هذا الفيض العميم ؟ إنهم لا يملكون

أن يقولوا هذا ، وما كانوا يدعونهم وهم في أغلظ شركهم وأضلّه . فإذا لم يكن هناك خالق رازق غير الله ، فما لهم لا يذكرون ولا يشكرون ؟ وما لهم ينصرفون عن حمد الله والتوجه إليه وحده بالحمد والابتهال ؟ إنه « لا إله إلا هو » فكيف ينصرفون عن الإيمان بهذا الحق الذي لا مرأى فيه . . « فأتى تؤفكون ؟ » . . وإنه لعجيب أن ينصرف منصرف عن مثل هذا الحق ، الذي يواجههم به ما بين أيديهم من الرزق . وإنه لعجيب أن ينصرف عن حمد الله وشكره من لا يجد مفراً من الاعتراف بذلك الحق المبين !

***

هذه الإيقاعات الثلاثة القوية العميقة هي المقطع الأول في السورة . وفي كل منها صورة تخلق الإنسان خلقاً جديداً حين تستقر في ضميره على حقيقتها العميقة . وهي في مجموعها متكاملة متناسقة في شتى الاتجاهات . .

« وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ④
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ
الْفُرُورُ * إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ، إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ
أَصْحَابِ السَّمِيرِ * الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا ؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ
يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ، فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا
يَصْنَعُونَ » ⑤

انتهى المقطع الأول من السورة بتلك الإيقاعات الثلاثة العميقة ، بتلك الحقائق الكبيرة الأصيلة : حقيقة وحدانية الخالق البدع . وحقيقة الاختصاص بالرحمة . وحقيقة الانفراد بالرزق .

وفي المقطع الثاني يتجه أولاً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالتسليية والتسرية عن

تكذيبهم له ، ويرجع الأمر كله إلى الله . ويتجه ثانيا إلى الناس يهتف بهم : إن وعد الله حق ، ويحذرهم لعب الشيطان بهم ليخدعهم عن تلك الحقائق الكبرى ، ويذهب بهم إلى السعير - وهو عدوهم الأصيل - ويكشف لهم عن جزاء المؤمنين وجزاء المخدوعين بالعدو الأصيل ! ويتجه أخيرا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يأسى عليهم وتذهب نفسه حشرات فإن الهدى والضلال بيد الله . والله عليم بما يصنعون .

***

يخاطب الرسول - صلى الله عليه وسلم - :

« وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ، وإلى الله ترجع الأمور » ..

تلك هي الحقائق الكبرى واضحة بارزة ؛ فإن يكذبوك فلا عليك من التكذيب ، فلست بدعا من الرسل : « فقد كذبت رسل من قبلك » والأمر كله لله ، وإليه ترجع الأمور ، وما التبليغ والتكذيب إلا وسائل وأسباب ، والعواقب متروكة لله وحده ، يدبر أمرها كيف يريد .

ويهتف بالناس :

« يا أيها الناس إن وعد الله حق . فلا تفرنكم الحياة الدنيا ، ولا يفرنكم بالله الغرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » ..

إن وعد الله حق .. إنه آت لا ريب فيه . إنه واقع لا يتخلف . إنه حق والحق لا بد أن يقع ، والحق لا يضيع ولا يبطل ولا يتبدد ولا يمجيد . ولكن الحياة الدنيا تفر وتخدع . « فلا تفرنكم الحياة الدنيا » . ولكن الشيطان يفر ويخدع فلا تمكنوه من أنفسكم « ولا يفرنكم بالله الغرور » .. والشيطان قد أعان عداءه لكم وإصراره على عدائكم « فاتخذوه عدوا » لا تركنوا إليه ، ولا تتخذوه ناصحا لكم ، ولا تتبعوا خطاه ، فالعدو لا يتبع خطى عدوه وهو يعقل ! وهو لا يدعوكم إلى خير ، ولا ينتهي بكم إلى نجاة : « إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير » ! فهل من عاقل يجيب دعوة الداعي إلى عذاب السعير ؟ !

إنها لمسة وجدانية صادقة . حين يستحضر الإنسان صورة المعركة الخالدة بينه وبين عدوه الشيطان ، فإنه يتحفز بكل قواه وبكل يقظته وبغريزة الدفاع عن النفس وحماية الذات . يتحفز لدفع الغواية والإغراء ؛ ويستيقظ لمداخل الشيطان إلى نفسه ، ويتوجس من كل هاجسة ، ويسرع ليعرضها على ميزان الله الذي أقامه له ليتبين ، فلعلها خدعة مستترة من عدوه القديم !

الجزء الثاني والعشرون

وهذه هي الحالة الوجدانية التي يريد القرآن أن ينشئها في الضمير . حالة التوفز والتحفز لدفع سوسة الشيطان بالغواية ؛ كما يتوفز الإنسان ويتحفز لكل بادرة من عدوه وكل حركة خفية ، حالة التعبئة الشعورية ضد الشر ودواعيه ، وضد هوائفه المستسرة في النفس ، وأسبابه لظاهرة للعيان . حالة الاستعداد الدائم للمعركة التي لا تهدأ لحظة ولا تنزع أجزرها في هذه لأرض أبدا .

ثم يدعم هذه التعبئة وهذا الحذر وهذا التوفز ببيان عاقبة الكافرين الذين لبوا دعوة لـ شيطان ، وحالة المؤمنين الذين طاردوه :

« الذين كفروا لهم عذاب شديد . والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر

كبير .. »

***

ويعقب على هذا بتصوير طبيعة الغواية ، وحقيقة عمل الشيطان ، والباب الذي يفتح فيجىء منه الشر كله ؛ ويمتد منه طريق الضلال الذي لا يرجع منه سالك متى أبعدت فيه خطاه :

« أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ... ؟ » ..

هذا هو مفتاح الشر كله .. أن يزين الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسنا . أن يعجب بنفسه وبكل ما يصدر عنها . ألا يفتش في عمله ليرى مواضع الخطأ والنقص فيه ، لأنه واثق من أنه لا يخطئ ! متأكد أنه دائماً على صواب ! معجب بكل ما يصدر منه ! مفتون بكل ما يتعلق بذاته . لا يخطر على باله أن يراجع نفسه في شيء ، ولا أن يحاسبها على أمر . وبطبيعة الحال لا يطبق أن يراجع أحد في عمل يعمل أو في رأي يراه . لأنه حسن في عين نفسه . مزين لنفسه وحسه . لا مجال فيه للنقد ، ولا موضع فيه للنقصان !

هذا هو البلاء الذي يصبه الشيطان على إنسان ؛ وهذا هو المقود الذي يقوده منه إلى الضلال . فإلى البوار !

إن الذي يكتب الله له الهدى والخير يضع في قلبه الحساسية والحذر والتلفت والحساب . فلا يأمن مكر الله . ولا يأمن تقلب القلب . ولا يأمن الخطأ والزلل . ولا يأمن النقص والعجز . فهو دائم التفتيش في عمله . دائم الحساب لنفسه . دائم الحذر من الشيطان . دائم التطلع لعون الله .

وهذا هو مفرق الطريق بين الهدى والضلال ، وبين الفلاح والبوار .

إنها حقيقة نفسية دقيقة عميقة يصورها القرآن في ألفاظ معدودة :

« أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً .. »

إنه نموذج الضال الهالك البائر الصائر إلى شر مصير . ومفتاح هذا كله هو هذا الزين هو هذا الغرور . هو هذا الستار الذي يعمى قلبه وعينه فلا يرى مخاطر الطريق . ولا يحسن عملاً لأنه مطمئن إلى حسن عمله وهو سوء . ولا يصلح خطأ لأنه واثق أنه لا يخطئ ! ولا يصلح فاسداً لأنه مستيقن أنه لا يفسد ! ولا يقف عند حد لأنه يحسب أن كل خطوة من خطواته إصلاح !

إنه باب الشر . ونافذة السوء . ومفتاح الضلال الأخير ..

ويدع السؤال بلا جواب .. « أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً ؟ » .. ليشمل كل جواب . كأن يقال : أفهذا يرجي له صلاح ومتاب ؟ أفهذا كمن يحاسب نفسه ويراقب الله ؟ أفهذا يستوى مع المتواضعين الأتقياء ؟ ... إلى آخر صور الإجابة على مثل هذا السؤال . وهو أسلوب كثير التردد في القرآن .

وتجيب الآية بأحد هذه الأجوبة من بعيد :

« فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات .. »

وكأما يقول : إن مثل هذا قد كتب الله عليه الضلالة ؟ مستحقاً لها بما زين له الشيطان

من سوء عمله ؟ وبما فتح عليه هذا الباب الذي لا يعود منه ضال !

فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ؛ بما تقتضيه طبيعة الضلال في ذلك وطبيعة الهدى في هذا . طبيعة الضلال برؤية العمل حسناً وهو سوء . وطبيعة الهدى بالنتيجه والحذر والمحاسبة والتقوى .. وهو مفرق الطريق الحاسم بين الهدى والضلال .

ومادام الأمر كذلك « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات .. »

إن هذا الشأن . شأن الهدى والضلال . ليس من أمر بشر . ولو كان هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو من أمر الله . والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن . وهو مقلب القلوب والأبصار .. والله - سبحانه - يعزى رسوله ويسليه بتقرير هذه الحقيقة له . حتى يستقر قلبه الكبير الرحيم الشفق على قومه مما يراه من ضلالهم ، ومصيرهم المحتوم بعد هذا الضلال وحتى يدع ما يجيش في قلبه البشري من حرص على هدام ، ومن رؤية الحق الذي جاء به معروفاً بينهم ! وهو حرص بشري معروف . يرفق الله سبحانه برسوله من وقعه في حسه ،

الجزء الثاني والعشرون - ١٠٥

فبين له أن هذا ليس من أمره ، إنما هو من أمر الله .

وهي حالة إيمانها بالدعاة كلها أخلصوا في دعوتهم ، وأدركوا قيمتها وجمالها وما فيها من الخير . ورأوا الناس في الوقت ذاته يصدون عنها ويعرضون ؛ ولا يرون ما فيها من الخير والجمال . ولا يستمعون بما فيها من الحق والكمال . وأولى أن يدرك الدعاة هذه الحقيقة التي واصلها بها الله - سبحانه - رسوله . فيبلغوا دعوتهم باذنين فيها أقصى الجهد . ثم لا يأسوا بعد ذلك على من لم يقدر له الله الصلاح والفلاح .

« إن الله عليم بما يصنعون » ..

وهو يقسم لهم الهدى أو الضلال وفق علمه بحقيقة صنعمهم . والله يعلم هذه الحقيقة قبل أن تكون منهم ؛ ويعلمها بعد أن تكون . وهو يقسم لهم وفق علمه الأزلي . ولكنه لا يحاسبهم على ما يكون منهم إلا بعد أن يكون .

***

وبذلك ينتهي المقطع الثاني في السورة . وهو متصل بالمقطع الأول . ومتسق كذلك مع المقطع الذي يليه ..

« وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَّاحَ ، فَتُبْرِئُ سَحَابًا ، فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ ، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ، كَذَلِكَ النُّشُورُ ⑨ »

« مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ، إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ؛ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ تَذَابٌ شَدِيدٌ ، وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ . »

« وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ؛ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ؛ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ، إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ . »

سورة فاطر

« وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ،
 وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا ، وَتَسْتَخْرِجُونَ حَدِيدًا تَلْبَسُونَهَا ، وَتَرَى الْفُلْكَ
 فِيهِ مَوَاحِرَ ، لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ، وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .
 « يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ، وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ؛ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ،
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى . ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ
 مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ * إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ ؛ وَلَوْ سَمِعُوا
 مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ؛ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْ كَيْفَ كُفِّرُكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ » ١٤

هذا المقطع الثالث جولات متتابعة في المجال الكوني الذي يعرض فيه القرآن دلائل
 الإيمان ؛ ويتخذ من مشاهدته المعروضة للبصائر والأبصار أدلته وبراهينه .

وهذه الجولات المتتابعة تجيء في السورة عقب الحديث عن الهدى والضلال ، وعن تسليمة
 الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن إعراض المعرضين ، وتفويض هذا الأمر لصاحبه العليم
 بما يصنعون .. فمن شاء أن يؤمن فهذه أدلة الإيمان معروضة في صفحة الكون حيث لا خفاء
 فيها ولا غموض . ومن شاء أن يضل فهو يضل عن بيته وقد أخذته الحجة من كل جانب .

وفي مشهد الحياة النابضة بعد الموات حجة . وفيه دليل على البعث والنشور . وفي خلق
 الإنسان من تراب ، ثم صيرورته إلى هذا الخلق الراقى حجة . وكل مرحلة من مراحل خلقه
 وحياته تمضي وفق قدر مرسوم في كتاب مبين .

وفي مشهد البحرين المتميزين وتنويعهما حجة . وفيهما من نعم الله على الناس ما يقتضى
 الشكر والعرفان .

وفي مشهد الليل والنهار يتداخلان ويطولان ويقصران حجة . وفيهما على التقدير والتقدير
 دليل . وكذلك مشهد الشمس والقمر مسخرين بهذا النظام الدقيق العجيب .

هذه كلها حجج ودلائل معروضة في المجال الكوني الفسيح . وهذا هو الله خالقها
 ومالكها . والذين يدعون من دون الله ما يملكون من قطمير . ولا يسمعون ولا يستجيبون .

الجزء الثاني والعشرون

ويوم القيامة يتبرأوت من عبادهم الضلال . فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟

***

« والله الذي أرسل الرياح ، فتثير سحابا ، فسقناه إلى بلد ميت ، فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك النشور » . .

وهذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن . مشهد الرياح ، تثير السحب ؛ تثيرها من البحار ، فالرياح الساخنة هي المثيرة للبخار ؛ والرياح الباردة هي المكثفة له حتى يصير سحابا ؛ ثم يسوق الله هذا السحاب بالتيارات الهوائية في طبقات الجو المختلفة ، فتذهب يمينا وشمالا إلى حيث يريد الله لها أن تذهب ، وإلى حيث يسخرها ويسخر مثيراتها من الرياح والتيارات ، حتى تصل إلى حيث يريد لها أن تصل . . إلى بلد ميت . . مقدر في علم الله أن تدب فيه الحياة بهذا السحاب . والماء حياة كل شيء في هذه الأرض . « فأحيينا به الأرض بعد موتها » . . وتم الحارقة التي تحدث في كل لحظة والناس في غفلة عن العجب العاجب فيها . وهم مع وقوع هذه الحارقة في كل لحظة يستبعدون النشور في الآخرة . وهو يقع بين أيديهم في الدنيا . « كذلك النشور » . . في بساطة ويسر ، وبلا تعقيد ولا جدل بعيد !

هذا المشهد يتردد في معرض دلائل الإيمان الكونية في القرآن لأنه دليل واقعي ملموس ، لا سبيل إلى المكابرة فيه . ولأنه من جانب آخر يهز القلوب حقا حين تملأه وهي يقظي ؛ ويلبس الشاعر لمسا موجيا حين تتجه إلى تأمله . وهو مشهد بهيج جميل مثير . وبخاصة في الصحراء حيث يمر عليها الإنسان اليوم وهي محل جذب جرداء . ثم يمر عليها غدا وهي ممرعة خضراء من آثار الماء . والقرآن يتخذ موحياته من مألوف البشر المتاح لهم ، بما يمررون عليه غافلين . وهو معجز معجب حين تملأه البصائر والعيون .

***

ومن مشهد الحياة النابضة في الواحات ينتقل نقلة عجيبة - شيئا - إلى معنى نفسي ومطلب شعوري .

ينتقل إلى معنى العزة والرفعة والمنعة والاستعلاء . ويربط هذا المعنى بالقول الطيب الذي يصعد إلى الله والعمل الصالح الذي يرفعه الله . كما يعرض الصفحة المقابلة . صدحة التدبير السيء والمكر الحبيث ، وهو يهلك ويور :

« من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ،
والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ، ومكر أولئك هو يبور » ..

ولعل الرابط الذي يصل بين الحياة النامية في الموات ، والكلمة الطيبة والعمل الصالح ،
هو الحياة الطيبة في هذه وفي تلك ؛ وما بينهما من صلة في طبيعة الكون والحياة . وهي الصلة
التي سبقت الإشارة إليها في سورة إبراهيم . « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم
يتذكرون ، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » .. وهو
شبه حقيق في طبيعة الكلمة وطبيعة الشجرة ؛ وما فيها من حياة ونماء . والكلمة تنمو وتمتد
وتثمر كما تنمو الشجرة وتمتد وثمر سواء بهواء

وقد كان الشركون يشركون استبقاء ملكاتهم الدينية في مكة ، وما يقوم عليها من سيادة لقريش
على القبائل بحكم العقيدة ، وما تحققت هذه السيادة من مغامات متعددة الألوان . العزة والمنعة في
أولها بطبيعة الحال . مما جعلهم يقولون : « إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » ..

فإنه يقول لهم :

« من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعاً » ..

وهذه الحقيقة كفيلة حين تستقر في القلوب أن تبدل المعايير كلها ، وتبدل الوسائل
والخطط أيضاً !

إن العزة كلها لله . وليس شيء منها عند أحد سواه . فمن كان يريد العزة فليطلبها من
مصدرها الذي ليس لها مصدر غيره . ليطلبها عند الله ، فهو واجدها هناك وليس بواجدها
عند أحد ، ولا في أي كنف ، ولا بأي سبب « فإن العزة لله جميعاً » ..

إن الناس الذين كانت قريش تبغى العزة عندهم بعقيدتها الوثنية المهلهلة ؛ وتخشى اتباع
الهدى - وهي تعترف أنه الهدى - خشية أن تصاب مكاتها بينهم بأذى . إن الناس هؤلاء .
القبائل والعشائر وما إليها . إن هؤلاء ليسوا مصدرًا للعزة ، ولا يملكون أن يعطوها أو يمنعوها
« فإن العزة لله جميعاً » .. وإذا كانت لهم قوة فمصدرها الأول هو الله . وإذا كانت لهم منعة
فواهبها هو الله . وإذن فمن كان يريد العزة والمنعة فليذهب إلى المصدر الأول ، لا إلى الآخذ المستمد
من هذا المصدر . ليأخذ من الأصل الذي يملك وحده كل العزة ، ولا يذهب يطلب قمامة الناس
وفضلاتهم . وهم مثله طلاب محاريب ضعاف !

الجزء الثاني والعشرون

إنها حقيقة أساسية من حقائق العقيدة الإسلامية . وهي حقيقة كفيّة بتعديل القيم والموازن ، وتعديل الحكم والتقدير ، وتعديل النهج والسلوك ، وتعديل الوسائل والأسباب ، ويكفي أن تستقر هذه الحقيقة وحدها في أي قلب لتقف به أمام الدنيا كلها عزيزاً كريماً ثابتاً في وقفته غير مزعزع ، عارفاً طريقه إلى العزة ، طريقه الذي ليس هنالك سواه .

إنه لن يحني رأسه لمخلوق متجبر . ولا لعاصفة طاغية . ولا لحدث جليل . ولا لوضع ولا لحكم . ولا لدولة ولا لمصلحة ، ولا لقوة من قوى الأرض جميعاً . وعلام ؟ والعزة لله جميعاً . وليس لأحد منها شيء إلا برضاه ؟

ومرر هنا يذكر الحكم الطيب والعمل الصالح :

« إليه يصعد الحكم الطيب والعمل الصالح يرفعه » . . .

ولهذا التعقيب المباشر بعد ذكر الحقيقة الضخمة مغزاه وإيحاؤه . فهو إشارة إلى أسباب العزة ووسائلها لمن يطلبها عند الله . القول الطيب والعمل الصالح . القول الطيب الذي يصعد إلى الله في علاه ؛ والعمل الصالح الذي يرفعه الله إليه ويكرمه بهذا الارتفاع . ومن ثم يكرم صاحبه ويمنحه العزة والاستعلاء .

والعزة الصحيحة حقيقة تستقر في القلب قبل أن يكون لها مظهر في دنيا الناس . حقيقة تستقر في القلب فيستعلي بها على كل أسباب الذلة والانحناء لغير الله . حقيقة يستعلي بها على نفسه أول ما يستعلي . يستعلي بها على شهواته المذلة ، ورغائبه القاهرة ، ومخاوفه ومطامعه من الناس وغير الناس . ومتى استعلي على هذه فإن يملك أحد وسيلة لإذلاله وإخضاعه . فإنما تذلل الناس شهواتهم ورغباتهم ، ومخاوفهم ومطامعهم . ومن استعلي عليها فقد استعلي على كل وضع وعلى كل شيء وعلى كل إنسان . وهذه هي العزة الحقيقية ذات القوة والاستعلاء والسلطان .

إن العزة ليست عنادا جامحاً يستكبر على الحق ويتشامخ بالباطل . وليست طغياناً فاجراً يضرب في عتو وتجبر وإصرار . وليست اندفاعاً باغياً يخضع لنزوة ويذل للشهوة . وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح . . . كلا ! إنما العزة استعلاء على شهوة النفس ، واستعلاء على القيد والذل ، واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله . ثم هي خضوع لله وخشوع ؛ وخشية لله وتقوى ، ومراقبة لله في السراء والضراء . . . ومن هذا الخضوع لله ترتفع الجباه . ومن هذه الخشية لله تصمد لكل ما ياباه . ومن هذه المراقبة لله لاتعنى إلا برضاه .

سورة فاطر

هذا مكان الكلم الطيب والعمل الصالح من الحديث عن العزة ، وهذه هي الصلة بين هذا المعنى وذلك في السياق . ثم تكمل بالصفحة المقابلة :

« والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور . »

ويمكرون هنا مضمنة معنى يدبرون . ولكنه عبر بها لغلبة استعمالها في السوء . فهؤلاء لهم عذاب شديد . فوق أن مكرهم وتديبرهم يبور . فلا يحيا ولا يشمر . من البوار ومن البوران سواء . وذلك تنسيقاً مع إحياء الأرض وإثمارها في الآية السابقة .

والذين يمكرون السيئات يمكرونها طلباً للعزة الكاذبة ، والغلبة الموهومة . وقد يبدو في الظاهر أنهم أعلياء ، وأنهم أعزاء ، وأنهم أقوياء . ولكن القول الطيب هو الذي يصعد إلى الله ، والعمل الصالح هو الذي يرفعه إليه . وبهما تكون العزة في معناها الواسع الشامل . فأما المكر السيء قولاً وعملاً فليس سبيلاً إلى العزة ولو حقق القوة الطاغية الباغية في بعض الأحيان . إلا أن نهايته إلى البوار وإلى العذاب الشديد . وعد الله . لا يخلف الله وعده . وإن أمهل الماكرين بالسوء حتى يحين الأجل المحتوم في تديبر الله المرسوم .

***

ثم يجيء مشهد النشأة الأولى للإنسان بعد الكلام عن نشأة الحياة كلها بالماء . ويذكر ما يلابس تلك النشأة من حمل في البطون ؛ ومن عمر طويل وعمر قصير . وكله في علم الله المكنون .

« والله خلقكم من تراب ، ثم من نطفة ، ثم جعلكم أزواجاً . وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على يسير . »

والإشارة إلى النشأة الأولى من التراب تتردد كثيراً في القرآن ؛ وكذلك الإشارة إلى أول مراحل الحمل : النطفة . والتراب عنصر لا حياة فيه ، والنطفة عنصر فيه الحياة . والمعجزة الأولى هي معجزة هذه الحياة التي لا يعلم أحد كيف جاءت ، ولا كيف تلبست بالعنصر الأول . وما يزال هذا سرّاً مغلقاً على البشر ؛ وهو حقيقة قائمة مشهودة ، لا مفر من مواجهتها والاعتراف بها . ودلالاتها على الخالق المحيي القدير دلالة لا يمكن دفعها ولا المباحة فيها .

هذا والنقلة من غير الحى إلى الحى نقلة بعيدة بعيدة أكبر وأضخم من كل أبعاد الزمان والمكان . وتأمل هذه النقلة لا ينتهى ولا يعلمه القلب الحى الذى يتدبر أسرار هذا الوجود العجيبة . وكل سر منها أضخم من الآخر وأعجب صنما .

والنقلة بعد ذلك من النطفة التي تمثل مرحلة الخلية الواحدة إلى الخلية الكاملة السوية للجنين ، حين يتميز الذكر من الأنثى ، وتحقق الصورة التي يشير إليها القرآن في هذه الآية : « ثم جعلكم أزواجاً » .. سواء كان المقصود جعلكم ذكراً وأنثى وأنتم أجنة ، أو كان المقصود جعلكم أزواجاً بعد ولادتكم وتزاوج الذكر والأنثى . . هذه النقلة من النطفة إلى هذين النوعين التمييزين نقلة بعيدة كذلك بعيدة فأين الخلية الواحدة في النطفة من ذلك الكائن الشديد التركيب والتعقيد ، الكثير الأجهزة المتعدد الوظائف ؟ وأين تلك الخلية المهمة من ذلك الخلق الحافل بالخصائص المتميزة ؟

إن تتبع هذه الخلية الساذجة وهي تنقسم وتتوالد ؛ وتتركب كل مجموعة خاصة من الخلايا المتولدة منها لتكوين عضو خاص له وظيفة معينة وطبيعة معينة . ثم تعاون هذه الأعضاء وتناسقها وتجمعها لتكوين مخلوقاً واحداً على هذا النحو العجيب ؛ ومخلوقاً متميزاً من سائر المخلوقات الأخرى من جنسه ، بل من أقرب الناس إليه ، بحيث لا يتماثل أبداً مخلوقان اثنان .. وكلهم من نطفة لا تميز فيها يمكن إدراكه . . ثم تتبع هذه الخلايا حتى تصبح أزواجاً ، قادرة على إعادة النشأة بنطف جديدة ، تسير في ذات المراحل ، دون انحراف .. إن هذا كله لعجب لا ينقض منه العجب . ومن ثم هذه الإشارة التي تتردد في القرآن كثيراً عن تلك الحارقة المجهولة السر ؛ بل تلك الخوارق المجهولة الأسرار لعل الناس يشغلون قلوبهم بتدبرها ، ولعل أرواحهم تستيقظ على الإيقاع المتكرر عليها !

وإلى جوار هذه الإشارة هنا يعرض صورة كونية لعلم الله (كالصور التي جاء ذكرها في هذا الجزء في سورة سبأ) صورة علم الله المحيط بكل حمل تحمله أنثى في هذه الأرض جميعاً : « وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه » .

والنص يتجاوز إناث الإنسان إلى إناث الحيوان والطيرو والأسماك والزواحف والحشرات . وسواها مما نعلمه ومما لا نعلمه وكلها تحمل وتضع حتى ما يبيض منها ، فالبيضة حمل من نوع خاص . جنين لا يتم نموه في داخل جسم الأم ؛ بل ينزل بيضة ، ثم يتابع نموه خارج جسم الأم بحضانتها هي أو بحضانة صناعية حتى يصبح جنيناً كاملاً ثم يفقس ويتابع نموه العادي .

وعلم الله على كل حمل وعلى كل وضع في هذا الكون المترامي الأطراف !!!

وتصوير علم الله المطابق على هذا النحو العجيب ليس من طبيعة الذهن البشري أن يتجه إليه لا في التصور ولا في التعبير - كما قلنا في سورة سبأ - فهو بذاته دليل على أن الله هو منزل

هذا القرآن . رهنه: إحدى السمات الدالة على مصدره الإلهي المنفرد .

ومثلها الحديث عن العمر في الآية ذاتها :

« وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير » ..

فإن الخيال إذا مضى يتدبر ويتبع جميع الأحياء في هذا الكون من شجر وطيور وحيوان وإنسان وسواه على اختلاف في الأحجام والأشكال والأنواع والأجناس والوطين والأزمنة ؛ ثم يتصور أن كل فرد من أفراد هذا الحشد - الذي لا يمكن حصره ، ولا يعلم إلا خالقه عدده - يعمر فيطول عمره ، أو ينقص من عمره فيقصر وفق قدر مقدور ، ووفق علم متعلق بهذا الفرد ، متابع له ، عمر أم لم يعمر .

بل متعلق بكل جزء من كل فرد . يعمر أو ينقص من عمره . فهذه الورقة من تلك الشجرة يطول عمرها أو تذبل أو تسقط عن قريب . وهذه الريشة من ذلك الطائر يطول مكثها أو تذهب مع الريح . وهذا القرن من ذلك الحيوان يبقى طويلاً أو يتحطم في صراع . وهذه العين في ذلك الإنسان أو هذه الشعرة تبقى وتسقط وفق تقدير معلوم .

كل ذلك « في كتاب » .. من علم الله الشامل الدقيق . وأن ذلك لا يكلف جهداً ولا عسراً :

« إن ذلك على الله يسير » ..

إذا مضى الخيال يتدبر هذا ويتبعه ؛ ثم يتصور ما وراءه .. إنه لأمر عجيب جد عجيب .. وإنه لا اتجاه إلى حقيقة لا يتجه إليها التفكير البشري على هذا النحو . واتجاه إلى تصور هذه الحقيقة وتصويرها على غير مألوف البشر كذلك . وإنما هو التوجيه الإلهي الخاص إلى هذا الأمر العجيب .

والتعمير يكون بطول الأجل وعد الأعوام ؛ كما يكون بالبركة في العمر ، والتوفيق إلى إنفاقه إنفاقاً مشعراً ، واحتشاده بالمشاعر والحركات والأعمال والآثار . وكذلك يكون نقص العمر بقصره في عد السنين ؛ أو نزع البركة منه وإنفاقه في اللهو والمبث والسكسل والفراغ .

ورب ساعة تعدل عمراً بما يحتشد فيها من أفكار ومشاعر ، وبما يتم فيها من أعمال وآثار . ورب عام يمر خاوياً فارغاً لا حساب له في ميزان الحياة ، ولا وزن له عند الله . وكل ذلك في كتاب .. كل ذلك من كل كائن في هذا الكون الذي لا يعرف حدوده

إلا الله . . .

والجماعات كالأحاد . والأمم كالأفراد .. كل منها يعمر أو ينقص من عمره . والنص يشمله .

الجزء الثاني والعشرون

بل إن الأشياء لكالأحياء . وإني لأتصور الصخرة المعمرة ، والكهف المعمر ، والنهر المعمر ، والصخرة التي ينتهي أجلها أو يقصر فإذا هي فتات ؛ والكهف الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو محطم أو مسدود ؛ والنهر الذي ينتهي أجله أو يقصر فإذا هو غائض أو مبدد !

ومن الأشياء ما تصنعه يد الإنسان . البناء المعمر أو القصير العمر . والجهاز المعمر أو قصير العمر . والثوب المعمر أو قصير العمر .. وكلها ذات آجال وأعمار في كتاب الله كالإنسان .

وكلها من أمر الله العليم الخبير ..

وإن تصور الأمر على هذا النحو ليرقظ القلب إلى تدبر هذا الكون بحس جديد ، وأسلوب جديد . وإن القلب الذي يستشعر يد الله وعينه على كل شيء بمثل هذه الدقة ليصعب أن ينسى أو يففل أو يضل . وهو حينما تلفت وجد يد الله . ووجد عين الله . ووجد عناية الله ، ووجد قدرة الله ، متمثلة ومتعلقة بكل شيء في هذا الوجود .

وهكذا يصنع القرآن القلوب !

***

ويمضي السياق إلى لفظة أخرى في هذه الجولة الكونية المتعددة الافات . يضي إلى مشهد الماء في هذه الأرض من زاوية معينة . زاوية تنويع الماء . فهذا عذب سائغ ، وهذا ملح مر . وكلاهما يفتقان ويلتقيان - بتسخير الله - في خدمة الإنسان .

« وما يستوى البحران .. هذا عذب فرات سائغ شرابه ، وهذا ملح أجاج .. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها . وترى الفلك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله ، ولعلكم تشكرون » ..

إن إرادة التنويع في خلق الماء واضحة ؛ ووراءها حكمة - فيما نعلم - ظاهرة ؛ فأما الجانب العذب السائغ اليسير التناول فنحن نعرف جانبا من حكمة الله فيما نستخدمه وننتفع به ؛ وهو قوام الحياة لكل حي . وأما الجانب الملح المر وهو البحار والمحيطات فيقول أحد العلماء في بيان التقدير العجيب في تصميم هذا الكون الضخم :

« وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن الهواء باق دون تلويث في الواقع ، ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان .

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أي المحيط - الذي استمدت منه الحياة والغذاء والمطر والمناخ المعتدل ، والنباتات ، وأخيراً الإنسان نفسه . . . (١) .
وهذا بعض ما تكشف لنا من حكمة الخلق والتنويع ، واضح فيه القصد والتدبير ، ومنظور فيه إلى تناسقات وموازنات يقوم بعضها على بعض في حياة هذا الكون ونظامه . ولا يصنع هذا إلا الله خالق هذا الكون وما فيه ومن فيه . فإن هذا التنسيق الدقيق لا يجيء مصادفةً واتفاقاً بحال من الأحوال . والإشارة إلى اختلاف البحرين توحى بمعنى القصد في هذه التفرقة وفي كل تفرقة أخرى . وستأتي في السورة إشارات إلى نماذج منها في عالم المشاعر والاتجاهات والقيم والموازن .

ثم يلتقي البحرين المختلفان في تسخيرهما للإنسان :

« ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخرجون حياً تلبسونها وترى الفلك فيه

مواخر » . .

واللحم الطري هو الأسماك والحيوانات البحرية على اختلافها . والحلية من اللؤلؤ والمرجان . واللؤلؤ يوجد في أنواع من القواقع يتكون في أجسامها نتيجة دخول جسم غريب كحبة رمل أو نقطة ماء ، فيفرز جسم القوقعة داخل الصدفة إفراراً خاصاً يحيط به هذا الجسم الغريب ، كي لا يؤذي جسم القوقعة الرخو . وبعد زمن معين يتصلب هذا الإفرار ، ويتحول إلى لؤلؤة والمرجان نبات حيواني يعيش ويكون شعاباً مرجانية تمتد في البحر أحياناً عدة أميال ، وتتكاثر حتى تصبح خطراً على الملاحة في بعض الأحيان ؛ وخطراً على كل حي يقع في براثنها وهو يقطع بطرق خاصة وتتخذ منه الحلى .

والفلك تمخر البحار والأنهار - أي تشقها - بما أودع الله الأشياء في هذا الكون من خصائص . ولكثافة الماء وكثافة الأجسام التي تتكون منها السفن دخل في إمكان طفو السفن على سطح الماء وسيرها فيه . وللرياح كذلك . وللقوى التي سخرها الله للإنسان وعرفه كيف يستخدمها كقوة البخار وقوة الكهرباء وغيرها من القوى . وكلها من تسخير الله للإنسان . « لتبتغوا من فضله » . . بالسفر والتجارة ، والانتفاع باللحم الطري والحلى واستخدام الماء والسفن في البحار والأنهار .

(١) كتاب : الإنسان لا يقوم وحده تأليف (أ . كريسبي . موريسون رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك) ترجمة محمود صالح الفلكي بعنوان : العلم يدعو إلى الإيمان .

الجزء الثاني والعشرون

« ولعلكم تشكرون » . . وقد يسر الله لكم أسباب الشكر ، وجعلها حاضرة بين أيديكم . ليعينكم على الأداء .

***

ويختم هذا المقطع بجولة كونية في مشهد الليل والنهار . ثم في تسخير الشمس والقمر وفق النظام المرسوم لجريانهما إلى الأجل المعلوم :

« يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل . وسخر الشمس والقمر ، كل يجري لأجل مسمى » . .

وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل قد يعنى ذينك المشهدين الرائعين . مشهد دخول الليل في النهار ، والضياء يغيب قليلاً قليلاً ، والظلام يدخل قليلاً قليلاً حتى يكون الغروب ومايليه من العتمة البطيئة الديدب . ومشهد دخول النهار في الليل حينما يتنفس الصبح ، وينتشر الضياء رويداً رويداً ، ويتلاشى الظلام رويداً رويداً ، حتى تشرق الشمس ويعم الضياء . . كذلك قد يعنى طول الليل وهو يأكل من النهار وكأنما يدخل فيه . وطول النهار وهو يأكل من الليل وكأنما يدخل فيه . . وقد يعنيهما معا بتعبير واحد . وكلها مشاهد تطوّف بالقلب في سكون ، وتغمره بشعور من الروعة والتقوى ؛ وهو يرى يد الله تمد هذا الحظ ، وتطوى ذاك الحظ ، وتشد هذا الحيط وترخي ذاك الحيط . في نظام دقيق مطرد لا يتخلف مرة ولا يضرب . ولا يختل يوماً أو عاماً على توالي القرون . .

وتسخير الشمس والقمر وجريانهما للأجل المرسوم لهما ، والذي لا يعلمه إلا خالقهما . . هو الآخر ظاهرة يراها كل إنسان . سواء كان يعلم أحجام هذين الجرمين ، ونوعيهما من النجوم والكواكب ومدارهما ودورتهما ومداهما . . أم لا يعلم من هذا كله شيئاً . . فهما بذاتهما بظهران ويختفيان أمام كل إنسان ، ويصعدان وينحدران أمام كل بصر . وهذه الحركة الدائبة التي لا تنفتر ولا تختل حركة مشهودة لا يحتاج تدبرها إلى علم وحساب ! ومن ثم فهي آية معروضة في صفحة الكون لجميع العقول وجميع الأجيال على السواء . وقد ندرك نحن اليوم علمها الظاهر أكثر مما كان يدرك المخاطبون بهذا القرآن لأول مرة . وليس هذا هو المهم . إنما المهم أن توحى إلينا ما كانت توحيه إليهم ، وأن تهز قلوبنا كما كانت تهز قلوبهم ، وأن تثير فينا من التدبر ورؤية يد الله المبدعة وهي تعمل في هذا الكون العجيب ما كانت تثير فيهم . . والحياة حياة القلوب . .

***

سورة فاطر

وفي ظل تلك المشاهد المتنوعة العميقة الدلالة القوية السلطان يعقب بتقرير حقيقة الربوبية ،
وبطلان كل ادعاء بالشرك ، وخسران عاقبته يوم القيامة :

« ذلكم الله ربكم له الملك ، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير . إن تدعوهم
لا يسمعون دعاءكم . ولو سمعوا ما استجابوا لکم . ويوم القيامة يكفرون بشرككم . ولا ينبئك
مثل خبير » . .

ذاكم . الذي أرسل الرياح بالسحاب ، والذي أحيا الأرض بعد موتها ، والذي خلقكم
من تراب ، والذي جعلكم أزواجاً ، والذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع ، والذي يعلم ما يعمر
وما ينقص من عمره ، والذي خلق البحرين ، والذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى . . ذلكم هو « الله ربكم » . .

« له الملك » . . « والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير » . . والقطمير غلاف
النواة ! وحتى هذا الغلاف الزهيد لا يملكه أولئك الذين يدعونهم من دون الله !
ثم يعنى في الكشف عن حقيقة أمرهم .

« إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم » . .

فهم أصنام أو أوثان أو أشجار ، أو نجوم أو كواكب ، أو ملائكة أو جن . . وكلهم
لا يملكون بالفعل قطميرا . وكلهم لا يسمعون لعبادهم الضالين . سواء كانوا لا يسمعون أصلاً ،
أو لا يسمعون لكلام البشر . .

« ولو سمعوا ما استجابوا لکم » . .

كالجن والملائكة . فالجن لا يملكون الاستجابة . والملائكة لا يستجيبون للضالين .
هذا في الحياة الدنيا . فإما يوم القيامة فيبرأون من الضلال والضالين :

« ويوم القيامة يكفرون بشرككم » . .

يحدث بهذا الخبير بكل شئ . وبكل أمر . وبالدنيا والآخرة :

« ولا ينبئك مثل خبير » . .

وبهذا ينتهى هذا المقطع ، وتختتم هذه الجولات والشاهد في تلك العوالم ؛ ويعود القلب
البشرى منها بزاد يكفيه حياته كلها لو ينتفع بالزاد . وإنه لحسب القلب البشرى مقطع واحد
من سورة واحدة لو كان الذي يريد هو الهدى ، ولو كان الذي يطلب هو البرهان !

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ * وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .

« وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ، وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ؛ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ .

« وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ * وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ * وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ، إِنْ اللَّهُ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ ، وَمَا أَنْتَ بِسَمِيعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ * إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ، وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ * وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ * ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ؟ » ﴿١٦﴾

مرة أخرى يرجع إلى الهتاف بالناس أن ينظروا في علاقتهم بالله ، وفي حقيقة أنفسهم ؛ ويرجع إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالتسليية عما يلقي ، والتسرية عما يجد من إعراض وضلال - كالشأن في القطع الثاني من السورة - ويزيد هنا الإشارة إلى أن طبيعة الهدى غير طبيعة الضلال ، وأن الاختلاف بين طبيعتهما أصل عميق كأصالة الاختلاف بين العمى والبصر والظلمات والنور والظل والحُرور والموت والحياة . وأن بين الهدى والبصر والنور والظل والحياة صلة وشبه ؛ كما أن بين العمى والظلمة والحُرور والموت صلة وشبه ؛ ثم تنتهي الجولة بإشارة إلى مصارع المكذبين للتنبيه والتحذير .

***

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ ، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ، إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ .. »

سورة فاطر

إن الناس في حاجة إلى تذكيرهم بهذه الحقيقة في معرض دعوتهم إلى الهدى ، ومجاهدتهم ليخرجوا مما هم فيه من الظلمات إلى نور الله وهداه . في حاجة إلى تذكيرهم بأنهم هم الفقراء المحاوِج إلى الله . وأن الله غنى عنهم كل الغنى . وأنهم حين يدعون إلى الإيمان بالله وعبادته وحمده على آلائه فإن الله غنى عن عبادتهم وحمدهم ، وهو المحمود بذاته . وأنهم لا يعجزون الله ولا يعزون عليه فهو إن شاء أن يذهب بهم ويأتي بخلق جديد من جنسهم أو من جنس آخر يخلفهم في الأرض ، فإن ذلك عليه يسير ..

الناس في حاجة إلى أن يذكروا بهذه الحقيقة ، لئلا يركبهم الغرور وهم يرون أن الله - جل وعلا - يعنى بهم ، ويرسل إليهم الرسل ؛ ويجاهد الرسل أن يردوهم عن الضلالة إلى الهدى ، ويخرجوهم من الظلمات إلى النور . ويركبهم الغرور فيظنون أنهم شيء عظيم على الله ! وأن هدايتهم وعبادتهم تزيد شيئاً في ملكه تعالى ؛ والله هو الغنى الحميد .

وإن الله سبحانه يمنح العباد من رعايته ، ويفيض عليهم من رحمته ، ويفرهم بسابغ فضله - بإرسال رسوله إليهم ، واحتمال هؤلاء الرسل ما يحتملون من إعراضهم وإيذائهم ، وثباتهم على الدعوة إلى الله بعد الإعراض والإيذاء .. إن الله سبحانه إنما يعامل عباده هكذا رحمة منه وفضلاً وكرماً ومنا . لأن هذه صفاته المتعلقة بذاته . لا لأن هؤلاء العباد يزيدون في ملكه شيئاً بهدايتهم ، أو ينقصون من ملكه شيئاً بعبادتهم . ولا لأن هؤلاء العباد مخلوقات نادرة عزيزة صعبة الإعادة أو الاستبدال ، فيغترف لهم ما يقع منهم لأنهم صنف لا يعاد ولا يستبدل .

وإن الإنسان ليدعش ويحار في فضل الله ومنه وكرمه ، حين يرى هذا الإنسان الصغير الضئيل الجاهل القاصر ، الضعيف العاجز ، ينال من عناية الله ورعايته كل هذا القدر الهائل !

والإنسان ما كُن صغير من سكان هذه الأرض . والأرض تابع صغير من توابع الشمس . والشمس نجم مما لا عدله ولا حصر من النجوم . والنجوم إن هي إلا نقط صغيرة - على ضخامتها الهائلة - متناثرة في فضاء الكون الذي لا يعلم الناس حدوده . وهذا الفضاء الذي تنثر فيه تلك النجوم كالنقط التامة إن هو إلا بعض خلق الله !

ثم ينال الإنسان من الله كل هذه الرعاية .. ينشئه . ويستخلفه في الأرض . ويهبه كل أدوات الخلافة - سواء في تكوينه وتركيبه أو تسخير القوى والطاقات الكونية اللازمة له في خلافته - ويضل هذا المخلوق ويتبجح حتى يشرك بربه أو ينكره . فيرسل الله

الجزء الثاني والعشرون

إليه الرسل ، رسولا بمد رسول ، وينزل على الرسل الكتب والحواري . ويتردد فضل الله ويفيض حتى لينزل في كتابه الأخير للبشر قصصا يحدث بها الناس ، ويقص عليهم ما وقع لأسلافهم ، ويحدثهم عن ذوات أنفسهم ، ويكشف لهم عما فيها من قوى وطاقات ، ومن عجز وضعف ، بل إنه - سبحانه - يحدث عن فلان وفلان بالذات ، فيقول لهذا : أنت فعلت وأنت تركت ، ويقول لذاك : هاك حلالمشكلتك ، وهاك خلاصا من ضيقتك !

كل ذلك ، وهذا الإنسان هو الساكن الصغير من سكان هذه الأرض ، التابعة الصغيرة من توابع الشمس ، التأهية في هذا الوجود الكبير حتى ما تكاد تحس ! والله - سبحانه - هو فاطر السماوات والأرض ، وخالق هذا الوجود بما فيه ومن فيه بكلمة . بمجرد توجه الإرادة . وهو قادر على أن يخلق مثله بكلمة وبمجرد توجه الإرادة ..

والناس خلقاء أن يدركوا هذه الحقيقة ليدركوا مدى فضل الله ورعايته ورحمته . وليستحيوا أن يستجيبوا للفضل الخالص والرعاية المجردة والرحمة الفائضة بالإعراض والجحود والنكران .

فهي من هذه الناحية لمسة وجدانية موحية ، إلى جانب أنها حقيقة صادقة واقعة . والقرآن يلمس بالحقائق قلوب البشر ؛ لأن الحقيقة حين تجلى أفعال في النفس ؛ ولأنه هو الحق وبالحق نزل . فلا يتحدث إلا بالحق ، ولا يقنع إلا بالحق ، ولا يعرض إلا الحق ، ولا يشير بغير الحق ..

***

ولسة أخرى بحقيقة أخرى . حقيقة فردية التبعة ، والجزاء الفردي الذي لا يغنى فيه أحد عن أحد شيئا . فما بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من حاجة إلى هدايتهم بحققها لنفسه ، فهو محاسب على عمله وحده ، كما أن كلا منهم محاسب على ما كسبت يده ، يحمل حملة وحده ، لا يعينه أحد عليه . ومن يتطهر فإنما يتطهر لنفسه ، وهو الكاسب وحده لا سواه ؛ والأمر كله صائر إلى الله :

« ولا تزر وازرة وزر أخرى . وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى » ..

« ومن تزكى فإنما يتركى لنفسه . وإلى الله المصير » ..

سورة فاطر

وحقيقة فردية التبعة والجزاء ذات أثر حاسم في الشعور الأخلاقي ، وفي السلوك العملي سواء . فشعور كل فرد بأنه مجزى بعمله ، لا يؤاخذ بكسب غيره ، ولا يتخلص هو من كسبه ، عامل قوى في يقظته لمحاسبة نفسه قبل أن تحاسبه مع التخلي عن كل أمل خادع في أن ينفعه أحد بشيء ، أو أن يحمل عنه أحد شيئاً . كما أنه - في الوقت ذاته - عامل مطمئن ، فلا يقلق الفرد خيفة أن يؤخذ بجريرة الجماعة ؛ فيطيش ويبيش من جدوى عمله الفردي الطيب . ما دام قد أدى واجبه في النصح للجماعة ومحاولة زدها عن الضلال بما يملك من وسيلة .

إن الله - سبحانه - لا يحاسب الناس جملة بالقائمة ! إنما يحاسبهم فرداً فرداً ؛ كل على عمله . وفي حدود واجبه . ومن واجب الفرد أن ينصح وأن يحاول الإصلاح غاية جهده . فإذا قام بقسطه هذا فلا عليه من السوء في الجماعة التي يعيش فيها ، وإنما هو محاسب على إحسانه . كذلك إن ينفعه صلاح الجماعة إذا كان هو بذاته غير صالح . فالله لا يحاسب عباده بالقائمة كما أسلفنا !

والتعبير القرآني يصور هذه الحقيقة على طريقة التصوير في القرآن ، فتكون أعمق وأشد أثراً . يصور كل نفس حاملة حملها . فلا تحمل نفس حمل أخرى . وحين تثقل نفس بما تحمل ثم تدعو أقرب الأقرباء ليحمل عنها شيئاً ، فلن تجد من يلبي دعائها ويرفع عنها شيئاً مما يثقلها ! إنه مشهد القافلة كل من فيها يحمل أثقاله ويمضي في طريقه ، حتى يقف أمام الميزان والوزان ! وهي في وقفها يبدو على من فيها الجهد والإعياء . واهتمام كل بحمله وثقله ، وانشغاله عن البعداء والأقرباء !

وطى مشهد القافلة المجهدة المثقلة ، يلتفت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم :

« إنما تنذر الدين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة » ..

فهؤلاء هم الذين يفلح فيهم الإنذار . هؤلاء الذين يخشون ربهم ولم يشاهدوه . ويطيعون الصلاة ليتصلوا بربهم ويعبدوه . هؤلاء هم الذين ينتفعون بك ، ويستجيون لك . فلا عليك ممن لا يخشى الله ولا يقيم الصلاة .

« ومن تزكى فإنما يتركى لنفسه » ..

لا لك . ولا لغيرك . إنما هو يتطهر لينتفع بطهره . والتطهر معنى لطيف شفاف . يشمل القلب وخوالبه ومشاعره ، ويشمل السلوك واتجاهاته وآثاره . وهو معنى موح رفاف .

« وإلى الله المصير » ..

وهو المحاسب ، والمجازي ، فلا يذهب عمل صالح ، ولا يفلت عمل سيء . ولا يوكل الحكم والجزاء إلى غيره ممن يميلون أو ينسون أو يهملون ..

***

ولن يستوى عند الله الإيمان والكفر ، والخير والشر ، والهدى والضلال ؛ كما لا يستوى العمى والبصر ، والظلمة والنور ، والظل والحرور ، والحياة والموت . وهي مختلفة الطبائع من الأساس :

« وما يستوى الأعمى والبصير . ولا الظلمات ولا النور . ولا الظل ولا الحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات » ...

وبين طبيعة الكفر وطبيعة كل من العمى والظلمة والحرور والموت صلة . كما أن هناك صلة بين طبيعة الإيمان وطبيعة كل من النور والبصر والظل والحياة ..

إن الإيمان نور . نور في القلب ونور في الجوارح ، ونور في الحواس . نور يكشف حقائق الأشياء والقيم والأحداث وما بينها من ارتباطات ونسب وأبعاد . فالمؤمن ينظر بهذا النور . نور الله . فيرى تلك الحقائق ، ويتعامل معها ، ولا ينجب في طريقه ولا يلمش في خطواته ! والإيمان بصر . يرى . يرى رؤية حقيقية صادقة غير مهزوزة ولا مخلخلة . ويمضي بصاحبه في الطريق على نور وعلى ثقة وفي اطمئنان .

والإيمان ظل ظليل تستروحه النفس ويرتاح له القلب ، ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم بلا دليل !

والإيمان حياة . حياة في القلوب والشاعر . حياة في التقصد والاتجاه . كما أنه حركة بانية . مشعرة . قاصدة . لا خمود فيها ولا همود . ولا عبث فيها ولا ضياع .

والكفر عمى . عمى في طبيعة القلب . وعمى عن رؤية دلائل الحق . وعمى عن رؤية حقيقة الوجود . وحقيقة الارتباطات فيه . وحقيقة القيم والأشخاص والأحداث والأشياء .

والكفر ظلمة أو ظلمات . فعندما يبعد الناس عن نور الإيمان يقعون في ظلمات من شتى الأنواع والأشكال . ظلمات تمز فيها الرؤية الصحيحة لشيء من الأشياء .

والكفر هاجرة . حرور . تلفح القلب فيه لوافح الحيرة والقلق وعدم الاستقرار على هدف ، وعدم الاطمئنان إلى نشأة أو مصير . ثم تنتهي إلى حر جهنم ولفحة العذاب هناك !

والكفر موت . موت في الضمير . وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل . وانفصال عن الطريق الواصل . وعجز عن الانفعال والاستجابة الآخذين من النبع الحقيقي ، المؤثرين في سير الحياة !

ولكل طبيعته ولكل جزاؤه ، ولن يستوى عند الله هذا وذاك .

***

هنا يلتفت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يعزبه ويسرى عنه ، بتقرير حدود عمله وواجبه في دعوة الله . وترك ما تبقى بعد ذلك لصاحب الأمر يفعل به ما يشاء :

« إن الله يسمع من يشاء ، وما أنت بمسمع من في القبور . إن أنت إلا نذير . إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير . وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير . ثم أخذت الذين كفروا . فكيف كان نكير ؟ » ..

إن الفوارق أصيلة في طبيعة الكون وفي طبيعة النفس . واختلاف طباع الناس واختلاف استقبالهم لدعوة الله أصيلة الفوارق الكونية في البصر والعمى ، والظل والحرور ، والظلمات والنور ، والحياة والموت . ووراء ذلك كله تقدير الله وحكمته . وقدرته على ما يشاء .

وإذن فالرسول ليس إلا نذيرا . وقدرته البشرية تقف عند هذا الحد . فما هو بمسمع من في القبور . ولا من يعيشون بقلوب ميتة فهم كأهل القبور ! والله وحده هو القادر على إسماع من يشاء ، وفق ما يشاء ، حسبما يشاء . فماذا على الرسول أن يضل من يضل ، ويعرض من يعرض متى أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة ، فسمع من شاء الله أن يسمع ، وأعرض من شاء الله أن يعرض ؟

ومن قبل قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - : « فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » .

لقد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا . شأنه شأن إخوانه من الرسل - صلوات الله عليهم - وهم كثير . فما من أمة إلا سبق فيها رسول :

« وإنا من أمة إلا خلا فيها نذير » .

فإن لقي من قومه التكذيب ، فتلك هي طبيعة الأقوام في استقبال الرسل ؛ لا عن تفصير من الرسل ، ولا عن نقس في الدليل :

الجزء الثاني والعشرون

« وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم . جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير . . . »

والبينات الحجج في صورها الكثيرة ، ومنها الحوارق المعجزة التي كانوا يطلبون أو يتحداهم بها الرسول . والزبر الصحف المتفرقة بالمواعظ والنصائح والتوجيهات والتكاليف . والكتاب المنير . الأرجح أنه كتاب موسى . التوراة . وكلهم كذبوا بالبينات والزبر والكتاب المنير .

هذا كان شأن أم كثيرة في استقبال رسلهم وما معهم من دلائل الهدى . فالأمر إذن ليس جديدا ، وليس فريدا ، إنما هو ماض مع سنة الأولين .

وهنا يعرض على المشركين مصائر المكذبين . لعلمهم يحذرون :

« ثم أخذت الدين كفروا » ..

ويسأل سؤال تعجيب وتهويل :

« فكيف كان نكير ؟ » ..

ولقد كان النكير شديدا ، وكان الأخذ تدميرا . فليحذر الماضون على سنة الأولين ، أن

يصيبهم ما أصاب الأولين !

إنها لمسة قرآنية ينتهي بها هذا المقطع . وتختتم بها هذه الجولة . ثم تبدأ جولة جديدة في واد جديد ..

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ؛ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا ، وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٧٠﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ . إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ . »
« إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً . يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ * لِيُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ أُجُورَهُمْ ، وَيَزِيدَهُمُ مِنْ فَضْلِهِ ، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ . »

سورة فاطر

« وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ * ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ . ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ * جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا ، يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ، وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ * وَقَالُوا : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ، إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ * الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ، لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ ، وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ .

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ ، لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا . كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ * وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا : رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ . أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ؟ فَذُرُّوهُ ، فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ .

« إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ » ﴿٢٨﴾

وهذه الجولة قراءات في كتاب الكون وفي الكتاب المنزل . قراءات في كتاب الكون في صحائفه المعجبة الرائعة ، التنوع الألوان والأنواع والأجناس . الثمار المتنوعة الألوان ، والجبال الملونة الشعاب ، والناس والدواب والأنعام وألوانها المتعددة الكثيرة .. هذه اللفتة العجيبة إلى تلك الصحائف الرائعة في كتاب الكون المفتوح . . وقراءات في الكتاب المنزل وما فيه من الحق المصدق لما بين يديه من الكتب النزلة . وتورث هذا الكتاب للأمة المسلمة . ودرجات الوارثين . وما ينتظرهم جميعاً من نعم بعد عفو الله وغفرانه للمسيئين ؛ ومشهدهم في دار النعيم . ومقابلهم مشهد الكافرين الأليم . وتختتم الجولة العجيبة المديدة المتنوعة الألوان بتقرير أن ذلك كله يتم وفقاً لعلم الله العليم بذات الصدور . .

***

« ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ؛ ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرايب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك . إنما نخشى الله من عباده العلماء . إن الله عزيز غفور . . »

الجزء الثاني والعشرون

إنها لفئة كونية عجيبة من اللغات الدالة على مصدر هذا الكتاب . لفئة تطوف في الأرض كلها تتبع فيها الألوان والأصباغ في كل عوالمها . في الثمرات . وفي الجبال . وفي الناس . وفي الدواب والأنعام . لفئة تجمع في كلمات قلائل ، بين الأحياء وغير الأحياء في هذه الأرض جميعاً ، وتدع القلب مأخوذاً بذلك المعرض الإلهي الجميل الرائع الكبير الذي يشمل الأرض جميعاً .

وتبدأ بإزالة الماء من السماء ، وإخراج الثمرات المختلفة الألوان . ولأن المعرض معرض أصباغ وشتات ، فإنه لا يذكر هنا من الثمرات إلا ألوانها « فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها » . وألوان الثمار معرض بديع للألوان يعجز عن إبداع جانب منه جميع الرسامين في جميع الأجيال . فما من نوع من الثمار يماثل لونه لون نوع آخر . بل ما من ثمرة واحدة يماثل لونها لون أخواتها من النوع الواحد . فنجد التدقيق في أي ثمرة بين أختين يبدو شيء من اختلاف اللون |

وينتقل من ألوان الثمار إلى ألوان الجبال نقلة عجيبة في ظاهرها ؛ ولكنها من ناحية دراسة الألوان تبدو طبيعية . ففي ألوان الصخور شبه عجيب بألوان الثمار وتنوعها وتعددتها ، بل إن فيها أحيانا ما يكون على شكل بعض الثمار وحجمها كذلك حتى ماتكاد تفرق من الثمار صغيرها وكبيرها |

« ومن الجبال نجد بيض وحمر مختلف ألوانها وخرائب سود » . .

والجدد الطرائق والشباب . وهنا لفئة في النص صادقة ، فالجدد البيض مختلف ألوانها فيما بينها . والجدد الحمر مختلف ألوانها فيما بينها . مختلف في درجة اللون والتظليل والألوان الأخرى المتداخلة فيه ، وهناك جدد خرايب سود ، حالكة شديدة السواد .

واللغة إلى ألوان الصخور وتعددتها وتنوعها داخل اللون الواحد ، بعد ذكرها إلى جانب ألوان الثمار ، تهز القلب هذا ، وتوقظ فيه حاسة الذوق الجمالي العالي ، التي تنظر إلى الجمال نظرة تجريدية فتراه في الصخرة كما تراه في الثمرة ، على بعد ما بين طبيعة الصخرة وطبيعة الثمرة ، وعلى بعد ما بين وظيفتهما في تقدير الإنسان . ولكن النظرة الجمالية المجردة ترى الجمال وحده عنصراً مشتركاً بين هذه وتلك ، يستحق النظر والاتفات .

ثم ألوان الناس . وهي لاتقف عند الألوان التمييزية العامة لأجناس البشر . فكل فرد

سورة فاطر

بعد ذلك متميز اللون بين بنى جنسه . بل متميز من توأمه الذي شاركه حملا واحدا في بطن
واحدة ا

وكذلك ألوان الدواب والأنعام . والدواب أشمل والأنعام أخص . فالدابة كل حيوان .
والأنعام هي الإبل والبقر والغنم والماعز ، خصصها من الدواب لقربها من الإنسان . والألوان
والأصباغ فيها معرض كذلك جميل كمعرض الثمار ومعرض الصخور سواء .

هذا الكتاب الكونى الجميل الصفحات العجيب التكوين والتلوين ، يفتحه القرآن
ويقلب صفحاته ويقول : إن العلماء الذين يتلون ويدركونه ويتدرونه هم الذين يخشون الله :
« إنما يخشى الله من عباده العلماء » . .

وهذه الصفحات التى قلبها فى هذا الكتاب هى بعض صفحاته ، والعلماء هم الذين يتدبرون
هذا الكتاب العجيب . ومن ثم يعرفون الله معرفة حقيقية . يعرفونه بآثار صنعه . ويدركونه
بآثار قدرته . ويستشعرون حقيقة عظمتة برؤية حقيقة إبداعه . ومن ثم يخشونه حقا ويتقون
حقا ، ويعبدونه حقا . لا بالشعور الغامض الذى يجده القلب أمام روعة الكون . ولكن بالمعرفة
الدقيقة والعلم المباشر . . وهذه الصفحات نموذج من الكتاب . . والألوان والأصباغ نموذج
من بدائع التكوين الأخرى وبدائع التنسيق التى لا يدركها إلا العلماء بهذا الكتاب . العلماء
به علما واصلا . علما يستشعروا القلب ، ويتحرك به ، ويرى به يد الله المبدعة للألوان والأصباغ
والتكوين والتنسيق فى ذلك الكون الجميل .

إن عنصر الجمال يبدو مقصودا قصدا فى تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن كمال هذا الجمال
أن وظائف الأشياء تؤدى عن طريق جمالها . هذه الألوان العجيبة فى الأزهار تجذب النحل
والفراش مع الرائحة الخاصة التى تفوح . ووظيفة النحل والفراش بالقياس إلى الزهرة هى القيام
بنقل اللقاح ، لتنشأ الثمار . وهكذا تؤدى الزهرة وظيفتها عن طريق جمالها . . والجمال
فى الجنس هو الوسيلة لجذب الجنس الآخر إليه . لأداء الوظيفة التى يقوم بها الجنس . وهكذا
تم الوظيفة عن طريق الجمال .

الجمال عنصر مقصود قصدا فى تصميم هذا الكون وتنسيقه . ومن ثم هذه اللفات فى
كتاب الله المنزل إلى الجمال فى كتاب الله المعروض .

« إن الله عزيز غفور » . .

عزيز قادر على الإبداع وعلى الجزاء . غفور يتدارك بـغفرته من يقصرون في خشيته ،
وهم يرون بدائع صنعته .

***

ومن كتاب الكون ينتقل الحديث إلى الكتاب المنزل ، والذين يتلون ، وما يرجون
من تلاوته ، وما ينتظرهم من جزاء :

« إن الذين يتلون كتاب الله ، وأقاموا الصلاة ، وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ،
يرجون تجارة لن تبور . ليوفيمهم أجورهم ويزيدهم من فضله . إنه غفور شكور » . .

وتلاوة كتاب الله تعنى شيئاً آخر غير المرور بكلماته بصوت أو بغير صوت . تعنى تلاوته
عن تدبر ، ينتهى إلى إدراك وتأثر ، وإلى عمل بعد ذلك وسلوك . ومن ثم يتبعها بإقامة
الصلاة ، وبالإنفاق سراً وعلانية من رزق الله . ثم رجاؤهم بكل هذا « تجارة لن تبور » . .
فهم يعرفون أن ما عند الله خير مما ينفقون . ويتاجرون تجارة كاسبة مضمونة الربح . يعاملون
فيها الله وحده وهى أربح معاملة ؛ ويتاجرون بها فى الآخرة وهى أربح تجارة .. تجارة مؤدية
إلى توفيتهم أجورهم ، وزيادتهم من فضل الله .. « إنه غفور شكور » .. يفر التفسير ويشكر
الأداء . وشكره - تعالى - كناية عما يصاحب الشكر عادة من الرضى وحسن الجزاء . ولكن
التعبير يوحى للبشر بشكر النعم . تشبها واستحياء . فإذا كان هو يشكر لعباده حسن الأداء
أفلا يشكرون له هم حسن العطاء ؟!

***

ثم إشارة إلى طبيعة الكتاب ، وما فيه من الحق ، تمهيداً للحديث عن ورثة هذا
الكتاب :

« والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ، مصدقا لما بين يديه . إن الله بعباده لحبير
بصير » . . .

ودلائل الحق فى هذا الكتاب واضحة فى صلبه ؛ فهو الترجمة الصحيحة لهذا الكون
فى حقيقته ، أو هو الصفحة المقررة والكون هو الصفحة الصامتة . وهو مصدق لما قبله من

سورة فاطر

الكتب الصادرة من مصدره . والحق واحد لا يتعدد فيها وفيه . ومنزله نزله للناس وهو على علم بهم ، وخبرة بما يصلح لهم ويصلحهم : « إن الله بعباده لحبير بصير » ..
هذا هو الكتاب في ذاته . وقد أورثه الله لهذه الأمة المسلمة ، اصطفاه لهذه الوراثة ، كما يقول هنا في كتابه :

« ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » ..

وهي كلمات جديرة بأن توحى لهذه الأمة بكرامتها على الله ؛ كما توحى إليها بضخامة التبعة الناهضة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة . وهي تبعة ضخمة ذات تكاليف ، فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟

إن الله سبحانه قد أكرم هذه الأمة بالاصطفاء للوراثة ؛ ثم أكرمها بفضله في الجزاء حتى لمن أساء :

« فمنهم ظالم لنفسه . ومنهم مقتصد . ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » ..

فالفرق الأول - وامله ذكر أولاً لأنه الأكثر عدداً - « ظالم لنفسه » تربي سيئاته في العمل على حسناته . والفرق الثاني وسط « مقتصد » تتعادل سيئاته وحسناته . والفرق الثالث « سابق بالخيرات بإذن الله » ، تربي حسناته على سيئاته .. ولكن فضل الله شمل الثلاثة جميعاً . فكلهم انتهى إلى الجنة وإلى النعيم الموصوف في الآيات التالية . على تفاوت في الدرجات .

ولا ندخل هنا في تفصيل أكثر مما أراد القرآن عرضه في هذا الموضع من كرامة هذه الأمة باصطفائها ، وكرم الله سبحانه في جزائها . فهذا هو الظل الذي تلقيه النصوص هنا ، وهي النهاية التي تنتهي إليها هذه الأمة جميعاً - بفضل الله - ونطوي ما قد يسبق هذه النهاية من جزاء مقدر في علم الله .

نطوي هذا الجزاء المبدئي لنخلص إلى ما قدره الله لهذه الأمة بصنوفها الثلاثة من

حسن الجزاء :

« ذلك هو الفضل الكبير . جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب

ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير . وقالوا : الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن . إن ربنا لغفور شكور .

الجزء الثاني والعشرون

الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسننا فيها نصب ولا يمسننا فيها لغوب ..
إن الشهيد (١) يتكشف عن نعيم مادي ملموس ، ونعيم نفسي محسوس . فهم « يحلون
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير » .. وذلك بعض المتاع ذى المظهر المادي ،
الذي يلبي بعض رغائب النفوس . وبجانبه ذلك الرضى وذلك الأمن وذلك الاطمئنان :
« وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » .. والدنيا بما فيها من قلق على المصير ، ومعاناة
للأمور تعد حزننا بالقياس إلى هذا النعيم القيم . والقلق يوم الحشر على المصير مصدر حزن
كبير . « إن ربنا لغفور شكور » .. غفر لنا وشكر لنا أعمالنا بما جازانا عليها . « الذي أحلنا
دار المقامة » .. للإقامة والاستقرار « من فضله » فما لنا عليه من حق ، إنما هو الفضل
يعطيه من يشاء . « لا يمسننا فيها نصب ولا يمسننا فيها لغوب » .. بل يجتمع لنا فيها النعيم
والراحة والاطمئنان .

فالجو كله يسر وراحة ونعيم . والألفاظ مختارة لتسوق بجرسها وإيقاعها مع هذا الجو الحاني
الرحيم . حتى « الحزن » لا يتكأ عليه بالسكون الجازم . بل يقال « الحزن » بالتسهيل
والتخفيف . والجنة « دار المقامة » . والنصب واللغوب لا يمسانهم مجرد مساس . والإيقاع
الموسيقى للتعبير كله هادئ ناعم رتيب .

ثم تلتفت إلى الجانب الآخر . فزرى القلق والاضطراب وعدم الاستقرار على حال :
« والذين كفروا لهم نار جهنم ، لا يقضى عليهم فيموتوا ، ولا يخفف عنهم من عذابها » ..
فلا هذه ولا تلك . حتى الرحمة بالموت لا تنال !
« كذلك نجزي كل كفور » ..

ثم هانحن أولاء يطرق أسماعنا صوت غليظ محشرج مختلط الأصداء ، متناوح من شتى
الأرجاء . إنه صوت النبوذيين في جهنم :
« وهم يصرخون فيها » ..

وجرس اللفظ نفسه يلقي في الحس هذه المعانى جميعا .. فلنتبين من ذلك الصوت الغليظ
ماذا يقول . إنه يقول :

(١) عن كتاب : مشاهد القيامة في القرآن ص ١٠٠ ، ١٠١ .

سورة فاطر

تفورا . وجولة في مصارع للكذابين من قبلهم وهم يشهدون آثارهم الدائرة ولا يخشون أن تدور عليهم الدائرة . وأن تمضي فيهم سنة الله الجارية .. ثم الحتام للوحي للوقظ الرهيب : « ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة » . وفضل الله العظيم في إمهال الناس وتأجيل هذا الأخذ المدمر للبيد ..

***

« هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . فمن كفر فطيه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقنا . ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا » .

إن تتابع الأجيال في الأرض ، وذهب جيل وعجىء جيل ، ووراثه هذا لذلك ، وانتهاء دولة وقيام دولة ، وانطفاء شطة واتقاد شطة . وهذا الدثور والظهور المتواليان على مر الدهور .. إن التفكير في هذه الحركة الدائبة خليق أن يجتهد للقلب عبرة وعظة ، وأن يشعر الحاضرين أنهم سيكونون بعد حين غابرين ، يتأمل الآتون بعدم آثارهم ويتذاكرون أخبارهم ، كما هم يتأملون آثار من كانوا قبلهم ويتذاكرون أخبارهم . وجدير بأن يوقظ النافلين إلى اليد التي تدير الأعمار ، وتقلب الصولجان ، وتديل الدول ، وتورث الملك ، وتجعل من الجيل خليفة لجيل . وكل شيء يمضي وينتهي ويزول ، والله وحده هو الباقي الدائم الذي لا يزول ولا يحول .

ومن كان شأنه أن ينتهي ويمضي ، فلا يخلد ولا يبقى . من كان شأنه أنه سأمح في رحلة ذات أجل ؛ وأن يقبه من بعده ليرى ماذا ترك وماذا عمل ، وأن يصير في النهاية إلى من يحاسبه على ما قال وما فعل . من كان هذا شأنه جدير بأن يحسن ثوائه القليل ، ويترك وراءه الذكر الجميل ، ويقدم بين يديه ما ينفعه في مثواه الأخير .

هذه بعض الخواطر التي تساور الخاطر ، حين يوضع أمامه مشهد الدثور والظهور ، والطلوع والأفول ، واللسول الدائبة ، والحياة الزائلة ، والوراثه الدائبة جيلا بعد جيل :

« هو الذي جعلكم خلائف في الأرض » ..

وفي ظل هذا المشهد للوثر للتتابع للناظر ، يذكركم بفرديه التبعة ، فلا يحمل أحد عن أحد شيئا ، ولا يدفع أحدهم عن أحد شيئا ؛ ويشير إلى ما هم فيهم إعراض وكفر وضلال ، وعاقبت الحاسرة في نهاية اللطاف :

« فمن كفر فعليه كفره . ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا . ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا » .

والقت أشد البغض . ومن يمقته ربه فأى خسران ينتظره ؟ وهذا المقت في ذاته خسران يفوق كل خسران ؟ !

***

والجولة الثانية في السماوات والأرض ، لتقصي أى أثر أو أى خبر لشركائهم الذين يدعونهم من دون الله ، والسماوات والأرض لا تحس لهم أثرا ، ولا تعرف عنهم خبرا :
« قل : أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟ أم لهم شرك في السماوات ؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا » .

والحجة واضحة والدليل بين . فهذه الأرض بكل ما فيها ومن فيها . هذه هي مشهودة منظورة . أى جزء فيها أو أى شئ يمكن أن يدعى مدع أن أحدا - غير الله - خلقه وأنشأه ! إن كل شئ يصرخ في وجه هذه الدعوى لوجرؤ عليها مدع . وكل شئ يهتف بأن الذى أبدعه هو الله ؛ وهو يحمل آثار الصنعة التى لا يدعيها مدع ، لأنه لا تشبهها صنعة ، مما يعمل العاجزون أبناء الفناء !

« أم لهم شرك في السماوات ؟ » . . .

ولا هذه من باب أولى ! فما يجرؤ أحد على أن يزعم لهذه الآلهة المدعاة مشاركة في خلق السماوات ، ولا مشاركة في ملكية السماوات . كائنة ما كانت . حتى الذين كانوا يشركون الجن أو الملائكة .. فقصارى ما كانوا يزعمون أن يستعينوا بالشياطين على إبلاغهم خبر السماء . أو يستشفعوا بالملائكة عند الله . ولم يرتق ادعاؤهم يوما إلى الزعم بأن لهم شركا في السماء !
« أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ » . . .

وحق هذه الدرجة - درجة أن يكون الله قد آتى هؤلاء الشركاء كتابا فهم مستيقنون منه ، واثقون بما فيه - لم يبلغها أولئك الشركاء المزعومون . . والنص يحتمل أن يكون هذا السؤال الإنكارى موجها إلى الشركين أنفسهم - لا إلى الشركاء - فإن إصرارهم على

شركهم قد يوحى بأنهم يستمدون عقيدتهم هذه من كتاب أوتوه من الله فهم على بينة منه وبرهان . وليس هذا صحيحاً ولا يمكن أن يدعوه . وعلى هذا المعنى يكون هناك إجماع بأن أمر العقيدة إنما يتلقى من كتاب من الله بين . وأن هذا هو المصدر الوحيد الوثيق . وليس لهم من هذا شيء يدعونه ؛ بينما الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد جاءهم بكتاب من عند الله بين . فما لهم يعرضون عنه ، وهو السبيل الوحيد لاستمداد العقيدة ؟ !

« بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضاً إلا غرورا .. »

والظالمون يعد بعضهم بعضاً أن طريقهم هي المثلى ؛ وأنهم هم المنتصرون في النهاية . وإن هم إلا مخدوعون مغرورون ، يغر بعضهم بعضاً ، ويعيشون في هذا الغرور الذي لا يجدى شيئاً . .

***

والجولة الثالثة - بعد نفي أن يكون للشركاء ذكر ولا خبر في السماوات ولا في الأرض - تكشف عن يد الله القوية الجبارة تمسك بالسماوات والأرض وتحفظهما وتدبر أمرهما بلا شريك :

« إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده . لأنه كان حليماً غفوراً .. »

ونظرة إلى السماوات والأرض ؛ وإلى هذه الأجرام التي لا تحصى منتشرة في ذلك الفضاء الذي لا تعلم له حدود . وكلها قائمة في مواضعها ، تدور في أفلاكها محافظة على مداراتها ، لا تختل ، ولا تخرج عنها ، ولا تبطئ أو تسرع في دورتها ، وكلها لا تقوم على عمد ، ولا تشد بأمراس (١) ، ولا تستند على شيء من هنا أو من هناك . . نظرة إلى تلك الخلائق الهائلة العجيبة جدرة بأن تفتح البصيرة على اليد الخفية القاهرة القادرة التي تمسك بهن الخلائق وتحفظها أن تزول .

ولئن زالت السماوات والأرض عن مواضعها ، واختلت وتناثرت بددا ، فما أحد بقادر على أن يمسكها بعد ذلك أبداً . وذلك هو الموعد الذي ضربه القرآن كثيراً لنهاية هذا العالم .

(١) الأمراس : الجبال المتينة .

الجزء الثاني والعشرون

حين يختل نظام الأفلاك وتضطرب وتتحطم وتتناثر؛ ويذهب كل شيء في هذا الفضاء لايمسك أحد زمامه .

وهذا هو الموعد المضروب للحساب والجزاء على ما كان في الحياة الدنيا . والانتهاى إلى العالم الآخر ، الذى يختلف في طبيعته عن عالم الأرض اختلافا كاملا .

ومن ثم يعقب على إمساك السماوات والأرض أن تزولا بقوله :

« إنه كان حلما غفورا . . »

« حلما » يمهل الناس ، ولا ينهى هذا العالم بهم ، ولا يأخذ بنواصيرهم إلى الحساب والجزاء إلا في الأجل المعلوم . ويدع لهم الفرصة للتوبة والعمل والاستعداد . « غفورا » لا يؤاخذ الناس بكل ما اجتموا ، بل يتجاوز عن كثير من سيئاتهم ويفرغها متى علم فيهم خيرا . وهو تعقيب موح بينه العاقلين لاقتناص الفرصة قبل أن تذهب فلا تعود .

***

والجولة الرابعة مع القوم وما عاهدوا الله عليه، ثم ما انتهوا بعد ذلك إليه من نقض للعهد ، وفساد في الأرض . وتحذير لهم من سنة الله التى لا تتخلف ، ولا تبديل فيها ولا تحويل :

« وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم . فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا . استكباراً فى الأرض ومكر السيئ - ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله - فهل ينظرون إلا سنة الأولين ؟ فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا . . »

ولقد كان العرب يرون اليهود أهل كتاب يجاورونهم فى الجزيرة ؛ وكانوا يرون من أمر انحرافهم وسوء سلوكهم ما يرون ؛ وكانوا يسمعون من تاريخهم وقتلهم رسلهم ، وإعراضهم عن الحق الذى جاءهم به . وكانوا إذ ذاك ينحون على اليهود ، ويتسمون بالله حتى ما يدعون مجالا للتشديد فى القسم : « لئن جاءهم نذير ليكون أهدى من إحدى الأمم » . . يعنون اليهود . يعرضون بهم بهذا التعبير ولا يصرحون

ذلك كان حالم وتلك كانت أيمانهم . . يعرضها كأنها يدعو المستمعين ليشهدوا على . . كان

سورة فاطر

من هؤلاء القوم في جاهليتهم . ثم يعرض ما كان منهم بعد ذلك حينما حقق الله أمنيتهم ، وأرسل فيهم نذيرا :

« فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا . استكبارا في الأرض ومكر السيء ا . . »
 وإنه لتبيح بمن كانوا يقسمون هذه الأيمان المشددة أن يكون هذا مسلكهم : استكبارا في الأرض ومكر السيء . والقرآن يكشفهم هذا الكشف ، ويسجل عليهم هذا المسلك . ثم يضيف إلى هذه المواجهة الأدبية المزرية بهم ، تهديد كل من يسلك هذا المسلك الزرى :

« ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله . . »

فما يصيب مكرهم السيء أحداً إلا أنفسهم ؛ وهو يحيط بهم ويحيق ويحيط أعمالهم . وإذا كان الأمر كذلك فماذا ينتظرون إذن ؟ إنهم لا ينتظرون إلا أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم ، وهو معروف لهم . وإلا أن تمضي سنة الله الثابتة في طريقها الذي لا يحيد :

« ولن تجد لسنة الله تبديلا ، ولن تجد لسنة الله تحويلا . . »

***

والأمور لا تمضي في الناس جزافا ؛ والحياة لا تجري في الأرض عبثا ؛ فهناك نواميس ثابتة تتحقق ، لا تتبدل ولا تتحول . والقرآن يقرر هذه الحقيقة ، ويعلمها للناس ، كي لا ينظروا الأحداث فرادى ، ولا يعيشوا الحياة غافلين عن سنتها الأصلية ، محصورين في فترة قصيرة من الزمان ، وحيز محدود من المكان . ويرفع تصورهم لارتباطات الحياة ، وسنن الوجود ، فيوجههم دائما إلى ثبات السنن واطراد النواميس . ويوجه أنظارهم إلى مصداق هذا فيما وقع للأجيال قبلهم ؛ ودلالة ذلك الماضي على ثبات السنن واطراد النواميس .

وهذه الجولة الخامسة نموذج من نماذج هذا التوجيه بعد تقرير الحقيقة الكلية من أن

سنة الله لا تتبدل ولا تتحول :

« أولم يسيرا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم - وكانوا أشد منهم

قوة - وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض . إنه كان عليا قديرا » .

والسير في الأرض بعين مفتوحة وقلب يقظ ؛ والوقوف على مصارع الغابرين ، وتأمل

ما كانوا فيه وما صاروا إليه . . كل أولئك خلق بأن تستقر في القلب ظلال وإحمايات ومشاعر وتقوى . .

ومن ثم هذه التوجيهات للكررة في القرآن للسير في الأرض والوقوف على مصارع الغابرين ، وآثار الداهيين . وإيقاظ القلوب من الغفلة التي تسدر فيها ، فلا تقف . وإذا وقفت لا تحس . وإذا أحست لاتعتبر . وينشأ عن هذه الغفلة غفلة أخرى عن سنن الله الثابتة . وقصور عن إدراك الأحداث وربطها بقوانينها الكلية . وهي الميزة التي تميز الإنسان المدرك من الحيوان البهيم ، الذي يعيش حياته منفصلة اللحظات والحالات ؛ لارابط لها ، ولاقاعدة تحكمها . والجنس البشري كله وحدة أمام وحدة السنن والنواميس .

وأمام هذه الوقفة التي يفهم إياها على مصارع الغابرين قبلهم - وكانوا أشد منهم قوة - فلم تعصمهم قوتهم من المصير المحتوم . أمام هذه الوقفة يواجه حسهم إلى قوة الله الكبرى . القوة التي لا يغلبها شيء ولا يعجزها شيء ؛ والتي أخذت الغابرين وهي قادرة على أخذهم كالأولين :

« وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض » . .

ويعقب على هذه الحقيقة بما يفسرها ويعرض أسانيدها :

« إنه كان علما قديرا » . .

يحيط علمه بكل شيء في السماوات والأرض ؛ وتقوم قدرته إلى جانب علمه . فلا يند عن علمه شيء ، ولا يقف لقدرته شيء . ومن ثم لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض . ولا مهرب من قدرته ولا استخفاء من علمه : « إنه كان علما قديرا » . .

***

وأخيرا يجيء ختام السورة ، يكشف عن حلم الله ورحمته إلى جانب قوته وقدرته ؛ ويؤكد أن إمهال الناس عن حلم وعين رحمة ، لا يؤثر في دقة الحساب وعدل الجزاء في النهاية :

« ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة . ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى . فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا » . .

إن ما يرتكبه الناس من كفر لنعمة الله ، ومن شر في الأرض وفساد ، ومن ظلم

في الأرض وطفيان . إن هذا كله لفظيع شنيع . ولو يؤاخذ الله الناس به ، لتجاوزهم - لضخامته
وشناعته وبشاعته - إلى كل حي على ظهر هذه الأرض . ولأصبحت الأرض كلها غير صالحة
لحياة إطلاقاً . لا لحياة البشر فحسب ، ولكن لكل حياة أخرى !

والتعبير على هذا النحو يبرز شناعة ما يكسب الناس وبشاعته وأثره الفسد المدمر للحياة
كلها لو آخذهم الله به مؤاخذة سريعة .

غير أن الله حلیم لا يعجل على الناس :

« ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى » ..

يؤخرهم أفراداً إلى أجلهم الفردي حتى تنقضي أعمارهم في الدنيا . ويؤخرهم جماعات
إلى أجلهم في الخلافة المقدرة لهم حتى يسلموها إلى جيل آخر . ويؤخرهم جنساً إلى أجلهم
المحدد لعمر هذا العالم ومجيء الساعة الكبرى . ويفسح في الفرصة لعلمهم بحسنون صنعا .

« فإذا جاء أجلهم » ..

وانتهى وقت العمل والكسب ، وحان وقت الحساب والجزاء ، فإن الله لن يظلمهم شيئاً :

« فإن الله كان بعباده بصيراً » ..

وبصره بعباده كفيلاً بتوفيتهم حسابهم وفق عملهم وكسبهم ، لا تفوت منهم ولا عليهم
كبيرة ولا صغيرة .

***

هذا هو الإيقاع الأخير في السورة التي بدأت بحمد الله فاطر السماوات والأرض . « جاعل
الملائكة رسلاً أولى أجنحة » يحملون رسالة السماء إلى الأرض . وما فيها من تبشير وإنذار
فإما إلى جنة وإما إلى نار ..

وبين البدء والختام تلك الجولات العظام في تلك العوالم التي طوفت بها السورة . وهذه
نهاية اللطاف . ونهاية الحياة . ونهاية الإنسان ..

فهرس المجلد السادس

في ظلال القرآن

الجزء	الصفحة	مطالع الآيات	السورة
الثامن عشر	٥ - ٥١		سورة المؤمنون مدنية وآياتها ١١٨
	٥ - ٢١	... قد افلح المؤمنون الذين هم	تفسير الآيات : ١ - ٢٢
	٢٢	... ولقد ارسلنا نوحاً إلى قومه	» : ٢٣ - ٥٢
	٣٢ - ٤٦	... فتقطعوا امرهم بينهم ذبياً	» : ٥٣ - ٩٨
	٤٧ - ٥١	... حتى إذا جاء احدهم الموت قال	» : ٩٩ - ١١٨
	٥٣ - ١٢٨		سورة النور مدنية وآياتها ٦٤
	٥٣	... سورة انزلناها، وفرضناها	تفسير الآيات : ١ - ٢٦
	٨٥	... يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا	» : ٢٧ - ٣٤
	١٠٢	... الله نور السموات والأرض	» : ٣٥ - ٤٥
	١١٢	... لقد انزلنا آيات مبینات	» : ٤٦ - ٥٧
	١٢١ - ١٢٨	... يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم	» : ٥٨ - ٦٤
التاسع عشر	١٣١ - ١٨٨		سورة الفرقان مكية وآياتها ٧٧
	١٣١	... تبارك الذي نزل الفرقان على	تفسير الآيات : ١ - ٢٠
	١٥٠	... وقال الذين لا يرجون لقاءنا	» : ٢١ - ٤٤
	١٦٦ - ١٨٠	... ألم تر إلى ربك كيف مد الظلّ	» : ٤٥ - ٦٢
	١٨١ - ١٨٨	... وعباد الرحمن الذين يمشون	» : ٦٣ - ٧٧
	١٨٩ - ٢٤٨		سورة الشعراء مكية وآياتها ٢٢٧
	١٨٩ - ١٩٣	... طسم. تلك آيات الكتاب	تفسير الآيات : ١ - ٩
	١٩٤	... وإذ نادى ربك موسى	» : ١٠ - ٦٨
	٢١٤	... واتل عليهم نبأ ابراهيم	» : ٦٩ - ١٠٤
	٢٢٣	... كذبت قوم نوح المرسلين	» : ١٠٥ - ١٢٢
	٢٢٧	... كذبت عاد المرسلين	» : ١٢٣ - ١٤٠

السورة	مطالع الآيات	الصفحة	الجزء
» »	١٤١ - ١٥٩	كذبت ثمود المرسلين	٢٣٠
» »	١٦٠ - ١٧٥	كذبت قوم لوط المرسلين	٢٣٣
» »	١٧٦ - ١٩١	كذب اصحاب الايكة المرسلين	٢٣٦
» »	١٩٢ - ٢٢٧	وانه لتزِيل رب العالمين	٢٣٨ - ٢٤٨
سورة النمل مكية وآياتها ٩٣			
تفسير الآيات :	١ - ٦	طَسَّ تلك آيات القرآن	٢٤٩
» »	٧ - ١٤	إذ قال موسى لأهله	٢٥٤ - ٢٥٨
» »	١٥ - ٤٤	ولقد آتينا داود وسليمان علماً	٢٥٩ - ٢٧٧
» »	٤٥ - ٥٣	ولقد ارسلنا إلى ثمود اخاهم	٢٧٧
» »	٥٤ - ٥٨	ولوطا إذ قال لقمه	٢٨٢ - ٢٨٤
» »	٥٩ - ٩٣	قل الحمد لله وسلام على	٢٨٧ - ٣١٣
سورة القصص مكية وآياتها ٨٨			
تفسير الآيات :	١ - ٤٣	طَسَمَ تلك آيات الكتاب	٣١٤
» »	٤٤ - ٧٥	وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا	٣٥١
» »	٧٦ - ٨٤	إن قارون كان من قوم موسى	٣٧١
» »	٨٥ - ٨٨	إن الذي فرض عليك القرآن لرادك	٣٧٨ - ٣٨٢
سورة العنكبوت مكية وآياتها ٦٩			
تفسير الآيات :	١ - ١٣	ألم احسب الناس أن يتركوا	٣٨٣
» »	١٤ - ٤٥	ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه	٣٩٤ - ٤١٣
» »	٤٦ - ٦٩	ولا تجادلوا اهل الكتاب	٤١٧ - ٤٣١ الحادي والعشرون
سورة الروم مكية وآياتها ٦٠			
تفسير الآيات :	١ - ٣٢	ألم غلبت الروم في ادنى	٤٣٢
» »	٣٣ - ٦٠	وإذا مس الناس ضر دعوا	٤٥٤ - ٤٦٩
سورة لقمان مكية وآياتها ٣٤			
تفسير الآيات :	١ - ١٩	ألم تلك آيات الكتاب الحكيم	٤٧٠
» »	٢٠ - ٣٤	ألم تروا أن الله سخر لكم	٤٨٨ - ٥٠١

