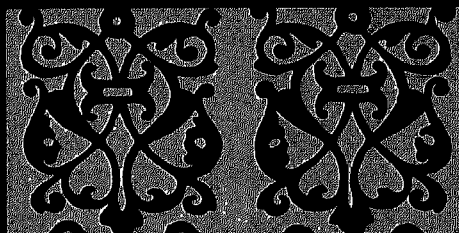

إلى الفرائد الكريمة

الإمام الأكبر
محمود شلتوت

دار الشروق

إلى القرآن الكريم

١٩٨٣-١٤٠٣ هـ

جميع حقوق الطبع محفوظة

دار الشروق

بيروت ودمشق - ٨٠٦٤ - هاتفه: ٢١٥٨٨٩ - ٢١٥١٠١ - ورقيا، الفون - الهاتف، SHOROK 20176 LE
القاهرة وبيروت - ٧٧٤١٨١ - ٧٧٤١٧٨ - ورقيا، شريف - الهاتف، SHOROK UN 82081

إلى القرآن الكريم

للإمام الأضواء
مجموعه شلتوت

دار الشروق

مقاصد القرآن

لقرآن الكريم : آخر كتاب أنزله الله هداية للناس أجمعين : «كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بأذن ربهم الى صراط العزيز الحميد » ، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلمكم ترحبون » ، « ان هذا القرآن يهدى للتي هي اقوم ، ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا » .

ومن هنا كان العمل على ما يقرب للناس معناه ، ويفتح لهم باب التفقه فيه ، من أهم ما يجب على القادة والمرشدين . .

وقد رأينا ان نقدم هذه الطريقة التي ترسم الخطوط الاولى للموضوعات التي يتضمنها الربيع من القرآن حتى تصبح مقاصده بارزة ومسالك فهمه واضحة ، تتأخذ مكانها من القلب ، وتتجه النفس الى التوسع في التفقه والمعرفة . وسنبدا — ان شاء الله — من أول القرآن ، بحديث نجعل فيه مقاصد القرآن جملة ونشير الى أساليبه التي اتخذها سبيلا للدعوة بها .

ونرجو ان يكون هذا بمثابة منار يهدى الى معرفة ما هو من مهمة القرآن فيطلب منه ، وما ليس من مهمته فلا ننظره منه ، ولا نكره آياته عليه . .

وان نظرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى : « ان هذا القرآن يهدى للتي هي اقوم ، ويبشّر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا » لترينا ان مقاصد القرآن تدور حول نواح ثلاث : ناحية العقيدة ، وناحية الاخلاق ، وناحية الاحكام .

فالعقائد : تطهر القلب من بذور الشرك والوثنية ، وتربطه بمبدأ الروحية الصافية ، وهي تشمل ما يجب الايمان به في جانب الله من صفات الجلال والكمال ، وما يجب الايمان به في جانب الوحدانية

والرسالات من الملائكة والكتب والنبين ، وما يجب الايمان به في حالات اليوم الآخر من البعث. والجزاء . .

* * *

والاخلاق : تهذب النفس وتزكئها ، وترفع من شأن الفرد والجماعة ، وتقوى برى التأخى والتعاون بين بنى الانسان ، وتشمل : الصدق ، والصبر ، والوفاء بالعهد ، والحلم ، والجود ، والرحمة ، وغيرها مما يحقق فى الانسان ثمرة ايمانه بالله وصفاته التى يجب أن يكون عليها عباده .

* * *

أما الأحكام : فهى ما بينه الله فى كتابه ، أو بين أصوله من النظم التى يجب اتباعها ، فى تنظيم علاقة الانسان بربه ، وعلاقته بأخيه الانسان ، وتشمل : أحكام الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، واليمين ، والنذر ، وما الى ذلك. مما يدخل فى دائرة العبادات. التى تغذى الايمان . وتنمى ثمراته الطيبة . وتشمل : أحكام الزواج ، والطلاق ، وما يتبعهما من مهر ونفقة ، ورضاعة ونسب ، وعدة ، ووصية ، وارث ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الاحوال انشخصية ، أو أحكام الأسرة . وتشمل : أحكام البيع ، والاجارة ، والرهن ، والمدائنة ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة المعاملات المالية . وتشمل : أحكام الجنائيات ، والجرائم ، كالقتل ، والسرقه ، والافساد فى الأرض ، والزنا ، والقذف ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة العقوبات ، وتشمل : أحكام الحرب والسلم وما يتبعهما من غنائم وأسرى ، ومعاهدات ، وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الأحكام الدولية العامة .

مصادر التشريع الاسلامى

وقد عرض بعد هذا كله لمصادر التشريع ، وبين أنها الكتاب والسنة . واجتهاد أولى الراى ، أرباب العلم بالمصلحة فى نواحي الحياة .

كما عرض لاساس الحكومة فى الاسلام وهى الشورى ، وجعلها من أخص أوصاف المؤمنين .

اساليب الدعوة

هذه هي الخطوط الاصلية لمقاصد القرآن الكريم . . اما الاساليب التي اتخذها سبيلا للدعوة الى تلك المقاصد فهي :

اولا : الارشاد الى النظر والتدبر في ملكوت السموات والارض وما خلق الله من شيء ، لتعرف اسرار الله في كونه ، وابداعه في خلقه ، وبذلك تمتلئ القلوب ايمانا بوجوده وعظمته عن نظر واقتناع لا عن تقليد وابتداع . وبهذا السبيل كرم الله العقل ، وفتح له باب البحث عن خواص الاجسام واسرار الكائنات في الارض ، والسماء ، والماء ، والهواء ، كي ينتفع بها في حياته ، ويستخدمها في التعمير والانشاء .

ثانيا : قصص الاولين ، افرادا واما . الصالحين منهم والمفسدين ، وقد اورد القرآن في ذلك كثيرا مما يثير العظة والاعتبار ، ويرشد الى سنن الله في معاملة عباده ، وهذا هو مقصد القرآن من ذكر قصص الماضين . . فلم يذكره على انه تاريخ يحدد الزمان والمكان والاشخاص ، ويرتب الوقائع ويبين الاسباب والنتائج ، ولم يذكره على انه اساطير تتحدث عن الغرائب والاعاجيب التي يسمر بها الناس في النوادي والمجتمعات .

ثالثا : ايقاظ الشعور الباطني في الانسان فيندفع الانسان بوحى هذا الشعور الى التساؤل عن مبدئه . وعن مادته وعن حياته ، وعن مآله ومصيره ، حتى يصل الى الاعتراف بخالق القوى والقدر ، واضع الاسباب والمسببات ، رب الارض والسموات ، مدبر الامر ومصرفه ، وتلك هي الفطرة التي ذكرها الله بقوله تعالى : « فطرة الله التي فطر الناس عليها » .

رابعا : اما الاسلوب الرابع الذي اتخذته القرآن في الدعوة الى مقاصده ، فهو : اسلوب الانذار والتبشير ، او الوعد والوعيد ، وللقرآن في ذلك طريقان :

أحدهما : الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا : يعد المؤمنين
الصالحين بعموم السلطان والتمكين في الأرض ، وينذر الجاحدين
المفسدين بتقلص العز وانتزاع الملك ، وتسليط الأعداء .

وثانيهما : الترغيب بنعيم الآخرة الدائم الذي لا ينقطع ، الصافي
الذي لا يشوبه كدر . والترهيب من الكفر والافساد في الأرض
والطغيان على عباد الله بعذابها الدائم المهين .

هذه مقاصد القرآن الكريم ، ونلك أساليبه في الدعوة ..

فعلينا أن نتجه الى القرآن فنرتل آياته ، أو نسمعها ، ونستخلص
أحكامه ، ونعرف أغراضه .. وعسى أن نجد في هذا ما يقرب لنا
الأمر ، ويسهل علينا التفتته بالقرآن ، فنعمل به في خاصة أنفسنا ،
وأهلينا ، ومواطنينا ، وبذلك نحصل على رضا الله وأسعاده في
الدنيا والآخرة ..

« والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضيع أجر
المصلحين » .

محمود شلتوت

سورة الفاتحة

سورة الفاتحة ، وتسمى أم الكتاب ، هي احدى سور خمس في القرآن الكريم بدنت باثبات الحمد لله (١) .

(*) وقد اجملت الفاتحة كل ما فصل في القرآن الكريم من اثبات التوحيد والبعث ، وبيان الطريق المستقيم الذي يسلكه الانسان في تنظيم حياته مع ربه ومع نفسه . ومع الناس : فالجملتان : الحمد لله رب العالمين « ، « الرحمن الرحيم » تثبتان توحيد الله في الخلق والتربية عن طريق الرحمة الواصل اثرها الى عباده . والجمله الثالثة : « مالك يوم الدين » تثبت النشأة الآخرة التي يقع فيها الجزاء على الاعمال . والجملتان اياك نعبد ، وياك نستعين « تقرران مبدا عبادة الله وحده ومبدا عجز الانسان واحتياجه الى معونة ربه ، وتقطعان عليه سبيل التوجه لغير الله بالعبادة والاستعانة .

وجملة «اهدنا الصراط المستقيم» توجه الانسان الى طلب الاحكام التي ينظم بها شأنه من الله سبحانه وتعالى فهو المعلم ، وهو المشرع ، وهو الموفق للعمل بما يعلم وبما يشرع .

الناس امام شرع الله

وجملة « صراط الذين انعمت عليهم » ترشد الى ان الناس امام شرع الله وطريقه فرق ثلاثة : فريق عرفوا بالتزام الصراط المستقيم حتى اضيف اليهم ، وعرف بهم ، وكانوا فيه قدوة لغيرهم ، وهم « المنعم عليهم » وفريق جحدوا صراط الله واحكامه عنادا واستكبارا وهم « المغضوب عليهم » ، وفريق متردد بين الظهور بالايمان وبين استبطان الكفر وهم « الضالون » .

* * *

(١) وهي : الفاتحة . الانعام . الكهف - صبا - فاطر
(*) في تفسير الاجزاء العشرة الاولى للقرآن الكريم - راجع كتابنا : تفسير القرآن الكريم الجزء الاول .

وبذلك استوفيت سورة الفاتحة العقيدة في المبدأ والمعاد ، وبه
كمال الانسان من الجانب العلمى ، واستوفيت طريق العمل الصالح
وبه كمال الانسان من الجانب العلمى ، وأشارت الى تاريخ البشرية
الفاضلة في التزام الحق علما وعملا ، والى تاريخ البشرية الفاسدة
في التنكب عن العلم والعمل ، وهذا اجمال كل ما فصل في القرآن
الكريم ، ومن هنا كانت الفاتحة مقدمة الكتاب ، وام الكتاب .

سورة البقرة

الربع الأول :

(*) سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن ، وأول سورة مدنية فيه ، وقد اشتملت على بيان طوائف الناس بالنسبة للانتفاع بالقرآن وعدم الانتفاع به ، وتوجيه الخطاب الى الناس عامة بعناصر الدين ، والتنبيه الى بعض أدلة التوحيد في النفس والأفاق ، والتذكير بمكانة الانسان التي أعد لها في هذه الحياة .

طوائف الناس أمام القرآن

بدأت السورة فنوهت بشأن القرآن الكريم ، وأنه حق لا ريب فيه ، وأن الذين ينتفعون به انما هم « المتقون » الذين سلمت فطرهم من تسلط المادة المظلمة ، والبصية الغاشمة ، فأمنوا بالله واليوم الآخر ، وعرفوا حق الله فأقاموا الصلاة ، وحق عباده فأنفقوا في سبيله . « وما رزقناهم ينفقون » وعرفوا أن رسالته في جميع الأزمان واحدة ، فأمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ، وما أنزل من قبل : « أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون » .

ثم تقابل هؤلاء بطائفة ثانية تبجحت بالعناد ، وتحكمت فيهم النشأة الضالة ، حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجي منهم خير ولا ايمان ، وهؤلاء هم الذين آياس الله من ايمانهم نبيه ، وقال فيهم : « سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » .

ثم ذكرت السورة طائفة ثالثة ، هي شر ما ابتلى به الحق وأهله في هذه الحياة وهم المنافقون ! . . أنكرت قلوبهم كالكافرين ،

(*) : يشتمل القرآن على ثلاثين جزءا . وكل جزء يحتوى على ارباع والربع عفا من أول سورة البقرة الى نهاية الآية ٢٥ .

وناهقوا ، وقابلوا المؤمنين بوجه والكافرين بوجه . وقد تحدث الله عنهم في الربع الأول بثلاث عشرة آية ، أظهر دخليتهم وأغراضهم ، ومرض قلوبهم ، وذذبتهم بين هؤلاء وهؤلاء : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » . ثم زادهم توضيحا فضرب لحيثهم مثلين : مثل من أضاعت حوله النار ثم انطفأت عليه ، وتركته في ظلمة لا يهتدى فيها الى صواب . . . ومثل من أخذته السماء ، بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها ، فأخذ يتحين الخلاص مضطربا في شأنه ، خائفا من الهلاك ، ولو شاء الله لذهب بسمعه وبصره ، ان الله على كل شيء قدير .

وأخيرا يوجه الخطاب الى الناس عامة ، فيطلب منهم عبادة الله وتوحيده ، والإيمان برسالة محمد ، ويقرر الجزاء ، وفي سبيل ذلك يلفت نظرهم الى نعمته عليهم بالتربية والخلق ، وبتسخير الأرض ومنافعها ، والسماء ومائها في الحصول على الرزق والثمرات ، ويحثهم أن يأتوا بمثل القرآن وهم أهل الكلام ، ثم يحذرهم — ان لم يفعلوا ولن يفعلوا — النار التي وقودها الناس والحجارة .

وهنا يأتى الأمر بتبشير المؤمنين بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، جمعت لذات المادة والروح ، وهم فيها خالدون .

الربع الثانى :

ضرب الأمثال في القرآن

(*) من سنة الله في القرآن أن يستخدم في البيان ضرب الأمثال تقريبا لما يجب أن تنفعل به النفوس ، وتؤمن به القلوب . . . فضرب مثلين للمنافقين وضرب الشجرة الطيبة مثلا للكلمة الطيبة . . . وضرب الذبابة والعنكبوت مثلا للشغفاء والاولياء الذين اتخذهم المشركون معبودات ليقربوهم الى الله .

وقد جاء هذا الربع يقرر أن الله لا يمتنع من ضرب الأمثال بما يوضح ويبين ، دون نظر الى قيمة المثل به في ذاته أو عند الناس : « ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها » .

(*) من الآية ٢٦ الى نهاية الآية ٤٣ من سورة البقرة .

أما الناس فهم أمام هذه الأمثال فريقان : فريق يفهم القصد الذى ترمى إليه ، ويكون لها اثرها الحسن فى نفوسهم .. وفريق يتعلق باسم الحيوان الذى ضرب به المثل ، ولا ينظر الى المعنى المقصود ، فيتساءل متعجبا ، مستهزئا ، منكرا ، ماذا أراد الله بهذا مثلا ؟ ! .. ويتخذ ذلك سبيلا لايقاع الشك فى قلوب الناس ، وهذا شأن الفاسقين الذين خرجوا بأنفسهم عن هداية الله فى خلقه ، وأساليب البيان التى طبع عليها كل لسان ، هؤلاء الذين كان من خروجهم عن هداية الله ، نقض عهد التوحيد والهداية ، وقطع ما أمر الله به أن يوصل من رسالته المتتابعة ، والافساد فى الأرض ، يسجل الله عليهم الخسران فيقول : « أولئك هم الخاسرون » . ثم يتعجب من كفرهم واستمرارهم على هذا الفسوق مع وضوح دلائل التوحيد والإيمان فى أنفسهم : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ، ثم يميتكم ثم يحييكم ، ثم إليه ترجعون » ، وفى الأفق : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شىء عليم » .

الحكمة فى خلق الانسان

ثم يذكر الناس بما اقتضته حكمته فى خلق النوع الانسانى ، مزودا بقوى العقل والادراك ، وقوى العمل فى هذه الحياة : « واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » .. ثم بما كان من الملائكة فى الاستفسار عن الحكمة فى خلق هذا النوع ، وهو — على ما يعلمون — ذو شهوة وغضب ، بهما يفسد فى الأرض ، ويسفك الدماء . وعندئذ صور لهم تدرة الانسان — بما ركب فيه — على معرفة خصائص الأشياء ، وطلب منهم الاخبار بها ، فظهر عجزهم عما يقدر عليه الانسان ، فعلموا أنهم لا يستطيعون الخلافة فى الأرض التى اختير لها ذلك النوع القدير على معرفة هذه الخصائص والانتفاع بها ، فآمنوا بحكمة الله ، وانقادوا لأمره سبحانه فى تعظيم آدم وسجدوا كما أمروا : « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر » . نفس شريرة ، عتت عن أمر ربها ، وكانت من الكافرين ، ومنح الله آدم منزلة التكريم ، وجعل له زوجا من نفسه يسكن اليها ، ومكنها من متعة المادة ، بعد متعة الودة ، ثم اختبرهما — لحكمته البالغة — بالنهاى

عن الأكل من شجرة معينة ، ولكن الشيطان الذي أبى أن يسجد وقف
لادم بالمرصاد، ومازال يغريه وزوجه حتى زلا ووقعا في المخالفة ، وعندئذ
أنزلا حيث التكليف ، وحيث العمل ، وحيث المنازعات والمنافسات:
«وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى
حين » . وعندئذ أدرك آدم خطيئته ، فتلقى من ربه كلمات فتاب
عليه انه هو التواب الرحيم ، وقرر له ولذريته نظام حياتهم ، وطرق
مسعادتهم وشفائهم : « فاما ياتينكم منى هدى فمن تبع هداى
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك
اصحاب النار هم فيها خالدون » .

حاجة الانسان الى الوحي

وعبرتنا من هذه القصة ، ان الله خلق الانسان وجعله مستعدا
للعلم والانتفاع بما خلق الله في الكون ليكون خليفة في الأرض ،
يعمرها وينميها ، ويكون بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده . وليخلق
فيه روح المكافحة ، خلقه مستعدا ايضا للتأثر بداعية الخير ، وداعية
الشر ، وبين له ان عاقبة التأثر بداعية الخير السعادة المطلقة ،
وعاقبة التأثر بداعية الشر الشقاء المطلق . وبذلك كان الانسان
في حاجة الى الوحي الالهى يثيه ويحفظه من دواعى الشر ، وعلى
هذا المبدأ أرسل اليه الرسل ، وأنزل الكتب تذكيرا بما يسعده ،
وتنقيرا مما يشقيه ، فيجب علينا أن نتعرف أنفسنا بغرائزها .
وأن نحصنها بهداية الله من كيد الشيطان ، وأن نلتزم ارشاد الله
وأحكامه حتى نفوز برضاه ، ونحصل على اسعاده .

دعوة الرسول

سورة البقرة نزلت بعد أن هاجر المسلمون الى المدينة ،
وصارت لهم بالهجرة وحدة خاصة ، وجوار ممن أوتوا الكتاب من
قبل . . وقد كان من المرتقب أن يلبي هذا الجوار الجديد دعوة النبي
الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ، وكانوا يطلبون
به قبل مجيئه النصره على أعدائهم ، ولكن خاب الفال وضاع
المرتقب ، وحملهم الحسد والبغى على الاعراض والتكذيب والانكار ،
فتحدثت السورة عنهم في أربع وثمانين آية ، بدأها الله وختمها
بندائهم ونسبتهم الى أبيهم ، يستحثهم على الايمان ، ويذكرهم

بنعمته عليهم : « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتى التى ائتمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم واياى فارهبون ، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ، ولا تشتتوا بآياتى ثمنا قليلا واياى فاتقون ، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين » .

الربع الثالث :

انحراف رؤساء بنى اسرائيل

(*) ثم بدأ ييكت الرؤساء — الذين يتلون الكتاب ، ونصبوا أنفسهم لتعليم الناس أحكامه — على أنهم يتركون أنفسهم للشهوات والأهواء دون تزكية ولا تطهير مع أنهم فى الوقت نفسه يأمرون الناس بالبر والخير ، ويحكمون لهم بالهدى والايمن ، أو يحكمون عليهم بالضلال والكفر ، ويرشدهم الى الطريق الذى يقودهم الى الخير فى أنفسهم وفى جماعتهم « واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين ، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون » .

ثم يعود فيذكرهم مرة أخرى بالنعم التى انعم بها عليهم فى شخص أسلافهم ويحذرهم يوم العدل والقصاص : « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ، ولا يؤخذ منها عدل ، ولا هم ينصرون » .

تذكيرهم بنعم الله

ثم يأخذ بهم الى الماضى فيذكرهم بنتيجة أسلافهم من فرعون ، وقد كان يذيقهم سوء العذاب ، يذبح أبناءهم ويترك نساءهم ، ويذكرهم بأن انجاءهم كان بأسلوب الهى لا قدرة للإنسان عليه ، ولا سبيل له فى الاهتداء اليه : كأن يفلق البحر وتهيئة طريق لهم فيه حتى اذا ما جاوزوا البحر ونجا جميعهم ، وأتبعهم فرعون وجنوده ، أطبق البحر على فرعون وقومه وغشيبهم من اليم ما غشيبهم ، وأضلل فرعون قومه وما هدى : « وأغرقتنا آل فرعون وأنتم تنظرون » . نعمة مزدوجة ، فضل وقدرة ، انجاءهم وأهلك عدوهم .

(*) من الآية ٤٤ الى نهاية الآية ٥٩ من سورة البقرة ٥

ويذكرهم بعنوه عنهم حينما عبدوا العجل في غيبة موسى ،
ويذكرهم بنعمة انزال التوراة التي بها يعرفون الحلال والحرام ،
ويفرقون بين الحق والباطل . ويذكرهم بعلاجهم من اثر الصاعقة
التي أخذتهم حينما تمردوا ، وقالوا لموسى : لن نؤمن لك حتى
تري الله جهرة : « ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » .

ويذكرهم بنعمته عليهم حينما جنبوا عن دخول الأرض المقدسة ،
وقالوا : « أن فيها قوما جبارين » ، ففضى عليهم بالبقاء في الصحراء ،
تائبين أربعين سنة ، تأديبا واعدادا لذرية صالحة منهم . يذكرهم
وهم في ذلك التأديب بنعمة تظليلهم بالغمام ، بقيهم وهج الشمس ،
وشدة البرد ، ونعمة انزال المن والسلوى ، ابقاء لهم ، ورحمة بهم :
« كوا من طيبات ما رزقناكم » .

ويذكرهم بما كان منهم بعد أن خرجوا من التيه ، وبعد أن رأوا
نعمة الله عليهم فيه : ذكرهم بتمكينه إياهم من دخول الأرض
المقدسة ، والتمتع بخيراتها ، وإمهرهم بالشكر على النعم ، وتقدير
الفضل والرحمة ، والاعتراف بالذنب . ولكنهم مع هذا كله يبدلون
قولا غير الذي قيل لهم : يستمرئون العصيان ، وينغمسون في
الطغيان ، فينزل عليهم العذاب : « رجزا من السماء بما كانوا
يفسئون » وهكذا سنة الله فيمن يكفر بنعمه فلا يستمع لواجب
الشكر ، ولا يقوم بحق العبودية ، وينزل في أفعاله وسلوكه على
حكم الشهوة والهوى .

الربع الرابع :

نزق وطغيان

(*) والحديث فيه لا يزال مع بنى اسرائيل ، يذكرهم بالنعم على
أسلافهم فضلا ورحمة وبالنقم عظلة وتأديبا : أقاموا في صحراء التيه
وانقطع عنهم الماء ، فطلب لهم موسى السقيا من ربه ، فبأمره أن
يضرب الحجر بعصاه ، فتنفجر منه عيون الماء ، فيأكلون ويشربون ،
ويأخذ الله عليهم العهد بأن لا يفسدوا في الأرض .

(*) من الآية ٦٠ الى نهاية الآية ٧٤ من سورة البقرة *

يذكرهم الله بهذه النعمة ، ويذكرهم بتمردهم في طلب الماديات ، كما تمردوا بطلب رؤية الله من قبل : « لن نصبر على طعام واحد » . نرثا وطغيان فهم يعلمون أنهم في صحراء لا ماء ولا زرع ، ولا تثبت شيئا مما يطلبون ، ولكنه العناد والتمرد ، يذهب بصاحبه في الضلال كل مذهب ، ويطلب به الأدنى بدل الأعلى : « أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير ؟ » ، ومع هذا فلکم ما سألتكم : أخرجوا من التيه وأدخلوا مصرا ، تثبت لكم أرضها ما طلبتم ، وقوموا بحق الله ، واستمعوا لأنبيائه . ولكنهم يصرون على طريقتهم ، ويقتلون النبيين بغير الحق ، ويعصون أوامر الله ، ويعتدون على الحقوق والحرمات ، ولا يزالون كذلك حتى يضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ، ويبوعوا بغضبه ونكاله « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

ايمان وعمل

وبعد ذلك ترشد الآيات الى أن أساس النجاح والخسران ليس في النسبة الى رسول ما ، دون الأخذ بأحكامه وأرشاداته ، وإنما هو في صدق الايمان بالله واليوم الآخر ، والعمل الصالح ، فمن يؤمن بالله ورسله وكتبه واليوم الآخر ، ويعمل صالحا « فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وفي هذا ارشاد الى أن القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأحساب ، ولا بالأنساب ، وإنما تحفظ بمعان فاضلة تملأ القلب وتظهر آثارها الطيبة في الحياة .

عود الى التذكير بالنعم

ثم تعود الآيات الى تعداد النعم ، فتذكرهم بأخذ الميثاق عليهم أن يعملوا بالتوراة وأن يأخذوا أحكامها بقوة ، وأن يتجهوا الى اصلاح أنفسهم بها لعلمهم يتقون . .

وتذكرهم بآية من آيات الله ، كان جديرا بهم أن يعتبروا بها ، وأن يعلموا أن القادر عليها قادر على أن يقلبها عليهم ، فيصبحوا بها جاثمين ، ولكنهم ظلوا بعدها على شأنهم في العناد والمكابرة ، ومع هذا فقد امتدت اليهم رحمة الله ، وعاملهم بفضله واحسانه ، ولم يشأ أن يأخذهم بآياته : « فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم

من الخاسرين » ، ثم تذكركم بما كان من بعض أسلافهم حينما أمرهم الله أن يتفرغوا في يوم السبت لعبادته فنعصوا ، محتالين بطريقة عجيبة وهى أن يحجزوا السمك يوم السبت في حظائر ويتركوه فيها ليأخذوه في اليوم الذى بعده ، فضرب الله عليهم الخزى وسلبهم خصائص الانسانية الفاضلة ، وملا قلوبهم بالطمع والشهه ، شأن القردة ، وكانت تلك عقوبة ظاهرة فيهم ، وفي أسلافهم من بعد : « ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين »

ثم تذكركم الآيات بموقف من مواقف العناد التى وقفها آباؤهم من قبل ، وكانت سببا في التشديد عليهم : تقع فيما بينهم حادثة قتل لا يعرف فيها القاتل ، ويختلفون على أنفسهم فيه ، فيلتجئون الى موسى ويطلبونه بمعرفته ، فيأمرهم بناء على ارشاد ربه أن يذبحوا بقرة ، فيقبلوا الأمر بالاستهزاء ويسألون عنها : فى سنها ، فى لونها ، فى شأنها كله ، حتى ضيقوا على أنفسهم ، ولم يعثروا عليها الا بعد شدة ، فتذبح البقرة ويضرب القاتل بجزء منها ، فيجيا ويخبر بقاتله ، ومع هذه الآية الواضحة القوية تظل قلوبهم قاسية ، ففى كالحجارة أو أشد قسوة : « وان من الحجاره لما يتفجر منه الأنهار ، وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » .

الربع الخامس :

عناد ونفاق

(*) وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطمعون فى أنهم يسارعون الى الإيمان به وذلك نظرا الى أنهم أهل دين سماوى أصوله هى أصول رسالته وكتابهم يبشر به ويذكر أوصافه ، ولكن الله يعلم منهم خلاف ذلك ، فهم سلالة هؤلاء الذين احتفظ لهم التاريخ بكثير من المساوىء الدينية ، ومواقف العناد والمكابرة لرسولهم ، ولم يعملوا على تطهير أنفسهم مما كان عليه الاسلاف ،

(*) من الآية ٧٥ الى نهاية الآية ٩١ من سورة البقرة .

وقد قص الله على نبيه فيما سبق كثيرا من مساوئهم ، كما قص عليه كثيرا من النعم التي كان يعالجهم بها ، المرة بعد الأخرى ، وفي هذا وجه الخطاب الى النبي وأصحابه باستبعاد ايمانهم ، وبأنهم على عكس ما يطمعون . وأخذ يلفت الأنظار الى أنهم في الانحراف عن الحق يشقون طريق أسلافهم ، ويسيروا على منهجهم ، فممنهم فريق يسمع كلام الله ويفهمه على وجهه الصحيح ، ثم يحرفه ويصرفه الى غير وجهته ومنهم فريق ينافق المؤمنين فيظهر لهم الايمان ، ويذكر ما يجده في التوراة من أوصاف محمد ، وإذا خلا بعضهم الى بعض تعاتبوا وتلاوموا ، وقالوا لبعضهم : « اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون » .

ومنهم فريق لا يعلمون التوراة إلا تلقفا من أفواه الأخبار والرؤساء على حسب ما أرادوا لها من التحريف والكذب والتدليس . هؤلاء الرؤساء الذين يكتبون الكتاب للناس بأيديهم على حسب أهوائهم ، وينشرونه عليهم « ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا » .
هذه بعض خلالهم ، فكيف تطمعون في سرعة ايمانهم ؟

أكاذيب مردودة

ثم أخذ يتتبع كلماتهم المسمومة التي كانوا يلتقونها على مسامح الناس ليشككهم في صدق الدعوة ، ويصدوهم عن تليبيتها ، شأن المبطلين في محاربة الحق في كل عصر وفي كل مكان ، كانوا يقولون : « نحن أبناء الله وأحباؤه » . « ولن تمسنا النار إلا أياما معدودة » وكانوا يقولون : « قلوبنا غلف » مثقلة ، لا تدرك شيئا مما يقول ، ولا تتجه إليه ، فمرد الله عليهم بأن تأقبت العذاب أو خلوده لا يعرف إلا من جهته سبحانه ، فهل أنزل عليكم فيه وحيا ، وأخذتم به عليه عهدا : « أم تقولون على الله ما لا تعلمون » ؟ . . .

الجزاء من جنس العمل

وليست المسألة عند الله مسألة محاباة بحب أو بنوة ، وإنما هي ذات مبدأ عام ، وحكم عام ، ان تحقق المبدأ تحقق الحكم ، وان لم يتحقق المبدأ لم يتحقق الحكم ، وبنو اسرائيل وغيرهم في المبدأ والحكم

سواء : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . .

هذا هو المبدأ ، ونحن اذا جئنا نطبقه على حالتهم ، وجدناهم قد أخذ الله عليهم الميثاق أن يعتقدوا الحق ، وأن يفعلوا الخير : « واذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا » . كما أخذ عليهم الميثاق الا يفعلوا الشر ولا يقتربوا المحرم : « واذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم » . ثم وجدناهم قد نقضوا العهدين ، فتولوا عن فعل الخير ، وتظاهروا بالاثم والعدوان . واذن فيحكم المبدأ ليس جزاء من يفعل ذلك منهم : « الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » .

ايثار الدنيا سبب البلاء

ثم كشف لهم الفطاء عن سبب هذه المخالفة الكامن في نفوسهم ، وأنه هو ايثارهم الحياة الدنيا وزخارفها على الآخرة ، واهمالهم بذلك تعاليم انبيائهم الذين أرسلوا اليهم واحدا بعد الآخر يدعونهم الى الهدى والحق فلم يحفلوا بهم ، واستكبروا عن اتباعهم : « ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون » . أما قولكم : « قلوبنا غلف » فواقع الأمر أن الله لم يخلق القلوب غلفا مقفلة ، وانما خلقها مستعدة لقبول الحق ، وهم بكفرهم ، وضعوا عليها الغلابة والقفل : « بل لعنهم الله بكفرهم مقلبيلا ما يؤمنون » ، وها هم اولاء يعلمون ان نبيا سيبعث ، مصدقا لما معهم ، وكانوا يطلبون به الفتح على اعدائهم قبل مجيئه : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » وضعوا الغلاف على قلوبهم ، وباعوا انفسهم بالشهوات والاهواء ، وكفروا بالله ورسوله ، لا نزولا على حجة ، وانما بغيا وحسدا ، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده : « قباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين » . .

وكان من كلماتهم التي يبررون بها عدم ايمانهم ، اذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا » فهو الذي نثق بأنه من عند الله ولا شأن لنا بغيره ، غيرد الله عليهم : بان القرآن

الذى يطلب منهم الايمان به ، هو « الحق » الذى تنشده الفطرة ، ويشهد بصحته الوجدان ، وهو مصدق لما أنزل عليهم ، فاذا كفروا به فقد كفروا بما أنزل عليهم . ثم كيف يقبل منهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ، وقد قتلوا أنبياء الله الذين بلغوهم آياه ! وكيف يقبل منهم وقد حفظ لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل في غيبة موسى بعد أن جاءهم بالبينات ، وأنهم قالوا حينما أخذ عليهم الميثاق بما نزل عليهم : « سمعنا وعصينا » ؟ أهذا ايمانهم بما أنزل عليهم ؟!

« قل بثسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين » .

الربع السادس :

مزاعم باطلة

(*) والحديث فيه لا يزال في شان بنى اسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ، ومناقشة كلماتهم التى كانوا يسمون بها جو الدعوة ، ويلبسون بها على الناس . وقد كان فيها قولهم : « نؤمن بما أنزل علينا » ، ومعناه أنهم لا يؤمنون بما سواه . فرد الله عليهم بأن القرآن الذى يطلب منهم أن يؤمنوا به هو الحق ، وانه مصدق لما أنزل عليهم ، فكيف يزعمون انهم يؤمنون بما أنزل عليهم ؟ وكيف يصدقون في هذا وقد قتلوا أنبياءهم من قبل ، وحفظ لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل في غيبة موسى : « ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . ثم يختم الرد عليهم بقوله : « قل بثسما يأمركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين » .

ثم يرد عليهم مزاعم أخرى باطلة ، كانوا يقولون : ان الدار الآخرة خالصة لنا لا يقال نعيمها أحد سوانا ، فقبل لهم اذن : « فتمنوا الموت ان كنتم صادقين » . ثم يتحداهم بما لا يعجزون عنه . ويستخرج السبب الواقعى الذى تنطوى عليه قلوبهم من حب الدنيا وشدة الحرص عليها : « ولن يتموه أبدا بما قدمت أيديهم » . « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا » . ثم يكشف عن واقع أمرهم : « يود أحدهم لو يعمر ألف

(*) من الآية : ٩٢ الى نهاية الآية ١٠٥ من سورة البقرة .

سنة « خوفاً من العذاب الذى يلاقونه ، ولكن ليعلموا ان التعمير فى الدنيا مهما طال امده ، لا يبعدهم عن عذاب الله ، فهو لاحق بهم لا محالة ، ولكل بداية نهاية ، ولكل أجل كتاب : « والله بصير بما يعملون » .

ثم كان من كلماتهم فى عدم الايمان بمحمد قولهم : ان الذى ينزل عليه بالوحى هو جبريل ، وان جبريل بينه وبينهم عداوة ، وقد رد الله عليهم بأن جبريل ما هو الا رسول ، نزله باذنه على قلب محمد ، وبأن ما نزل به جبريل لم يكن مخالفاً لما عندهم ، بل كان مصدقاً له ، وكان هادياً ومنتقداً من الضلال ، واذن فعداوة جبريل ، عداوة لمن نزله ، وتكذيب منهم لما عندهم ، وعداوة للهداية . والعاقل لا يرفض الهداية ايا كان مصدرها . .

ثم يوضح الله الحق فى هذا الشأن ، وهو ان ما نزل به جبريل او غيره من الملائكة على محمد ، او على غيره من الانبياء هو فى حقيقته من الله وبأمر الله ، فمن اتخذ أحداً منهم عدواً فقد عادى الله . . ومن عادى الله ، عاداه الله * « قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ، من كان عدواً لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين » .

الاسلام دين الفطرة

ثم أخذ يطعن النبى صلى الله عليه وسلم بأن ما انزل عليه من آيات بينات واضحة لا يكفر بها الا من فسد طبعه ، وزاغ عن فطرته . فلا تكثرث يا محمد بكفر هؤلاء الذين فسقوا عن أمرنا ، وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ، وهذا شأنهم فى العهود ، وهو كشأنهم فيما ينزل مصدقاً لما معهم . وتكذيبهم لما يصدق ما معهم تكذيب لما معهم ، وبهذا يصيرون كأنه لم ينزل عليهم شئء ، وكانهم لا يعلمون .

ما كفر سليمان وما ضل الملكان

فبذوا هداية الله قديمها وحديثها ، وأخذوا يصرفون الناس عن

النظر في الحقائق بالآوهام والاكاذيب ، التي كان يخترعها المردة
المفسدون عن ملك سليمان ، وعمّا أعطاه الله للرجلين الصالحين
ببابل هاروت وماروت . .

كانوا يخترعون أن ملك سليمان أساسه السحر والشعوذة ،
وأن الملكين عندهما أشد أنواع السحر التي تفرق بين المرء وزوجه ،
ولمثل هذه الأحاديث شيوخ ، فشاءت بين الناس حتى تأثروا بها ،
واتخذوها دينهم في الحياة ، وشغلوا بها حتى صرفتهم عن كل
خير وفضيلة . وقد بين الله الحق فيما اختلقوا على سليمان وعلى
الملكين ، وقرر أن سليمان ما كان ساحرا وما كفر بئمة ربه ،
انما كان هاديا ورسولا ، وأن الملكين : الرجلين الصالحين ما كانا
بمفسدين في الأرض ، ولا بمدلسين على الناس ، وإنما كانا
ناصحين أمينين : « وما يعلمان من أحد حتى يقولوا انما نحن فتنة
فلا تكفر » ، ولكن المفسدين أنكروا على سليمان النبوة والملك
الالهي ، كما أنكروا فضل الله على الرجلين الصالحين في معرفة
خصائص الأشياء وأسرار النفوس ، وزعموا أن ما عندهما
وما عند سليمان سحر وشعوذة ، وبهما بلغا ما بلغا ، فاتبعوه على
ما رسوا وتخللوا ، وأخذوا ينثنون به في الروابط البشرية لتخل ،
والصلوات الإنسانية لتتقطع : « يفرقون به بين المرء وزوجه » ،
بين الوالد وولده ، بين الأخ وأخيه ، بين الصديق وصديقه ،
وبالتالي بين الرسول وقومه ، وبين الناس وهداية الله : « وما هم
بضارين به من أحد الا بأذن الله ، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ،
ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به
انفسهم لو كانوا يعلمون » .

وعبرتنا من تلك القصة أن نعلم بالحقائق النافعة ، ولا نشغل
انفسنا بالآوهام والخيالات .

ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة النبي ببعض الكلمات التي كان
يستغلها المعاندون في الاستهزاء بالرسول ، وتأمرهم بالسمع
والطاعة وتتوعد المستهزئين بالعذاب الاليم . ثم ترشد الآيات الى
أن عناد الكافرين منشؤه كراهتهم أن ينزل على المؤمنين خير من
رهبهم ، ولكن الله يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

الربع السابع :

المعجزة شان من شئون الله

(*) والحديث فيه أيضا لا يزال في بنى اسرائيل ، وقد كان من كلماتهم في التأثير على الناس وصرّهم عن الايمان بمحمد ، انه لم يأت بمعجزة تدل على انه رسول من عند الله ، وكانوا يطلبون معجزات مثل معجزات موسى وعيسى . . وكان العرب مثلهم في هذا الشأن ، فرد الله عليهم بانه لا يترك معجزة من المعجزات السابقة التي يذكرونها ويطلبون مثلها ، او التي انساهم اياها فلا يذكرونها ، الا اتي لرسوله محمد بمعجزة هي خير من المعجزات السابقة ، او مثلها على الأقل في الدلالة على صدقه : « ما ننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها او مثلها » .

فالمعجزات شان من شئونها ، نختار منها ما نعلم انه اوفق للمصلحة ، واقدر على الاقتناع وانسب للعصر . ثم أخذ يذكرهم بسؤال أسلافهم لموسى ، وحذرهم ان يسألوا محمدا كما سئل موسى من قبل ، وأشار الى ان هذا عدول عن الايمان الى الكفر : « ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل » . وفي هذا تحذير لضعاف الايمان من المؤمنين ان يسمعوا لكلامهم ، او يسيروا في طريقهم وقد أرشدهم الى ان هؤلاء المشككين يودون ان ترجعوا كفارا ، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ، فاحذروا التأثير بهم ، ولا يحملنكم بغضهم اياكم ان تعتدوا عليهم : « فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » ، وعليكم بتطهير انفسكم بالصلاة ، وتقوية روابطكم بالزكاة : « وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله » .

ثم يعود فيذكر بغرور هؤلاء الكذابين ، وزعمهم انه لن يدخل الجنة الا من كان منهم ، ويطالبهم ببرهان ذلك ان كانوا صادقين . ويقرر ان اساس الأجر عند الله هو اسلام الوجه لله والاحسان الى عباد الله : « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

(*) من الآية ١٠٦ الى نهاية الآية ١٢٣ من سورة البقرة .

مسلك مخرب

ثم أخذ يطمئن المؤمنين بأن خطة هؤلاء في التشكيك والتكذيب والانتكار ، ليست شأننا خاصة بكم ، وإنما هي شأنهم حتى غيما بينهم : ينكر بعضهم على بعض ، ويجهل بعضهم بعضا ، والكتاب بين أيديهم ، يزعمون أنهم يؤمنون - ، وأنهم أرباب الدين الخالد . وبهذه الخطة الفاسدة التي فرقت كلمة الله اعتدى بعضهم على بعض ، وتحاربوا حتى خربوا أماكن العبادة ، ومنعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتقام عبادته . وما كان لهم أن يختلفوا في مثل هذا الشأن ، ولا أن يعتدى بعضهم على بعض بسببه ، فله المشرق والمغرب ، يعبد في كل مكان : « فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم » ولم تقف بهم هذه الخطة الفاسدة عند حد الاعتداء عليكم ، أو اعتداء بعضهم على بعض ، بتخريب أماكن العبادة والتقدیس ، وإنما امتدت أهواؤهم الى الجانب الأقدس ، فزعموا أن لله ولدا ، وطلبوا أن يكلمهم أو يخصهم بأية من عنده ، فيرد عليهم بأن له ما في السموات والأرض، وبأن كل من فيها قائم له وخاشع، وأنه خالقهما ومدبرهما ، وأنه اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون . واذا كان هذا شأنه في الملك والتصريف والإيجاد ، فكيف يكون له ولد يفصل منه — وينسب اليه بالجزئية التي هي أساس البنوة والأبوة : « لم يلد ولم يولد » . يرد عليهم في طلب مكالمته اياهم بأنه طلب التعنت والاعراض عن الآيات : « كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ، تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون » .

توجيه ونصح

ثم وجه الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم بتأكيد ارساله بالحق بشيرا ونذيرا ، وبأنه غير مسئول عن كفر من كفر ، واعراض من اعرض ، وبأن هؤلاء لا يرضون عنك حتى تترك ما انت عليه من رسالة ربك وتتبع ملتهم . ثم تحذر الآيات اتباعه في شخصه أن يتبعوا أهواءهم ، ويتأثروا بهم ، بعد ما ظهر لهم من العلم والهدى ، وتنذرهم اذا هم سلكوا طريقهم بحرمانهم من ولاية الله ونصرته : « مالك من الله من ولى ولا نصير » .

هذا شأن الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كنت يا محمد تطمح في ايمانهم وسرعة تلبيتهم قد بيناه ، ومع هذا ففيهم من يرجى خيره ، وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته ، ويفقهون حكمه وأسراره ، فأولئك هم الذين يصح أن تعلق بهم رجاء الايمان ، وتطمع في تلبيتهم دعوتك : « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ، أولئك يؤمنون به » أما الاكثرون من الرؤساء المعاندين ، والمقلدين الجاهلين ، فأولئك هم الخاسرون ، الذين لا ينبغي أن تكثر بهم ، ولا أن تطمح في ايمانهم ..

ثم تعود الآيات وتستحثهم على الايمان ، وتناديهم كما نادتهم أولا بنسبتهم لاسرائيل ، نبي الله يعقوب ، وتذكرهم بنعمة الله عليهم ، وأنه لا يليق بمن كرمه ربه ، ومضله بالحكم والنبوة ، أن يكون حظه من هداية الله الجحود والانكار . وفي سبيل هذا تنذرهم كما أنذرتهم من قبل باتقاء يوم الحساب والجزاء : « يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين ، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ، ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون » ..

سورة آل عمران

الربع التاسع :

أصيب المسلمون في غزوة أحد بما سجلته سورة « آل عمران » وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات الشتمة والتخذيل : « لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا » ، « لو نعلم قتالا لاتبعناكم » ، « لو اطاعونا ما قتلوا » .

جزاء الشهداء

(ﷺ) وقد أرشد الله في هذا الربع الى حملة من العلاج الذي يحفظ على المسلمين قوتهم المعنوية من التأثير بكلمات الشتمة والتخذيل . وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بقتلى أحد ، الذين جادوا بأنفسهم في سبيل الله ، انهم ليسوا — كما يظن هؤلاء — امواتا توارت اجسامهم ، وطويت صفحاتهم ، وذهبوا الى حيث لا يذكرون ، بل لقد ارتقى بهم ايمانهم واستشهادهم الى العندية القدسية ، تشرق عليهم فيها أنوار التجليات ، ويتمتعون بما أعد لهم من الفضل الالهي : « فرحين بما آتاهم الله من فضله » ، وفرحين بما رأوا من المكائنة التي أعدت لأخوانهم الذين تركوهم في الدنيا ، يشقون طريقهم بايمان مثل ايمانهم ، وجهاد مثل جهادهم . تركوهم يستجيبون لله وللرسول ، غير مكترئين بأراجيف المرجفين ، ولا فتن الضالين المكذبين ، بل قالوا : حسبنا الله ، واتبعوا رضوانه . وما زادتهم الفتن والأراجيف الا ايمانا على ايمان ، وقوة على قوة : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » .

وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بهؤلاء المرجفين ، ان ارجافهم — وهم الشياطين المفسدون — لا يؤثر الا على مثل أتباعهم ضعاف الايمان ، فاسدى العقيدة ، وليس له سلطان على المؤمنين الذين يملأ الايمان قلوبهم فيحفظها من التأثير بالأراجيف

(ﷺ) من الآية ١٧١ الى نهاية الآية ١٨٥ من سورة آل عمران .

والقتن ، وسينزل بهؤلاء المفسدين الجزاء الذى يستحقون : « انما نملى لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين » . .

عبر من الهزيمة

وكان مما أرشدوا اليه حكمة الهزيمة التى أصيبوا بها وهى :
 أن الله يريد تطهير صفوف المؤمنين من أرباب القلوب الفاسدة ،
 وليس من شأنه فى ذلك أن يوحى بما فى الضمائر من خبث ونفاق ،
 وانما شأنه وسنته أن يصطفى رسلا يدعون الى الايمان وفى ظل
 السلم يختلط الكاذب بالصادق ، والخبث بالطيب ، فيجرى الله
 احدانا ويسوق شدائد ، تميز الخبيث من الطيب وتطهر جماعة
 الايمان الحق ، فيوافيهم بالنصر والتأييد : « فآمنوا بالله ورسله
 وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم » .

عاقبة البخلاء

وكان مما أرشدوا اليه أن هؤلاء الذين يقبضون عن الانفاق
 فى سبيل الله ، ويبخلون بما آتاهم الله من فضله : « سيطوتون
 ما بخلوا به يوم القيامة » ويكون حملا ثقيلًا فى أعناقهم لا يستطيعون
 التخلص من تبعاته ، وسيرجع ما بأيديهم الى الله الذى له ميراث
 السموات والأرض ، والذى أنعم عليهم به من فضله ليبلوهم
 ايشكرون ام يكفرون .

وبهذه المناسبة عرضت الآيات للتحقير من شأن كلمات كان يلقيها
 الأعداء بقصد الحط من مكانة الرسالة وصاحبها عليه الصلاة
 والسلام : « ان الله فقير ونحن أغنياء » ، « ان الله عهد الينا
 الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقريان تأكله النار » . وتتوعددهم
 بالعذاب الاليم ، وتأمّر الرسول بأن يرد عليهم بقوله :
 « قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات وبالذى قلتم فلم تقتلتموهم أن
 كنتم صادقين » ؟

.. تسليية

ثم تأخذ فى تسليية الرسول فى تكذيب القوم له ، بأن اخوانه
 السابقين قد كذبتهم امهم من قبل بعد أن جاءوهم بالبينات ، وكان

جزاء الرسل لما صبروا النصر والتأييد ، وجزاء القسوم المكذبين الخزي والدمار . وتلك سنتنا مع الأولياء والأعداء ، وستنقضى هذه الدنيا وتذهب كل النفوس الى بارئها وتوفى كل نفس ما عملت ، ويرى المؤمنون الصادقون ما أعد لهم من نعيم دائم ، ويرى الكافرون المكذبون ما أعد لهم من عذاب أليم : « فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » .

الربيع العاشر :

اعداد واستعداد

(﴿ بعد أن أرشد الله المؤمنين الى حكمة الهزيمة التي أصابتهم في أحد ، لفت أنظارهم الى أن ما أصابهم في تلك الغزوة ليس آخر ابتلاء يصيبهم من أعدائهم ، وأكد لهم أنهم سيختبرون في مستقبل حياتهم بالشدائد في الأموال والآنفس ، بالفعل وبالقول من قريقى المعارضين لهم ، وسيرون أذى كثيرا . . فلا يظنوا أن الأمر يقف عند حد هذه الغزوات الأولى ، فمرحلة الجهاد طويلة ، وتضحيات النصر كثيرة ، فليوطنوا أنفسهم عليها ، ويستعينوا على تحملها بالصبر والتقوى : « لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ، وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .

ثم أخذ يذكرهم بسوء عاقبة أعدائهم بجرائمهم التي اقترفوها وصدوا بها الناس عن الإيمان بالحق ، فهم قوم نقضوا ميثاق الله ، ونبتؤوه وراء ظهورهم ، واشتمروا به ثمنا قليلا ، وفرحوا بما ارتكبوا في جنب الله ، وعملوا جهدهم على أن يعتقد الناس فيهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وحملوهم بذلك على أن يعظموهم وأن يسمعوا لدعواتهم في التآليب ضد الحق الذي يدعو اليه الرسول وصحبه المخلصون : « لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم »

(﴿ من الآية ١٨٦ الى آخر سورة آل عمران .

الأمر والتدبير لله وحده

وبعد أن تفرغ الآيات من ارشاد المؤمنين الى ما يجب عليهم من الصبر والتقوى في مواقف الجهاد والاخلاص في الدعوة ، والى ما سينزل بخصوصهم من عاقبة كيدهم وطغيانهم ضد الحق واهله ، تأخذ في تقرير ربوبية الله ، وأنه صاحب الأمر والملك والتدبير في السموات والأرض ، لا شأن لأحد فيهما سواه . فهو القادر على الوفاء بما وعد المؤمنين ، وما توعد به الكافرين : « والله ملك السموات والأرض والله على كل شيء قدير » . .

وجوب النظر في آيات الله

ثم تأخذ الآيات في فتح أبواب العظة والاعتبار ، ودلائل القدرة للذين خلصت قلوبهم من الأهواء والشهوات ، وتحكم التقاليد الباطلة : « ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لاولى الألباب » .

ثم تصف اولى الابواب بصفتين : هما الجبل المتين الذي يصل الانسان بربه ويقيه شر المآثم والطغيان في هذه الحياة : « الذين يذكرون الله ثباتاً وتعوداً وعلى جنتوبهم » أى يذكرونه بعظمته وجلاله وقدرته في جميع أوقاتهم ، وفي جميع شؤونهم ، ثم يكون هذا الذكر نتيجة لتدبرهم في خلق السموات والأرض وما فيهما من اتقان وابداع ، وعجائب وأسرار ، فليس ذكراً ينطلق به اللسان ، ولا يدفع اليه الجنان ، انما هو ذكر ينبع من القلب الى سماء الرب ، فيرفع همة صاحبه فينطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف والرجاء : « ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك » تنزيها لك عن الباطل في خلقك ومعلك وحكمك : « فقنا عذاب النار » بدوام توفيقك وعنايتك . ثم يذكرون مال غضبه سبحانه على الذين ظلموا الحق فأنكروا. ربوبيته وكفروا برسالته ، فيكون دعاؤهم : « ربنا انك من تدخل النار فقد أخصيتة ، وما للظالمين من أنصار » . . ثم يؤكدون تلبيتهم لدعوة الحق التي ارتضاها لعباده على لسان نبيه ، ويلتمسون منه المغفرة والانعام عليهم بما وعد المؤمنين المخلصين فيكون قولهم : « ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ، ربنا

وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف
الميعاد ..

هذا موقف الذاكرين لربهم ، المفكرين فيما خلق ودبر ، عرف
منهم الصدق في الايمان والذكر والتفكير والتنزيه : « فاستجاب لهم
ربهم انى لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى ، بعضكم من
بعض » لا تفاضل بينكم الا بالعمل والتقوى ، وقيام كل بما طلب
منه .

ثم يذكر بعض اسباب النعيم وتكثير السيئات ، والثوبة الدائمة ،
ويخص اهم ما يطلب من المؤمن وقت ثورة الكفر على الايمان ،
فيذكر الهجرة والاخراج من الديار ، والايذاء في سبيل الله ، والقتال
والقتل ، ويجعل هذه ابرز دلائل الايمان ، واقرب ما يوصل الانسان
الى ثواب الله ورضوانه : « والله عنده حسن الثواب » .

تسليية وتوصية

ثم أخذ يسليهم عما كلفوه من مشاق الجهاد ، ويحذرهم الاغترار
بتقلب الذين كفروا في البلاد ، ويؤكد لهم انه متاع قليل ، ثم ماواهم
جهنم وبئس المهاد ..

اها المؤمنون الذين اتقوا ربهم فماواهم جنات تجري من تحتها
الأنهار .

ثم يرشد — احتقانا للحق — الى ان من اهل الكتاب ، الذين
يحاربونكم ويناصبونكم العدا ، طائفة تؤمن بالله ، وتؤمن بما انزل
اليكم وما انزل اليهم ، خاشعين لله لا يؤثرون دنياهم الفانية على
رضا الله الباقي . ويبين ان هؤلاء لهم اجرهم عند ربهم ، وفي هذا
اطماع لغيرهم من اهل الكتاب في ان يعدلوا عن موقفهم من
المؤمنين ، وان يnehجوا منهم الخاشعين لله ، المحافظين
على حدوده .

ثم تختم السورة بهذه الوصية الفذة ، التي بها يتحقق الخير كله،
وبها يعظم النصر ويحق الجزاء ، ويتم الفلاح : « يا ايها الذين
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » .

سورة النساء

الربع الأول :

(*) سورة النساء أطول سورة مدنية بعد سورة البقرة ، وهي سورة مليئة بالأحكام التي ينظم بها المؤمنون شئونهم الداخلية ، والأحكام التي يحفظون بمراعاتها وتنفيذها كياناتهم واستقلالهم ، ويدفعون بها كيد الكائدين ، وإغارة المحاربين ، وسميت بسورة النساء لكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بهن ، بدرجة لم توجد في غيرها من السور ، ولذلك أطلق عليها « سورة النساء الكبرى » في مقابلة « سورة النساء الصغرى » التي عرفت في القرآن بسورة « الطلاق » .

الناس من اصل واحد

وقد افتتحها ببناء الناس كافة ، وأمرهم جميعا بتقوى الله ، وذكرهم في سبيل ذلك الأمر بنعمة الخلق والإيجاد من نفس واحدة « خلق منها زوجها » وكان منها الناس جميعا رجالا ونساء ، وبذلك جمعهم أصل واحد : أبوة واحدة ، أمومة واحدة ، وربطت بينهم رحم واحدة ، هي رحم الانسانية العامة . ثم أعاد الأمر بتقوى الله الذي اليه تفزع القلوب ، وتتوثق العلائق ، كما أمرهم بتقوى الأرحام التي بينهم والتي ترجع الى أصل واحد ، كانت منه الشعوب ، والقبائل ، والأسر . وقد مهدت بهذا كله للأحكام التي وضعها الله للناس ليحفظ قلوبهم وضعيفهم .

رعاية اليتيم

ومن هنا ذكرت أحكام اليتيم الذي فقد أباه ، والسفهاء الذين لا يحسنون التصرف ، والنساء اللاتي تنتظمن ولاية الرجال ، ففى

(*) من أول سورة النساء الى نهاية الآية 11 .

اليتامى أمرت بحفظ أموالهم حتى يتسلموها عند رشدهم كاملة غير منقوصة ، وحذرت الاحتيال على أكلها عن طريق المبادلة « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » . أو عن طريق الخلط : « ولا تأكلوا أموالهم الى أموالكم » . ووصفت ذلك بأنه اثم كبير . كما أرشدت الى ترك التزوج من اليتامى عند خوف استغلال الحياة الزوجية في أكل أموالهن ، وعدم العدل معهن . وأرشدت الى أن لهم في غيرهن من النساء متسعا للتزوج منهن ، واحدة ، ومثنى ، وثلاث ، ورباع .

وذكرتهم في هذه الحالة أيضا بالعدل بين النساء حتى اذا لم يأتس الرجل من نفسه القدرة على العدل بين المتعدات من الزوجات ، وجب عليه الاقتصاد على واحدة ، تنزيها لنفسه ، واستبراء لدينه : « ذلك أدنى الاتعولوا » . .

تشريع المهور

وبهذه المناسبة أمرت باعطاء الزوجات مهورهن التي أطلق عليها « نحلة » أي فهي ليست أجرا ، ولا ثمنا ، وانما هي عطاء يوثق المحبة ، ويربط القلوب ويديم العشرة .

حفظ أموال اليتامى والسفهاء

وفي جانب السفهاء وهم الصغار الذين لا يعقلون والمجانين والمعاتية ، وكل من لا يحسن التصرف ، حذرت دفع الأموال اليهم إحتفاظا بها لهم ، وإبقاء عليها للأمة . فهي في الواقع مال الجميع . وأشارت الى تنميتها واستثمارها عن طرق التنبية والاستثمار المشروعة ، وجعلت رزقهم وكسوتهم من أرباحها لا من أصولها ، كما أمرت بمعالجة السفهاء من السفه بارشادهم الى الحكمة وحسن التصرف وفائدة حفظ الأموال . وأمرت بمثل ذلك في جانب اليتامى : « وابتلوا اليتامى » أي اختبروهم في المعاملات حتى يتعودوا البيع والشراء . ثم حددت الوقت الذي تسلم فيه الأموال اليهم وهو وقت الرشد ، بعد أن يصلوا الى سن البلوغ ، فمن لم يبلغ لا تسلم اليه أمواله ، ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم اليه أمواله . وكانت تلك التعاليم مصدرا لقانون المجالس الحسبية فيما يختص

بالحجر على السفية ، والقوامة عليه وعلى اليتيم . ثم أباحت الآية للأوصياء ان يأخذوا من أموالهم بقدر كفايتهم اذا كانوا فقراء : « ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف » . ثم ختمت الآيات هذه الأحكام بتهديد الأوصياء في ابنائهم الذين يتركونهم في كفالة غيرهم ، ليفعلوا مع أبناء غيرهم ما يحبون أن يفعل الغير مع ابنائهم ، كما هددتهم بالعذاب الأخرى الذى صورته الآيات بأقوى ما يقلع من النفس جشعها : « وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم » ، « ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا »

الارث في الاسلام

وقد كان أهل الجاهلية لا يرثون النساء ولا الأطفال ، ويقولون لا يرث الا من طعن بالرمح وذاد عن الحوزة ، وحاز الغنمية ، فابطل الله ذلك وجعل الميراث بسببين اثنين : النسب والزوجية ، وبهما عم الرجال والنساء ، والصغار والكبار ، وجاء في ذلك على وجه العموم .

أولا : قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » . .

ثم جاءت آيات الربع الثانى وفيها التفصيل والتصريح بما يعمر الرجال والنساء ، والصغار والكبار ، والأزواج والزوجات ، ثم أرشدت الآيات الى مبدأ له أثره العظيم فى تطييب نفوس الذين يحضرون القسمة والتوزيع من الفقراء والمساكين والأقارب الذين لا يرثون ، « وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا » .

وهذه الآية مستند قوى لمن أراد لضريبة التركات مستندا الهيا كريها من كتاب الله ووحيه ، أم المبادئ التى روعيت فى توزيع التركات وتقسيم الميراث ففى قوله تعالى : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . »

الربع الثاني :

تفصيل الميراث

(*) بين الله في هذا الربع ، وفي آخر آية من السورة ، الوارثين والوارثات ونصيب كل وارث بالوصف الذي قرره الله سبباً للاستحقاق ، فذكر الإرث بالبنوة ، وبالأبوة ، وبالأمومة ، وبالزوجية ، وبالأخوة وأهل استحقاق الإرث بالتبني الذي كان معروفاً عند الجاهلية . وقد جاء ذلك كله في ثلاث آيات : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . . . » ، « ولكم نصف ما ترك أزواجكم . . . » ، « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة . . . » وفي هذه الآيات الثلاث بين ميراث الأبناء : « للذكر مثل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلهما النصف » وميراث الوالدين : « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد ، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه ، فلأمه الثلث ، فان كان له أخوة فلأمه السدس » . وميراث الزوج : « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد ، فان كان لهن ولد فلنكم الربع مما تركن » . وميراث الزوجة : « ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد ، فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » . ولا يخفى ما في تقرير الإرث بالزوجية من تركيز للأسرة على أساس قوى في تبادل التعاون والشعور بالمسئولية المشتركة ، حتى كان الزوجية نوع من النسب والقرابة الأسرية . .

ميراث الأخوة

أما ميراث الأخوة فيتبع جهة الأخوة ، فميراث أخوة الأمومة ذكر بقوله : « وان كان رجل يورث كلاله (من لا ولد له ولا والد) أو امرأة ، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث »

وميراث الأخوة الأشقاء ، أو لأب ذكر في الآية الثالثة التي ختمت بها السورة : « ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف

(*) من الآية ١٢ الى نهاية الآية ٢٣ من سورة النساء .

مأ ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ، فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين .

وجدير بالمؤمنين اذا قرعوا هذه الآيات ان يتدبروا قوله تعالى : « يوصيكم الله في اولادكم » ، وقوله : « وصية من الله » ، وقوله : « يبين الله لكم ان تضلوا » وقوله : « تلك حدود الله » ، وقوله : « ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين » جدير بهم ان يتدبروا تشديد الله في المحافظة على احكام الميراث كما بينها بيانا شافيا ، ليس محل اجتهاد ، ولا تقابلا للتغيير ، فلا يتحدث منهم متحدث بالاستظهار على تشريع الله ، ولا تغيير احكامه ، وكتاب الله بين واضح ، يتلوه الصغير والكبير ، ويعرف حكمه الفقيه وغير الفقيه .

الارث بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا

وقد صرحت الآيات بأن تقسيم التركة على المستحقين انها يكون بعد قضاء الديون ، وتنفيذ الوصايا التي لم يقصد بها حرمان مستحق ، أو ايداء وارث ، ومنه يعلم بطلان التصرفات التي تجيء على اساس من حرمان بعض الورثة ، كمادة حرمان الاناث بالبيع الصوري ، أو بالوقف الذي أراح الله الناس منه : « من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ، وصية من الله والله عليم حلیم » .

حفظ الاعراض

ثم تنتقل الآيات الى نوع من التأديب لمن يرتكب الفاحشة من الرجال والنساء وهو من قبيل التنبيه على الواجب بعد التنبيه على الحق : ففي فاحشة النساء : « واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا » . وفي فاحشة الرجال : « واللذان يأتيانها منكم فآتوهما » .

تعزير يؤدي به النساء أو الرجال في فعل الفاحشة الخاصة بالجنس حتى يتوبوا ، والتوبة مقبولة عند الله على وجه اليقين اذا فعل الذنب بدافع من الشهوة أو الغضب ، وسارع المذنب الى

الافتقار والرجوع الى الله أما من يفعلها ويرجى التوبة الى أن يحضره الموت ويستشعر مقدماته ، فنوبته مرفوضة قطعاً ، وهى كتوبة الذين يموتون وهم كفار . . أما توبة الذين يفعلون السيئات عن الف واطمئنان ، ثم لا يتوبون عن قرب منها ، فالآية لم تصرح بحكم الله فيها ، فهو اليه أن شاء قبلها وغفر ، وأن شاء رفضها وعاقب ، فليكن المؤمن منها على وجل : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » ، « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال انى تبت الآن » .

تحذير من عادات جاهلية

ثم تعود الآيات فتحذر من بعض العادات الجاهلية النى كانت تعامل بها النساء : كان الرجل يرث نساء أقرابه ، ويتخذها كالمناجى ليأخذ مالها . وكان يضايق زوجته حتى تبذل له المهر الذى دفعه لها ليتزوج به غيرها ، وفى هذا وذاك اجحاف ايها اجحاف بالضعيف الذى لا يملك أن يدفع عن نفسه ، وفيه تعريض للحياة الزوجية للاضطراب والتحلل ، وفيه اهمال لحق الزحم الانسانى العام ، وفى ذلك يقول الله : « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » ويقول : « وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتن احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » .

الربع الثالث :

المحرمات من النساء

﴿﴾ والكلام فيه ، لا يزال فى الأسرة ، وفيما يختص بتكوينها ، وترشد الآيات هنا الى أصناف لا يحل التزوج بهن ، ولا تكوين الأسرة منهن ، وذلك لما بينها وبين الرجل من صلات لا ينبغى تعريضها للفساد ، ويجب أن ترفع عن مزالقي الحياة الزوجية . ومن هنا حرم التزوج بحلائل الآباء ، وقد كان العرب يفعلون ذلك ، وقال فيه

﴿﴾ من الآية ٤٤ الى-نهاية الآية ٢٥ من سورة النساء .

القرآن : « انه كان فاحشة ومقتنا وساء سبيلا » ، وحرم التزوج بالأم وان علت ، والبنت وان نزلت ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، وحرم بسبب طارئ وهو الرضاع المكون للبنية مثل ما يحرم بالقرابة . واقتصرت الآية على الأمهات والأخوات ، وجاء في السنة الصحيحة : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وحرمت أم الزوجة وان لم يكن الرجل دخل بيبتها ، وحرمت بنت الزوجة اذا كان الرجل قد دخل بأماها . وحرمت حلل الأبناء الذين هم من الأصلاب ، وحرم تحريما مؤقتا الجمع بين الأختين ، ومن في معناهما ، كالمرأة وعمتها وخالتها ، وحرمت المتزوجات واستثنت الآية منهن المهاجرات المؤمنات اللاتي تركن أزواجهن الكفار ، وتبين صدق إيمانهن : « فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا جناح عليكم أن تنكوهن اذا آتيتوهن أجورهن » .

ثم صرحت الآيات بحل ما وراء هذه المحرمات ، مشيرة الى فائدة الزواج من احصان الرجال والنساء ، والبعد عن المسافحة والمخادنة كما أوجبت بذل المهور . وأشارت الى لزوم تخير الزوجات من العناصر الطيبة وهي الحرائر المؤمنات ، ومنعت التزوج من غيرهن الا عند العجز مع خوف العنت والمشقة ، والوقوع في الفاحشة ، ومع ذلك فقد قال الله تعالى : « وأن تصبروا خير لكم » . وذلك محافظة على البيئة الصالحة التي يكون منها النسل ، ويتربى فيها .

النهى عن اكل اموال الناس بالباطل

ثم عرضت الآيات بعد أن أرشدت الى الهدف من هذا التشريع وهو الهداية الى سبل السعادة والبعد عن حياة الشهوات والمفاسد ، عرضت الى العنصر الثانى فى حياة الأسر والجماعات وهو « المال » فنهت عن اكله بالباطل ، والباطل كل ما لم يكن سببا مشروعاً فى حل الاموال كالسرقة ، والغصب ، والرشوة ، وأجرة البغاء ، والربا ، وما الى ذلك مما نهى الله عنه وله اثره السيئ فى سلالة المجتمع . ولما كان الاعتداء على المال ، من وسائل الاعتداء على النفس جاء فى هذا المقام قوله تعالى : « ولا تقتلوا انفسكم » ، وتوعدت الآيات بأشد العذاب من يعتدى على أخيه فى ماله أو نفسه ، كما وعدت بتكفير صفائر الذنوب اذا ما اجتنبت هذه الكبائر : « ان تجتنبوا

كباثر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وتدخلكم مدخلا كريما .
ولما كان معظم اسباب الاعتداء : تطلع المثل الى ما بيد المكرر ،
وتمنى ان يكون ما في يده غيره في يده نهى الله عن ذلك وبين ان
لكل كاسب وعامل ثمرة عمله وكسبه فليستغل كل انسان مواهبه
وتدبره في الكسب والعمل : ولا يتطلع الى شئ غير : « ولا تتمنوا
ما فضل الله به بعضكم على بعض . للرجال نصيب مما اكتسبوا ،
ولللنساء نصيب مما اكتسبن . واسألوا الله من فضله » .

اما المال الذى يورث ولا يكتسب بالعمل فقد بينت الآيات
المسئحتين فيه وانصباهم على حسب ما يعلم الله من مصلحة
عباده ، وهم اصحاب القرابة والزوجية ، فحافظوا على قاعدة
الكسب ، وحافظوا على قاعدة التوزيع ، ولا يعتد بعضكم على بعض
لا في كسبه ، ولا في ميراثه : « ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان
والاقرابون والذين عقدت ايمانكم فآتوهم نصيبهم » .

قوامة الرجل

ولما تضمن تشريع الله للرجال والنساء تفاوتا في الأعمال
والانصبا ، وكان ذلك مبعثا لفكرة التسوية عند من لا يحكمون
الطبيعة ولا يفهمونها ، بينت الآيات ان الحكمة في ذلك ترجع الى
طبيعة كل من الرجل والمرأة . فكلف الرجل ، بما له من قوة ، بالجهد
والاعمال الشاقة ، ومنح بما عليه من تبعات مالية وغيرها نصيبا
اكثر من نصيب المرأة ، وبهذا وذاك كانت له القوامة عليها :
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما انفقوا من اموالهم »

معنى قوامة الرجال

ثم ارشدت الآيات الى ان تلك القوامة ليست قوامة استعباد
وتسخير وانما هى قوامة رئاسة ونصح وتاديب ، كالتي بين الرجل
وابنائه ، والراعى ورعيته . ومن هنا لم يكن لتلك القوامة اثر بالنسبة
لصنف الصالحات القانتات ، وانما كان اثرها بالنسبة لمن يظن فيها
النشوز والانحراف ، وبها كان الوعظ والتاديب الذى يجرى فيها بين
الرجل وابنائه : « فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا » . وكان
اذا ما اشتد النشوز ، ووصل الى الشقاق والخلاف الحاد ، انتقل
العلاج من التاديب الذى يباشره الزوج الى التحاكم عند الاهل والاقارب

الذين يهمهم ثمان الزوجين ، ويعز عليهم أن تتدهور الأسرة ، ويتشرد الأطفال . . . وبقدر نية المحكمين ، وأخلاصهم في ارادة بعث الحياة الطيبة بين الزوجين ، يسدد الله خطاهم ، ويمنحهم من الوسائل ما يعيدون به الى البيت هدوءه واستقراره .

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ، ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا »

الربع الرابع :

الاحسان في كل شيء

(*) الكلام فيه يتجه الى حفز النفوس نحو العمل بالأحكام التي بينها السورة فيما يختص باليتامى والأسر وتكوين البيوت ، وذلك عن طريق التوجيه الى الاحسان العام ، والى أن سعادة المؤمن ليست معقودة بالاحسان الى أسرته وأقاربه فقط ، وانما ترتبط بالاحسان الى كل ما يحتاج الى الاحسان .

ومن هنا أمر بالاحسان في عبادة الله وهي أصل الخير كله ، والاحسان فيها أفراده بالمعبادة والتقديس ، دون أن يكون لغيره شركة ما فيها هو من خصائص الألوهية ، ثم ذكر الاحسان الى الوالدين لأنها عماد الأسرة ، وفيها يشب المرء على الاحسان ، ثم يمتد الاحسان منها الى الأقارب والجيران والأصحاب ، والى كل أرباب الحاجات ، وبهذا ترتبط وحدات الأمة على أساس من الرحمة ، وتصبح تلك الوحدات أسرة واحدة ، متعاونة في السراء والضراء فيتحقق الرحم الانساني العام الذي افتتحت بتقريره بين الناس ، ولفت النظر اليه ، سورتنا الكريمة .

ثم تشير الآيات الى ان التقصير في هذا الحق الاجتماعي شأن صنفين من الناس : صنف يختال ويتكبر ولا يرى لغيره حقا عليه ، فيبخل بنعمة الله على عباده ، وبذلك يشيع خلق البخل بين الناس ، فيبخلون كما يبخل ، ويتقطع ما بينهم من صلوات ، وتحدث بينهم الضغائن والأحقاد : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون

(*) الآيات من ٣٦ الى نهاية الآية ٥٧ من سورة النساء .

ما آتاهم الله من فضله » . وصنف يتعاطم على الناس فيحسن اليهم ، ولكن ابتغاء مدحهم اياه ، وتعظيمهم له ، دون أن يدفعه الى ذلك شعور بحق ، أو ايمان بالله : « والذين ينفقون أموالهم رياء هذين الصنفين ، ان الذي أغراهم بالبخل والرياء على هذا الوجه ، الذي يدل على حرمان النفس من الفضيلة ، انما هو الشيطان ، منبع الشر والرذيلة : « ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا » ثم تثير الآيات عجب الناس من هؤلاء في اعراضهم عن الايمان بالله واليوم الآخر ايماننا يدفعهم الى القيام بالحقوق ، والاخلاص في ادائها على وجه يغرس الفضيلة في نفوسهم ، ويكفل لهم ثواب الله ورضاه ، مع انهم لو اخلصوا لما فاتهم شيء مما يحبون ، ولحصلوا في الآخرة على النعيم الدائم والجزاء الحسن : « ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها » ، وكيف يكون حال هؤلاء يوم يجمع الله الناس ويشهد على كل أمة رسولها ؟ . . « يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا » .

علاج لادواء النفوس

ثم تسوق الآيات للمؤمنين علاجاً من شأنه اذا قابوا على وجهه هذب نفوسهم ، وطهر قلوبهم ، فلا تعرف الى البخل ولا الى الرياء سبيلا ، ذلكم العلاج هو « الصلاة الخائسة » عصمة الانسان من الفحشاء والمنكر « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا ، واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » . وأرشدتهم في ذلك الى تدبرها واستحضار عظمة الله فيها : « لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » . ثم تلفت الأنظار الى تطهير الظاهر حتى تلتقى طهارته مع طهارة الباطن : « وان كنتم جنبا فاطهروا » . وتذكر بنعمة الله عليهم في الاكتفاء بالطهارة الرمزية ، وهي طهارة التيمم حين لا يقدر على الطهارة الحقيقية ، وهي طهارة الماء . ثم تعرض الآيات بعد ذلك لحالة طائفة يعلم المؤمنون من أمرها ما يعلمون ، من الاعراض عما آتاه الله من أحكام وهداية ، وتحريف الكلم عن مواضعه ، واتخاذها لانفسها من عناوين التزكية كابتغاء الكرم وأحبائه ، وما يوهمون به أنهم في غنى عن العمل بنصيبيهم من كتاب الله وشرعه ، وفي أثناء ذلك تهددهم الآيات بقوله تعالى :

« يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أديبارها ، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت » .

هذا ما يلفت الله نظر المؤمنين اليه في وجوب الأخذ بأحكامه ، وعبرتنا منه أن نرتفع بانفسنا عن مواطن الذين يبخلون والذين يراعون ، ونعصم انفسنا عن مسامرة هؤلاء في تحريف الكلم عن مواضعه ، واشتراء الضلالة ، وتزكية النفس بمجرد النسبة الى الرسول أو الاسلام ، فعلى هؤلاء الذين ينتمون الى كتاب الله ، ويقولون نحن مسلمون لله ، أن يتدبروا هذا التهديد الالهي ، وأن يعلموا أن هذا التهديد سنة الله مع كل من اعرض عن ذكره ، ونفذ شرعه وأحكامه ، وحرف كلمه عن مواضعه ، ثم عليهم أن يستمعوا الى وعيد الله لن حاد عن طريقه : « ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا ، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » . ثم الى وعده لن التزم حدوده وأحكامه : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا » . .

الربع الخامس :

الامانة والعدل

(*) والكلام فيه لا يزال في التشريع الداخلى الذى يحفظ على الأمة استقرارها وهدوءها . وقد أرشدت الآيات هنا الى أن أساس الانتفاع بهذه الاحكام أمران لا تسلم أمة ولا تسعد الا بمراعاتهما والحرص عليهما ، وهما أساس الحكم الصالح ، وسبيل الحياة الطيبة : أداء الأمانات الى أهلها ، والعدل فى الحكم بين الناس . والامانة اسم للحق الذى أودع عند الإنسان ، وكلف حفظه ليوصله الى صاحبه الذى يملكه ، أو الذى ينتفع به ، فيشمل المال ، وأداؤه تسليمه كاملا غير منقوص ، والعلم ، وأداؤه تعليمه على وجهه الصحيح ، والرأى ، وأداؤه ابدائه لمن يحتاج اليه ، أو لمن

(*) الآيات ٥٨ الى نهاية الآية ٧٢ من سورة النساء .

بيده التنفيذ ، وأداء الأمانات يتناول تيسير طرق الوصول إليها ، ككثري الكتب المهدية التي ينتفع الناس بها في دينهم ودينامهم ؛ وتنقيسة التعاليم الدينية من البدع والخرافات والأساطير التي تفسد على الناس دينهم وتصورهم . كما يتناول تنظيم الطرق الزراعية ، وحفر الترغ ؛ وإنشاء المصانع ؛ كل ذلك مما يجب على الراعى تسهيله للرعية وهو امانة في عنقه . .

أما العدل في الأحكام فيرجع الى تحرى الحق بوسائله ، والبعد عن الهوى والشهوة ، وقد أرشدت الآيات الى أن سبيل الأمانة والعدل إنما هو طاعة الله المشرع . والرسول المبين ، وأولى الأمر ، القائمين على حدود الله ، الذين هم من الأمة ، يحسون احساسها ، ويهتمون بخيرها وسعادتها « يا ايها الدين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » .

تم تلت الآيات أنظار المؤمنين الى طائفة تثبت فيما بينهم ، تظهر ايمانها بشخصية الأمة ، وتلويها تنكرها ، يزعمون أنهم يؤمنون بدين الأمة وقانونها ، وهم في الواقع ينطوون على ارادة التحاكم الى غير دينها الحق تبعاً لشياطينهم ، وسيراً مع أهوائهم : « واذا قيل لهم نعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً » .

* * *

وهذه نابتة السوء ، وجراثومة الشر ، يختبر الله بها كل امة ، فأحذروهم واحذروا طريقتهم التي تفسد عليكم أهلكم : « أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً » .

الا وان هؤلاء لا يقام لهم وزن عند الله ، ولا تحفظ لهم كرامة الا اذا تابوا وظهروا أنفسهم من رجس النفاق ، وتعاونوا معكم على السر والتتوى ، وخضعوا لاحكام الله ، واتخذوها حكماً فيما ينشأ بينهم من خلاف أو يعرض لهم من حاجة : « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً » .

ثم تلتفت الى أولئك المنحرفين وترشدكم الى ما فيه خيرهم من

الامتثال لما يلقي عليهم من احكام الايمان ، والانتفاع بثمراتها الطيبة :
 « ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا . واذا
 لايتناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما » . ثم نختم
 الآيات هذا التشريع الداخلى الذى تحدثت فيه من اول السورة ،
 تختمه بوعد كريم لمن يطيع الله والرسول فيه ، وتقدم برقع مكاتبتهم
 الى مستوى الذين انعم الله عليهم من عباده الاخيار « النبيين ،
 والصديقين ، والشهداء ، والصالحين ، وحسن اولئك رفيقا » .

الاستعداد للامن الخارجى بعد الداخلى

ثم تأخذ الآيات فى الارشاد الى ما يتوقف عليه استقرار الأمة
 من جهة خارجيتها ، فتأمر بأخذ العدة والاستعداد الدائم لمكافحة
 العدو الطارىء عليها ، المقتصب لها ، وتأمّر بتطهير الأمة من
 عناصر الفساد والتخذيل التى تنبت منها وفيها ، وتربط حبالها بحبال
 أعدائها ، وتعمل فى سرها على تمكين العدو من بلادها .

ثم تعرض الآيات فى سبوح طويل للتعامل فى سبيل الله وفى سبيل
 المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ، وترشد الى ما يتوقف
 عليه النصر ، معلية فى ذلك كله شأن الذين يقاتلون فى سبيل الله ،
 الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة ، ويضحون بأنفسهم وأموالهم فى
 اعلاء كلمة الحق ، ورد كيد الغاصبين المبطلين : « يا ايها الذين
 آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وان منكم لمن
 ليبطئن فان اصابكم مصيبة قال قد انعم الله على اذ لم اكن معهم
 شهيدا ، ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه
 مودة ، يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما » .

سورة الأنعام

الربع السادس :

نعامى المعاندين عن الحجج

(*) قال تعالى : « ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء تبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون » .

هذا هو الربع السادس من سورة الأنعام ، وسورة الأنعام ، هي سورة الحجاج العقلى بين الحق والباطل ، وقد سلكت في حجاجها طريق الحكاية والتلقين ، تحكى بكلمة « قالوا » أو نحوها شبهة المبطلين ، وتلقن بكلمة « قل » ونحوها الحق وحجته . ومن شأن المبطلين في كل زمان ومكان ، أن يتعاموا عن حجة الحق الواضحة ، ويلتمسوا — تبريرا لعنادهم واعراضهم — حجة ليؤمنوا بها ، ويقسموا أنهم أن جاءتهم حجة ظاهرة ليؤمنن بها . والواقع أن كفر المعاندين لم يكن ناشئا عن عدم الحجة ، وإنما هم بذلك لاتنفعهم حجة ، ولا يؤمنون ببرهان ، وأنه مهما سبق إليهم من حجج ، وهيء لهم من دلائل فأنهم لا يؤمنون لا إذا سلخوا سنة الله في إيمان من يؤمن فطهروا قلوبهم من الحقد والحسد ، وأقبلوا على النظر البريء فيما يدعون إليه « ولكن أكثرهم يجهلون » يتمكن الجهل والسفه من قلوبهم فيمنعهم أن يسلكوا طريق الهداية والإيمان .

وان واجب أهل الحق بالنسبة إليهم أن يعرفوا أن عداوتهم للحق ناشئة من نفوسهم وليست ناشئة من عدم الحجج المقنعة ، فلا يهتموا بشأنهم ، ولا يكثرثوا بما يقترحون من حجج وآيات : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » .

(*) الآيات من ١١١ الى نهاية الآية ١٢٦ من سورة الأنعام »

واجب الدعاة

وليعلم أهل الحق ان سنة الله جرت مع كل نبي وكل داع ، ان ثبت لهم اعداء يفتنون امام دعوتهم ويعملون جهدهم في صرف الناس عنها وما على هؤلاء الدعاة الا ان يصبروا ويصابروا ، ويعصموا انفسهم واتباعهم من الاغترار بزخرف قولهم وفساد وحيهم حتى يأتيهم نصر الله ، وتكون العقاب للصابرين « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن » ، ولقد كان في قدرة الله ان يسلبهم قوة المعارضة ، ولكن لم يشأ ذلك تحقيا لحكمة الابتلاء ، وتصحيحا لقانون المحاسبة والجزاء « ولو شاء ربك ما فعلوه » . .

وافن فيجب على دعاة الحق ان يتركوهم وأن يعتصموا بالحق الذي معهم وتشهد بصحته فطرهم وضمانهم ، كما يشهد بصحته التاريخ الحق لآخوانهم السابقين : « انغير الله ابغى حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا ، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين » .

فليعتصموا بحقهم ، وليتقوا بسنة الله معهم في النصر والتأييد ، وبسنته مع اعدائهم في الهزيمة والخذلان « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته » وليحذروا الاستماع اليهم ، والتأثر بما يفتنون من سموم : « وان تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله » ، « وأن الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم ، وان اطعتوهم - في عقيدة أو عمل - انكم لمشركون » .

اعداء الحق

وتد جرت سنة الله ايضا ان يجعل اعداء الحق في كل امة « اكابر مجرميها » ارباب الرئاسة والجاه والسلطان ، وانهم هم الذين يضطربون لصوت الحق ، ويخافون سطوته ، وهم لذلك يعملون جهدهم في وضع العقبات ، وفي الكيد لأرباب الحق ، ولكنهم في سنة الله لا يمكرون الا بانفسهم وسيرون حتما ذلتهم وعزة الضعفاء حينما تدور عليهم الدائرة ، وينزل بهم القضاء على أيدي هؤلاء الضعفاء : « وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون » .

بهذا مضت سنة الله في الاولين ، وتبضى به في الآخرين ، وبه

يسجل الله الصغار والذل على المبطلين ، الذين يكيدون للحق ويصرفون الناس عن الحق « سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون » ، أما من يظهر قلبه من دواعي الاجرام ونوازع النفس الخبيثة ، ويستقبل الحق بقلب نقي فإنه يدخل في رحمة الله : وينعم بنفسه وهدايته .

« وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون » .

الربع السابع :

مهتد وضال

(﴿ ﴾) يواصل هذا الربع الحديث عما يكون من شأن المهتدين الذين ظهرت تلويبهم من الموروثات الفاسدة ، ونظروا في أدلة الحق . فانشرحت به صدورهم وسلوكوا طريق الله المستقيم . ومن شأن الضالين ، الذين تحجرت قلوبهم فلم ينفذ اليها شعاع الحق ، وظلوا في كفرهم يعمهون ، فيذكر بالنسبة للمهتدين . « لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون » .

ويصور بالنسبة للضالين بعض مواقف الحشر والحساب ، التي يتجلى فيها أن سبب ضلالهم هو فتنة بعضهم ببعض ، واستجابة الاتباع لأغراء المتبوعين : ويتجلى فيها تحسر الاتباع على السير وراء المتبوعين ، والتي تقطع عليهم فيها أعدارهم ، ويذكرون برسول الله وآياته ، فيشهدون على أنفسهم بالكفر ، ويعترفون أن الحياة الدنيا هي التي غرتهم ، وصرفتهم عن الإيمان بالرسول ، وعن النظر في الآيات : « يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض » ، « يا معشر الجن والإنس ، ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ، قالوا شهدنا على أنفسنا » .

شبيه الشيء منجذب إليه

وعندئذ يصدر على الجميع ، ضالين ومضلين : « النار

(﴿﴾ الآيات من ١٢٧ الى نهاية الآية ١٤٠ من سورة الأنعام

مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله . وفيما بين هذا التصوير
الآخذ بالنفوس والذى يعبر تعبيرا قويا عن علاقة الاتباع
بالمتبعين في الدنيا والذى يوضح أن ضلال الفريقين إنما
جاءهم من قبل أنفسهم ، سيرا وراء الهوى والشهوة ، لا من قبل
الله بحكم قاهر لا مفر منه .

فيما بين هذا التصوير ، تقرر الآيات سنتين من سنن الله في
خلقه ، تختص احدهما بالضلال والاضلال ، وهى أن النفوس
المتشابهة في عوامل الأعراض عن الحق يميل بعضها بحكم المشاكلة
الى بعض ، تلتقى رغباتهم وأهواؤهم ، فتلتقى عقائدهم وخطتهم ،
فيتعاونون ، ويتناصرون ، ويتبع بعضهم بعضا « وكذلك نولى
بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون » .

الجزاء بعد الانذار

وتختص السنة الأخرى بشأن الله في الحساب والجزاء ،
وهى أنه ليس من شأنه سبحانه أن يعذب الأمم بما يشيع فيها
من مظالم ، وينتهك فيها من حق ، قبل أن ينذرهم ويرشدهم ،
ويبعث فيهم من يدعوهم الى صراطه المستقيم ، لئلا تكون لهم حجة ،
ويقولوا : « ما جاءنا من بشير ولا نذير » ، « ذلك أن لم يكن ربك
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » .

سر التكليف والاختيار

ثم تبين الآيات أن هذه السنن التى يعامل الله بها عباده —
في الضلال والهدى ، والانذار والتبشير ، والحساب والجزاء —
لم تكن ليسد بها حاجة له سبحانه ، فهو الرب الغنى الذى
يحتاج اليه كل من سواه ، وإنما هى من رحمته بعباده
ليظهر فيهم المحسن من المسئء ، ويمتاز بها الخبيث من الطيب ،
ويحظى كل عامل بنتيجة عمله ، ولو شاء سبحانه لأذهب العصاة
المارثين ، وأتى بقوم يحبهم ويحبونه ، يطيعون ولا يعصون ،
ولكن تضت حكمته بتنظيم الكون على هذه السنن ، تحقيقا لقاعدة
التكليف والاختيار ، واطهارا لفضل العقل الذى فضل به
الإنسان على غيره من سائر المخلوقات . .

إذا فسدت العقيدة ساء السلوك

ولما كانت العقائد الفاسدة يتبعها دائما احكام فاسدة وتصرفات منحرفة ، أخذت الآيات تنبكت الضالين في عقائدهم ، على بعض تصرفاتهم التي كانت أثرا من آثار كفرهم بالله ، واعراضهم عن شرائعه واحكامه ، فذكرت تصرفهم بالتحليل والتحريم في الحرث والانعام ، تصرفا لم يأذن به الله ، ولم يكن في طبائع الأشياء ما يسمح به أو يبرره : جعلوا منها نصيبا لشركائهم ، ونصيبا لله ، وبعد هذا يأخذون مما جعلوه لله ويضيفونه لما جعلوه للشركاء ، وخصصوا بعض الانعام والحرث لمن يشاءون ، وحرموها على من يشاءون . . حرموا ظهور بعض الانعام ومنعوا أن تركب أو يحمل عليها وأكلوا ما ذبحوه باسم الأصنام والشركاء ، وحرموا ما ذكر اسم الله عليه ، وهكذا حتى امتد سوء تصرفهم الى اولادهم فقتلوا بقتلهم الى المعبودات .

وعبرتنا في ذلك : أن التشريعات والتصرفات التي لا تؤسس على الايمان بالله وشرائعه لا بد أن تكون عاقبة اهلها الخسران والدمار ، فليعتبر هؤلاء الذين يجعلون لغير الله نصيبا فيما خلق والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل ابتغاء شهوة أو تقليد ، والذين يعملون جهدهم في افساد نطف النسل الذي به يعمر الكون ، وتظهر به أسرار الله في خلقه ، وليقرعوا جميعا قوله تعالى :

« قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » .

الربع الثامن

نعم الله دلائل وحدانيته

(*) وفي هذا الربع تعود الآيات فتذكر أدلة التوحيد الماثلة في نعم الله التي يتقلب فيها عباده ، والتي يسدون بها حاجاتهم ، ويمتنعون

(*) الآيات من ١٤١ الى نهاية الآية ١٥٠ من سورة الانعام .

بلذائذها انفسهم .. يذكر من ذلك الزروع ويذكر الانعام ، ويلفتهم الى ما في الزروع والاشجار من ثروة نباتية ينتفعون بأخشابها في مهامهم ، وبثمارها في طعامهم ، والى ما في الانعام من ثروة حيوانية ، لهم فيها دفاء ومنافع ومنها يأكلون : « وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات » . « ومن الانعام حمولة وفرشا ، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين » . كلوا من الانعام ، كما تأكلون من الزروع والثمار فاكل مما أنعم الله به عليكم ، وأحله لكم ، وان التثريق بين ما أحل الله بتحليل البعض وتحريم البعض ، خروج عن قضية التسوية بين المتماثلات في الطبيعة والحكم ، واقتراء على الله بالتحليل والتحريم ولا يملك التحليل والتحريم سواه « قل الذكزين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين ، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا »

أربعة اطعمة محرمة

لم يحرم شيئا من هذا ، وما كنتم شهداء إذ حرم . وانما هو افتراء وتضليل « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم » . ان الله لم يحرم شيئا من الزروع ، ولا من الانعام ، وانما الذى حرم ان يطعم هو الميتة ، والدم المسفوح ، ولحم الخنزير ، والفسق الذى أهل به لغير الله . وقد حصر الله ما حرم من طعام في هذه الأصناف الأربعة ، وقد جاء ذلك الحصر في سورتنا بقوله : « قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ، فانه رجس ، أو فسقا أهل لغير الله به » وجاء ذلك الحصر مرة أخرى في سورة النحل بصيغة : « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » . وسورة الانعام ، وسورة النحل مكبتان ، ثم جاء ذلك الحصر مرة ثالثة في سورة البقرة على نحو ما جاء في سورة النحل « انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله » ثم جاء مرة رابعة في سورة المائدة : « حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به » وكان ذلك بعد قوله : « أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم » . وسورة البقرة ، وسورة المائدة مدنيتان . والمائدة بعد ذلك من أواخر القرآن نزولا . ومن هنا يتبين أن حصر المحرمات من الطعام في هذه الأربعة ، هو ظاهر القرآن الكريم .

شبهتان مردودتان

وتعرض الآيات بعد هذا الى شبهتين . كان يتذرع بهما القوم في أصل التحريم . وفي عدد المحرمات ، فكانوا يقولون : لو كان دين الله حصر التحريم في هذا الأربعة فكيف حرم على بني اسرائيل كل حيوان ذى ظفر ؟ وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغنم ؟ . . . ويجب الله عن هذه الشبهة بأن تحريم ذلك على بني اسرائيل لم يكن شرما وانما كان ابتلاء وعقوبة «كل لطعام كان حلالا لبني اسرائيل» « ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون » . وكانوا يقولون في أصل التحريم والشرك ، وما ورثوا عن الآباء من عقائد وشرائع فاسدة : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » يريدون أن الله رضىه وأمر به ، أو أنهم كانوا مجبورين عليه بقهره الذى لا يسقطهم منه ، وتلك شبهة لا تزال عالقة بالنفوس يعتذر بها المفسدون ، ويجادل بها المبطلون ، والله يجيب عنها بأن أمثالهم السابقين كذبوا الرسل فأشركوا وحرموا ، واعتذروا بالمشيئة كما يعتذرون ، فعاتبهم الله على شركهم ، ولم يكثر باعتذارهم ، فلو كان حقا ما قالوا لما عاتبهم « كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا » ثم طالبهم بما يثبت رضا الله بالشرك والتحريم أو بما يثبت قهرهم على ما هم عليه : « قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون الا الظن ، وإن أنتم الا تخرصون » . . . واذ لا علم عندكم فلا تتبعوا أهواءكم واتبعوا ما أنزل الله اليكم : « قل فقله الحجة البالغة » . . .

الإنسان مختار غير مقهور

كلفكم وواعد وأوعد ، وترككم كما خلقكم ، مختارين غير مقهورين ولا مجبورين ، ليكون للمحسن أحسنه ، وللمسيء أسأته ، ولو شاء لتقهركم على الطاعة فلا تقدرين على العصيان ، أو تقهركم على العصيان فلا تقدرين على الطاعة ، وعندئذ لا تكونون من النوع الذى أعد له للخير والشر ، وهده النجدين . ثم يستنهض همتهم في استحضار من يشهد لهم بما يقولون ، ويحذر النبى صلى الله عليه وسلم واتباعه من السير في طريق شبههم الضالة :

« ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون » .

الربيع التاسع :

(*) عرضت سورة الأنعام لكثير من أدلة التوحيد والرسالة والبعث ، ودفعت كثيرا من الشبه التي كان يثيرها خصوم الدعوة عليها وعلى الدعاة ، وبينت في سبيل تسليية الرسول وصحبه جملة من سنن الله في الاضلال والهداية ، وفي معارضة الباطل للحق حتى أوفت في ذلك كله على الغاية ، وأخيرا أختتمت بهذا الربيع : « قل تعالوا أتتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا» . . . الآيات . فركزت الدعوة في أمهات الفضائل ، وأسس الخير للفرد والجماعة ، ففى جانب العقائد :

« الا تشركوا به شيئا » ، فله وحده العبادة ، وبه وحده الاستعانة ، ومنه وحده الخوف والرجاء ، وله وحده التحليل والتجريم .
وفى جانب العبد :

« وبالوالدين احسانا » . فمنهما نشأ الانسان وفى أحضانها تربي ، والاحسان اليهما اعتراف بالنعمة وتقدير للجميل : « ولا تقتلوا اولادكم من املاق » . فالولد ثمرة الحياة ، وحلقة فى سلسلة النوع الانسانى ، وفى حكم تقتلهم العبد على منعهم حيث لا ضرورة تدعو اليه ، واهمال تربيتهم ، أو تنشئتهم على بغض بلادهم ودينهم . .

« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » . فالاعتداء عليها هدم لعمارة بناها الله ، واعتداء على خلافة أرادها الله . نعم . أهدرت عصمة النفس البشرية اذا اعتدت على أخت لها بريئة فقتلتها ، أو على نظام الله العام فحاربته ، أو على جماعة المسلمين فناصرتها العداء .

« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط » . فالأموال صنو النفس ، وعنصر

(*) الآيات من ١٥١ الى آخر سورة الأنعام .

الحياة . والاعتداء عليها اعتداء على الحياة ، وقد خص بالذكر « الأكل » عن طريق استضعاف المالك كاليتميم ، وعن طريق الاختلاس في المعاملات التي لا بد للناس منها ، وهو طريق البيع والشراء : « ويل للمطففين .. » .

وفي جانب القول :

« وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ، وبعهد الله أوفوا » .
 العدل ، والوفاء بالعهد قطبا النظام ، فلا عمران مع الظلم ، ولا نظام مع المحسوبية ، ولا ثقة مع نقض العهود . واهمال شرع الله نقض لعهد الايمان ، والاخلال بالالتزامات نقض لعهد الانسان .
 وتبديل حكم الله نقض لعهد الله ولا حياة لامة عرفت بنقض العهود ..

« وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله » جمع الكلمة وارتباط القلوب حول تركيز شرع الله اعتصام بجبل الله ، وسبيل للخير والفلاح . والتفرق غول الأمم ، ومورد التهلكة .

وصايا الهيبة

تلك وصايا الله ، بعث بها كل رسول ، وأنزل بها كل كتاب .. فهي شرعه الدائم ، وصراطه المستقيم ، جاء بها كتاب موسى ، وجاء بها القرآن الكريم ، ليؤكد الملاحق السابق : « ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذى أحسن » ، « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلمكم ترحمون » . والاعراض عنه تكذيب بآيات الله وسبيل لغضب الله ، والتفرق فيه تضييع لامانة الله : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء ، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون » .

ثم تختم السورة بأمرين عظيمين ، يرجع احدهما الى تقرير الدعوة فى نفسه صلى الله عليه وسلم تقريبا يحس به وجدانه ، ويتجلى به ظاهره ، ويمتلىء قلبه ببرهانه المادى والتاريخى : « قل اننى هدانى ربي الى صراط مستقيم ، ديننا قنينا ملة ابراهيم » « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين » ، « قل اغفر الله ابغى ربا وهو رب كل شيء » .

وتقرير الدعوة على هذا الوجه له من الأثر في قوة الداعى ،
وفي تبديد شبه المعارضين ما يركز للحق سلطانه ، ويرمى بوجهة
المعارضة الى مكان سحيق ..

أما الخاتمة الثانية والأخيرة فهي ارشاد الانسان الى مكانته
التي أعدها الله له في هذه الحياة ، تلك المكانة التي تمثلها خلافته
في الأرض ، وان الله جعل عمارة الكون تحت يده وبعمله ، تتعاقب
عليه أجياله ، ويقوم اللاحق في ذلك مقام السابق ، وأن الله سبحانه
قد فاوت في المواهب ليظهر من يحسن في الخلافة فيكون له من
الله مغفرة ورحمة ، ومن يسيء فيكون له من الله شديد العقاب :
« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض، ورفع بعضكم فوق بعض درجات
ليبلوكم فيما آتاكم ، ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم » .

سورة الأعراف

الربع الأول :

مهمة التنزيل المكي

(﴿ سورة الأعراف اول سورة طويلة نزلت من القرآن الكريم ، وأول سورة عرضت للتفصيل في قصص الأنبياء ، وهى أطول سورة في المكي ومهمتها هى مهمة المكي : تقرير التوحيد . . ربوبية ، والوهية ، وتشريعا ، وتقدير البعث والجزاء ، وتقدير الوحي والرسالة . وتلك هى أصول الدعوة الدينية التى كانت لأجلها جميع الرسائل الالهية . .

واجب الداعى وحقه

نوهت بشأن الكتاب ، وأرشدت الى الغاية التى لأجلها أنزل ، والى ما يجب على الرسول بصفته الداعى أن يطرده عن قلبه حتى يقوى في الدعوة ويقوم بالمهمة التى التفتت على كاهله : « كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتتذرب به وذكرى للمؤمنين » ، فعلى دعاة الخير أن يتسلحوا بالهدوء والاطمئنان . وعلى الناس أن يوفروا عليهم راحة الضمير ، والا يضعوا امامهم العقبات التى تخرج الصدور ، وتقبض النفوس ، وقد أجملت السورة دعوتها الى هذه الاصول في آية واحدة ، تحمل الأمر بناحية الايجاب ، وتحمل النهى من ناحية السلب ، فطلبت اتباع ما أنزل من عقائد وأخلاق وأعمال ، ونهت عن اتخاذ أولياء من دون الله ، يرجع اليهم في التحليل والتحرير ، أو يقصدون بالعبادة والتقدیس ، أو يعتمد عليهم في الشفاعة والمغفرة : « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء » .

ثم سلكت سبيل الانذار : فأنذرت بما اصاب الأمم السابقة حينما كذبت رسلها ، وعتت عن أمر ربها : « وكم من قرية أهلكناها

(﴿ انظر اول الاعراف الى نهاية الآية ٣٠ .

فجاءها بأسنا بيانا أو هم قائلون « . وخوفت بما أعد للمكذبين يوم ان يسألوا عما أنزل اليهم ، ويوم أن يسأل عنهم المرسلون ، يوم الوزن الحق ، يوم يثقل الميزان أو يخف : « فلنسالن الذين أرسل اليهم ولنسالن المرسلين » ، « والوزن يومئذ الحق » ثم سلكت سبيل التذكير بالنعم ، فلفتت الأنظار الى نعمة تمكين الناس في الأرض ، واتخاذهم اياها وطنا مزودا بضروب المنافع الشتى : يستقلون فيه بالحكم ، والانتفاع بموارده الظاهرة الباطنة لا يشاركون فيه احد ، ولا يخرجهم منها انسان « ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاش » .

ولفتت الأنظار الى نعمة خلقهم من أب واحد ، يجمعهم به رحم واحد ، وبه كانوا خلفاء في الأرض وعمارة الكون ، وفضلهم بذلك على كثير من خلقه . وهنا ذكرت السورة خلق آدم وقصته مع الملائكة ، من أمرهم بالسجود له ، اظهارا لفضله ، وتنويها بما يكون له من شأن ، بعد أن قالوا : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » .

تحذير من ابليس وجنده

ثم ذكرت موقف ابليس من آدم وكيف ابى واستكبر ، وتعالى وتعاضم وقال : « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » . ومن هنا ظهر للانسان عدوه المبين ، الذي ابتلاه الله به في هذه الحياة ، والذي يجب عليه — ليسلم من شره ويسعد ، ويحصل على رضا مولاه ، ويحقق حكمة الله في خلقه — ان يتخذ عدوا ، ينحسب نواياه ، ويعترف وسوسته ويكافحه بكل ما اوتى من قوة : يعرف انه قد نصب له الشباك وتعد له بالمرصاد ، ورسم خطته في اغوائه والكيد له : « لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » . .

بصرنا الله بهذه العداوة ، وحذرنا منها « اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين » . ثم يذكرنا بما كان من أثر عداوته لآدم أبى البشر : كان آدم وزوجه في رغد من العيش فابتلاههما الله بتكليف خاص ، فوسوس لهما الشيطان ليظهر ضعفهما ، فينحرفا عن التكليف ، فيقعن في شر المخالفة ،

فيكون لهما من الله جزاء المخالفين « فوسوس لهما الشيطان » .
 « وقاسمهما اثنى لكما لمن الناصحين فذلاهما بغرور » ، ووقعا في
 المخالفة ، ثم تنبها الى كيد الشيطان ، وقالوا : « ربنا ظلمنا انفسنا
 وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » .

وهكذا يجب ان يربط اولاد آدم نسيهم بآدم ، فيعرفوا — كما
 عرف — كيد الشيطان ، ويظهروا انفسهم — كما طهر — من
 وسوسته واغوائه ، فقد خلقهم الله في الارض ، وابتلاهم
 بالشهوات ، وتعارض الرغبات ، وقام الشيطان بينهم ، يضل ،
 ويكيد ، ويفرق ، ويغري ، ونظم حياته على قسوى الافساد ،
 فليحذروه ، وليتقوا شره ، وليعتصموا بدعوة الله الواقية ، لعلهم
 يرحمون « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع
 الى حين . قال فيها تحيون وفيها تموتون ، ومنها تخرجون » ..

وتخلص الآيات بعد ذلك الى نداءات أربعة تتجه بها الى الناس
 بوصف النبوة لآدم تذكرهم بنعم الله عليهم ، وتحذرهم فتنة
 الشيطان ، وترسم لهم طريق الخير والفلاح في الدنيا والآخرة .

الربع الثاني :

الانسان بين الخير والشر

(*) قص الله علينا نبأ آدم مع ابليس ، وكان مغزاه ان الانسان
 له جانب خير يتلقى به امر ربه ويمثله وينفذه ، فيصل الى سعادته
 والى رضاه ، وله جانب شر ، به يستجيب لوسوسة الشيطان
 واغوائه ، فيبعد بذلك عن سعادته ، ويصيبه غضب الله . واولاد
 آدم من آدم ، تكوينهم من تكوينه واستعدادهم من استعداده فلهم
 كأبيهم جانب خير يقودهم الى اتباع أوامر الله ، وجانب شر يوقعهم
 في المخالفة والعصيان ، وابليس الذي نشأ على عداوتهم يغريهم
 ويوسوس لهم كما أغرى أباهم ووسوس له ، ويحاول أن يكشف
 لهم من عورات وسوءات ، كما كشف لأبيهم من عورات وسوءات .

(*) الآيات من ١٢٧ الى نهاية الآية ١٤٠ من سورة الانعام .

لهذا وجه الله الى ابناء آدم ، بعد أن بين لهم عنذادة ابلهيم
 لايبهيم ، أربعة نداءات متتالية بوصف البتوة لآدم « يا بنى آدم
 يرشدهم فيها الى نعمته عليهم ويحذرهم بها من عدوهم ، ويرشدهم
 الى أن هدايته لهم والتمسك بها هى وحدها سبيل عصمتهم ،
 الوقوع فى كيدته ، ويذكرهم بأن الحرمان من النعيم ، الذى أصاب
 والديهيم ، إنما كان بنسيانهما نعمة الله ، وباستجابتهما للشيطان
 وأغفالهما هداية الله .

امتن عليهم بأن هيا لهم سبيل الحصول على الملابس الذى
 يسترون عورتهم ويريشون به أنفسهم فى مناسبات التجمل ، ولف
 أنظارهم الى أن تقوى الله فى الانتفاع بنعمة اللباس على الذ
 رسم الله هو اساس الرضا ، وأساس الشكر « يا بنى آدم ؛
 أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ، ولباس التقوى ذلك
 خير » .

وفى تحذيرهم من فتنة الشيطان التى لمن بها والديهيم من قبل
 وقتها بها فى المخالفة والعصيان : « يا بنى آدم لا يفتنكم الشيطا
 كما أخرج أبويكم من الجنة » . وفى سبيل هذا يرشدهم الى أن عد
 الايمان بالله والأعراض من هديه هو الطريق الوحيد الذى به يتسلط
 الشيطان عليهم ، وينفذ منه الى قلوبهم : « أنا جعلنا الشياطين
 أولياء للذين لا يؤمنون » ، فيأخذون بهم الى طريق الشر ، ويخيلو
 لهم ان ما يفعلون من شر وفاحشة إنما هو باذن الله وأمره « وأذ
 فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » . ثم يجى
 النداء الثالث ، فيكشف عن المعنى الانسانى فى اللباس ، وأنه مر
 الزينه التى تحفظ على الانسان مكانته ، ويأمرهم باتخاذها فى المساجد
 وما يساثلها من المجتمعات ، ويرشدهم الى الاعتدال فيها ويضم اليه
 الأكل والشرب ، ويقول : « ولا تسرفوا انه لا يحب المرفين » . .

وكما يحذر الاسراف ، يحذر الحرمان ، وينكر على الاشحاء أو
 المنتطعين حرمان أنفسهم من الزينة والطيبات من الرزق ، ويرشدهم
 الى أن الحدير بالتحريم وبتطهير النفس منه « الفواحش » التى
 تأبأها الإنسانية ، و « البغى » فى الأرض . و « الشرك » الذى
 لا تقوم له حجة ، ولا يوحى بفضيلة ، والقول على الله بغير علم ،
 وهو اصل الضلال ، والقضاء على شرائع الله وأحكامه . وترشدهم

الى أن لكل أمة أجلا ، تحاسب بعده على ما اقترفت من المظالم والمآثم ، وينزل بها الجزاء الذى تستحق ، وانها لا تحظى بالنعيم بعد هذا الأجل الا اذا آمنت بالله وهداه ، واتقت حرماته ، وأصلحت ما أفسدت أو أفسد الناس : « يا بنى آدم اما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى ، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

حرمان أبدي

ثم تصور لنا الآيات بعد مشهدا من المشاهد الواقعية يوم الجزاء للمكذبين حتى يتضح الحق ، ويشهدون على انفسهم بالكفر والتكذيب ، وان أربابهم — الذين كانوا يدعون من دون الله ، وشفعاءهم الذين كانوا يعتمدون عليهم فى النجاة من عذاب الله — قد ضلوا عنهم وتبرءوا منهم ، وفى هذا المشهد يتخاصم التابعون والمتبوعون ، ويلقى كل منهم بالتبعة على صاحبه ، ويسجل الله على الجميع تابعين ومتبوعين ضالين ومضلين الحرمان الأبدى ، ويوصد فى وجوههم أبواب الرحمة ، ويصف تقلبهم فى طبقات الجحيم المستعرة : « كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى اذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار ، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » .

« لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط » .

« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين » .

نعيم دائم

وبجانب مشهد الظالمين المكذبين ، ترسم الآيات مشهد المصدقين المؤمنين صفاء للنفوس من الغل والحقد ، وحيدا على هداية الله ، وشكرا على نعمته : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار » ، « وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » ، « لقد جاءت رسل ربنا بالحق ، ونودوا ان تلکم الجنة أورثتوها بما كنتم تعملون » .

الربع الثالث :

محادثة بين فرق ثلاث

(*) يتحدث هذا الربع عن مشهد آخر ، تبدو فيه ألوان جديدة من صور التحية والتكريم للمؤمنين ، ومن صور التكبيت والحسرة للكافرين ، وتجري في هذا المشهد محادثة بين فرق ثلاث : فرقة المؤمنين أصحاب الجنة ، أهل الهدى والإيمان . وفرقة الكافرين ، أصحاب النار ، أهل الضلال والبهتان . وفرقة الثالثة لم يتحدث عنها القرآن الا في هذه السورة ، وفي هذا الربع وباسمها سميت السورة ، وهي الفرقة التي سميت بأصحاب الاعراف « ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار » . « وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم » . « ونادى أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » . « ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة » .

مشهد آخرى ، سيشهده العالم يوم البعث والجزاء دون تصوير ولا تخيل ، تبين تلك الآيات ما سيكون فيه من شماتة أهل الحق ، أصحاب الجنة ، بالمبطلين أصحاب النار « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » فلا يستطيعون الا أن يقولوا : « نعم » فينطلق صوت علوى ، يسجل عليهم اللعنة والطرده والحرمان ، ومشيئا الى أن ظلمهم للحق ولأنفسهم هو الذى حملهم على الصد عن سبيل الله وعلى السلوك المنحرف ، وعلى الكفر بما يرون الآن . وتبين أن بين الجنة والنار حجابا ، وأن على الاعراف رجالا ، يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم ، فينادون أهل الجنة بجميل التحية والتكريم : « ان سلام عليكم » وينادون الآخرين بما يضاعف حسرتهم ، ويبين لهم ما كانوا فيه من غرور : « ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون . أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ؟ . ثم يلتفتون الى أهل الإيمان ويقولون : « أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » . ويستقر أهل الكفر والضلال في الجحيم ، وتشوى النار وجوههم ، وتجفف أكتابهم ، فيفزعون الى نداء أهل الجنة : « ان أميضوا

(*) الآيات من ٤٧ الى نهاية الآية ٦٤ من سورة الاعراف .

علينا من الماء أو مما رزقكم الله « فيقولون لهم : « ان الله حرهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرثهم الحياة الدنيا » . وهنا يقطع الله أعدارهم بأنهم كانوا في حل يوم أن جئناهم بكتاب فصلناه على علم ، فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل ؟ .. « قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

تلك شماتة المؤمنين بالكافرين ، وتحسر الكافرين على حرمانهم وسوء مصيرهم وبشرى أصحاب الأعراف وتحيتهم للمؤمنين ، وتبكيتهم للمنكرين الضالين ..

الحجاب والأعراف

وقد تكلم العلماء كثيرا في الحجاب الذي بين الجنة والنار ، كما تكلموا في معنى الأعراف وفي رجاله . والذي يجب علينا أن نؤمن به أن هناك حجابا بين الجنة والنار ، وقد يكون ماديا ، وقد يكون معنويا ، والذي يعلم حقيقته هو الله وحده . والقصد أن هناك ما يمنع وصول أهل الجنة إلى النار ، أو وصول حرارة النار إليهم ، ويمنع وصول أهل النار إلى الجنة ، أو وصول نعيمها إليهم . وأن هذا الحجاب لا يمنع من وصول الأصوات عن طريق المناذرة .. ولعل ما نشاهده ، وما نحن فيه الآن من سماع الأصوات دون رؤية ومشاهدة ، أو الرؤية دون اتصال أو قرب ، أوضح شاهد على أن ما تصوره الآيات حقيقة تتع وتأخذ حظها من الوجود ، وليست تخيلا ولا تمثيلا .

أما الأعراف ، فأظهر ما نراه في معناها ، الإمكان العالية الممتازة . يكون عليها رجال لهم من المنزلة الرفيعة عند الله ما جعلوا به مشرفين على هؤلاء وهؤلاء ، وهم عدول الأمم ، والشهداء على الناس ، وقد جاء التصريح بهم في مثل قوله تعالى : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » . « وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ، وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون » .

عظائم

وبعد هذا تعود الآيات فتلقت الأنظار الى بعض الأدلة الكونية وتوجه النفوس الى دعوة الله تضرعا وخيفة ، وتحذر الامساق في الأرض ، وتذكر مثلا للنفوس الطيبة التي تنفعل بهذه الأدلة فتؤمن وتصدق وترد الأمر كله الى مصدره ، خالق السموات والأرض ، والذي له الخلق والأمر . ومثلا آخر — يقابله — للقلوب الملتوية التي تصرفها الشهوة عن الحق ، ويتحكم فيها الكبر ، فيمنعها من قبوله : « والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا » . ثم تعود الآيات فتذكر تفصيلا لما أجملته السورة في أولها من أحوال الأمم المكذبة ، فتذكر جملة من الأمم التي كذبت رسلها وعنت عن أمر ربها ، وتبدأ بالرسول الأول الأب الثاني للبشر « نوح عليه السلام » ، فتبين أن دعوته كانت هي دعوة محمد عليه الصلاة والسلام : « أعبدوا الله ما لكم من اله غيره » ، وان الذين ناصبوه العداة وأخذ يسالمهم ويناصحهم ، هم المستكبرون من قومه . كما كان شأن المكذبين لمحمد عليه السلام . وأن نوحا لما صبر وصابر واستمر قومه على العناد والمكابرة كانت العقوبة للجميع : « فأنجيناهم والذين معه في الفلك ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوما عمين » . وهكذا سنتنا مع الآخرين المكذبين .

سورة يونس

الربع الثالث :

(*) عنيت سورة يونس بما عنيت به السور المكية ، من تقرير التوحيد ، والرسالة والبعث ، ودفعت جملة من الشبه التي كان القوم يثيرونها حول رسالة الرسول ، وحول القرآن . ووصفت في كل ذلك ما شاءت أن تصف ، وفي هذا السياق ضربت للقوم مثل الحياة الدنيا التي خدعتهم زخارفها ، وحالت بينهم وبين استجابة الدعوة ، وهي دعوة الله التي يدعو بها الى دار السلام ، والأمن من الشقاء والحيرة والارتباك ، ثم تصف حالة المحسنين الذين استمعوا للدعوة وما يحصلون عليه من الكرامة الخالدة ، والمكانة الرفيعة التي لا يلحقهم فيها نكد ولا ذلة : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » وتصف بازائها حالة المسيئين الذين كسبوا السيئات ، وما يصيبهم في دار الخزي من المذلة والمهانة : « أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » .

ثم تصف مشهدا من المواقف التي يصير اليها المكذبون يوم الحشر: الذي ينكرونه ويستهزمون بذكراه ، ذلكم المشهد الذي يفرق فيه بينهم وبين شركائهم فتذهب آمالهم فيهم ، وتنتقطع ما بينهم من صلوات ، ويتبرأ منهم الشركاء : « ما كنتم ايانا تعبدون » ، « ان كنا عن عبادتكم لغافلين » ، وفي هذا الموقف ينكشف الغطاء ، وتزول الأهواء ، وترى كل نفس ما قدمت من عمل ، ليس لها شفيع من دونه : « وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون » .

تحكيم الفطرة

ثم تنتقل الآيات الى تحكيم الفطرة البشرية فيما تشهد به من توحيد الربوبية في الخلق والتدبير والرزق ، والاحياء والامانة ، وتسجل عليهم الجواب المتين الذي لا تعرف الفطرة سواه ، توحيد الالهوية القاطن بعبادة الله وحده « فذلکم الله ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال » .

(*) الآيات من ٢٥ الى آخر الآية ٥٢ من سورة يونس »

ثم تنتقل بهم الى تحكيم الفطرة أيضا فيما وراء الخلق المادى من انواع الهداية المودعة فى نفوس البشرية وهى هداية العقل ، وهداية الوجدان : « هل من شركائكم من يهذى الى الحق ، قل الله يهذى للحق ، فمن يهذى الى الحق أحق أن يتبع ، أمن لا يهذى الا أن يهذى » .

حول القرآن

ثم تنتقل الآيات بعد الحجاج العقلى والوجدانى الى موقف القوم بالنسبة للقرآن ، وقد كانوا ينكرون أنه من عند الله ، فبينت لهم أولا أن القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه ، من تقرير الحقائق ، واقامة الأدلة الكونية وشرح النفسيات الانسانية ، والسنن الاجتماعية ، والمعانيات الماضية والمستقبلية ، والأحكام التى ترشد الى السعادة ، يأبى بكل ذلك أن يكون من عند محمد ، أو غيره ممن لا سبيل الى معرفتهم بما احتوى عليه القرآن ، فهو حق من عند الله لا ريب فيه ، وهو تصديق لما بين يديه من كتب الاولين : « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله » .

ثم أخذت بهم الآيات ثانيا ، على افتراض انه افتراء من عند محمد ، الى التحدى ، ودعتهم الى الاتيان بمثله ، أو بسورة مثله ، فهم ومحمد فى البيئة واللغة سواء : عربى وعرب ، وبلغاء وبلغاء . ثم تكشف لهم عن حقيقة امرهم ، وهى أنهم قوم مجترئون على ما لم يحيطوا بعلمه ، ولم تنفذ عقولهم الى أسرارته وحكمه ، وسيتضح لهم عاقبة ظلمهم فى أنفسهم ، كما اتضح لآخوانهم المكذبين من قبل : « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » . ثم ترشد الآيات الى أن جهلهم بحقيقة ما اشتمل عليه الكتاب ، أو عدم ايمانهم به ، لم يكن ناشئا من خفاء الكتاب أو اضطرابه . وانما هو ناشئ عن صلفهم وتكبرهم عن النظر فى الحق ، وأنه لا ذنب لاحد سوى أنفسهم فى تكذيبهم لتلك الحقيقة الواضحة : « أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون » ، « أفأنت تهذى العمى ولو كانوا لا يبصرون » . فما عليك أيها الرسول سوى أن تدعوهم بحجتك وأن تنذرهم يوم الحشر ، يوم ينكشف لهم الغطاء ، وينزل بهم العذاب ، وقد تخلف عنهم كل ما أغراهم من زينة الدنيا وشهواتها ولم ينتفعوا بشيء منها ، أو كأنهم لم يلبثوا فيها الا ساعة من النهار ، وهنا تسجل الآيات عليهم الخسران الأبدى بما فرطوا فى جنب الله :

« قد خسر الذين كذبوا بقاء الله وما كانوا مهتدين » ، « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد ، هل تجزون الا بما كنتم تكسبون » .

الربع الرابع :

انذار وامهال

(*) من سنة الله مع الكذابين أن ينذرهم ، ثم لا يأخذهم من قريب ، بل يمهلهم فترة يستطيعون فيها مراجعة أنفسهم ، فاذا ما انقادوا وآمنوا ضمهم اليه ، وغفر لهم ما أسلفوا من عناد . ومن الناس من يطغيبهم الامهال وينسيهم تلك السنة ، فيتخيلون أنهم في الإنكار على حق ، ويندفعون الى السخرية والاستزاء بما به ينذرون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » أحق ما تقول ؟ ! . . وهكذا يأخذ بهم الصلف الى استعجال العذاب ، أو السخرية به ! . .

أمام هذا الطغيان يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أن العذاب حقيقة واقعة ، وأنه نازل بهم لا محالة ، وأنهم غير قادرين على التخلص منه : « وما أنتم بمعجزين » . وتأكيدا لذلك في نفوسهم تصور الآيات لهم ما تعالج به صدورهم حينما يطوقهم العذاب من محاولة الافتداء ، وشدة الندامة على مواقفهم السالفة التي أوقعتهم فيها هم فيه . ثم توتظ ضمائرهم نحو ما استقر في الفطرة البشرية من أن صاحب هذا الوعيد ، وصاحب هذه الدعوة ، هو الله الذي له ملك السموات والأرض ، والذي له الاحياء والاماتة ، والذي اليه المرجع والمآب : « هو يحيى ويميت واليه ترجعون » . ثم تأخذ الآيات في بيان فضل الدعوة على الناس ، وانها موعظة زاجرة لهم عن القبائح ، وشفاء مطهر لقلوبهم من الأوهام والخرافات ، وأرشاد موصل للحق والنافع ، ورحمة تقى الانسان العذاب والخسران . وهو استدلال على صحة الرسالة بنفس تعاليمها ، ثم تؤكد لهم أن هذه الزايا خير ما يجبعون من زخارف الدنيا الفانية التي ليس وراءها الا الخسران المبين .

(*) مقدمة الآيات من ٥٣ الى آخر الآية ٧٠ من سورة يونس .

ثم تبكتهم في أثر من آثار كفرهم ، وهو اغتصاب حق الله في التحليل والتحرير ، وتسجل عليهم الافتراء به على الله : « قل آلاء اذن لكم أم على الله تفتنون . وما ظن الذين يفتنون على الظ الكذب يوم القيامة » أيظنون ان الله يجاملهم ولا يجازيهم ؟ . . « ان الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون » .

ثم تقرر الآيات احاطة الله بكل ما يكون من شأن الانسان ، وبكل ما أودع في كونه الذي خلقه « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين » . وانه بهذا العلم المحيط يقرر الجزاء العادل ، فالكذب له من جزاء التكذيب ما توعد به المكذبين ، والمؤمن له من جزاء الايمان ما وعد به المؤمنين : « الا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون » ، لهم في الدنيا ما يرضى وجوههم ، ويركز سلطانهم من عزة وثقة وجاء ، ولهم في الحياة الآخرة ما يرضى وجوههم من علو الدرجات وزيادة الفضل والعطاء .

خرافة الشركاء

وإذا كان هذا شأن الله مع المكذبين والمؤمنين ، وكان لا تبدل لكلماته ، فليطمئن دعاة الخير ولا يكن في صدورهم حرج مما يذيع المكذبون وليثقوا بنصر الله الغالب على أمره ، الذي له ملك السموات والأرض ومن فيهن ، وليعلموا أن ما يعبد هؤلاء المكذبون من دون الله ، ويسمونهم شركاء ، ليسوا في واقع أمرهم شركاء ، وإنما هم ضعفة عجزة ، لا يدفعون عن أنفسهم شيئاً ، « والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون » . وإنما خيل لهم الهوى والشيطان أنهم شركاء ، فضلوا « وان هم الا يحرصون » ان الله الذي جعلوا له هؤلاء الشركاء من دونه هو الذي جعل لهم الليل ليسكنوا فيه ، والنهار ليبتهغوا من فضله . وقد خرجوا بفساد تصورهم عن مقتضى الفطر ، ومقتضى الآيات ، وراحوا يكفرون بالله الذي له ملك في السموات وما في الأرض ، ويقولون في شأنه ، ما ليس لهم به علم : « قل ان الذين يفتنون على الله الكذب

لا يفلحون ، متاع في الدنيا ، ثم الينا مرجعهم ، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون » .

الربع الخامس :

(*) تضمنت سورة يونس كثيرا من انواع الحجج العقلية % ودفعت كثيرا من الشبه التي كان يثيرها المعاندون حول التوحيد والبعث والرسالة وكانت تذكر في الأثناء بما أصاب الأمم السابقة حينما وقفت من رسلها موقف المكذبين لمحمد عليه السلام : « ولقد أهلكتنا القرون من قبلكم لما ظلموا » ، « كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » ، « ولكل أمة رسول ، فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون » .

تسليية وعبرة

ثم جاءت هذه الآيات : « واتل عليهم نبأ نوح » تفصل من هذه النذر الإجمالية قصتين ، لهما كثير من الشبه بقصة محمد مع قومه : قصة نوح عليه السلام ، وقصة موسى وهارون . وقصرت الحديث في قصة نوح على ما دعت إليه حالة الرسول مع قومه وقت نزول هذه السورة ، حينما فقد المدافع عنه فيما بينهم ، وهو عمه أبو طالب ، وفقد النصير في البيت ، بموت زوجه خديجة ، واشتد القوم في أيدائه والكيد له ، فأخذت الآيات في تسليته صلى الله عليه وسلم بموقف نوح من قومه ، وثباته على دعوته ، معتمدا في ذلك على الله وحده ، وأرشدته الى أن طول الأمد على نوح ، وشدة أعراض القوم عنه ، لم يضعف من قوته ، بل تحداهم ، وطلب اليهم أن يجمعوا له كل ما يستطيعون جمعه من قوى الكيد والشر ، وأن يتحروا في أمرهم ، ويزيلوا عنه كل شبهة تعترضهم في سبيل الإيقاع به والقضاء عليه ، ثم يتجهوا له بكل ما هيثوا ورتبوا ، دون أمهال أو تردد ، وسوف يرون أنه لا يرفع لهم رأسا ، ولا يعبا لهم بجمع ، وكيف لا يهتز بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته أيام جاها ولا مالا ، وانما يطلب بدعوته تنفيذ أمر ربه ، الذي وكل أمره اليه ،

(*) الآيات من ٧١ الى نهاية الآية ٨٩ من سورة يونس ١٥

وأعتمد في السراء والضراء عليه : « يا قوم أن كان كبر عليكم مقامى
وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت » .

فهذا يا محمد ، موقف أخيك نوح ، تمسك به وإن طال عليك
الأمَد ، واشتدت شكية الأعداء ، وثق بأن عاقبتك عاقبته ، وعاقبة
المكذبين لك هي عاقبة المكذبين له ، وتلك سنتنا ولن تجد لسنتنا
تديلا ، فليتحصن أرباب الدعوات الصالحة بإيمانهم وتوكلهم على
الله ، وسينظر الله اليهم ، وينزل بأعدائهم ما جرت سنته على
أنزاله بأعداء الحق في كل زمان ومكان . وهكذا فعل بقوم نوح ،
وفعل بنوح ، « مكذوبه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف
وأغرقتنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » .

أما قصة موسى وأخيه ، فقد تحدثت الآيات فيها عن مراحل
الدعوة من مبدئها الى منتهاها : تحدثت عن العوامل التي استنكر
بها فرعون وملؤه عن قبول الدعوة ، وردتها الى أمرين : التمسك
بالموروثات الفاسدة « أجبثنا لتلفننا عما وجدنا عليه آباءنا » .
واعتقاد أن دعوته تسلبهم كبرياء الملك والعظمة ، وتجعلها لموسى
وأخيه « وتكون لكما الكبرياء في الأرض » وأخذوا بهذا ينفرون الناس
من الدعوة ، ويقولون : « ان هذا لسحر مبين » .

الباطل هزيل

ثم تحدثت عما جرت به سنة المكذبين من أساليب المقاومة الهزيلة
التي توقع في روع العامة أن المعارضين على حق في المعارضة
والتكذيب ، ولكن الباطل لا صبر له على البقاء أمام الحق ، وسرعان
ما تتزلزل قوائمه ، ويقع صريعا في ميدان التحدى « ويحق الله الحق
بكلماته ولو كره المجرمون » ..

وقد كان من المنتظر بعد هذا أن يقبل الناس على الإيمان ،
ولكن الجبروت يتخذه صاحبه سلاحا في يده ، يرد به الناس عن
تلبية الحق ، وبهذا يحجم كثير عن الإيمان ، ولا يقوم عليه إلا أرباب
النفوس القوية ، التي تبعد قوة إيمانهم غشاوة الخوف عن قلوبهم ،
« على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ، ونجنا برحمتك
من القوم الكافرين » .

ثم يرشد الله موسى وأخاه الى وسيلة تشد من أزرهم ، وتوقع الرعب في قلوب أعدائهم ، وهى أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة ، مسبيلا للتكتل ، وأن يتجهوا الى الله بالدعاء واقامة الصلاة ، فتمسوا أرواحهم ويشرق عليها نور الحق .

ثم يتجه موسى الى ربه : « ربنا انك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ، ربنا ليضلوا عن سبيلك ، ربنا اطمس على أموالهم ، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » .

ينطلق لسان موسى بدعوة الاخلاص والغيرة على الحق ، فتخترق حجب البساء ، ويسمع موسى من ربه : « قد أجيبك دعوتكما ، فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » وهكذا تصل القلوب المؤمنة الى نصر الله وتأييده .

الربع السادس :

النظر في العواقب

(*) لو تمثل للسارق وقت سرقة قطع يده أو للزاني وقت تزناه ، حرمانه من الرامة . أو تمثل للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا قتلهم أو نفيهم من الأرض ، لما أقدم سارق على سرقة ، ولا مجرم على هتك عرض ، ولا مفسد على الانفساد . وتلك طبيعة بشرية تتجلى في المجرمين حينها يأخذهم العذاب ، وينزل بهم النكال . . وهكذا قص الله علينا المرحلة الأخيرة من شأن موسى وفرعون في تأييد الحق ونصرته ، وازهاق الباطل والقضاء على عناصره .

إيمان بعد فوات الأوان

يقتحم فرعون وجنوده البحر وراء موسى وقومه ، بقصد الفتك بهم « بغيا وعدوانا » حتى إذا ما أخذ البحر يطبق عليه ، تنبه وعيه ، وأخذ لسانه يضطرب بكلمة التوحيد « آمنت انه لا اله الا

(*) الآيات من ٩٠ الى آخر سورة يونس ■

الذي آمنت به بنو اسرائيل . ولكن هيهات بعد ان كاد للحق ، وكان في سعة من الامر ، والرسول يدعوه ، وآيات الله تتلى عليه وهو لاه بسلطانه ، مغتر بقوته . هيهات وقد نزل القضاء أن يقبل منه ايمان ، أو يلحقه عفو وغفران « الآن وقد عصيت قبل وكتب من المفسدين » . ولم يبق سوى أن يجعل منه آية ، يعتبر بها كل من يصل اليه نبؤه ، ويعرف سنة الله في المفسدين : « فاليوم نجيك ببندك لتكون لمن خلفك آية » . وتلك هي الخاتمة السيئة التي زلزلت عرش الطغيان . وجدير بها أن تظل ذكراها ماثلة ، يتذكر بها كل جبار عاتبة الجبروت والطغيان « وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون » .

بعد هذا تختم السورة بجملتين من الآيات ، فيهما فصل الخطاب من جهة القرآن وحقيقته ، ومن جهة ثبات الرسول وقوة آياته بدعوته .

تأسيس الايمان

أما الجملة الأولى من الآيات ، فقد افترضت وقوع الشك في القرآن وأرشدت الى ما يقطع دابر هذا الشك ، ليكون الايمان عن حجة وبرهان لا خضوعا لتقهر ، ولا استسلاما لتقليد : « فان كنت في شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » وبذلك يخلع الانسان نفسه من طائفة الشاكين المكذبين ، الذين اتضحت لهم حجج الحق ، وران العناد على قلوبهم ، فلم ينتفعوا بالآيات ، وحقت عليهم كلمة الله وكانوا من الخاسرين .

وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا ، فانهم لما آمنوا كشف الله عنهم عذاب الخزي ومتعهم بما قدر لهم من نعيم ، فهلا يسلك هؤلاء المكذبون سبيلهم ، فينجوا كما نجوا ، ويمتنعوا كما امتنعوا ؟ . ان التكذيب لم يكن مفروضا عليهم ، وان الايمان لا يكون عن تقهر والجاه ، ولو أراد الله ذلك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ، ولكن خلق الله الانسان وجعله مستعدا للايمان والكفر ، تصحيحا لقاعدة التكليف والجزاء . . . وتلك سنته التي ربط فيها بين الأسباب المقدورة ، والمسببات المطلوبة : « وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويحمل الرجس على الذين لا يعقلون » .

واذن الله ، سنته ونظامه في ايمان من يؤمن وكفر من يكفر ،
 عن اختيار وتقبل لا عن قهر والجزاء : واذا كان الشأن مبنيا على
 ما يختار المرء لنفسه ، فسبيله أن ينظر ويفكر ، فمن أثبل بقلبه على
 المعرفة ، آمن وعرف ، ومن أعرض عن النظر والتدبير فماذا تنفعه
 الآيات والنذر ، ليس له في سنتنا سوى ما قصصنا من أخبار الذين
 خلوا من قبل « قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين ، ثم تنجى
 رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » .

ثبات الرسول

ثم أخذت الجملة الثانية من الآيات ، تصور ثبات النبي على
 دعوته وتؤكد انفعال نفسه بها ، انفعالا يبطل ما يوجه اليه من
 مساومة أو محاولة ، وفي هذا السياق ، تقرر الآيات الاصول
 الأولى للدعوة فتذكر تطهير القلب من عبادة غير الله ، واخلاص
 العبادة له وحده وربط القلب به عن طريقه المستقيم الذى لا عوج
 فيه ولا انحراف . ثم توصل باب التوجه الى غيره بالعبادة ، وتحذر
 دعاء غيره أيا كان ، وترشد الى أن غيره أيا كان ، لا ينفع ولا يضر ،
 والعامل يجب أن يعرف الحقائق ، وأن يركن اليها ، فكما لا يعبد
 غير الله لا يدعو غير الله ، ولا يطلب من سواه ، فهو صاحب
 الأمر ، وصاحب التصريف ، ولم يجعل لأحد من عباده حق التصرف
 في خلقه : « وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ، وإن يردك
 بخير فلا راد لفضله » .

هذا هو الدين الحق ، أوحاه رب الناس الى الناس ، واضح
 المعالم ، بين المسالك ، فمن اهتدى به فقد أنقذ نفسه ، وحصل
 سعادته ، ومن ضل واتبع الأهواء فقد دس نفسه وعرضها للخزي
 والنكال .

أما أنت يا محمد فسر في طريقك وثبت قلبك : « واتبع ما يوحى
 اليك وأصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين » .

سورة هود

الربيع الأول :

(﴿﴾ هود عليه السلام ، هو أول رسول الى قوم عاد . وعاد أول أمة من نسل سام بن نوح ، وقد تحدث القرآن كثيرا عن هود فيمن تحدث عنهم من رسل الله الكرام ، وقد ذكر باسمه خمس مرات في هذه السورة التي سميت به ، وقالوا : انه أول من تكلم باللغة العربية .

وسورة هود من السور المكية ، شأنها كسائر المكى : تقرير أصول الدين ، واقامة الأدلة عليها ، ورد الشبه التي كان يثيرها المعارضون حول الدعوة وصاحبها عليه السلام .

عناصر الدعوة الالهية

والمتدبر ، للسورة يرى انها . أولا : قررت عناصر الدعوة الالهية — وهى : التوحيد ، والرسالة ، والبعث — عن طريق الحجج العقلية ، مع الموازنة بين النفوس المستعدة للايمان ، والنفوس النافرة منه . وقد عرضت ذلك في أربع وعشرين آية يختم بها الربيع الأول منها : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم . . »

ثم أخذت تتحدث عن جملة من الرسل السابقين ، بيانا لوحدة الدعوة الالهية ، وتسليية للرسول عليه السلام ، وانذارا للمكذابين ، واستغراق ذلك الى نهاية الآية التاسعة والتسعين : « وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرغد المرغود » ثم ذكرت في اثنتى عشرة آية بالوعد والوعيد ، وبسنة الله في أخذ الظالمين . وختمت بتوجيه الخطاب الى النبي ومن تاب معه في مثلها اثنتى عشرة آية مرشدة الى منهاج السعادة والفلاح . وتبتدىء من قوله تعالى : « فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا » الى نهاية

(﴿﴾ الآيات من أول السورة الى نهاية الآية ٢٣ من سورة هود .

السورة : والله غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله
فابعده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون » .

كتاب محكم

هذا هو موجز ما اشتملت عليه سورة هود ، وقد بدأت فوصفت
الكتاب بالاحكام ، فلا يتطرق اليه خلل . وبالتفصيل فليس فيه
خفاء وبأنه تنزيل الحكيم الذي لا يضل ، الخبير الذي لا تخفى عليه
مصلحة . تأخذ في تقرير الوحدانية والبعث ، وان الله سبحانه هو
وحده المرجع في طلب المغفرة وقبول التوبة ، وان مهمة الرسول ،
هي الانذار والتبشير : « الا تعبدوا الا الله اننى لكم منه نذير وبشير ،
وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل
مسمى ويؤت كل ذى فضل فضله . وان تولوا فانى اخاف عليكم
عذاب يوم كبير . الى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير » .

وفي اثناء ذلك تشير الى ما يحصل عليه الانسان من سعادتى
الدنيا والآخرة اذا هو لى الدعوة وآمن بها ، وما يصيبه من
خسران وشقاء اذا هو استمر على كفره واعراضه ، ثم تصور
لنا حالة المعرضين في محاولتهم انكار الحق ، وانطوائهم في ثيابهم
على صدورهم مع وضوح الأدلة في انفسهم وفي الآفاق : « وما من
دابة في الأرض الا على الله رزقها » . « وهو الذى خلق السموات
والأرض في ستة ايام » .

ثم ترشد الى ان اعراضهم عن الحق لم يكن لخفائه ، وانما هو
لاضطراب نفوسهم وتردها بين يأس الضراء وبطر النعماء ، ولو
انهم عصموا انفسهم من ذلك وعرفوا الحق واستقر في قلوبهم ، لكان
لهم من صبر الايمان وصالح الاعمال ما يطمئنهم على حسن العاقبة :
« الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ، اولئك لهم مغفرة وأجر
كبير » . ولكن القوم مع هذا البيان الواضح ما كانوا يتركون اجراج
الرسول باقتراح ما لا يدخل تحت قدرته من الآيات ، فأخذت الآيات
في تسليته ، وبيان ان في القرآن الغناء لمن أن يؤمن ، وليس على
الرسول الا أن يقوم بمهمته ، وهي التبليغ والانذار ، وان تكذيبهم اياه
لم يكن لطلب حجة هم في حاجة اليها . وانما هي الدنيا ، ملكت عليهم
قلوبهم ، وصرفتهم عن النظر في حجة الله التى أنزلها بعلمه ، وسيرورة

ما ينزل بهم من جزاء : « أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » . ثم تزيده تشبيها على حقية الدعوة بأنها دعوة يؤمن بها من ظهر قلبه واتجه إليها ، وإلى نفسه فاتخذ منها البرهان على صدقها ، ثم رجع إلى تاريخ البشرية وعرف انها رسالة الله إلى خلقه : « أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به » . وما يكفر به إلا الذين حرموا من ادراك الوجدان وبرهان العقل ، وعميت عليهم أنباء الأولين : « فلا تك في مرية منه انه الحق من ربك » .

ثم تعود الآيات فتصف المكذبين بجملة من الأوصاف وترشد إلى سوء مصيرهم ، وتسجل مضاعفة عذابهم وحرمانهم من النصير المدافع . ثم ختم عليهم بقوله تعالى : « أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » . ومن شدة التنكيل بهم تضع أمام أعينهم عقوبة المؤمنين : « أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . ثم تضرب المثل للفريقين بما يعرفون به مقدار التفاوت بينهم : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا ، أفلا تذكرون » .

الربع الثاني :

(*) هذا هو الفصل الثاني من سورة هود ، ومن سنة القرآن أن يتبع تقرير الدعوة بما يدل على أنها بأصولها وأدلتها ونتائجها في الدنيا والآخرة ، هي دعوة الألوهية الوحيدة ، التي بعث الله بها جميع رسله من مبدأ الخليقة إلى مرحلتها الأخيرة ، مرحلة الاكمال والاتمام ، وهي مرحلة محيد عليه السلام . وان محمدا لم يكن بدعا فيها ، كما أنه لم يكن بدعا في المقابلة بالتكذيب من قومه ، وانما شأنه في الدعوة وفي اعراض قومه عنه ، شأن أخوانه السابقين مع أمهم ، وسيكون شأنه ، وشأن قومه في العاقبة شأنهم وشأن أقوامهم : « مهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين ، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » .

﴿الآيات من ٢٤ إلى نهاية الآية ٤٠ من سورة هود ١٥﴾

وفي هذا السبيل ذكرت السورة نوحا وقومه وهودا وقومه ،
 وشعيبا وقومه ، وموسى وفرعون . وفي كل قصة من هذه
 القصص عبرة أو عبر ، جدير بدعاة الحق في كل زمان ومكان أن
 يملأوا بها قلوبهم ، فيطمئنوا الى نصر الله وتأييده ، وجدير بالمكذابين
 أن يتمثلوها حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب أسلافهم من قبل .

قصة الاب الثاني للبشرية

وبدأت السورة بالآب الثاني للبشر ، وهو نوح عليه السلام ،
 فذكرت انه دعا قومه الى توحيد الله ، وانه أنذرهم الشقاء الأبدى
 اذا هم أعرضوا عن دعوته ، واستمروا على عبادة الاصنام من دون
 الله : « انى أخاف عليكم عذاب يوم اليم » وذكرت ان القوم طعنوا
 في رسالته ، فقالوا : انه بشر مثلهم ، والبشر لا يصلح في نظرهم أن
 يكون رسولا ، وقالوا : انه لم يجب دعوته الا أرادل القوم يريدون
 الطبقة الدنيا « الفقراء » ولو كانت حققة لسارع اليها أرباب المصالح
 والثراء « الطبقة العليا » ، وانه لا ينبغي لهم أن يجعلوا انفسهم
 وهم أصحاب المال والسلطان في مستوى هؤلاء الفقراء ، يجمعهم
 وأياهم دين واحد ، ويخضعون معهم لسلطان واحد ، وانهم لا يرون
 لهم ، ولا لرسولهم من المزايا ما يهون عليهم أن ينزلوا بانفسهم
 الى مشاركتهم في أتباعه والإيمان به ، ولعل هذا الموقف من قوم
 نوح ، هو أول بعث لفكرة الطبقات ، التي تقلب بها المجتمع
 البشرى — ولا يزال — عنى كتل من الجمر ، محرقة للفضائل ،
 مضيعة للكفارات ، فمتى يفيق العالم وهو في آخر مراحل الرقى ،
 ويخلص نفسه من هذه العلة المزمنة التي اندفع اليها وهو في طور
 الطفولة الذى لا رشد فيه ؟ .

ثم جاءت الآيات تفند هذه الطعون ، وتقتلع هذه الفكرة من
 أساسها وتقرر أولا أن صاحب الدعوة ، وقد تواضعت لديه أدلة
 الايمان بها ، وليس من شأنه أن يكرههم عليها اذا خفيت عنهم ،
 وهو لا يطلب منهم مالا ولا عزة ولا ترتبط دعوته بالمال ولا بالسلطان ،
 وانما يدعوهم اليها طلبا لخيرهم ، وعملا على مصلحتهم ، فعلام
 هذا الموقف الذى ان دل على شىء فانما يدل على التمرد والبعد
 عن فهم الحقائق ؟ . . والا فكيف ينقمون منه ان أجاب الفقراء
 دعوته ؟ وهى دعوة الله الذى لا يرن خلقه بميزان الغنى والفقير ،

ولا بميزان القوة والضعف وإنما يزنهم بمقياس الصفاء والأخلاق ،
والإيمان بالحق الذي يدعو إليه . كيف ينقون منه هذا ويطلبون
منه أن يطردهم : « وما أنا بطارد الذين آمنوا أنهم ملائكة ربهم
ولكني أراكم قوما تجهلون ، ويا قوم من ينصرتي من الله أن
طردتهم ؟ » .

إن النبوة ليست أكثر من اصطفاء الله لمن يقوم بتبليغ رسالته ،
وليس من لوازمها ، بل ولا يصح أن يكون من لوازمها أن يكون
الرسول ملكا ، أو أن يكون عنده خزائن الله ، أو أن يكون محيطا
بغيب الله فهو بشر ، يقف عند حدود البشرية ، لا يتجاوزها إلا
بمقدار ما يوحي إليه ، وهو بذاته لا يعلم إلا ما يعلمه البشر ،
ولا يقدر إلا على ما يقدر عليه البشر ، وإن الله قد كلفه بتبليغ
رسالته ، ولم يجعل الناس أممته في التبليغ إلا كما جعلهم في الخلق ،
سواسية لا طبقات ، ولا أسياذ ، ولا أراذل « ولا أقول للذين
تردري أعينكم لن يؤتيتهم الله خيرا ، الله أعلم بما في أنفسهم ،
إني إذا لمن الظالمين » .

سفاهة قوم نوح

وقف نوح مع قومه ألف سنة إلا خمسين عاما ، يقيم الحجة ،
ويدفع الشبهة حتى أخرسهم الحق ولم يجدوا منفذاً للقول .
فراحوا يستعجلون العذاب الذي توعدهم به ، شأن الموقل في
العناد ، يلقي بنفسه في اليم ، أو في النار ، حتى لا يقال : غلب على
أمره ، وخضع لغيره ، ولا يدري أنه يسجل على نفسه نهاية الخزي
في الأعراض عن الحق تبعاً لشهوة باطلة ، أو خيال فاسد : « يا نوح
قد جادلنا فأكثررت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين » ،
فيقرر لهم نوح الحق الذي يؤمن به « إنما يأتيكم به الله إن شاء
وما أنتم بمعجزين » .

وتأتى المرحلة الأخيرة فيعلم الله فيها نوحا أنه لن يؤمن من
قومه إلا من قد آمن ، فاطو صفحة جهادك معهم ، واتخذ وسيلة
النجاة لك ولقومك : « واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني
في الذين ظلموا أنهم مفرقون » فيمثل نوح الأمر ، ويصنع الفلك
« وكلما مر عليه ملاً من قومه سخروا منه » ، فيؤكد لهم أن عاقبتهم

فى موقف السخرية والعذاب ، هى عاقبتهم فى موقف السخرية بالرسالة ، سيصيبهم خزي العذاب ، كما أصابهم خزي الحجة والبرهان . وان من العذاب ما يرفع صاحبه الى الهامات ، وهو عذاب الرسل والمجاهدين فى سبيل الحق يصيبهم على ايدى الطغاة الظالمين ، وهو عذاب مستعذب ، مشرف لصاحبه ، يعقبه نعيم مقيم ..

ومن العذاب ما ينزل بصاحبه الى اخط الدرجات ، ويكون مثلا يشغى صدور المؤمنين ، ويزعزع كيان المبطلين ، وهو عذاب الاعراض عن الحق والكيد لاهله وهو عذاب الخرى الذى يعقبه عذاب دائم اليم « فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » .

الربع الثالث :

نبوة الايمان هى الحق

(*) صنع نوح السفينة ، واتم عدته ، ونفذ ارشاد الله ، وحمل فيها مع اتباعه من كل صنف زوجين اثنين ، وفر الثور ، وتفجر الماء حتى طغى ، واخذت السفينة تجرى بهم فى موج كالجبال « ونادى نوح ابنه وكان فى معزل : يا بنى اركب معنا ، ولا تكن مع الكافرين » فابى الولد ، وعزف عن دعوة ابيه ، واعتقد انه يعتصم بغير الله ، ودفعت نوح شفقة الابوة الطبيعية ، فطلب من الله انجاز وعده فى اهله معتقداً ان ابنه من اهله ، الذين وعد الله بنجاتهم مع نوح : « ان ابنى من اهلى وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين » فمرد الله عليه بان البنوة الطبيعية لا مكانة لها عند الله ما لم تشد ازرها بنوة الحق ، والاعتصام بأمر الله « يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على الايمان » ، « لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم » ، وهذا فى رسالة محمد يؤكد ويفصل ما جاء فى رد الله على نوح : « يا نوح انه ليس من اهلك ، انه عمل غير صالح »

(*) الايات من ٤١ الى نهلية الاية ٦٠ من سورة هود .

ويدرك نوح زلته ويلتمس من ربه المغفرة : « انى اعوذ بك
 عن أسألك ما ليس لى به علم والاتغفر لى وترحمنى أكن من
 الخاسرين » فيغفر الله لنوح زلته ، ويتم عليه وعلى من معه نعمته :
 « وتقل بعدا للقوم الظالمين » .

الطوفان

وقع الطوفان ، وذهب بأعداء الله ، أعداء الحق ، وتلك عبرة
 القصص فى القرآن ، وقد صرف الناس عنها بحوث وضعت فى الكتب
 والتفاسير ، شغل الناس بها عن العبر والعظات ، وكان من ذلك
 الكلام الكثير فى عموم الطوفان وخصوصه ، وعموم رسالة نوح
 وخصوصها ، فمن قائل : بأن الطوفان لم يكن عاما ، وأن التناسل
 البشرى لم يكن خاصا بقرية نوح ، ولم يكن نوح الأب الثانى للبشر ،
 وأن رسالته كانت خاصة بقومه بحكم السنة الالهية فى ارسال
 الرسل الى أتوامهم . ومن قائل بأنه لم يكن بسطح الأرض سوى
 قوم نوح الذين لم يؤمن منهم الا قليل ، وهم الذين كانوا معه فى
 السفينة ، وأن رسالته كانت عامة بحكم انحصار الناس فى قومه
 لا بحكم انه مرسل لهم ولغيرهم ، وأن نوحا هو الأب الثانى للبشر ،
 تناسلت البشرية من ذريته فقط بعد الطوفان ، وأن الطوفان كان
 عاما للمعمور من الأرض اذ ذاك .

هكذا اختلف الناس واكثروا من القول .

راى الامام الأكبر

والذى نراه أن المسألة من المعارف البشرية التى تركها الوحي
 ليحك الانسان ، لا تفسيرا للقرآن ، وليس من مهمة القرآن أن
 يحدد الأوضاع ، ولا أن يعين الوقائع ، وإنما مهمته الارشاد الى
 ما تدل عليه القصة من جهات العظة وأنواع العبرة . وعلى كل
 فسد « نوح » أرسل لقومه فقط ، أما انه كان فى العبورة غير قومه
 ولم يرسل اليهم ، أو انه لم يكن فيها سواهم ، فهذا شىء ليس له
 تأثير فى هدف القصة ، ولا يمس اختصاص محمد عليه الصلاة
 والسلام بعموم الرسالة لقومه ولغير قومه الموجودين على سطح

الأرض ، ومن سيوجد عليها الى يوم الدين : « قل ياأيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا » .

هذا . . . وفي العظة المتصودة من هذا القصص ، وفي دلالاته على ان القرآن من عند الله ، يختم الله قصة نوح بقوله لنبيه على مسمع من القوم : « تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين » .

قصة هود

ثم تتبع الآيات قصة نوح : بقصة هود عليه السلام ، فتذكر دعوته أيضا الى قومه ، وأنه أخذ بهم الى سبيل الخير والقوة عن طريق عبادة الله وحده ، واستغفارهم مما هم فيه من الطغيان : « استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » . وتذكر معارضة قومه له وانكارهم عليه ، وان آلهتهم أنزلوا به الجنون والاضطراب ، فيتبرأ هود من آلهتهم ويتحداهم ، ويستنهض همتهم فى أقصى ما يستطيعون من قوى الكيد ، وأنه سوف لا يعبا بهم ولا بجمعهم : « انى توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو أخذ بناصيتها » . .

وتذكر بعد ذلك خاتمة أمره مع قومه على حسب سنة الله فى نصره اوليائه ، وخزى أعدائه :

« ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جبار عنيد . واتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة الا ان عادا كفروا ربهم الا بعدا لعاد قوم هود » .

سورة الكهف

تقديم :

(*) سورة الكهف هي السورة الثالثة من سور خمس في القرآن الكريم ، بدئت بـ « الحمد لله » قبلها سورتان هما الفاتحة ، والأنعام ، وبعدها سورتان هما سبأ ، وفاطر . وسورة الكهف تضع حدا عن طريق التربية الروحية لضللال قديم الفه الناس في تقويم الحياة ، ذلك هو تقدير القيم الانسانية بحظوظ المال والثراء والجاه ، وتبين أن ما على الأرض من زينة ونعم مادية إنما كان طريقا لاختبار الناس أيشكرون أم يكفرون ؟ . . وليس هو كل ما يقصد من الحياة ، بل هناك ما هو أسمى منه وأرفع : « انا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » .

قصص وأمثلة للعظة والعبرة

وفي سبيل ذلك نقص ثلاث قصص لكل منها دلالتها الخاصة في تقدير الحق بذاته ، وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس لا بالمال ولا بالحياة : قصة أصحاب الكهف ، وهي قصة التضحية بالنفس في سبيل العقيدة : « انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » . قصة موسى مع العبد الصالح ، وهي قصة التواضع الذي لا يعرف — في سبيل العلم . والتكمل بالمعرفة — التكبر ولا الغرور : « هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا » ؟ . . وقصة العدل واغاثة الضعيف ، وهي قصة ذي القرنين الذي أنصف بعدله وقضى بقوته على المفسدين .

وكما استخدمت السورة في سبيل هدفها هذه القصص الثلاث استخدمت فيه من جهة أخرى أمثلة ثلاثة ، بينت بها أن الحق لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الانسان ، وهو مثل الغنى المكابر بماله

(*) مقدمة عامة لسورة الكهف .

والفقير المعتر بآيمانه : « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين . . » ، ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء : « واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء » ومثل إبليس وما أصابه من الطرد والحرمان جزاء تكبره واستعلائه : « واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا إبليس . وهنا حذرت الآيات أبناء آدم أن يتخذوه وأعوانه أولياء من دون الله وبينت لهم انه وذريته أعداء لهم من أول النشأة ، يدفعونهم الى الشر ويكيدون لهم عن طريق الاغواء ، ويصرفونهم عن أرباب النفوس الزكية ويطلبون اليهم أن يطردوهم عن مجالسهم ، لما هم عليه من فقر وضعف .

ثم تبين أن هؤلاء الذين يحاولون اضلال الناس عن الحق ليس لهم في شأن الله ونظام خلقه من أمر ، فهو لم يحضرهم وقت أن خلق ونظم ، وهو لم يعتمد عليهم في فعل أو يشركهم في رأى ، فكيف يجعلون لأنفسهم سلطان التوجيه ؟ . . وكيف تروج عند الناس وسوستهم . . ؟ « ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا » . فتخلوا عنهم كما سيتخلى عنهم شركاؤهم ويسلمونهم الى النار » ولم يجسّدوا عنها مصرفا . ثم تشير الآيات الى أن أعراضهم عن الحق لم يكن ناشئا عن حاجة الحق الى دليل وإنما هو الطغيان الذى يمنع صاحبه من الإيمان ، ويجعله يجادل بالباطل ليحضى به الحق ويحول بينه وبين التفكير فى العاقبة فلا يتذكر الا اذا استمر به العذاب أو فاجأته سنة الأولين ، تلك سنة المنكرين من قبل ، وسراها المنكرون من بعد .

ثم تذكر الآيات انه لولا رحمة الله بعباده وانه يمهّلهم رجاء التوبة لعجل لهم العذاب ، ولكنّه جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه مصرفا عن العذاب وتلك القرى أهلكتهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا .

وجوب التواضع فى طلب العلم

ثم تذكر الآيات قصة التواضع فى طلب العلم الماثلة فيما جرى بين موسى والعبء الصالح : فان موسى مع علو شأنه فى المعارف

الالهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق في سبيل العلم دون أنظر الى مكانة من يريد التعلم منه ، وفي هذا ما يخفف حدة الكفار على الفقراء ، ويرشد الى أن العلم أسمى من المال ، وأنه لا ينبغي أن يتخذ فقر العلماء مانعا من السعى اليهم ، وتركية النفس بعلينهم ، فهذا موسى نبي الله وكليمه ، لا يكاد يعلم بالعبد الصالح وبما عنده من علم حتى يجمع أمره على الوصول اليه كيفما كان الطريق « لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا » .

والتقى موسى بالعبد الصالح وقدم له نفسه مستأذنا في أن يجعل نفسه تبعا له ليعلمه : « هل اتبعك على أن تعلمن مما علمت ورشدا » . فيطلب منه العبد الصالح التسليم فيما يرى والبعد عن الجدل ، فيطمئنه موسى على غاية الخُضوع : « ستجدني أن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا » . . فيعده العبد الصالح بالبيان اذا هو التزم الشرط : « فان اتبعنتي فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا » .

وعلى هذا التماقد ركبا السفينة ، وكان أول ما فوجيء به موسى أن العبد خرقتها ، وكان لخرقتها هول في نفس موسى أنساه الالتزام السابق ، فانكر عليه ، ثم عاد يعتذر بالنسيان .

وكان الحادث الثاني أن قتل العبد الصالح غلاما ، فعاد موسى الى الإنكار وعاد العبد الصالح الى اللوم ، وموسى الى الاعتذار ، وهدده صاحبه بقطع العلاقة أن عاد الى الثالثة ، وعاد الى الثالثة فأنكر عليه اقامة الجدار المائل ، وهو لقوم لم يحسنوا اليهم ، وهنا نفذ العبد الصالح تهديده لموسى وقال : « هذا فراق بيني وبينك سأبنيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا » .

الربع الأخير

سر الأحداث التي أنكرها موسى

وفي هذا الربع يفي العبد الصالح لموسى بما التزم ، فيكشف له عن سر الأحداث التي فعلها وانكرها عليه موسى ، وهي خسر

(*) الآيات من ٧٩ الى آخر سورة الكهف .

السفينة ، وقتل الغلام، والاحسان لقوم لا يعرفون قيمة الاحسان . وقد كان منشأ الانتكار عند موسى انه لم يعرف سببا يبيح اطلاق مال الغير ولا قتل النفس ، ولا تحمل المشقة لقوم لا يطعمون المحتاج . ويدور البيان على أن وراء الظاهر واتعا يعلمه العبد الصالح ولا يعلمه موسى ، وهو الذى حمل العبد الصالح على فعل ما فعل ، وذلك الواقع هو أن ملكا ظالما كان يتتبع السفن الصالحة في البحر يغتصبها من اهلها ، فرأى العبد الصالح أن يعيها فتسلم لاهلها الفقراء : « أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر » . وأما الغلام ، فقد علم العبد الصالح أن بقاءه مفسد لأبويه ، فاحتفاظا بسعادتهما ، وابقاء على إيمانها قتل جرثومة شرهما : « فأردنا أن يبدلها ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما » .

وفي حادث الغلام يتجلى بوضوح معنى قوله تعالى : « فوجدنا عبدا من عبادنا آتيناها رحمة من عندنا وعلماها من لدنا علما » . ومعنى قوله تعالى : « وما فعلته عن أمري » فالله واسع العطاء يهب ما يشاء من رحمته وعلمه لمن شاء من عباده .

ولا متمسك لمن يدعون علم الغيب بهذه القصة ، فان أحدرطرفيها كان نبيا ، يوحى الله اليه ولا يقره على ضلال ولا بهتان . ومن أين لهم مثل موسى نبي يوحى اليه ، وتجري حوادثهم على يديه .

وأما الجدار فليس الشأن فيه لأهل القرية ، وإنما هو لأيتام كان لهم تحته أموال ، فمحافظة عليها أقام العبد الصالح الجدار . وتلتقى أحداث العبد الصالح الى حد ما ، مع قاعدة ارتكاب «أخف الضررين » التي تبيح للانسان أن يقدم على فعل فيه شر ما ، متى علم أن فيه خيرا أكثر من شره وقديما قيل : « شر قليل في مسيل خير كثير خير كثير » .

ولقد عرف موسى من هذه الرحلة أن وراء الظاهر الذى يحيط به الانسان في عاداته باطنا تشرق عليه فيه أنوار الحقائق ، وبذلك يأخذ نفسه بالصبر في تجريد النفس عن التأثير بالعلائق المادية ، والمنغصات البشرية ، ويصفو لله في الدعوة الى الله .

نبا ذى القرنين

ثم تقص الآيات نبا ذى القرنين وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله ان يبسط سلطانه على قرنى المعمورة شرقا وغربا ، وكان من عدله الذى تقوم عليه الحياة وتساعد به الجماعة ذلكم المبدأ العظيم .

« اما من ظلم فسوف نعذبه ، ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا . وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا » .

ولا تصلح رعية لم يضرب فيها على أيدي الظالمين ، كما لا تصلح رعية لا يلقى المحسنون فيها جزاء احسانهم ، فبخس احسان المحسن لا يقل عن ضرر الجماعة عن محابة المسىء ، كلاهما ينزل بالجماعة الى الحضيض . فاذا كانت محابة الظالم تغرى بالظلم فان بخس الاحسان يحرج الصدر ويميت قوة النشاط . وتلك هى العبرة الخالدة فى هذا الجانب من قصة ذى القرنين ..

اما الجانب الآخر من قصته : فهو مائل من قوته واعتماده على الله فى اغاثة المستضعفين ونصرتهم وانقاذهم من افساد المستعمرين المغيرين عليهم وعلى بلادهم بدون حق .

يصل ذو القرنين الى قوم لا تساعدهم لغتهم على حسن التفاهم معه ، ولكنه يفهم شكواهم والتجاءهم اليه : « قالوا ياذا القرنين ان يا جوج وما جوج مسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا » ؟ .. فتدفعه عاطفة الخير الى التلبية معتادا على ربه قال : « ما مكى فيه ربي خير » . ويطلب منهم ان يتحملوا نصيبهم من المعونة باخلاص وقوة فلا يتواكلوا . ولا يلتوا بكل أمرهم عليه ، ويقم ذو القرنين السد بين الجبلين ، فلا يجد المسدون اليهم سبيلا : « فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا » .

واجب الراعى والرعية

وهذا شأن الملوك المخلصين المحبين للشعوب ، ولا تقبل دعوى خدمة الشعوب الا اذا اقترنت بالصدق فى عمل حازم يقى الشعوب

ضرر المفسدين ، وواجب الأمة مع هؤلاء المخلصين أن يبذلوا في معونتهم ما استطاعوا بقوة وإخلاص . أما دعوى خدمة الشعوب مع الكيد لها وتأليب الأعداء عليها ، فهي دعوى يجب أخذ الحيطة منها وواجب الأمة حينئذ هو اعتمادها على نفسها وعلى قوتها النابعة من الإيمان وحب الوطن .

ثم تقرر الآيات ان الله بسننه يترك الناس في هذه الحياة يتدافعون ويتنافسون : « وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض » . ويستمر شأنهم كذلك الى يوم الدين فتكشف لهم الحقائق بعد أن كانت أعينهم في غطاء ، وبذلك تحذر الكافرين وتعلن أوصاف الآخرين ، وتردها الى الكفر بآيات الله والاستهزاء برسله . ثم تذكر جزاء المؤمنين الصالحين ، وتقرر سعة علم الله وسلطانه ، وعجائب كونه وأسرار ملكه ، ثم تأمر الرسول بتقرير بشريته ، وأن يجعل للقوم رسالته : « قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الى إنما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا » .

سورة مريم

الربع الاول :

كهيص

(*) سورة مريم من السور المكية التي تقرر توحيد الله وقدرته وتنزيهه عما لا يليق به ، وتقرر عقيدة البعث والجزاء . وهي احدى تسع وعشرين سورة بدئت بحروف هجائية . وقد لوحظ ان هذه السور تتحدث عن غريب غير مألوف ، كالقرآن ، وأنباء النفي ، والتقوية بشأن القلم والخلق ، والايجاد على طريقة غير مألوفة .

ولعلها لهذا بدئت كلها بباء غير مألوف . . وهو تلك الحروف الهجائية التي تنطق بأسمائها لا بمسبئاتها . وذلك ليكون الباء الغريب قرعا للاسماع واعدادا لتلقى غرائب لا تعرف السنن المألوفة .

زكريا ويحيى

وقد ذكرت سورة مريم من تلك الغرائب قصتين : قصة نبي الله زكريا وولده يحيى ، وقصة السيدة مريم وولدها عيسى ، وأرشدت في أولها ان ما ستحدث به عن زكريا واجابة دعائه ، اثر لرحمة الله به ، ولا ريب ان الخلف الصالح ، الذي يحتفظ بمكانة أبيه ويقوم بمهمته من بعده ، امتداد لحياة الأب واستمرار لاثر يتحقق نفعه في الممات ، كما تحقق نفعه في الحياة .

الدعاء المجاب

عرف زكريا بدراسة احوال إقاربه ان ليس فيهم من يطمئن اليه في القيام بدعوته ، ورأى رحمة ربه لمريم وهي في كنفه — كما تحدثت عنها سورة آل عمران — فشجعه ذلك على دعاء ربه ان

(*) الآيات من أول السورة حتى نهاية الآية ٣٦ هـ

يمنحه على كبره وليا يرثه في مهمته ، فابتهل بعجزه وضعفه وخوفه من أثاره : « رب انى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا » ، « وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا » . فاخترق دعاؤه الحجب واستجاب له ربه : « يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى » ، واكمل البشرى بالخلال الطيبة التى صاغ بها عطيته ، فأخذ السرور من زكريا مأخذه ، وعاد الى المناجاة فرحا مستبشرا : « رب انى نبخون لى غلام » . فيسمع من ربه الكلمة النافذة : « هو على هين - وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا » . . فيعود زكريا ملتسما علامة يعرف بها حصول الحمل ، ويتعجل بها السرور الواقعى : « رب اجعل لى آية ، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . وقد جاءت هذه الحالة فكان لا يخاطب قومه الا بالوحي والاشارة .

وعبرتنا من قصة زكريا ان اقرب الدعاء الى الاجابة ما كان نابعا من القلب وخفيا حتى عن النفس ، ومقترنا بدلائل الذلة والحاجة ، وأخيرا ما كان مقصودا به وجه الله والنفع العام .

قصة مريم

وتذكر السورة قصة مريم وقد آخى القرآن بين القصتين في غير موضع ، وقصة مريم أدخل في الفرابية من قصة زكريا . ولذلك ذكرت قبلها تمهيدا لها ، وقد تحدثت سورة آل عمران عن ولادة مريم وبشارتها بعيسى وبشائه في بنى اسرائيل . وتحدثت سورتها هذه عن حملها بعيسى ، وعن موقفها حينما تمثل لها روح الله بشرا سويا ، وعن خواطرها النفسية حينما بشرها بالغلام : « انى يكون لى غلام ولم يمسنى بشر ولم أك بغيا » . ومضت الخواطر تلعب بنفس مريم حتى جاء زمن الوضع فتضاعف همها ، واشتد حزنها ، لا لشك في نفسها ، وانما لتقدير ظنون الناس فيها « يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » . فبثبتها الله بآياته ، وينزع منها عوامل الاضطراب والخوف : « فناداها من تحتها الا تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا » ولكن مريم لا تزال حاجتها النفسية تلح في معرفة ما تجيب به قومه . وهى لنفسها اعرف ، ولا تملك من امر الفاس شيئا ، فقلبيها الرحمة الالهية : « فاما ترين من البشر

أحدا فقولى انى نذرت للرحمن صوما . وقد كان من قومها ما قدرت : « يا أخت هرون ما كان أبوك أمرا سوء وما كانت أمك بغيا . فالتزمت الصمت وأشارت الى كلمة الله ، فأجابهم بلسان بين واضح : « انى عبد الله آتانى الكتاب ، وجعلنى نبيا ، وجعلنى مباركا أينما كنت ، وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبراً بوالدتى ، ولم يجعلنى جبارا ثقيا ، والسلام على يوم ولدت ، ويوم أموت ويوم أبعث حيا » .

بذلك تمت نعمة الله على مريم كما تمت على كافلها من قبل . وهكذا أجمل عيسى وهو فى المهد رسالة السماء الى الأرض . « ذلك عيسى ابن مريم قول الحق » ولكن الأهواء أخذت بالناس فى شأنه الى جهات متباينة ، فمنهم من قال به على مريم بهتاناً عظيماً ، ومنهم من قال به على الله شيئاً ادا : « ما كان الله أن يتخذ من ولد سبحانه ، اذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون وان الله ربه وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم » .

الربع الثانى :

قصة ابراهيم

(*) وتذكر الآيات ، بعد قصتى زكريا ومريم ، قصة ابراهيم ، ولابراهيم مكانة انعقدت عليها القلوب . وقد عنى القرآن بالحديث عنه عناية خاصة . فتحدث عن امامته ، وعن بنائه البيت ، ودعوة الناس التى حجه ، وتحدث عن رحلته ، وأسلوبه فى الدعوة والحجاج ، وتحدث عن كرمه ، وتضحيته بنفسه وولده ، وتحدث عن وصيته لذريته ، وتحدث عن علاقة محمد به ، وبين انه اثر دعوته ، وان رسالته من رسالته . ومن ذلك كله اتخذ القرآن حجة لمحمد على مناوئيه من مشركين وكتابين

وقد قال بعض العلماء فى ابراهيم : « كان فتى الفتيان ، سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان ، وبدنه للنيران ، وولده للقربان وماله للضيفان ، وأهله للوديان واقرا كل ذلك فى القرآن » .

(*) الآيات من ٤١ الى نهاية الآية ٦٢ من سورة مريم »

بهذه ونحوه خلد الله ابراهيم : « واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا » . وكان من مظاهر ذلك انه ما من مسلم ولا كتابي ولا مشرك الا وهو يقديس ابراهيم ، وما من مسلم يصلى ليلا او نهارا فرضا او نفلا ، الا ويدعو الله في صلاته ان يصلى ويسلم على محمد ، وعلى آله ، كما صلى وسلم على ابراهيم وعلى آل ابراهيم . وهذا هو ابراهيم الذي يأمر الله نبيه ان يذكره لقومه ، فيخففوا من حدثهم ، وان يذكره لنفسه فيتأسى به ، ويهتدى بهديه .

أسلوب ابراهيم في الدعوة

وتخص سورة مريم جانبنا من جوانب ابراهيم هو أسلوب الدعوة بالحلم الواسع ، والأدب الجم ، الذي من شأنه الاستيلاء على العقل المعاند والنفس العازفة ، مع وضوح الحجّة وقوتها ، والتنبيه على مواضع الخلل والفساد : « يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ، يا أبت انى قد جاعنى من العلم ما لم يأتك فاتبعنى أهدك صراطا سويا ، يا أبت لا تعبد الشيطان انّ الشيطان كان للرحمن عصيا ، يا أبت انى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » . وهكذا يسلك ابراهيم في دعوة أبيه طريق الحكمة والموعظة الحسنة ، فيقابله أبوه بالشدّة والانكار والتهديد : « لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا » فيقابل ابراهيم تهديد أبيه بالسلام عليه والدعاء له : « سلام عليك مسأستغفر لك ربى انه كان بى حفيا . واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربى عسى الا أكون بدعاء ربى شقيا » . وهكذا تقف البنوة البارة من الأبوة القاسية . ومن قبل وقتفت هكذا الأبوة الرحيمة مع البنوة العاقبة ، دعا نوح ربه لنجاة ولده ، فعاتبه ربه وبين له انه ليس من أهله ، ولكن للأبوة مكانتها ، فلم ينكر الله على ابراهيم سلامه على أبيه ولا دعاءه له ، احتفاظا باحترام البنوة للأبوة وان كانت مشرّكة ضالة . « ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعمها » . يعتزل ابراهيم أباه وقومه ، ويلقى بنفسه في أحضان ربه ، فيهبه الذرية الصالحة التى تسير في طريقه وتواصل دعوته : « فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا » .

رسل كرام

ثم تتفلى الآيات بذكر موسى وما كان عليه من صفاء النفس
واخلاص القلب لله ، وما خصه الله به من المناجاة والتكليم والتقريب :
« وقربناه نجيا » ، ثم تذكر اسماعيل ، وما كان عليه من الصدق
مع نفسه ، ومع ربه ومع أسرته التي هي درعه في دعوته ،
والصدق حلية الايمان وسبيل النجاح ، وطريق الخير والفلاح .

وتذكر ادريس وما كان فيه من مكانة الصديقية والرفعة عند الله .

وبعد ان تذكر الآيات هؤلاء الرسل كلا بخاصته ، وتشد بذكرهم
ازر الرسول في دعوته ، تعود فتجمعهم في اطار من الشرف الالهي ،
وتنسبهم جميعا الى آدم . فتربط بينهم برباط الرحم الانساني العام ،
كما ربطت الرسالة بينهم برباط الوحي الالهي .

ثم تشير الى الرباط النسبي الخاص بذرية نوح ومن كان معه
في السفينة ، والخاص بذرية ابراهيم واسرائيل ، ثم تذكر امتيازهم
الديني ومكانتهم الربانية : « اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين
من ذرية آدم ومن قبلنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل
ومن هدينا واجتبينا ، اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا
وبكيا » .

وبازاء هذه الشجرة الربانية النورانية تضع الآيات شجرة جافة
مظلمة ، انحرفت في وجهتها عن سلسلة آبائهم الاولين ، تغلبت
عليهم الشهوات ، وسخرتهم الأهواء وأنستهم حق الله ، وسجلت
عليهم سوء العاقبة ، ولا نجاة الا لمن عاد اليه رشده فادرك الحق ،
وسلك طريق المرضيين عند الله وأولئك جزاؤهم « جنات عدن التي
وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا . لا يسمعون فيها
لغوا الا سلاما ، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » . .

الربع الثالث :

من وصف الجنة

(*) قال تعالى : « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا » وعد الله في الآيات النسابقة الذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات بالجنات ، ثم وصفها بيانا لمكانتها وعلو شأنها بأنها ليست كجنات الدنيا تزول وتغنى ، ويعتريها النقص والذبول ، وإنما هي جنات عدن واقامة دائمة ، وبأنها منحة الرحمن لعباده جزاء ايمانهم بها عن طريق الوحي دون رؤية ومعينة ، وبأنها مطهرة من لغو الدنيا وباطلها ، وأن كل ما فيها غذاء للأرواح ، وسلام وأمان ومشاهدة « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » وتأكيدا لاستحقاقهم اياها يخلع الله عليها صنعة الميراث الذي يصل الى الانسان بحكم القناتون النعام الذي لا اختيار له فيه ، وكثيرا ما تستعمل كلمة « الارث » ولا يراد منها الانتقال من مالك سابق الى آخر لاحق ، وإنما يراد بها ثمرة العمل والجهود وذلك كما يقال : هذا عمل يورث الثرف ، ومعناه يحصله ويخلده . ومن هذا قوله في جزاء العاملين بالجنة : « تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا » .

ونظرا الى أن أهم أهداف البيان القرآني تقوية الجانب الروحي ، ولفت النظر الى ما يؤازر التقى في تحمل أعباء التكليف ، كان من سفته المفاجأة في أثناء الموضوعات الخاصة بما يجدد للقلب نشاطه ، ويجعله على اتصال دائم بريه يستمد منه العون والقوة ، ويطمئن به على حسن معونته ، وبلوغ غايته . .

ترى ذلك في سورة البقرة اذ يفاجيء وهو في أحكام الطلاق والأسرة بقوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين » .

وفي سورة طه اذ يفاجيء — وهو في حديث يتصل بالناس جميعا — بقوله في شأن خاص بتلطف الرسول على تلقى الوحي : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يفضى اليك وحيه وقل رب زدني

(*) الآيات من ٦٢ الى آخر سورة مريم .

علما « . ومن ذلك قوله في سورتنا على السنة ملائكة الوحي في شأن نزولهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمأنتهم آياه على السير فيه الى النهاية : « وما ننزل الا بأمر ربك ، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا ، رب السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » . .

البعث حق

ثم تنتقل الآيات وترد على حجج الكاذبين في انكار البعث : « ويقول الانسان انذا ما مت لسوف أخرج حيا ، أو لا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا » . ثم تفرض الآيات وقوع البعث وانه غير محتاج الى برهان ، وتترك الحديث عن إمكانه الى الحديث عما يكون فيه لهؤلاء المنكرين من مشاهد العذاب ، وما يلقون من آلام : « فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا » .

غرور

ثم تذكر غرور الكفار بدنياهم ، واعتزازهم بأموالهم ، وزعمهم انهم متفوقون بها عن هؤلاء المؤمنين الفقراء الذين لا جاه لهم ولا سلطان ، وترد عليهم بذكر أسلافهم الذين كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا : « واذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورثيا » . وترشد الى تمكينهم من ظواهر هذه الحياة ليس الا اغراقا لهم في الفتنة والاختبار ، وسيرون عاقبة أمرهم وأمر الذين بهم يستهزئون ، سيحصى عليهم كل شيء وسيجمعون في ساحة العدل ، يوم لا ينفع مال ولا بنون : « فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا » . « سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا وثرثه ما يقول ويأتينا فردا » .

زعماء الضلال

ومن عادة الضالين في كل زمان أن ينتحلوا لهم أئمة وزعماء ، ويصوروهم للناس أن بيدهم عزهم وفلاحهم . وعن ذلك الطريق

يضلون كثيرا من الناس عن سبيل الله . والآيات تؤكد لهؤلاء وأمثالهم أن هؤلاء الأئمة المنتحلين سيتبرعون منهم ويكفرون بعبادتهم ، يوم تتكشف الحقائق ، فيحشر المتقون الى الرحمن وفدا . ويساق المجرمون الى جهنم وردا ، ليس لهم من شافع ولا نصير .

ثم تعرج الآيات على زعم باطل ، صوره الوهم الفاسد ، والهوى المتبع لكثير من الطوائف ، فاتخذوه عقيدة يذيعونها وينتقصون الله بها ، ينافحون عنها ، ويفسدون بها فطرة الله التي شهد بها كونه في تنزيله الله عن الوالد والولد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ، لقد جئتم شيئا ادا . تكاد السموات يتنطرن منه ، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا » .

صورتان

ثم تختتم السورة بوضع صورتين متباينتين :

صورة للذين آمنوا وعملوا الصالحات يتجلى فيها ارتباط قلوبهم ، وارتباط قلوب الناس بهم برباط المودة والمحبة : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا »

وصورة للكافرين الجاحدين ، تمزق العداوة فيها ما بينهم من صلوات ، وتملأ قلوبهم وقلوب الناس بالتباغض حتى يقضى عليهم بأيديهم ، ويفنى بعضهم بعضا ، فتتم عليهم كلمة الله : « وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم ركزا »

سورة طه

الربع الأول :

(*) وسورة طه من السور المكية الأولى ، وقد نزلت لشدة أزر الرسول ، وتقوية روحه ، وعدم التأثر بما يلقي من الكيد والعناد ، ولإرشاده الى أن مهمته هي فقط التبليغ والتذكير ، وسيبتنع بهذا التذكير من طهرت نفسه وأشرق عليها نور الفطرة الطاهرة من الأهواء وزخارف هذه الحياة ، وأنه ليس من مهمته أن يؤمن الناس ، حتى تشقى نفسه ويضيق صدره بكفرهم واعراضهم : « ما أنزلنا عليك القرآن لتشتقى ، الا تذكرة لمن يخشى » .

وبعد أن ترفع عنه تبعه كفرهم ، تطمئننه على نجاح دعوته ، من جهة انها دعوة القوى القادر الذي خلق الأرض والسموات ويسط سلطانه بالرحمة على خلقه ، ونفذ تدبيره الى مواطن ماخلق ، واكتفه علمه سر القلوب واحساسها .

ثم تجمل له أوصاف الجلال والجمال في كلمة التبليغ التي أمر بدعوة الناس اليها وتذكيرهم بها : « الله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى » .

ثم تقص عليه ، تطمينا وتسلية : نبأ أخيه موسى وقد أرسل بها أرسل به وقوبل بأشد مما قوبل به ، فصبر وكانت له عاقبة الصابرين . وكما تذكر له قصة الصبر على مكائد القوم ، ونتيجته في موسى ، تذكر له قصة التسرع والتأثر بالمغريات في آدم ، وما لحقه بعدم الثبات والعزم ، وبذلك عالجت السورة رسول الله من الناحية الإيجابية التي يريد الله أن يتحلى بها في دعوته وهي الصبر ، وعالجت من الناحية السلبية التي يريد الله أن يعصم نفسه منها وهي الحزن وعدم الثبات .

(*) الآيات من ١ الى نهاية الآية ٤٧ من سورة طه .

ثم تختتم باجمال المبادئ التي تملأ قلبه بالصبر والوثوق بحسن العاقبة ، فتأمره بالصبر على ما يقولون ، وبتنزيه الله وتذكره الاعتماد عليه . وتحذره أن يمد عينه الى متعة الكافرين من زهرة الحياة الدنيا ، وتأمره بتزكية أهله وتوجيههم لعبادة الله وحده ليكونوا عوناً على أداء مهمته كما كان هرون عوناً لموسى .

ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة الى الرزق وتكله الى الله المنعم الذي تكفل بحاجته ورزقه : « ورزق ربك خير وأبقى » . « نحن نرزقك والعاقبة للمتوى » ثم بعد أن تزوده بالسورة بالأسلحة التي يبدها بها خواطر الضيق والحرَج ، تغرس في نفسه كلمة الواثق من نفسه ، ومن دعوته ، ومن عاقبته : « قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى » .

معنى الشقاء هنا

تلك سورة طه ، ومن هذا العرض الوجيز ينضح ان الشقاء المذكور في قوله : « لتشتقى » ليس هو الشقاء الجسماني الذي نشأ من طول اقامته في التهجد على إحدى قدميه حتى تورمت ، وان « طه » ليست نداء له بمعنى يارجل ، أو فعلاً يأمره بأن يطأ الأرض بقدميه ، ليس شيء من ذلك كما تريد أن تفسره الروايات ، وليس من السهل — والرسول يعرف دين الله ويسره — أن يقبل شيء من هذا . كما انه لم يعهد في القرآن الكريم نداؤه صلى الله عليه وسلم باسمه العلم ، فكيف ينادى بأعم العناوين كما رجل ؟ . ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس في السورة شيء يتصل بقيامه في عبادته على قدميه أو على أحدهما ، فالشقاء هو الشقاء النفسي الذي تولدت السورة من أولها الى آخرها علاجه .

و « طه » هي كآخواتها ، حرفان من حروف التهجي التي افتتح بها كثير من السور التي عرضت للتنزيل ومصدره ومائدته للناس ، وقد خاطب النبي يعدد غيرها من تلك الحروف ولم يكن الخطاب دليلاً على أن الكلمة نداء له أو أمر بمعناها : « المص كتاب انزل إليك » . « الر كتاب انزلناه إليك » هذا هو الحق ، وللروايات أن تجول وتصول في كتب التفسير ، ولكن الله منزل الكتاب حافظه وحارسه .

قصة موسى

وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة ، وأجبلتها في التوحيد والعبادة والبعث « وأنا اخترتك ، فاستمع لما يوحى » وذكرت السلاح الذى منحه الله إياه في الدعوة ودرية عليه وهو العصا واليد البيضاء ، وذكرت أمره بالتوجه الى فرعون الذى طغى ، وذكرت أن موسى في سبيل تحمل الرسالة طلب الى ربه أن يقوى قلبه وأن يسهل له أمره وأن يمنحه لسانا بينا ، وأن يجعل له وزيرا صادقا ، وتلك عدة الداعى في دعوته ، وان الله أجاب موسى الى ما طلب ، وذكره بكفالاته إياه من عهد المهد الى مراحل الاعداد والتنفيذ : « اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا في ذكرى ، اذهبا الى فرعون انه طغى ، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى » وهذا ارشاد الى طريق النجاح في الدعوة ، قد سلكه ابراهيم من قبل ، وأمر به محمد من بعد : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة » . وقد أثار علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف في نفسه بعدم نجاحه ، فتلقى عليه تلك الكلمة التى تتلحج جبال الخوف الراسخة عروقتها في جوف البحار : « لاتخافا اننى معكما أسمع وأرى » فيمتلئ موسى ايمانا بمعية الله وحضائته ، ويتلقى من ربه مرة أخرى : « فأتياه فقولا انا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل ولا تعذبهم قد جئتكم بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى » .

الربع الثانى :

(*) وفيه يوجه موسى وهرون الانذار الالهى لفرعون وقومه ، ولم تشأ الحكمة الالهية أن يوجه الأخذ بالعذاب الى شخص فرعون اذا كذب وتولى وانما ربطه بالكذب والتولى كيفما كان ، ومن أى انسان كان ، وفيه تنبيه على ما يفضب الله وتلطف بالخ في توجيه الانذار .

(*) الآيات من ٤٨ الى نهاية الآية ٨٢ من سورة طه .

اسئلة واجوبة

وقد سألها فرعون عن ربها صاحب الوحي ، ومصدر الانذار ، وسألها عن القرون الأولى وما تم في شأنها ، اختبارا لعلمها ، وكأنه ظن أن الاحاطة بشئون الماضين من لوازم ادعاء الوحي والرسالة ، وقد أجابه موسى عن السؤال الأول بآثار الربوبية التي تنطق بها الفطر وتشهد بها الكائنات والنعم : « ربنا الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » أعطى كل شيء الوضع والشكل الذى به تتحقق فائدته ، ثم أودع فيه القوة التى توجهه نحو تلك الفائدة . وكان جواب السؤال الثانى أن شئون القرون الأولى ليس علمها من خصائص النبوة والرسالة ، فنحن بشر لا نعلم الا ما علمنا الله ، وانما هو من خصائصه سبحانه وتعالى فان شاء أعلمنا بها وان شاء أمسكها عنا : « علمها عند ربى فى كتاب لا يضل ربي ولا ينسى » .

وجوب النظر فى الآيات

ثم يذكر موسى لفرعون بعض الآثار البارزة للقدرة الالهية ، التى يجدر بفرعون أن ينظر اليها وأن يتعرف حقيقتها ومنشأها وانعام الله بها عليه وعلى الناس : « الذى جعل لكم الأرض مهذا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى ، كلوا وارعوا انعامكم ان فى ذلك لآيات لأولى النهى » تبصرهم بالرب وترشدهم الى جلاله وعظمته ، وتدفعهم الى الايمان به ، هذا هو الجدير بالنظر فيه .

أشياء لا يفيد السؤال عنها

أما السؤال عن القرون الأولى فما فائدته ، وقد عميت الأبصار عن النعم الحاضرة ، والآثار البارزة ، وفيه ان شأن أولى النهى والعقول الا يتركوا البحث والنظر فيما ينفع ويفيد الى البحث والسؤال عما استأثر الله بعلمه ودخل فى سر غيبه ، كحقيقة الشيطان وعلى أى شكل هو ؟ .. وكيف يدخل فى جسم الانسان ؟ .. وكيف يوسوس له ؟ .. وعن الجنة : ما مادتها ؟ ما سمعتها ؟ .. ما أرضها ؟ ما سماؤها ؟ .. وما الى ذلك مما يترك به الانسان

الجاد النافع الى ما لا يضر ولا ينفع . ثم لا يفوت موسى ان يذكر فرعون بالمبدأ والموت والبعث ، رجاء ان تهزه تلك الاطوار التي تمر بالانسان فتخضع من كبريائه : « منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة اخرى » .

لجاج وحجاج

وامام روعة الأدلة التي يرشد موسى اليها لا يملك فرعون الا ان ترتعد نفسه ، فلا يجد الا جواب المبهوت الذي يهرف بما لا يكون : « اجئنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » . ومتى ، وأين ، وكيف عرف ان الساحر يقدر على ان يخرج بسحره مثل فرعون وهو يزعم انه الرب الأعلى ؟ اللهم ان هي الا لجلجة الباطل ، وخذلان الافتراء .

بين موسى والسحرة

وينتقل فرعون الى تواعد موسى بسحرة مثله ، ويتفق معه على يوم العرض الذي يجتمع فيه موسى بالسحرة ، ويبدل فرعون أقصى جهده في جمع السحرة ، ويلتقى موسى بهم ، فيقول لهم في انفسهم قولا بليغا ، قايما بواجب الارشاد والتبليغ : « ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري » ويتركهم موسى بعد نصيحهم يتنازعون ويتشاورون ، وأخيرا جمعوا كيدهم وتواصوا فيما بينهم وقالوا : « ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاك من أرضك بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى » . ثم يقبلون على موسى ويخرونه بين ان يتقدم او يتقدموا ، فيشير عليهم بالتقدم : « فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسمى » فيوجس موسى في نفسه خيفة والانسان مهما بلغ من الايمان فانه يرى ان العقابفة بيد علام الغيوب فيطمئنه الله على موقفه : « لا تخف انك انت الأعلى » ويلقى موسى عصاه فتلقف ما صنعوا ، وهنا تخترق الحقيقة تلوب أهل العلم وتضيء لهم الحق في دعوة موسى فلا يملكون سوى ان يخروا سجدا : « آمنا برب هارون وموسى » . فتأخذ فرعون دهشة الحق ، ويتوعد بجلجلة الباطل : « آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي عليكم السحر » فيعتصمون بسلطان الحق ويشرق عليهم نوره ، ولا يعبتون بتهديده ، شأن

العلماء الواثقين بعلمهم « لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا » . وستلقى جزاءك ، ولا يفوتهم أن يقرروا على مسامحة الحقيقة المقبلة التي أدركوها بعلمهم . . الفرق بين ما صنعوا وما ظهر على يد موسى : « انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ، ومن ياتنه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى »

علم نافع وعلم ضار

وهكذا تكون نتيجة العلم الحق ، اما العلم الذي لا يصل بصاحبه الى كبد الحقيقة ، ولا يرفعه عن مستوى المجرمين الذين ينكرون الحق ، فجدير به أن يكون جهلا وعمى لا علما ونورا . وهكذا انتضح الحق لسحرة فرعون بعلمهم الحق ، واثتد غيظ فرعون وشدد عليهم وعلى المؤمنين الخناق فيوحى الله الى موسى ، انفاذا لقومه ، وابقاء على دينهم باجتياز البحر : « أن أسر بعبادي فاعرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى » . وهكذا يمد الله اوليائه بما يرد كبد الاعداء . ولغرور الضالين طغيان يدفعهم الى الدمار والتهلكة ، ومن ذلك يلقي فرعون بنفسه وجنوده خلف موسى ومن معه « فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى » وكذلك تكون القيادة الطاغية والزعامة الضالة نودي بأمتها الى مكان سحيق .

قتل الانسان ما اكفره . ينقذ الله بنى اسرائيل على يد موسى ، ويرفعهم من الذل الذي كانوا فيه ، ولكن يعاودهم سوء التربية والنشأة ، ولا تقبل نفوسهم العزة فتهردوا على موسى الذي جاهد في سبيلهم حتى أنجاهم وأعزهم ، والآيات تذكرهم بتلك النعمة ، عليهم يخفون من شدتهم ويثوبون الى رشدهم : « كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطفوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى » ثم ترشد الى سنة الله في العفو والمغفرة مهما تضخمت الذنوب ، وعظمت الآثام والجرائم ، ترغيبا للعباد في الخير ، وتطهيرا لهم من الشر : « واتى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » .

سورة النمل

الربع الأخير :

(*) هذا هو الربع الأخير من سورة النمل ، وسورة النمل من السور المكية التي عالجت أصول الدين من التوحيد والرسالة والبعث ، وهي إحدى سور ثلاث نزلت متتالية ، ووضعت في المصحف متتالية : وهي سورة الشعراء ، وسورة النمل ، وسورة القصص واشتركت ثلاثها في المنهاج ، بدأت كل منها فنوهت بشأن الكتاب وما تضمنه من ارشاد وهداية ، ثم سلكت مسلك العظة والعبرة عن طريق القصص الذي يوضح سنة الله في معاملة المكذبين الأولين ، وعن طريق لفت الأنظار الى آثار القدرة الساهرة التي لا يعجزها شيء في الأرض ولا في السماء ، وعن طريق التحدث عن الأحوال والمشاهد الهولية التي يصيرون إليها أو تصير اليهم يوم البعث والجزاء .

وقد عرضت سورتنا فيما يختص بجانب البعث الى انكار القوم له وسخريتهم به حتى قالوا : « انذا كنا ترابا وآبائنا ائنا لمخرجون . لقد وعدنا هذا نحن وآبائنا من قبل ان هذا الا أساطير الأولين » وحتى قالوا « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وفي سبيل الرد عليهم ذكرتهم بعاقبة أسلافهم الذين كذبوا بالبعث : « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » . وأرشدت الرسول عليه السلام ان ينذرهم بمشازمة بعض أنواع العذاب الذي يستعجلونه ، وانهم سيرونه تريبا في الدنيا بأيديهم وأيدي المؤمنين . وان أرجاءه انتظارا لايمانهم لمن فضل الله عليهم وهو عالم بما تكنه صدورهم ، ومحيط بكل غائبة ، وانه سيقضى بينهم بحكمه فلا يضيع صدرك يا محمد باعراضهم : « وما انت بهادى العمى عن ضلالتهم ، ثم تشير الآيات الى ما يصيبهم من العذاب الأكبر الذي أعد لهم في الآخرة .

(*) نعمة الآيات ٨٢ الى آخر سورة النمل .

وفي هذا تذكر بعض العلامات الدالة على قرب وقوعه ، وأن دابة لها من غرابة الشأن ما لها مستخرج لهم من الأرض تنطق بالحق الذى أنكروه . وأن الناس أعرضوا وضلوا عن آيات ربهم ، وقد تكلم الناس كثيرا في شأن هذه الدابة وأسرفوا حتى قيل : أنها ولد ناقة صالح فر إلى حجر فتح له فاه حينما عقر القوم أمه فدخله فهو فيه حتى يخرج علامة من علامات الساعة ، وماذا علينا لو وقفنا في حديثنا عن المغيبات عند القدر الذى أخبر به القرآن ، ثم تركنا ما وراءه من التفصيل إلى اليوم الذى يأتى فيه تأويله وبيانه ، وليس الخبر متعلقا بعمل مطلوب من العباد ، وإنما هو انذار ووعيد وتهديد .

* * *

فلنتف عند حد العبرة ، ولا نخض فيما استأثر الله بعلمه « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا » .

ثم تسوق الآيات بعد هذه العلامة ، بعض الأهوال والمشاهد التى يراها الظالمون في هذا اليوم : حشر لآخرهم على أولهم ، وغزع واضطراب يزلزل كل ثابت . ويقطع ما بين أجزائه من صلوات : « ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ، حتى إذا جاءوا قال أكذبتكم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون » . « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين » ومعناه : « صاغرين » . « وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل شيء » . وهنا أيضا تكلم الناس عن « الصور » فأخذوا يشرحونه ويصفونه ، وتكلموا عن يحملة ، وعن عدد النفخات ، أهى اثنتان ، أم ثلاث ، أم أربع ، وعن أثر كل نفخة في الكون وعن الذين يسلمون من الفرع المقصودين بقوله : « إلا من شاء الله » تكلموا في كل ذلك بما لا يتوقف عليه فهم العبرة ولا معرفة الهدف .

وواضح أن فعلا من الله يصدر عن قدرته النافذة يقض
هذه الحياة ، ويخرجها عن نظامها ، ويسلم أهلها إلى حيا .
ذات نعيم دائم أو عذاب اليم .

ثم أرشدت الآيات إلى أن المكلفين أمام شرع الله وديف
محسن قلبه خير من حسنته ، وأما مساء فعاقبتة الخزي وا
« من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنوا
جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار » ثم تختم السود
الوصية البالغة التي ترسم للنبي طريقه الذي يلزمه ، غير
صدره بكفرهم ، وان هدايتهم لا تنفع أحدا سواهم ،
إلى تعرف نعم الله والمداومة على شكرها بحمده . وأن يك
في كفرهم وعنادهم إليه سبحانه وسيظهر الله خزيهم يو
بأعينهم ، ما كانوا به يستهزئون : « وقل الحمد لله سرية
فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون » .

سورة القصص

الربع الأول :

(*) سورة القصص ثلاثة سور ثلاث نزلت متتالية ، كما وضعت في المصحف متتالية ، الثلاث سور تتفق في منهجها وهدفها كما انفتحت في جو نزولها ، وقد لوحظ أن اللائحة منها تكمل أو تفصل ما اختزلت السابقة أو أجملت ، ولعل ما ذكرته سورة القصص في قصة موسى وفرعون يتضح في كثير منه انه تنهيم أو بيان لما أجمل في السورتين قبلها .

تسمية السورة

وعلى كل فهذه السورة هي السورة الوحيدة التي انفردت بحديث موسى عن نفسه وعن سبب هجرته من مصر الى مدين ، وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى : « فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » ، فهو قصص موسى ، وهو في مصر مع المصريين ، وليس قصصه مع فرعون وقومه . ولعل هذا القصص الخاص هو الوجه في تسمية السورة « القصص » وقد كانت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات حلقات متصلة من غرائب الأحداث ، تتجلى فيها — أولا وقبل كل شيء — رهبة الطغاة من كل ما يتخيلون ان فيه زعزعة ملكهم ، والقضاء على سلطانهم الذي يسخرون به الضعفاء ويسومونهم به سوء العذاب .

فرعون مرعوب

فما هو ذا فرعون يعلو في الأرض ، يظلم ويستبد ، ويتخذ من رعيته سيوفاً يضرب بعضها بعضاً ، وتلك عادة الطغيان في كل زمان ومكان ، لا يدع الرعية تماسك وتحاب ، خوفاً من تكلمها

(*) الآيات من أول السورة الى نهاية الآية ٢٨ من سورة القصص *

على ازالة سلطانه والقضاء على غطرسته وقد كان من اثر تلك الرهبة أن أوحى الى فرعون من بعض شياطينه أن وليدا يولد في بنى اسرائيل يكون زوال الملك على يديه ، فيطير لب فرعون ويصدر أوامره الظالمة الغاشمة بذبح ذكور المواليد ، ويبيعت عسسه ، وبيث عيونه لتعرف المواليد وتنفيذ الأمر فيهم كى يطمئن على عرشه وسلطانه . ويولد موسى ، وتتلقاه قابلة فرعونية ، فيتولى الله رعايته بما يرد على فرعون كيده فيه وطغيانه عليه : ولا يزال رب موسى يرعى موسى حتى يعده لما يريد من زعزعة الجبروت واذابة الطغيان ، والنهوض بالمستضعفين الى مصاف الزعماء والقواد المصلحين والانبياء المرسلين : « ان فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ، 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 سنة الله في الطغاة الظالمين مع الضعفاء العاملين المخلصين ، رأيناها في فرعون وموسى ورأيناها في محمد وأصحابه ، ورأيناها في كثير من الأزمنة وكثير من الأمكنة . وحياتنا الحاضرة اكبر شاهد وأوضح مثال ، فهي سنة مطردة يعامل الله بها كل من حاد عن طريقه وطفى وبغى وأخذ بالناس عن طرق الهدى والرشاد .

موسى الوليد

ولد موسى ونهى خبره الى فرعون واضطرب فؤاد أمه عليه ، فآلمها الله وسيلة الحفظ والرعاية ، وطمانها وبشرها : « وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فآلقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزنى انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين » تحمل أمواج البحر موسى حتى تتف به على باب فرعون وأهله فينشرح لمنظره صدر زوجه وتوصى بالمحافظة عليه « قررة عين لى ولك لا تقتلوه ، عسى أن ينفعنا أو نتخذة ولدا » .

من عجائب الأقدار

ومن عجائب الأقدار أن الله نجى موسى بالبحر من فرعون ، وأغرق في البحر فرعون على يد موسى ومغزى هذا ان الله يعد

للظالم تذيفة من صنع يده ، وانه يتخذ للظالم مقبرته التي تواريه مما كان يعير به فرعون موسى . نكان موسى تذيفة أطاحت بفرعون وعرشه ، وتعظم فرعون بالأنهار تجرى من تحته فابتلعت البحر ، وفي هذا أكبر عبرة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا .

وصدق وعد الله مع أم موسى ، فرده اليها واحتضنته وهو ولدها ، ورعاه الله حتى نبت في بيت فرعون كريحانة زكية تثبت في تربة مليئة بالأشواك والأثذار ، فيعمل جهده على ازلتها والقضاء عليها ، ويتعرف بأبناء النبوة وسلالة الأخيار ويربط الايمان بينه وبينهم ويعرفون فيه الملجأ عند الشدائد ، ويستنصرونه في كربهم فينصرهم ، حتى كان ما كان : « فوكزه موسى فمضى عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين » .

ويتلقى موسى نبأ ائتمار القوم به فيخرج من المدينة خائفا يترقب ملتجئا الى الله أن يهديه سبيل مدين وأن ينقذه من القوم الظالمين .

خير موسى وابنتى مدين

يصل موسى الى مدين فيجد امرأتين معهما انعام تريدان سقياها ولكن يمنعهما الحياء والضعف عن مزاحمة الساتين فيتقدم اليهما ويسقى لهما . فيذهبان الى أبيهما ويخبرانه خبره ، فيرسل اليه احدهما : « ان أبى يدعوك ليحزبك أجر ما سقيت لنا ، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين » . يطمئن موسى الى مضيفه الشيخ الذى أكرم منزله وأحسن مثواه ، ويرى الشيخ على موسى دلائل النبيل والامانة فيعرض عليه مصاهرته اياه في احدى ابنتيه ، على أن يرعى غنمه ثمانى سنوات او عشرا ، فيقبل موسى ذلك العرض ويتم الاتفاق ويحصل القران : « ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول وكيل » .

الربع الثانى :

(*) وفيه ان موسى عليه السلام وفى للشيخ الكبير بما التزم

(*) الآيات من ٢٩ الى نهاية الآية ٥٠ من سورة القصص .

في رعى الغنم ، ثم ارتحل بزوجه التي عرفها بالاستحياء ، وعرفته بالقوة والإماتة ، وكانت سكنه وشريكته في تلك الرحلة الميمونة التي تلقى فيها رسالة الهدى والصلاح ، رسالة انقاذ المستضعفين من ضغط الطغاة الجبارين .

تكليف موسى بالرسالة

وهنا تذكر الآيات كيف وجه موسى الى مكان المناجاة الذي اختاره الله ليلقى عليه فيه نداء التكليف بالرسالة الى فرعون . يرى موسى نارا فيتوجه اليها ملتسما دفنا بدنيا أو هاديا بشريا . غيرى النور الذي لا يلحقه ظلام ، ويسمع الهداية التي لا يعترها ضلال ، يسمع نداء ربه : « يا موسى انى أنا الله رب العالمين » ويدربه ربه وهو بين يديه على عدته التي يعتمد عليها في دعوته . يدربه على العصا يلقيها فتتهز كأنها جان ، ويدربه على اليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء : « فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين » يتلقى موسى أمر ربه ويذكر انه قتل منهم نفسا ويخاف أن يقتلوه ، ويطلب من ربه أن يشد أزره بأخيه ، ويجيبه الله الى طلبه : « سنشد عضدك بأخيك ونجعل لك سلطانا فلا يصلون اليك بآياتنا انتما ومن اتبعكبا الغالبون »

عناد فرعون وقومه

يصل موسى الى فرعون ويبلغه رسالة ربه فيسخر فرعون منه ويأخذه الكبر والجبروت ويهزأ بالدعوة : « ما هذا الا سحر مغترى وما سمعنا بهذا في آياتنا الاولين » ، ويلقى على قومه حجاب التضليل : « يا أيها الملأ ما علمت لكم من اله غيرى » ويشدد طغيانه ، فيهزأ حتى بالله رب العالمين : « فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صرحا لعلى اطلع الى اله موسى » .

سنة الله مع أعدائه

استكبر فرعون وجنوده بغير الحق وكانت العاقبة كما صور الله : « فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » وهكذا كانت سنة الله مع أعداء الله ، يجعلهم في الدنيا

ائمة يدعون الى النار ثم لا يسلمون منها من كيد الله ومكره ، ويوم القيامة لا ينصرون ، وهكذا سنته مع اوليائه دعاة الحق ، يجعلهم كما وعد ائمة في الهدى ويجعلهم الوارثين : « ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما اهلكنا القرون الاولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون » . تلك قصة موسى مع فرعون وبلئه ، اوجاها بجميع اطوارها الى محمد عليه الصلاة والسلام وفي كل طور منها ابلغ العظمت والعبر لقوم يذكرون : ثم قصها محمد على اهل مكة . وموقفهم منه عليه السلام هو موقف فرعون من موسى ، وخذها الله في كتابه لتكون العظة اثم والعبرة اشمل ، يطمئن بها في كل زمان دعاة الحق على دعوتهم ، ويأخذ منها الضالون المفسدون ما يردهم عن طغيانهم ويصبرهم بسنة الله مع اسلافهم .

انباء اوحى بها الله

يقص الله على محمد قصة موسى . ثم يوجه اليه الخطاب بما يتطوع شك النفوس في انه يبلغ عن نفسه ، فيذكر له انك تقص عليهم هذا القصص وما كنت مقيما في اهل مدين تتلقى عنهم نبأ موسى في سقى الأنعام ولا نباه في الزواج ، ونباه في الاجلين . تقص عليهم هذا القصص وما كنت مع موسى اذ ناداه ربه وحمله الرسالة ، ولكنها احدث وقعت وتطاول عليها الزمن حتى نسي الناس رسالة ربهم وعادوا الى حلف فرعون واستكباره ، فأرسلناك اليهم تجدد لهم عهدنا وتذكرهم بآياتنا وتقص عليهم انباء المكذبين من قبل ، لئلا تكون لهم علينا حجة لئلا يقولوا : « لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين » . فبك ابطلنا حجتهم وقطعنا اعدارهم فقابلوك بما قابل به فرعون موسى ، وكانت قضية العقل تقضى عليهم بالايمان والتسليم . ولكن توارث الضلال شأن الضالين المضلين ..

والحق لا يسلم من باطل يحاول تزييفه ، واطفاء حرارته في النفوس ، فقابلوا محمدا بما قابل به فرعون موسى وانكروا عليه حجته وقالوا : « لولا اوتى مثل ما اوتى موسى » . فهل آمنوا بما اتى به موسى ؟ . او لم يكفروا به من قبل لم يقولوا عن موسى واخيه : « سحران او ساحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون » فهو لاء من اولئك .

ومسلك أهل الضلال واحد ، وحجتهم الزائفة واحدة تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم . أنكر أسلافهم دعوة موسى وأخيه . وأنكروا هم دعوة محمد وهما دعوة واحدة وهديهما واحد فهل لهم ان كانوا طلاب حق وهداية ان يأتوا بكتاب من عند الله هو أهدي منهما ؟ . . . اما ان يكذبوا دون ان يقدموا حجة او يأتوا بخير وهداية ، فهذا ليس منطق العقل ، ولا منطق الحكمة ، وانما هو خداع الهوى وسلطان الضلال : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين » .

الربع الثالث :

استمرار الجحود بعد تتابع الحجج

(*) نوع الله لاهل مكة أساليب الدعوة ، واللوان العظة والاعتبار ، نبه عقولهم للنظر في آثار قدرته ولفنتهم لتدبير سنته ، وكشف لهم عما أعد من عذاب مقيم ، وخاتمة سيئة للمكذابين المفسدين ، واتباع القول في ذلك كله ببعض ، ووافاهم بحججه وأمثاله منجما ، ليطلعوا كل يوم على حجة فيتدبروها ويعقلوها ، عظة بعد عظة ، وعبرة بعد عبرة . ومع هذا لم يؤمنوا بل ظلوا على الاعراض والتكذيب ، ولو كانوا طلاب حق لكان لهم من توصيل القول ، وتصريف الآيات ما أنار لهم السبيل ، وأوضح أمامهم الطريق ، فلا تبتئس يا محمد بكفرهم واستمرار كيدهم وحسبك في حقيقة دعوتك ان الذين تلقوا دعوة الله من قبل ، وآمنوا بكتبه السابقة ، فأشرقت قلوبهم بنور الحق ، يدركون أحقيتها وانها تلتقى مع دعوة اخوانك السابقين ، ويؤمنون بها كما آمنوا بما أنزل من قبلك : « الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . واذا يتلى عليهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين »

ثناء وجزاء

وهنا تعرض الآيات لجزاء هؤلاء الذين سلمت فطرهم ولم تفسدها العصبية الضالة ، كما تعرض لأوصافهم التي استحقوا

(*) الآيات من ٥١ الى نهاية الآية ٧٥ من سورة القصص .

بها ذلك الجزاء العظيم ، فتذكر صبرهم في موافق الدعوة الى الحق ، وتذكر حلهم واحسانهم لصدور اساعتهم ، وتذكر سخاءهم وانفاقهم في سبيل الله ، وتذكر ترفعهم بأنفسهم عن مجارة السفهاء واعراضهم عن خطتهم والسير في طريقهم ، والاختلاط بهم : « واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين » . فذلك سنة المؤمنين السابقين ، فاستقم أنت ومن آمن معك عليها ، ولا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون . ان ايمانهم ليس مطلوباً منك ، ولا تانعا لرغبتك ، وانما هو تابع لما يعلمه الله في انفسهم من طهر وصفاء ، وبه فقط تتحقق هدايتهم ، وبه يتوجهون الى الايمان : « انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين » . كان القوم يعتذرون عن عدم ايمانهم بالخوف من اقوامهم يفتكون بهم ويتعضون عليهم ان هم آمنوا بحمد ودعوته : « ان نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا » ومعناه انهم يصيرون اتعاباً بعد ان كانوا متبوعين ، ويجردون من سلطانهم بعد ان كانوا ذوى سلطان مرهوب ، فتزد عليهم الآيات بأن هذه حجة مهلهلة وخيال كاذب ، وهم باطل : قاله الذي مكن لهم من حرم يأمن فيه الخائف ، ويشبع فيه الجائع ، ويجبى اليه الثمرات لا يعجزه ان يحفظهم وان يمكن لهم ضد من يناوئهم ، ولو انهم أنصفوا لعرفوا ان استمرارهم على الكفر ورد الحق وانكار سبيل سنة الله لتسليط دعاة الحق عليهم وتمكينهم منهم : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا ، وكنا نحن الوارثين » .

ثم ترشدكم الآيات الى ان ما هم فيه من جاه ومال وسلطان مآله الى الزوال ، وانه لا يدفع عنهم شيئاً من قضاء الله : « وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون » . ثم تضع الآيات أمامهم صورتين متقابلتين ، وتحكمهم في أى الصورتين خير الى عقولهم وضمائرهم ، صورة الذين يلبون دعوة الحق وبه يؤمنون ، وصورة الذين يرغبونه وبه يكفرون : « آمن وعدناه وعدا حسنا فهو لآقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين » .

ثم تذكرهم بما سيكون يوم القيامة بينهم وبين شركائهم من

محاولة تخلص بعضهم من بعض ، وتبرؤ متبوعيههم من تابعيههم ، وبما سيكون منهم حين يسألون عن موقفهم من الرسل . فتملكهم الحيرة وتلزمهم الحجة : « ربنا هؤلاء الذين اغويننا ، اغويناهم كما غويننا » أى لم يكن لنا سلطان فى غيهم وانما عرضنا عليهم أن يغيوا باختيارهم كما غويننا . « تبرانا اليك ما كانوا ايانا يعبدون » . « ويوم يناديهم فيقول ماذا أحبتم المرسلين ، فعميت عليهم الانباء يومئذ ، فهم لا يتساءلون » .

النبوة شأن من شئون الله

وكان القوم يستنكرون أن ينزل الوحي على رجل فقير يتيم من بينهم وقالوا : « لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » ، فترد عليهم الآيات بأن الانطفاء للنبوة كالخلق ، شأنان من الشئون الخاصة بالله . فكما لا يخلق الا بمشيئته ، لا يصطفى الا بمشيئته ، فهو وحده العليم باستعداد خلقه وصلاحيتهم لما يريد : « وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة » .

ثم تعود الآيات وتذكرهم بنعم الله عليهم ، ورحمته بهم فى تنظيم الليل والنهار على وجه يمكنهم من طيب الحياة . وتحاكمهم الى الفطرة فى الاعتراف بأن لا قدرة لاحد سواه فى ذلك التنظيم ، اذ هو جعل الليل أو النهار سرمدا : « من اله غير الله ياتيكم بضياء ؟ . من اله غير الله ياتيكم بليل تسكون فيه ؟ » فان استجابوا للحجة فقد آمنوا والا فقد عرضوا أنفسهم ليوم لا تنفعهم فيه شفاعة الشافعين ، ويضل عنهم ما كانوا يفترون .

الربع الرابع :

علاج لفرعات الشر

(*) يعزز الناس فى دنياهم بما لهم من جاه ومال وسلطان ، وكثيرا ما تصرفهم نعم الله عليهم الى البطر . . تدفعهم الى الطغيان ، وتقطع ما بينهم وبين الله من صلوات ، فينكرون الحق ، ويتزعمون . . .

(*) الآيات من ٧٤ الى آخر سورة القصص :

عصابت الشر والفساد ، وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة في الانسان : فنبه بتقصصه الى عاقبة الطغيان والبطر ، والى ان الجاه مهما عظم ، والمال مهما كثر ، والسلطان مهما اتسع ، فانه لا يرد عن صاحبه شيئا من قضاء الله اذ هو استمر على طغيانه وبطره ، وانه لا ينبغي لعاقل ان يغتر ببسمة الدنيا ، فانها كما يقال : خداعة غرارة ، وانه لا نجاة من خداعها الا بالايمان والتسوى والعمل الصالح . . .

قارون وامواله

بهذا مضت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا ، وفي سبيل تقرير هذه السنة يقص الله علينا امر قارون : كان من قوم موسى ، ولكنه لم يحفظ للقرابة حقها ، بل بغى وتكبر ، واتخذ نعم الله سبيلا لكيد عباد الله . انعم الله عليه بمال تعجز الجماعة القوية عن حمل خزائنه ، او حمل مفاتيحه ، ونسى حق الله في ذلك المال ، واعتقد طغيانا وكفرا انه من سعيه وكده ، وانه سيق اليه باستحقاق ذاتي ، واعانه عليه حسن تدبيره ، ونفاذ امره وسلطانه . . .

وقد حاول عقلاء قومه ارشاده ونصحه وتذكيره بان الدنيا لا يصح الاطمئنان اليها ، وان احوالها في تغير وتقلب ، وانه لا عاصم من شرها الا الايمان بالحق ، والعمل الصالح ، وان سعادة الانسان انما هي في ان يتخذ من يومه لفته ، ومن دنياه لآخرته . قدم له عقلاء قومه ما استطاعوا من نصح وتذكير ، ولكن ران على قلبه ما امتلا به من ضلال وطغيان فاهمل مواعظهم ، وخرج بطرا في زينته ، فاغتر به ضعاف العقول ، وتمنوا ان ينالوا مكانته . ولكن العقلاء ، الذين يقدرون الدنيا قدرها ، ويدركون منها ما لا يدرك غيرهم ، اخذوا يؤنبونهم على هذا التمني ، ويؤكدون لهم ان وراء هذه المظاهر الفاتنة الفاتنة ما هو اسمى منها ، وهو معرفة حق الله في نعمه وان للبغي من العواقب ما يجدر بالعاقل ان يقدره ، وان يدخله في حسابه ، وقد صدقتهم العواقب فلم ينفع قارون ماله ولا جاهه ولا سلطانه ، وما هي الا دورة فلكية حتى كان قارون ومظاهر دنياه في طي صحائف الماضي : « فحسبنا به وبداره الارض لها كان له من فئة ينصرونه من

دون الله وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمثوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ، ويكأنه لا يفلح الكافرون»

حول زينة قارون

وقد ساق المفسرون كلاما كثيرا في وصف زينة قارون ، وفي كيفية خسف الأرض به ، وحسبنا فيها ما تدل عليه كلمة «زينة» بالنسبة لما عهد في مظاهر أرباب الجاه والمال ، وما تدل عليه كلمة « فحسبنا به وبداره الأرض » ، من زوال النعمة وانتزاع الملك والسلطان ، والذلة بعد العزة . ويعجبني قول الامام الرازي في هذا المقام : « والذي عندي في أمثال هذه الحكايات انها قليلة الفائدة ، وانها في أكثر الأبرم متعارضة مضطربة ، فالأولى طرحها ، والاكتفاء بما دل عليه نص القرآن ، وتفويض سائر التفاصيل الى عالم الغيب » .

وأرجو أن نهج في تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق الذي يحفظ علينا وعلى الناس إيماننا بجلال معاني القرآن وقصصه الحق الذي لا ريب فيه ..

قص الله علينا في السورة قصة فرعون ، وكيف كانت عاقبة علوه وفساده ، وقص علينا قصة قارون ، وكيف كانت عاقبة بغيه ، وتكبره، وكلها سنن مطردة في معاملة الله للمتكبرين المفسدين . ثم ختمت السورة بالارشاد الى أساس الخير والسعادة في الدنيا والآخرة : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين » ..

تربية

شأنان لا بد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالاستعادة عند الله : تطهير النفس من ارادة الظلم والامساد في الأرض ، واتقاء ما يفضب الله من أهمال أحكامه وشرائعه ، واهمال سننه ونظمه، وقد نيه القرآن كثيرا على أوصاف المتقين ، الذين ضمن الله لهم عز

الدنيا وسعادة الآخرة ، فعلينا أن نتدبرها لنعرف كيف تتكون التقوى في النفوس ، وكيف تبدو آثارها في نفع البلاد والعباد .

منزلة الرسول عليه السلام

انتقلت الآيات بعد ذلك الى شأن خاص بالرسول ، فطأنته على المنزلة الخاصة والدرجة العالية التي أعدها الله له ، بما فرض عليه من تبليغ القرآن وبيان أحكامه ، والتي لا ينالها أحد سواه : « أن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . وبقدر ما يتعلق أتباع محمد بالقرآن يكون لهم من ذلك المعاد وتلك المنزلة . ثم يلفت نظره الى أن أنزال هذا الكتاب اليه وتخصيصه به لم يكن ليتوقعه في نفسه ، وإنما هو من رحمة ربه به ، ومن رحمته بعباده ، فتمسك به يا محمد ، ولا تكونن ظهيرا للكافرين . وأدع الى ربك ، ولا تكونن في النفوس ، وكيف تبدو آثارها في نفع البلاد والعباد . هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » .

سورة العنكبوت

الربع الاول :

الناس امام الدعوات الجديدة

(*) من شأن كل دعوة جديدة دينية كانت أم سياسية ، أن تجد لها في الجماعة البشرية من يتقبلها ويؤمن بها ، ويضحى بنفسه وماله في سبيل نشرها وتركيزها واقتناع الناس بها ، وان تجد بازاء من يؤمن بها من ينكرها ويكفر بها ، ويسعى جهده في ظاهره وباطنه في مكافحتها والقضاء عليها . فمريقان مؤمن قوى الايمان واضحه ، وكافر شديد الكفر واضحه . فاذا ما امتدت الدعوة ، وظهر سلطانها ، اتصل بأهلها طمعا أو رهبا دون أن يؤمن بها مريق ثالث تزييا بزيهم فيصلى مثلا كما يصلون ، ويصوم كما يصومون مادام في صفوفهم ، وما دام في أمن من التكاليف الشاقة والتضحيات النفسية والمالية ، واذا ترك هذا الصنف ، في تردده بين ايمانه الظاهر وكفره الباطن ، كان معول هدم في جماعة المؤمنين ، وكان أشد فتكا بهم وبدعوتهم من أعدائهم البارزين .

لهذا اقتضت حكمة الحكيم أن يكون له في كل دعوة اصلاحية من أنواع التكاليف ما يمتحن به المرء فيعرف منه الصدق ان كان صادقا ، ويعرف منه الكذب ان كان كاذبا ، وبذلك تطهر صفوف المؤمنين من عناصر التخذيل ، ويعرف خبيثهم من طيبهم ، وقد عنى القرآن كثيرا بلفت الأنظار الى فائدة الابتلاء بالتكاليف الشاقة من صنوف الجهاد ، وأنواع البذل في سبيل الله : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله » .

(*) الايات من 1 الى نهاية الآية ٢٥ من سورة العنكبوت .

الإبلاء سنة في الأولين والآخريين

وفي هذا الشأن نزلت سورة المنكوب ، وأرشدت الى أن الإبلاء سنة في الأولين ، وماضية في الآخريين : « أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » .

عناية الله بالمؤمنين

وفي شد عزائم الصادقين المخلصين الذين يتقبلون في جد البلايا والمحن ترشدهم الآيات الى أن الباطل ، مهما قويت أنصاره ، وعلا زبده ، ماله الاضمحلال والزوال ، ولا بد أن يقع دعواته تحت سلطان الله القوى القاهر ، الذى لا مفر منه : « أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا سوء ما يحكمون » .

وتشد الآيات ازهم مرة أخرى فترشدهم الى أن الله لم يمتحنهم بالشدائد حبا في تعذيبهم أو لتحصيل كمال ينقصه وانها يمتحنهم بالشدائد تقوية لايمانهم ، وتثبيتا لسلطانهم ، وتعظيما لأجرهم عند الله : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغنى عن العالمين ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون » .

حقان محفوظان

وكثيرا ما يصدم الانسان ، في عاطفة ايمانه ، عاطفة أبوة تدعوه الى الكفر ، أو تدعوه الى ترك الجهاد في سبيل الدعوة التي يؤمن بها ، ولربما أضعفت تلك الصدمة صبر المؤمن ، وسولت له ترك ايمانه أو الاخلال بواجبه ، وفي حل هذا الاشكال ترسم السورة طريق الخلاص فتحفظ للأبوة حقها الذى لا يطفى على حق الله ، وهو الاحسان اليها ، وتحفظ لله حقه ، فلا تطاع الأبوة في الاشرار به : « ووصينا الانسان بوالديه حسنا وان جاهدك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعها » .

من أوصاف المنافقين

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الى بعض شئون المنافقين ، فتذكر أنهم

يضعفون عن تحمل ايداء الكفار لهم ، ويجعلونه كعذاب الله مخشياً مرهوباً ، ولا يقدرّون على دفعه ، وبذلك يتزلزل ايمانهم ، وتضعف مقاومتهم . وتذكر أيضاً أنهم لا يظهرون في صفوف المؤمنين الا حين تمام النصر والغلب : « ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم » .

وقد كان من صور تغيير الكافرين بضعاف الايمان أنهم يتكفلون لهم بخطاياهم ، وتحمل تبعات كفرهم ان كان هناك يوم للجزاء والحساب ، وقد عهدنا أن عناصر الفساد تغرى ضعفاء القلوب بالآمال الكاذبة اذا استقاموا معهم وعاونوهم فيما يريدون من شر وفساد ، والسورة ترشد الى هذا النوع من الخداع ، وتظهر الحقيقة جلية ناصعة : « وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ، انهم لكاذبون » .

ابتلاء السابقين

ثم تعود الآيات فتترشد بالاسلوب التاريخي الى أن الابتلاء ليس شأننا خاصاً به محمد وأمه ، وانما هو شأن عام ، تقلب فيه نوح وقومه ، وتقلب فيه ابراهيم وشيعته حتى قيل : « اقتلوه أو حرقوه » فانجاه الله كما أنجى المؤمنين قبله . .

ولا يفوت الآيات أن تقرع اسماع المكين أثناء هذا القصص بالتبكي والسخرية على ما اتخذوا من دون الله أوثاناً لا يملكون لهم رزقاً ، وتأمروهم بالنظر فيما خلق الله . . وبالسير في الأرض ليعلموا آثار قدرته . . وليؤمنوا بأنه رب النشأتين : الأولى والآخرة ، وأنه على كل شيء قدير : « وما أنتم بمفجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » .

الربع الثاني :

عاقبة صبر ابراهيم

(*) وفيه بيان عاقبة الصبر الذي اعتصم به ابراهيم في الدعوة

(*) الآيات من ٢٦ الى نهاية الآية ٤٥ من سورة العنكبوت .

الى الله وفيما وجهه اليه قومه من كيد وايداء ، وقد كان منها انه اكتسب قوة من عشرته كان لها اثرها الواضح المستمر في الدعوة الى الله ، وهو ابن اخيه لوط ، ومنها ان الله اعزه بالهجرة التي مكنت له في القيام بدعوته ، ومنها ان الله اكرمه بذرية سالحة تنسج على منواله ، وتسير في طريقه وتفتح للناس طريق الهدى والرشاد ، وبذلك خلد ذكره ، واملأت جميع القلوب بمكانته : « فآمن له لوط وقال انى مهاجر الى ربى ، انه هو العزيز الحكيم ، ووهبنا له اسحاق ويعقوب ، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وانه في الآخرة لمن الصالحين » .

لوط وقومه

وتسير الآيات في تصوير ابتلاء الله لعباده المؤمنين ، والتنويه بشأن جهادهم وصبرهم على الكيد والأذى ، وما كان لهم من حسن العاقبة فتذكر لوطا وما قاساه في دعوة قومه الى التطهير من فاحشتهم التي شذوا بها عن الفطرة ، وأفسدوا بها خلق الله حتى ضاق صدره ولم يجد ملجأ سوى الاستنصار بربه : « رب انصرنى على القوم المفسدين » فسمع الله نداءه ، وبعث اليه بجند الانتقاذ ومدد النصر : « ولما أن جاءت رسلنا لوطا ساء بهم ، وضاق بهم ذرعا ، وقالوا لا تخف ولا تحزن ، انا منجوك وأهلك الا امرأتك كانت من الغابرين ، انا منزلون على أهل هذه القرية رجلا من السماء بما كانوا يفسقون » .

عناصر الشر التاريخية

وتشير الآيات في التذكير بأهل البغى والعدا ، فتذكر مدين وتكذيبهم لشعيب ، وتذكر عادا وثمود وما كان منهم لهود وصالح ، ثم تذكر قارون وفرعون وهامان واستكبارهم في الأرض وثلاثتهم من عناصر الشر التاريخية ، وقد شرحت سورة القصص السابقة علوهم في الأرض ، وبغيهم على عباد الله .

ثم تضع الآيات أصابع المكين ، ومن يتخذ سبيلهم في محاربة الحق ، على حروف المعاقبة التي حلت بهم ، وطوقتهم بألوان من

عذاب الله : « فكلما 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 انفسهم يظلمون » .

عظة الحاضر ..

وإذا كانت سنة الله في أخذ الظالمين واحدة ، فنحن في عهدنا هذا نرى ونسمع عن الرياح الحاصبة تقتلع الأشجار وتنزل بشاهقات العماير ، وعن الصيحات تخلع القلوب ، وتستلب الأرواح من الأشباح ، وعن البراكين تنفجر وتلتهم نارها القرى والمدن ، وعن الأرض تتفكك أوصالها وتغور طبقاتها ، وتصبح مقبرة لمن عليها ، وعن الفيضانات ، وقد فار تنورها ، وأنت على كل شيء من الحضارات .. كل ذلك نراه ، ويقف الجبارون أمامه حيارى ، ثم لا يلبثون أن يعودوا فيعملوا جهدهم في اختراع المدمرات من نفايات وذريات بغيا من الإنسان على أخيه الإنسان . وكان جدير بهم إذا كانوا أرباب دين وإيمان أن يبذلوا جهدهم في وقاية خلق الله من عذاب الله القاهر بالاسلم العام ، وإقامة العدل ، والكف عن الظالم ..

أوهن البيوت

وبعد أن تسبح السورة هذا السبح الطويل في سنة الابتلاء ، ومصير المكذبين الذين يفتنون الناس عن الحق ، تتجه الى المكيين ، فتصور لهم ضعف الملجأ الذي اعتصموا به ، وهو الأوثان ، عن أن يدفع عنهم كيد الله وانتقامه وتجعل مثلهم ، في اتخاذهم اياها ، كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا من تلكم الخيوط الواهية الضعيفة التي تنسجها ، فلا تدفع عنها حرا ولا بردا ، ولا تحفظها من يد تمتد اليها ، ولا ريب يهب عليها ، فكذلك ولاية الأوثان لهؤلاء ، ولاية لا تسوق اليهم خيرا ، ولا تدفع عنهم شرا : « مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ، وإن أوهن البيوت لبنت العنكبوت لو كانوا يعلمون » .

مثل يأخذ بقلوب المؤمنين ، ويربهم شاسع الفرق بين من يتخذ الجاهل — الذي لا يقدر — وليا من دون الله ، يعتمد عليه ويستنصره

وبين من يتخذ المحيط بكل شيء - القادر على كل شيء - وليسا يعبده ، ولا يعبد سواه : « ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم » « خلق الله السموات والأرض بالحق ، ان في ذلك لآية للمؤمنين » .

ثم نتجه الآيات الى أهل الايمان الحق في شخص رسولهم ، وترسم لهم طريق العصمة من التردى في هاوية هؤلاء الضالين المكذبين ، فتأمر بتلاوة الكتاب ، والانتفاع بهديه وارشاده، وقصصه وأخلاقه ، وأحكامه ودلائله . .

ثم نوحى على وجه خاص بالصلاة واتمامتها ، فهي المعراج القوى الذى يصعد به المؤمن الى ربه ، وهى العدة التى يجاهد بها المؤمن نفسه وهواه ، وهى النور الذى يرى به عظمة موله ، وبه يراجه فى سره ونجواه : « اتل ما أوحى اليك من الكتاب ، وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما صنعون » .

سورة غافر

الربع الثالث :

(*) هذا هو الربع الثالث من سورة غافر ، وقد بدأها الله بجملة من صفاته ، ذات الجلال والجمال ، وكان في مقدمة تلك الصفات صفة المغفرة التي يفتح بها للضالين المكذبين باب الرجوع اليه : « غافر الذنب وقابل التوب » . ولهذا البدء سميت بسورة غافر . وتسمى أيضا بسورة المؤمن ، لأنها انفردت — وهي تذكر بموقف المبطلين من قوم موسى عليه السلام — بذكر نصيحة مؤمن من آل فرعون ، قبضه الله للحق الذي يدعو اليه موسى من بيئة الكفر والعناد ، وأخذ يلقي عليهم مواعظه التي من شأنها أن تستل من قلوبهم محاربة الحق ، والاستكبار عن قبوله . حذرهم تنفيذ ما عزموا عليه من قتل موسى ، وأنذرهم عاقبة استمرارهم في الطغيان ، وضرب لهم في ذلك الأمثال بمصائر المكذبين قبلهم . كما حوّنهم عذاب الآخرة الذي سينالهم يوم الجزاء الذي لا عاصم فيه من أمر الله ، ودعاهم الى اتباع الحق ، وتلبية الهدى والرشاد ، وأنكر عليهم تعلقهم بالدنيا الزائلة ، وبين لهم أن العاقل يجب أن يربط نفسه بإبائى الدائم ، لا بالمتاع الفانى : « يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع ، وان الآخرة هي دار القرار » .

وكان آخر نداء وجهه اليهم انكاره عليهم — بعد أن تبين له الحق ودعاهم الى النجاة — أن يدعوهم الى ترك ذلك الحق ، وأن يدخل في باطلهم : « ويا قوم مالي أدعوكم الى النجاة ، وتدعوننى الى النار » . ويشرح لهم ذلك بقوله : « تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم ، وأنا أدعوكم الى العزيز الغفار » .

وأخيرا ، وبعد أن يبذل في نصحهم اتقى الجهد البشرى ، أعلنهم بكلمة الواثق من عقيدته ، الحريص على خير أمته ، المضحى بنفسه في سبيل الحق الذى يدعو اليه :

(*) الآيات من ٤٦ الى نهاية الآية ٦٥ من سورة غافر .

« فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ان الله بصير بالعباد » . وكانت عاقبته ان حفظه الله ورعاه ، وعاقبتهم ان نزل بهم الكيد والبلاء : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » .

العبرة من القصة

وعبرتنا من هذه القصة أمران : أحدهما أن الحق ، مهما تكفل على إخفائه ورفضه أعوان الباطل ، لا بد أن يقيض الله له من بيئة المبطلين أنفسهم من يؤمن به ، ويغار عليه ، ويضحي بنفسه وراحتة في سبيله حتى يظهره الله ..

وهكذا كان حق محمد ، وباطل المشركين ، وهكذا شأن كل دعوة الى الحق أمام المبطلين في كل عصر ، وفي كل زمان .

ثانيهما : ان على من تبين له الحق وآمن به أن يبذل غاية وسعه في دعوة قومه اليه ، حتى اذا آيس منهم وأيقن أن لا فائدة من دعوته اياهم اعتزلهم وما يعبدون من باطل ، وعندئذ يتولى الله أمرهم ، ويوقع بهم شديد العقاب : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب » . « فلما نسوا ما ذكروا به أنجبنا الذين ينهون عن السوء ، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون » .

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك ، وتصور للمبطلين موقف أتباعهم من متبوعيههم وتبرؤ المتبوعين من التابعين ، كما تصور التجاء الجميع الى جنود العذاب : « خزنة جهنم » يلتمسون منهم دعوة الله الى تخفيفه ، فلا يكون الجواب سوى تسجيل الخزي والعذاب عليهم ، وتبكيتهم على انكار الحق بعد أن قامت عليهم حججه ودلائله : « أو لم تك تأتيتكم رسلكم بالبينات ؟ .. قالوا : بلى : فادعوا ، وما دعاء الكافرين الا في ضلال » .

ثم تضمن الآيات لدعاة الحق النصر والتأييد وتأميرهم بالتزام الصبر والتمسك بحبل الله في سبيل الدعوة اليه ، وتؤكد لهم أن معارضة المبطلين لم تكن ناشئة عن برهان ، وإنما هي اثر لكبر ملا قلوبهم ، وستضمحل قوتهم ببركة الاعتصام بالله : « فاصبر

ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار .
ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم
الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله ، انه هو السميع البصير » .

ثم تلفت الآيات الى آثار قدرة الله في الكون ، فتذكر نعمته على
العباد بالليل الذي فيه يسكنون ، وبالنهار الذي فيه ينتشرون ،
وبالأرض التي عليها يقرون ، ومنها يرزقون ، وبالسماوات التي بناها
ينتفعون ، وبنجومها يهتدون ، ثم تبرز لهم نتيجة كل ذلك التي هي
دعوة الحق : « ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين . هو الحي
لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ، الحمد لله رب العالمين » .

الربع الرابع

(*) هذا هو الربع الرابع والأخير من سورة غافر ، وقد ختم
الربع السابق بجملة من صفات الجلال والعظمة ، تدعو الى افراد
الله سبحانه بالعبادة والتقديس ، والاتجاه اليه وحده بالحمد والثناء
على ربوبيته العامة للعالم ، وتحول بين الانسان المدرك لآثار هذه
الربوبية ، وبين الخضوع لغيره سبحانه ، وتحمله على تقرير الحق
في الربوبية والعبادة في نفسه ، وفي عمله ، وفي دعوته : « قل اني
نهيت ان أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاعنى البينات من ربي ،
وأمرت ان أسلم لرب العالمين » .

الله الخالق

ثم تعود الآيات الى تركيز العقيدة عن طريق لفت الانظار الى
جملة من الأدلة النفسية التي يدركها الانسان في كيفية خلقه وفي
الأطوار التي مرت به : « هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم
من عاقلة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكرهوا شيوخا ومنكم
من يتوفى من قبل ، ولتبلغوا أجلا مسمى ، ولعلكم تعقلون » .

(*) الآيات من ٦٦ الى آخر سورة غافر .

شأنه كن فيكون

هذه الأطوار ترشد بأوضح بيان الى أن الذي تولاه ، ودرج بالانسان فيها : « هو الذي يحيى ويميت » والى أنه صاحب الأمر النافذ الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء « فإذا قضى أمرا فأنما يقول له كن فيكون » وهذا شأنه لا يتغير : نراه في كتلة العالم ، ثم نراه في النبات ، وفي الحيوان ، وفي الانسان ، وهو شأنه في الحال ، وشأنه في المآل ، يوجد « بكن » ويميت « بكن » . « وكن فيكون » شأنه الذاتي لا يتخلف ولا يزول . وإذا كان شأنه « كن فيكون » فالى أى جانب يذهب هؤلاء الذين ينكرون حقه الذي يغار عليه ، والذي أرسل به رسله ، وأنزل به كتبه ؟ . ان حجج الحق قد طرقتهم ، وأخذت عليهم جميع المسالك ، ولم تجعل لهم سوى مسلك واحد سيعلمونه حينما توضع الأغلال والسلاسل في أعناقهم ويسحبون في الحديد ، ثم في النار يسجرون ، ثم يقال لهم : ان ذلكم الذي أنتم فيه « بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ، وبما كنتم تمرحون ، أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ، فبئس مثوى المتكبرين » .

وبعد أن تصور الآيات مصير المجادلين بالباطل ، هذا التصوير الذي ينزع من الصدور قلوبها ، تعود فتأمر أهل الحق بالصبر والثبات : « فاصبر ان وعد الله حق » وتؤكد لهم أن مرد المعاندين الى الله سواء عجل لهم العذاب أم أخره : « فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون » .

ثم تلقت الأنظار الى أن شأن دعاة الحق مع المعارضين هو شأن المرسلين السابقين : أوذوا في سبيل الله وصبروا : « وما كان لرسول ان يأتي بأية الا باذن الله فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون » .

ثم تأخذ في التذكير بنعم الله فيما خلق لهم من انعام ينتفعون بالانها ونسلها . وفيما هيا لهم من سفن تحملهم وتحملهم الى آفاق غير آفاقهم ، ثم توقظ فيهم ضمير الحق : « ويريك آياته فإى آيات الله تنكرون » .

ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين انكروا الحق ، وكانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا عليه

من قوة ، وما كانوا فيه من كثرة ، بل حاق بهم ما كانوا به يستهزئون :
« فلما راوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ،
فلم يك ينفعهم إيمانهم لما راوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده
وخسر هنالك الكافرون » .

وإذا كانت عوامل الفساد ، وعناصر الشر ، ومظاهر الطغيان ،
وسنة الله التي يأخذ بها الطغاة واحدة في كل العصور ، فليحذر
هؤلاء الطغاة ، الذين يسخرون ما أنعم الله به عليهم من علم ، وقوة ،
ومخترعات في استعباد خلق الله واستعمار أوطانهم ، فليحذروا
غضبته الله للحق ، وغيته على عباده ، فتلك سنته ، ولن تجد
لسنته تبديلا .

سورة فصلت

الرّبع الأوّل :

(*) سورة فصلت ، وتعرف بسورة السجدة ، هي السورة الثانية من سور سبع بدئت بحرفي « حم » وعرفت لذلك في القرآن الكريم باسم الحواميم ، وقد نزلت مرتبة متتالية ، ووضعت في المصحف كما نزلت ، وهي كلها تؤكد ان القرآن تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال ، من العزة والحكمة والعلم والرحمة : « تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . « تنزيل من الرحمن الرحيم » . « تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم » .

القرآن وحى الله الى رسوله

ومعنى هذا ان القرآن ليس — كما يزعم المبطلون — من سحر الكهان ، ولا من اساطير الاولين ، ولا من مفتريات محمد ، ولا من تعليم بشر ، وانما هو وحى من الله انزله على رسوله ، يقرب به اصول دينه من الايمان بوحدايته ، والايمان بالوحى والرسالة ، والايمان بالبعث والجزاء ، وقد لفتت جميعها في سبيل ذلك الى آثار الله ونعمه في الانفس والافاق الدالة على قدرته التافذة ، وعلمه المحيط ، وحكمته البالغة ، كما انذرت ورغبت . انذرت بالعذاب الذى حل بالامم التى كذبت رسلها ، وبالعذاب الذى أعد لهم يوم البعث والجزاء ، ورغبت بالحياة الطيبة فى الدنيا ، وبالنعيم الدائم فى الآخرة ، وكثيرا ما تضمنت تحليل نفسية المكذبين ، وصورت اعراضهم ، وجنابتهم على عدم استعدادهم لسماع الحق والحكمة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتهذبة لنفسه ، ونفوس اصحابه المجاهدين .

(*) : الآيات من 1 الى نهاية الآية 24 من سورة فصلت .

عناد

وها هي ذى سورة فصلت ، قد وضحت كثيرا من مواقفهم أمام الحق الذي يدعوهم اليه ، وكان من أبرز ما فصلته تصوير اعراضهم عنه ، وشدة نفورهم منه بقولهم : « قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ، ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننسا عاملون » . يصفون انفسهم بأن قلوبهم في اغطية محكمة فلا ينفذ اليها شماع من الدعوة ، وبأن آذانهم فيها وقر وثقل ، فهي لا تحمل الى قلوبهم صوتا من الحق ، وبأن بينهم وبين الداعي — محمد عليه السلام — حجابا مانعا من التفاهم وتبادل الرأي . والمعنى في ذلك كله انهم طمسوا استعدادهم ، وطمسوا على انفسهم سبل الحق . وتصور اعراضهم بهذا النحو يطابق تماما تصويره بقوله تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة » . وان اختلف القصد والمهدف ، فالقصد في آية الختم بانهم باهوائهم اعرضوا عن الحق ، وزين لهم الشيطان ذلك الاعراض حتى ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون . والقصد في آية الاكنة ، انهم يحقرن شأن الدعوة ، ويعلنون انها ليست مما يستحق أن تفتح له القلوب أو تسمع له الآذان ، أو ترفع بينهم وبين صاحبها الحوائل .

أوامر الله لنبية

أمام هذا التصوير ، الذي يصورون به اعراضهم عن الدعوة ، يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أولا مهمته، وأنه ليس الا بشرا يوحى اليه، فيبشروهم أن آمنوا ، وينذرهم أن اعرضوا ، وليس عليه شيء من تبعة اعراضهم وتكذيبهم : « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين » .

وتأمره ثانيا : أن يقرر لهم أن اعراضهم عن دعوة الحق ليس الا كفرا بما شهدت بوحدايته وقدرته ظواهر التكوين وأطواره في الأرض وما أودع فيها من جبال واقوات ، وفي السماء وما نظمت عليه من كواكب ومصابيح : « قل انكم لتكفرون بالذى خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين » . فان هم استعملوا عقولهم ، وآمنوا بما تنطق به هذه الظواهر فقد افلحوا وسعدوا ، وان هم اعرضوا : « فقل أنذرتكم ساعة مثل ساعة عاد وثمود » .

وتأخذ الآيات في بيان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار في الأرض، ومع ذلك لم تغن عنهم قوتهم ولا استكبارهم ، بل أخذهم الله بالعذاب الهون : « ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » .

وتأمره ثالثا : — بعد هذه المثلث الخالية — أن ينذرهم بما يصيرون اليه يوم القيامة ، يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون . يوم ينكرون على جوارحهم — التي استخدموها في الشر والفساد — أن تشهد عليهم بما أفسدوا ، فتقر لهم الجوارح أن الله ، الذي أنطق كل شيء بوحدانيته ، قد أنطقها بجرائمهم ، وانهم كانوا بحالة من يظن أن الله تخفى عليه شئونه : « ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أراداكم فأصبحتم من الخاسرين » .

وهكذا تكون نهايتهم ، اجزعوا واستغاثوا ، أم صبروا في ظل من رجاء العفو والمغفرة ؟ . . « فان يصيروا فالنار مثوى لهم ، وان يستعتبوا فما هم من المعتبين » .

الربع الثاني :

أخوان السوء

(*) صور الربع السابق اعراض المشركين عن الدعوة . وبين مصيرهم يوم القيامة وما يلحقهم من الخزي والخسران . وفي هذا الربع ترشدتهم الآيات الى أن هذا المصير السيء لم يكن أثرا لطبعهم على الضلال ، ولا اكراها لهم من الله عليه ، وانما هو أثر لتأثرهم بأخوان السوء ، الذين زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم من الأهواء والشهوات ، وعبرتنا في ذلك ان الشر كثيرا ما يصيب الانسان من وقوعه تحت تأثير البيئة الفاسدة المحيطة به . فعلى العقلاء ان أرادوا حياة طيبة أن يتخيروا الأصدقاء ، وأن يطهروا مجتمعهم من عناصر الشر ، وبذور الفتن ، حتى لا يكون لها سلطان على قلوبهم .

(*) الآيات من ٢٥ الى نهاية الآية ٦ من سورة فصلت .

وكما صور الربع الأول اعراض المشركين عن الدعوة في انفسهم بقولهم : « قلوبنا في اكنة » ، صور هذا الربع طريقتهم في محاولة صرف الناس عنها : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » . يحذرونهم عن الاستماع اليه ، والانساة له ، مخافة أن تصل الى قلوبهم حكمة السامية ، ويرسمون لهم أسلوب ذلك بما يخفى عليهم فضله : « والغوا فيه » : أطلقوا عليه الستكم ، أشيعوا السخط عليه ، انشروا عنه الأباطيل .. وهذا شأن عرفه المضللون طريقا لاخفاء الحق في كل زمان يغمرونه بالأراجيف والمفتريات ، ويتبعون اهله بالمقاطعة والتهريج أينما حلوا ، وأينما ارتحلوا . والله يتوعد المرجفين الذين يعملون على اخفاء الحق بالعذاب الشديد ، وسيكشف للتابعين افساد المتبوعين لهم : « ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » .

المؤمنون في رعاية ربهم

ثم تشيد الآيات أزر المؤمنين وتؤكد لهم أنهم — بإيمانهم واخلاصهم في الدعوة ، واستقامتهم على حدودها — في حماية الله ورعايته ، يقوى قلوبهم ويترد عنهم بواعث الخوف والحزن ، ويمنحهم كل ما يطمئنهم ، ويبشرهم بالفوز والفلاح : « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » ثم ترشدهم الى أنهم بدعوتهم الى الله في منزلة لا يوجد في حكم الله وتضائه أسمى منها : « ومن أحسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين » . كما ترشدهم الى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النفس بالصبر والاحتمال ، ومقابلة السيئة بالحسنة ، وتطهيرها من نزغات الشيطان التي يزل بها المؤمن عن مقتضى الإيمان وتمنعه منزلة السمى بالدعوة الى الله : « واما ينزغناك من الشيطان نزع فاستعد بالله انه هو السميع العليم » .

بعض دلائل الوجدانية

ثم تعود الآيات فتلفت الانظار الى بعض دلائل الوجدانية في علوى

العالم وسفليه ، وان كل ما في الكون خاضع لقدرته وسلطانه ، فلا يصح السجود لغيره مهما عظم : « لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدوا لله الذى خلقهن » وترشد الى أن العدول عن مقتضى هذه الأدلة انحراف عن الحق ، والحاد في آيات الله ، وتتوعد هؤلاء الملحدين باطلاع الله على سرائرهم ، والعوامل التى دفعتهم الى هذا الإلحاد : « ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا ، أفمن يلقى في النار خير ، أم من يأتي آمنا يوم القيامة ، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير » .

تسليية

ثم تنتقل الآيات الى تهوين الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي سبيل ذلك ترشده الى أن موقف قومه منه هو موقف الأمم الماضية من اخوانه السابقين ، وما عليه الا أن يصبر كما صبروا : « ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك أن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم » فلا تسمع لمقترحاتهم ، ولا تهتم بكيدهم ، فهم قوم لا يشبتون على حال ، ولا يرضيهم الا الشهوات والأهواء ، ولقد أنزلنا عليهم قرآنا عربيا بلسانهم ، فيه التفصيل والبيان ، والحجة والبرهان ، فأعرضوا عنه وقالوا في آذاننا وقر : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر ، وهو عليهم عمى ، أولئك ينادون من مكان بعيد » .

ثم تختتم الآيات بتقرير مبدأ الحكمة والعدالة في المؤاخذة بالأعمال صالحها وسيئها ، وان نفسا لا تتحمل وزر أخرى : « من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد » .

الربع الثالث :

(*) ومن أساليب القرآن في الدعوة التهديد والانذار بأهوال الساعة وشدة العذاب في الآخرة ، وقد جاء ذلك في عبارات مختلفة ، وعلى ألوان وأنحاء متعددة ، تصف الآيات مقدمات الساعة تارة ،

(*) الآيات من ٤٧ الى آخر السورة .

وتصف الحشر تارة أخرى ، وتتحدث عن العذاب الثالثة ، وعن احوال المكذبين مع شركائهم أو مع الحق رابعة ، وهكذا الى آخر ما نراه في القرآن الكريم ، ومما جاء في ذلك من سورتنا « ولعذاب الآخرة أجزى وهم لا ينصرون » . « ويوم يحشر أعداء الله الى النار فهم يوزعون » . « فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعجبوا فما هم من المعتبين » . « أمنن يلقي في النار خير أم من يأتي. أمنا يوم القيامة ؟ » .

وكان القوم يقابلون الحديث عن الساعة ، وعن ذاب الآخرة ، تارة بالانكار والتعجب من الأخبار به ويقولون : « ما هي الاحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر » ، « من يحيى العظام وهي رميم » . وتارة بما يفيد انهم شاكون متحيرين : « ما ندرى ما الساعة ، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين » . وكثيرا ما كانوا يسألون عن وقتها ، ويستعجلون عذابها ، تهكما واستهزاء ، وكان القرآن في كل هذه المواقف يجيبهم بالحجة الداحضة التي لا تدع مجالاً للانكار ولا للشك ، وكان - في سؤالهم عن الوقت - يرد عليهم بأن علمه مما استأثر الله به ، ولا يطلع عليه أحد من خلقه ، ومن ذلك ما جاء في هذا الربيع : « اليه يرد علم الساعة » ، والعبارة واضحة في أن علم الساعة لا يعلمه أحد سواه . وقد ضمت الآية اليه بعض الأحداث الكونية التي تأخذ حكمه ، وهم بأنفسهم يعترفون بأنه لا يعلمها أحد سواه : « وما تخرج من ثمرات من أكمامها (أوعيتها) وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعلمه » . وقد جاء ذلك المعنى في كثير من الآيات : « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » . « قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين » . « يسألونك عن الساعة ايان مرساها ، قل انما علمها عند ربى » .

الحكمة في اخفاء الساعة

والحكمة في اخفاء الساعة هي الحكمة في اخفاء الآجال ، هي الحكمة في اخفاء الأحداث والنوازل ، فان الانسان لو علم بها لخارت قواه ، وانسد أمامه باب الأمل ، وحيل بينه وبين العمل ، وصار في حالة تشبه القهر والألجاء . وبعد أن أوضحت لهم الآيات شأن الساعة ، أخذت بهم الى التذكير بما ينفعهم ، فذكرت لهم يوم

ينادون : أين الشركاء الذين كانوا يتخذونهم أولياء من دون الله ، وما يجيبون به عن هذا السؤال ، يتبرعون منهم ، ويسجلون على أنفسهم أن أحدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالعبودية ، ولا بالولاية : « وصل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص » وهذا نوع من الحيرة والتردد ، يلزمهم في الآخرة ، كما كان يلزمهم في الدنيا . .

الإيمان مبعث الشكر والصبر

ومن هنا تذكر الآيات ان الإنسان الذي لم يعتصم بالإيمان مبعث الشكر على النعماء ، ومبعث الصبر على الضراء ، تتردد مواقف في الخير والشر والنعمة والنقمة بين الفرح والبطر ، والهلع والجزع ، بين الالتجاء الى ربه في وقت الشدة ، ونسيانه وقت الرخاء ، بين الرضا عند الإكرام والانعام ، واليأس والقنوط عند التقدير والابتلاء ، بين دعاء ربه واستغاثته ، والأعراض عنه صلفا وكبرا ، وفي تلك الأحوال النفسية ، التي تحلها البشرية الحيوانية ، تقول سورتنا : « لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ، وان مسه الشر فيئوس قنوط ، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت الى ربي ان لى عنده للحسنى » . « واذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه ، واذا مسه الشر فذو دعاء عريض » . وكثيرا ما أكد القرآن هذه النفسية التي يحملها القلب الذي لم يعتصم بالإيمان بالله : « فلما نجاهم اذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق » . « ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ، انه لفرح غفور » .

أما العلاج فهو ما جاء فى قوله تعالى : « الا الذين صبروا وعملوا الصالحات ، اولئك لهم مغفرة واجر كبير » . وفى قوله : « ان الإنسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » .

ثم تختتم السورة بأن انكارهم للحق قبل النظر والتفكير — وهو على الأقل يحتمل ان يكون من عند الله — ليس فى نظر العقلاء الا

ضلالا وفسادا ليس بعدهما من ضلال ولا فساد : « أرايتم أن كان
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد ؟ » .

وبأن الأدلة على حقية القرآن ، وأنه من عند الله ، لا تتقف عند
هذا الحد فيما تجلى لهم من أسرار الكون وخصائصه ، وعجائب الله
وتصاريفه ، بل ستتضح ، وسيرونها فترة بعد فترة ، وطورا بعد
طور ، كلما تقدمت مدارك الإنسان وخاض غمار السكون فعرّف
خواصه ، وسنن الله فيه ، في الأفاق والأنفس : « سنريهم آياتنا
في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ، صنع ربك الشهيد
على كل شيء وهم في مرية من لقائه ، انه بكل شيء محيط .

سورة الشورى

الربع الأول :

(﴿﴾ هذه هي السورة الثالثة من السور السبع ، التي عرفت في القرآن الكريم باسم الحواميم ، وهي تشارك زميلاتها في الهدف والمنهاج ، فهي تؤكد أن القرآن ما هو الا تنزيل من الله الجامع لصفات الجلال والجمال ، والذي خضعت له الكائنات « الله العزيز الحكيم » ، « وهو العلي العظيم » وانه ليس الا وحيا اوحى به الله الى رسوله ، لينذر الاقوام الذين فسدت فطرهم ، واتخذوا من دون الله اولياء يعبدونهم من دونه ، وهو الولي الذي لا ولي سواه : « وهو يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير » . .

وارتدت السورة مع هذا كله الى أن وحى الله الى عباده حقيقة ثابتة ، أخذت حظها من الوجود بالنسبة لحمد ، وبالنسبة لآخوانه السابقين ، فليس الوحي شأننا خاصا به ، ولا هو بدعا من الرسل : « كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » . « وكذلك اوحينا اليك قرآنا عربيا لتنذر أم القري ومن حولها » .

الوحي روح

ثم تصف الوحي بأنه روح يحيى القلوب الميتة ، ويهdy الى صراط مستقيم ، وانه فضل من الله على محمد ، وأن حالة محمد قاطعة في أن القرآن ليس من عنده وإنما هو من عند الله : « وكذلك اوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباننا ، وانك لتهدى الى صراط مستقيم » .

ثم تقدر السورة أن الوحي من لوازم حكمة الله ، ومتناول قدرته التي ظهرت آثارها في الخلق والرزق : « فاطر السموات والأرض » « له مقاليد السموات والأرض » .

(﴿﴾ الآيات من ١ الى آخر الآية ٢٦ من سورة الشورى *

وحدة دين الله

ثم تبرز السورة حقيقة ضل فيها الناس بغيا وعدوانا ، فذهب فريق الى انكارها ، وفريق الى الايمان بها لبعض الرسل دون بعض . تلك الحقيقة هي أن الدين الذي أوحى الله به الى محمد هو الدين الذي أوحى به الى نوح ، والى ابراهيم وموسى وعيسى ، ووصاهم بإقامته ودعوة الناس اليه ، وعدم التفرق فيه ، وقامت فيه حجة كل رسول على قومه ، ولكن الناس كبر عليهم ، حقدا وحسدا ، أن يؤمنوا بتلك الحقيقة المتحدة ، فأتكروها ، أو فرقوها ، وزعموا ان الأديان تتعدد بتعدد الرسل ، ان لكل دين أصولا وأتباعا ، وأخذوا باسم الدين يتحاربون ويتسافكون ، والدين منهم برىء ، والله من ورائهم محيط ، فدين الله واحد ، وانكاره من أحد الأنبياء انكار له من جميعهم . .

وقد عرض القرآن كثيرا في مكة ومدنيه لتقرير الوحدة الدينية ، وقرر الايمان بكل الرسل وبكل الكتب ، وجاءت في سورتنا « الشورى » واضحة جلية : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه » .

رسم منهاج الدعوة

ثم تتجه السورة بعد تقرير هذه الحقيقة الى الرسول عليه السلام ، واضع اللبنة الأخيرة من هذا البناء الالهي ، المكمل لشرائع الله ، على حسب استعداد خلق الله . تتجه اليه عليه الصلاة والسلام ، فترسم له منهاجا للدعوة غاية في القوة ، منهاجا يزيد المؤمنين ايمانا على ايمان ، ويزيد المعاندين المغرئين رجسا على رجس ، منهاجا يتكون من عشر فقرات كانت عدته في الهجرة ، وعدته في الدعوة ، وعدته في الوصول الى الغاية : « فلذلك فادع ، واستقم كما أمرت ، ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لا حجة بيننا وبينكم ، الله يجمع بيننا ، واليه المصير » .

انتصار الحق

ثم تطمئن السورة بعد ذلك دعاء الحق ، الذين يلتزمون هذا المنهاج ، بأن معارضة الجاحدين لتلك الحقيقة ، المشوهين لها — بعد أن أخذت الى القلوب الحية سبيلها — معارضة ضائعة فاشلة: « والذين يحتاجون في الله من بعد ما استجيب له ، حجتهم داحضة عند ربهم ، وعليهم غضب ولهم عذاب شديد » .

فالحق متى أخذ مكانا ما ، سرت روحه ، وانتشر نوره ، وسار بقوته حتى يعمل عمله في النفوس دون حرب ولا نضال وهكذا انتشر الاسلام عن طريق السياحة ، وعن طريق التجارة ، وعن طريق الخير ، دون حرب ولا نضال ، ولا يزال يغزو القلوب ، وتتفتح له الافئدة دون اكراه أو الجاء ..

ثم أخذت الآيات في تبيكتهم على انكار البعث ، واتخاذ غير الله أولياء مع ظهور الآيات والدلائل ، وتفتح لهم باب الرجاء في العفو والمغفرة إذا هم أقبلوا عليه ، وخلصوا أنفسهم مما هم فيه ، وآمنوا بما أنزل الله : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ، ويستجيب الذين آمنوا و عملوا الصالحات ويزيدهم من فضله ، والكافرون لهم عذاب شديد » ..

الربع الثاني :

المؤمنون لا تفتنهم الدنيا

(*) جاء في الربع السابق ، ان الله يجيب حاجة الذين آمنوا ويزيدهم من فضله وان للكافرين عذابا شديدا ، ومع ذلك فقد كان الكافرون في بسطة من الرزق وسعة من العيش ، والمؤمنون على عكس ذلك ، وقد يكون هذا هو المشاهد في جل الأزمان أن لم يكن في كلها ..

وفي هذا الربع تكشف الآيات عن شأن في الإنسان ، يرجع هذا الشأن الى انه اذا كثر ماله وجاهه شغل به عن مقومات نفسه

(*) الآيات من ٢٧ الى آخر السورة .

وروحه ، وكثيرا ما يندفع الى البطر والطغيان ، ويتعرض ب
عاقبة الطغاة من الحرمن المطلق ، والعذاب الاليم ، ف
الحكمة الوقوف بالمؤمن — فيها يجر الى الطغيان — عند حد
والاعتدال ، وهو فيما يقوم بالحاجة ، ويحقق لكمل الذي
الى الطغيان .

حكمة في بسط الرزق وقبضه

ومن هنا نرى أن المؤمنين ، في الأعم الأغلب ، أقل من غ
متعة الحياة الدنيا وزينتها ، رحمة بهم وحرصا عليهم و
الذين جحدت قلوبهم ، واستولت الدنيا على نفوسهم :
أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم
من فضة ، ومعارج عليها يظهرون ، وليبوتهم أبوابا وسرر
يتكئون ، وزخرفا ، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا
عند ربك للمتقين » .

بهذا طمأن الله المؤمنين ، قرر انه لو بسط الرزق لهم ، :
لغيرهم ، لملوا الى الشهوات وانحرفوا عن الطريق المس
وهو لذلك يمد اليهم يده بالقدر الذي يعلم انه يقوم بحاجتهم
ولا يطغيهم ، وليس ذلك عجزا عن أن يمنحهم كما يمنح غ
ولا بخلا عليهم بما لم ييخل به على غيرهم فهو القادر على
لغير حد ، وهو الذي بيده أسباب الرزق وهو الرفوف
بالمؤمنين ، فهو الذي ينزل الغيث ، وهو الذي خلق الس
والأرض وسخرها للإنسان ، وبث فيهما من كل دابة ، وه
وفقهم الى صنع السفن واجرائها في البحار ، وكل ذلك ل
متاع الحياة الدنيا ، لا يجب أن يقف عنده للمؤمنين . وانه
يجبه لهم هو المتاع الباقي الذي لا ينفد ، والذي لا يحصا
الا من جمع خلال الخير ، ولم يربط قلبه بالمتاع الزائل ، بل
همه الايمان بربه ، والتوكل عايبه ، وتطهير باطنه وظاهره .
والفواحش ، وانقياده النفسي لمولاه ، وأداء حقه بالصلاة الخ
وحق اخوانه الفقراء بالزكاة المطهرة . ثم عرف لنفسه
المؤمنين ، ولم يخضع لبغى ولا عدوان ، واما انتصر لنفسه
اسراف ولا طغيان : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » . « انما
على الذين يظلمون الناس ويبيغون في الأرض بغير الحق » .

أجملت الآيات بهذا صفات المرزيين عند الله ، وهى كلها صفات تتصل بتقوية الجانب المادى عن طريق القوة فى الجانب الروحى، والذى يجدر التنبيه اليه أن الله ذكر بين تلك الصفات مبدءاً « الشورى » . وأشار الى انه شأن المؤمنين : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ، وأمرهم شورى بينهم ، ومما رزقناهم ينفقون » .

مكانة الشورى فى الإسلام

وضعه بين إقامة الصلاة والانفاق من الرزق فى سبيل الله ، وسميت السورة بسورة « الشورى » . وكان فى هذا وذلك إبلغ دلالة على مكنة الشورى فى شريعة القرآن ، وحسبها انها عنصر من عناصر الشخصية الإيمانية لحقة ، نظمت فى عقد حياته طهارة القلب بالإيمان والتوكل ، وطهارة الجوارح من الاثم والفواحش ، ومراقبة الله بإقامة الصلاة والانفاق فى سبيله ، والانتصار على البغى والعدوان . .

وبعنصر الشورى قضى الإسلام على عدو الإنسانية الفاضلة ، وهو الاستبداد بالرأى واحتكار التشريع والتصريف والإدارة ، وسلب أهل الرأى والكفايات حق ابداء رأيهن ، وآثار كفاياتهن . والقرآن لا يريد من الشورى — حين يضعها هذا الوضع — هذه الصورة الهزيلة التى يتواضع عليها أرياب البغى والاحتكار ، ويتخذونها ستاراً للطفيان ، وسلب الحقوق ، وإنما يريد لها حقيقة نقية بريئة مما يكدر صفوها ، ويفقد خيرها . .

وبعد أن تعرض الآيات شيئاً من خلال المجادلين فى آيات الله على النحو الذى عهد كثيراً فى القرآن عامة ، وفى هذه السور السبع خاصة ، توجه خطاب الدعوة والتحذير الى الناس جميعاً : « استجبوا لربكم من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير » وتقرر للنبي صلى الله عليه وسلم ما به يهدأ روعه ، ويطمئن قلبه ، تقرر له مهمته ، وأنه ليس عليه شيء من تبعه كفر الكافرين ، واعراض المعرضين . « فان اعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظاً ان عليك الا البلاغ » .

ثم تؤكد له أخيراً ان الله قد جعل له القرآن نوراً يهدى به الى صراط مستقيم . « صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض الا الى الله تصير الأمور » .

سورة الملك

سورة الملك هي أول سورة من سور الجزء التاسع والعشرين من القرآن الكريم ، والجزء كله من القسم المكي الذي نزل في أول أطوار الدعوة تقريرا لأصولها الثلاثة : عقيدة التوحيد ، وعقيدة الرسالة المحمدية ، وعقيدة البعث والجزاء .

والله ذو الفضل العظيم

في القرآن الكريم سورتان افتتحهما الله بتمجيده وتعظيمه ، وعبر عن ذلك بكلمة « تبارك » الدالة على الاختصاص بمعاني السمو المطلق في الذات والصفات وبمعاني الكثرة والزيادة في الفضل والاحسان ، وفضل الله على عباده مظهران :

هذا الكون الذي خلقه وأبدعه وأودع فيه من الأسرار والمنافع ما تقف العقول دون اكتناهاه والاحاطة به .

وهذا الكتاب المتلو الذي ختم الله به رسالاته وأنزله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ، يوجه به العقل البشري الى معرفة الحق في الوجود ، والى خوض غمار الكون والتنقيب عن أسراره ومنافعه .

فهما كتابان :

كتاب صامت ينظر فيه الانسان فيعرف ويؤمن وينتفع ..

وكتاب متلو يقرؤه ويتدبره فينبهه الى ما في كتاب الكون من آيات وعجائب ومستودعات هي للانسان مسخرات .

وبهذين الكتابين ، الصامت والمتلو ، تجلت آثار ربوبيته للعالم ، مادية حسية ، وروحية عقلية ، وقد جاءت أول كلمة في الكتاب المتلو « الحمد لله رب العالمين » تعبيرا صادقا عن هذه الحقيقة .

وبهذين الكتابين كمل انعام الله على الانسان ، وعظم فضله واتسع احسانه ، وبهما هيين له أن يصل الى كماله المادى عن طريق الانتفاع بما سخر له في كتاب الكون ، والى كماله الروحي عن طريق ما ارشد اليه كتاب الوحي في العقيدة والسلوك .

وقد انزل - في لفت الأنظار الى الكتاب المطو ، وتسرير انه
 الفاضل بين الحق والباطل - سورة الفرقان بكلمة التمجيد
 والتعظيم « ببارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين
 نذيرا » . وانزل - في لفت الأنظار الى الكتاب الكوني مظهر الربوبية
 المادية - سورة الملك بتلك الكلمة نفسها « تبارك الذي بيده الملك
 وهو على كل شيء قدير » . ثم ساقته السورة جملة من مظاهر
 سلطانه وقدرته وتفردته بالملك والتدبير في الانسان ، وفيما يحيط
 به من عالم علوى وسفلى ، فذكرت ان الموت والحياة يتواردان
 على الانسان ليظهر بهما اتجاهه ويعرف سلوكه ، وهل هو من
 الشاكرين لنعمة الحياة ، المقدرين لرهبة الموت ، او هو من
 الكافرين بنعمة الحياة ؛ اللاهين عن عاقبة الموت « ليلوكم ايكم
 احسن عملا » وذكرت في العالم العلوى ، انه خلق سبع سموات هي
 مدارات النجوم السيارة التي كانت معروفة للعالم اذ ذاك ، يعلو
 بعضها بعضا ؛ هي غاية في الاحكام والاعتقان ، لا يرى فيها شيء
 من الخلل مهما تكرر النظر اليها ، وتردد البحث فيها ، كيف وهى
 خائسة لناموس الهى ثابت ؛ لا تشذ ذرة فيها عن سلطانه الا
 اذا شاء واضعه ومهسكه . .

نظام محكم

تم ارشدت الى ما في هذا النظام من وجوه المصالح التي
 تعود على العباد بالنفع العام ، فهى زينة بمصايبها ، تنمى
 النفس بجمالها ، وهى منار يهتدى به الانسان في ظلمات البر
 والبحر ، وهى مذائف حق يرمى بها الشياطين ؛ الذين يعملون
 جهدهم على اخراج الناس من نور الايمان الى ظلمة الكفر « الذى
 خلق سبع سموات طباقا ، ما ترى فى خلق الرحمن من تفوت » .
 « ولقد زيننا السماء الدنيا بمصايب وجعلناها رجوما للشياطين ،
 واعندنا لهم عذاب العير » .

ثم تصف السورة هذه النار التى اعدت للمفسدين بجملة
 اوصاف : تدل على شدتها ، وتفيظها منهم وحقدها عليهم ؛ كما
 تدل على تأنيب خزنتها لهم ، وتهكمهم بهم ، وعلى اعتراهم
 انفسهم بذنوبهم ، واهمال عقولهم ، وزيادة في فجيعتهم ترشد
 السورة بازاء ذلك الى فضل الله على المؤمنين ، واکرامه اياهم ،

واقرا في ذلك : « اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهى تقو .. »
 التى آخر الآيات . فتذكر من مظاهر سلطانه ونعمته فى العالم
 السفلى تهيئة الأرض للسير والزراعة ، والتقلب فى جميع أرجائها ،
 تفنرهم بالقدرة على تغيير تلك المعالم الأرضية بالخسف والزلازل ،
 وبارسال الرياح التى تقذفهم بالأحجار ، فتكدر عليهم صفو
 الحياة ..

ثم تلفت نظرهم الى آية فذة فيها يرون من الطير ، وهو يخلق
 فى الجو باسطا أجنحته ، ثم يقبضها وليس لها من حافظ سوى
 قدرة الله المنبئة عن رحمته . « مايسكنهن الا الرحمن » . ثم ينكر
 عليهم ، أن نخطر فى نفوسهم بعد تلك الدلائل الواضحة ، أن لهم
 من دون الله من ينقذهم أو يرزقهم : « امن هذا الذى يرزقكم ان
 أمسك رزقه ؟ .. » ثم يحاكمهم الى العقل والضمير : « أمن يمشى
 مكبا على وجهه أهدى أمن يمشى سويا على صراط مستقيم ؟ .. »

نعم تستوجب الشكر

ثم بعد أن تمتن عليهم بنعمة الخلق ونعمة السمع والبصر
 والأئدة ، تلك النعم التى كفروا بها وطمسوها على أنفسهم ، فلم
 يدركوا بها حقا ، ولم يستعملوها فى أهدائها ، تختم السورة بذكر
 المبدأ والمعاد ، ذلكم المعاد الذى يستبعدونه ويستتهزون به كلما
 ذكر لهم ، ويقولون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ .. »
 وتلقن النبى صلى الله عليه وسلم حجته عليهم : « قل انما العلم
 عند الله ، وانما انا نذير مبين » فلا تسالوا عن وقته فانه لا علم
 لى به ، وليس علمه من مهمتى ، وانه واقع بكم لا محالة ستروته
 بأعينكم : « فلما رأوه زلقة (قريبا) سيئت وجوه الذين كفروا
 وقيل هذا الذى كنتم به تدعون » ..

وأخيرا تقرر الا طريق للنجاة سوى الايمان بالله والتوكل عليه ،
 فهو صاحب المنع والعطاء : « قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا ،
 نستعلمون من هو فى ضلال مبين . قل أرايتم ان أصبح ماؤكم
 (مادة حيايم) غورا (غائرا) فمن يأتىكم بماء معين ؟ .. »

سورة القلم

(*) كلما كان الناس غرقى في الشهوات والاهواء ، مسلمين انفسهم للأوهام والباطيل كانت دعوة الحق في نظرهم هى دعوة الباطل ، ودعوة الخير هى دعوة الشر ، ودعوة الجنون . ومن هنا كان أول ما قوبل به النبى صلى الله عليه وسلم حينما دعا قومه الى توحيد الخالق ، ونبذ ما هم عليه من الفسوق وعبادة الأصنام : « انك لجنون » والجنون عند أرباب الشهوات هو التزام جادة الحق والخضوع لواضح البرهان . والمعتل عندهم هو مسأيرتهم فيما نشئوا عليه وورثوه من الاهواء والخرانات .

وقد نزلت سورة القلم في فجر الوحى ، تكشف الغطاء عن أعينهم . وتبصرهم بحقيقة محمد وما يدعوهم اليه ، فلفتت الأنظار الى أن الذى اجتباه ربه وكرمه وحباه بنعمة الحق والذكاء والفطنة ، ثم بنعمة النبوة والرسالة ، ثم بعظم الأجر على القيام بمهمته ، ثم كمله بالخلق الذى به يشهدون وله يعرفون ، محال أن يكون على ما يصفون .

ثم لم تشأ أن ترسل تلك الحجة المقنعة بنفسها أرسالا ، بل أبرزتها في اطار من القسم بأساس دعوته وهو العلم القاضى على جهالة النفوس وطغيانها ، وذكرته بأهم أدواته من القلم والكتابة وبذلك رجعت به الى أول ما أوحى الله به اليه : « اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم » . ثم طمأننت الرسول بأنه سيرى بعينه ، ويرون هم أيضا بأعينهم أى الفريقين قد زل عقله وحاد عن طريق الحكمة ، ووقع في ضلال الجنون والفتنة ، وبذلك كله تبدأ السورة : « ن . والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون » .

ثم تعود السورة وتؤكد للنبى في آخرها ان اتهامهم إياه بالجنون لم يكن الا أثرا آثار حقدهم عليه حينما سمعوا منه تلك الدعوة

سورة القلم »

التي ستزلزل سلطانهم وتغضى على عزتهم التي تخيلوها ، وقد سبق هذا المعنى في أسلوب يصور شدة حنقهم عليه : « وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون » . ثم تنبه الى حقيقة القرآن وما يدعو اليه بما يدل على ان حقيقته غاية في الوضوح والظهور ، وانه راسخ في النفوس والفطر ، وما الدعوة الا تذكير وايضا : « وما هو الا ذكر للعالمين » . وبذلك تكامل آخر السورة مع اولها في رد تلك الفرية واقتلاع جذورها بالواقع الصحيح .

تحذير

وتتجه السورة فيما بين ذلك الى تحذيره صلى الله عليه وسلم من الميل اليهم واطاعتهم فيما يريدونه عليه . كانوا يسامونه بالمال والسلطان ان هو ترك دعوته ، فحذرته اطاعتهم على وجه عام ، ثم نفرته من اطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم ، وتابها طبيعته النقية الطاهرة : « فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ، ولا تطع كل حلاف ، مهين ، هزاز ، مشاء بنميم ، مناع للخير ، معتد ، أثيم ، عدل ، يعد ذلك زنيماً » . ثم تنبه الآيات الى ان سبب كفرهم هو طغيانهم بالمال والبنين ، واعتمادهم عليها ، واغترارهم بها في عزتهم ، ثم تؤكد سوء عاقبتهم . وان الله سيظهر بهم ، ويفضح أمرهم ، ويلصق بهم علامة الذل والصفار بعلو سلطان الحق ، وادالة سلطانهم : « سنسسه على الخرطوم » .

ابتلاء بالمال والبنين

وتبين لهم ان الأموال والبنين لم تكن الا اختبارا يتبين منه صلاح النفوس وفسادها ، وفي سبيل ذلك تذكر لهم قصة اصحاب البستان « الجنة » الذين ضنوا بحق الفقراء فيها ، قالوا نحن به احق واولى ، وانفقوا على جنيتها في وقت مبكر غير الوقت الذي كان يعرفه الفقراء : « ولا يستثنون » .

وبعد ان بيتوا النية على ذلك . وذهبوا الى جناتهم ، وجدوها قد احترقت وسقطت ثمارها ، فوقعوا في حيرة حتى ظنوا انهم ضلوا طريقها ثم زين لهم الأمر ، وانها هي ولكن قد طاف عليها طائف من

ربك وهم ناثرون ، فوقعوا في اللوم وأدركوا انهم بنيتهم كانوا ظالمين : « مقبل بعضهم على بعض يتلاومون ، قالوا يا ويلنا انا كنا طاعين » . فعادوا الى ربهم ورجوا ان يغفر لهم ، وأن يبدهم خيرا من جنبتهم : « انا الى ربنا راغبون » . ثم تذييل القصة بان سنة الله في هؤلاء المستكبرين ، وفي كل ارباب النعم هي سنته في اصحاب الجنة . ان تداركوا خطاهم غفر الله لهم ، وان استمروا على طغيانهم فهذا جزاؤهم في الدنيا : « ولعذاب الآخرة اكبر لو كانوا يعلمون » .

زعم باطل

ومن عادة المفتونين بأموالهم زعمهم أن لأنفسهم مكانة عند الله اعظم من مكانة الفقراء الذين يهرعون الى استجابة الدعوة فتأخذ السورة في تبكيتهم على هذا الزعم ، وتبين لهم أنه زعم ليس لهم فيه مستند ، فلا الكتب نصت عليه ، ولا العقل يقضى به ولم يأخذوا به عند الله حكا ولا عهدا ، واذن فليس لهم من دونه انصاف يحفظونهم من امره ، يوم يشتد الكرب ، ويكشف عن ساق «ويدعون الى السجود فلا يستطيعون ، خاشعة أبصارهم ، ترهقهم ذلة ، وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون » . ثم تخفف السورة وطأة تكذيبهم على النبي ، تطلب منه أن يفوض أمرهم اليه سبحانه ونرشده الى أن الانعام عليهم لم يكن لمكانتهم عنده ، وإنما كان املاء واستدراجا ، ثم تأمره بالصبر على كيدهم وتحذره الانفعال النفسى مخافة أن يقع فيها وقع فيه أخوه يونس ، حينما غضب من قوميه وتركهم فابتلاه الله بابتلاع الحوت اياه وفي ذلك تقول السورة :

« انجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون » .
 « فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون »
 « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم » .

عظة

اما بعد :

فجدير بأرباب الشهوات والاهواء ، الحاقدين على الحق وأهله

ان يطهروا قلوبهم من بواعث الحقد ومكيدة الحق ، احتفاظا
بانسانيتهم وحرصا على مزاياهم التي كرمهم الله بها .

وجدير بأرباب الأموال الذين يضمنون بحق الفقراء فيها وقدانهم
الله بها عليهم — ان يتأملوا قصة أصحاب الجنة فيخشوا غيره الله
على عباده الفقراء ..

وجدير بأرباب الدعوة الى الحق ، الذين يعملون على الخير
والصلاح ، الا يقتربوا من المبطلين أرباب الفساد والخلق السيء
الذى يمنعون به الخير ويفسدون به ما بين الناس من روابط
المحبة والأخاء ، عليهم ان ينشئوا أبناءهم على خلال الخير
والفضيلة . وجدير بهم ان يتذرعوا في كل ذلك بالصبر والإلتجاء
الى الله حتى يسعدوا أنفسهم ومجتمعهم بدعوة الخير والفضيلة ،
ويركزوا الحق الذي رضيه الله لعباده وبينه في كتبه ، وكلف
رسله بتبليغه والدعوة اليه . ونسال الله التوفيق والهداية ..

سورة الحاقة

(*) وجهت سورة الملك أنظار القوم الى بعض ما في الكون من دلائل الوجدانية وآيات الحكمة والعلم والقدرة ، وكشفت سورة القلم عن نعمة الله على محمد ، وعن بطلان التهمة التي وجهها اليه القوم حقداً وغيظاً ، وهي تهمة الجنون ، وحذرته أن يلين لهم ، أو أن يسارع اليه الغضب فيكون كأخيه يونس بن متى ، وضربت لهم الأمثال في عاقبة الاغترار بالأموال والبنين ، ولم يفتها أن تعرض للتهديدات بالبعث ، ودار الجزاء .

ثم تجيء سورة الحاقة فتضع الحد الفاصل بين زعمهم وبين دعوة الرسول فيما يختص بالقيامة ، فتبدأ بتفخيمها وتعظيم شأنها ، وأنها بلغت في عظم الشأن أن يقف الإنسان أمام أنبائها وأهوالها مبهوتا. متسائلا ، بل بلغت مبلغا يتسامى عن الإدراك والأحاطة « الحاقة » ما هي ؟ وما ادراك ما هي ؟ استفهام يملأ النفس روعة ورعبا ، ويقف بها على شاطئ بحر متلاطم الأمواج ، لا يدرك البصر أطرافه ، فيقف حائرا مضطربا لا يملك سوى أن يقول ما هذا ؟ ما هذا ؟

معنى الحاقة

وكلمة « الحاقة » كلمات القارعة والواقعة ، والطامة ، والصاخبة ، اعلام بالغبلة على القيامة ، ولكل منها دلالة على معنى من معانيها ، وأثر من آثارها . فهي حاقة في ذاتها ، وهي حاقة لانبائها ، وهي بمقوماتها وأحداثها تفرع القلوب وتصك الأسماع ، وهي التي بعد هذا كله كان انكار الأمم السابقة لها سببا في فسادهم وطفيتهم ، وفي التفتكيل بهم على وجه لا تزال آثاره وأخباره تنبئ بما أصابهم من الهلاك والدمار ، فهذه ثمود ، وتلك عاد ، وهذا فرعون ومن قبله من الطغاة ، وهذه « المؤتكتات » القرى التي

(*) سورة الحاقة .

أوتفتكت وانتقلت على أهلها بفعلتهم الشنعاء : ترى قوم لوط .
هؤلاء جميعا أنكروها ولم يعملوا على حسابها، فاندفعوا في طغيانهم
وأثمهم ، فأتى على الكل ما طوى صفحاتهم من الوجود ، وجعلهم
أثرا من بعد عين « فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ، وأما عاد فأهلكوا
بريح صرصر عاتية » .

وقد ذكرت السورة بالطوفان الذى أخذ قوم نوح ، مصرحة
بجانب النعمة فيه على العرب وهى حمل أصولهم فى السفينة
« انا لما طغى الماء حملناكم فى الجارية » . ومعنى هذا انه كان
جديرا بالعرب — وهم أبناء الذين سلموا من الطوفان — أن يذكروا
تلك النعمة ، ويدعوا العناد والتكذيب : « لنجعلها لكم تذكرة وتعيها
أذن واعية » .

انذار

وبعد أن فحمت السورة من شأن الساعة ما فحمت ، وقدمت
للقوم النذر التاريخية التى أصابت المكذبين بها، أخذت تصور أحداثها،
من مقدماتها الى نهايتها ، فصورت بالنفخ فى الصور انحلال
القواميس التى تمسك العالم علويه وسفليه « وحملت الأرض
والجبال فدكتا دكة واحدة ، فيومئذ وقعت الواقعة ، وانشقت
السماء فهى يومئذ واهية » . ثم تصور عظمة السلطان الإلهى بمثل
ما يعهده الناس فى سلطان القادرين الأقوياء : « والملك على
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » وحسبنا أن تؤمن
بما تدل عليه العبارة من عظم السلطان على حسب ما يعهده الناس
فى دنياهم . أما كيف تقف الملائكة على الأرجاء ، أو كيف يحمل
العرش ، أو من هؤلاء الثمانية ؟ أو ما حكمة هذا العدد ؟ فهذا
كله مما لا ينبغى أن نخوض فى حقيقته ، انما هو روعة القضاء
الإلهى ، والمحكمة القاهرة ..

جزاء المؤمن

ثم تشير الآيات الى العرض على دار القضاء التى تحدد فيها
المسئوليات : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » . ثم تشير
الى الحكم ، فيصدر لفريق بالنجاة ، وعلى آخر بالادانة ، وإن

الأوليين يسلمون صك البراءة بأسلوب التكريم : « فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول : هاؤم اقرأوا كتابيه ، أنى ظننت أنى ملاق حسابيه » . وأن الآخرين يسلمون صك الادانة — على العكس — بالاهانة ، معترفين بعملهم الكاذب وغرورهم الفاسد : « وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول : يا ليتنى لم أوت كتابيه ، ولم أدر ما حسابيه ، ياليتها كانت القاضية ما أغنى عنى ماليه ، هلك عنى سلطانيه » . وبعد أن يصدر الحكم يجيء دور التنفيذ فيكون المؤمنون « فى عيشة راضية ، فى جنة عالية ، قطفوها دانية ، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام الخالية »

جزاء المكذب

أما المكذب المجرم فيقال للزيانية : « خذوه فغلسوه ثم الجحيم صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » . ثم تبرز الآيات حيثية الحكم على هذا المجرم : « انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين » . وحسب المسكين أن يكون أهمال أمره وعدم الحض على اطعامه عديلا فى كتاب الله وقضائه للكفر بالله .

وبعد أن يتم تصوير مراحل القضاء الالهى فى الفصل بين المؤمنين والمكذبين تنتقل السورة الى ما يقرر الحق فى النفوس ، وتبرز قسم الله — الذى ليس فى حاجة الى القسم — بالعالم غائبه وشاهده ، على أن القرآن قول رسول كريم ، وما هو بقول شاعر ، ولا بقول كاهن . وانما هو تنزيل من رب العالمين .

ثم تعبر السورة عن موقف الالهية بالنسبة لحمد على فرض انه كما يزعمون قد افترى القرآن على ربه : « ولو تقول علينا بعض الأثاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين » . والمعنى لقصينا عليه من ساعته ، وقطعنا منه عرق الحياة ثم لا يوجد من يدفع عنه ، أو يمنعنا من تنفيذ ارادتنا فيه ، وموقفنا منه — وقد افترى علينا — هو موقفنا منكم وقد كذبتموه فى رسالته .

اثر القرآن في النفوس

ثم تختم السورة ببيان اثر القرآن في النفوس ، وأنه تذكرة للقلوب الصافية المستعدة للخير ، وحسرة على الأخرى التي أفسدت استعدادها بالشهوات والأهواء : « وأنه لتذكرة للمتقين » . « وأنه لحسرة على الكافرين » . ثم تؤكد أن القرآن هو الحق الثابت الذي لا شبهة فيه ، وتأمّر الرسول بالتزامه وإهمال المكذابين ، معتصبا في ذلك بتنزيه الله الذي أحاطه بعنايته ، والذي لا يرجى ولا يخاف سواه : « وأنه لحق اليقين ، فسبح باسم ربك العظيم » .

سورة المعارج

(*) كان من أساليب الدعوة الى التوحيد والبعث الانذار المتكرر للمكذابين بعذاب يوم القيامة ، وكثيرا ما طوقهم القرآن — على نحو ما رأينا في السورة السابقة « الحاقّة ما الحاقّة » — بأنباء العذاب الأخرى والمحاكمة أمام القضاء الالهى .

عذاب ليس له دافع

وكان القوم يقايلون هذا الانذار بالانكار والاستهزاء والسخرية، ولقد وصل بهم الأمر في ذلك الى حد أن استعجلوا العذاب ، والى حد أن قال قائلهم « اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم » .

وقد جاءت سورة المعارج ، بعد أن حققت سورة الحاقة أنباء البعث والقيامة ، تكشف عن ضعف عقلية القوم ، إذ كانوا يطلبون وقوع العذاب الذى به يوعدون ، بدل أن يطلبوا التوثيق الى الايمان فيكون ايمانهم وقاية لهم من ذلك العذاب ، وتؤكد لهم أن العذاب واقع بهم ليس من شك ، وليس لهم من ينجيهم منه ، وليس له من دافع يدفعه عنهم ، فمشيئة الله نافذة فيهم ، وعذابه لاحق بهم ، وترشدهم الى أن طول الأمد ، الذى لم يظهر فيه شيء منه ، إنما هو طول نسبي في أنظارهم فقط . أما في واقعهم ، وفي تدبير الله فهو يوم واحد ، هو يوم الدنيا ، ومرحلة واحدة ، هي مرحلة التدبير لشئون الدنيا ، ذلك التدبير الذى اقتضت حكمة الله أن يكون بواسطة جند يترددون بينه وبين خلقه على معارج ومساعد في يوم كان مقداره في أيامكم خمسين الف سنة . وما هي إلا أن تمضى مرحلة التدبير ، ومرحلة التكليف ، وتأتى مرحلة الحساب وتحديد المسؤوليات ، وأذن فلا تكثر يا محمد بموتهم منك واصبر صبيرا جبلا ..

﴿ سورة المعارج ﴾

العروج

وقد عبرت الآية عن مرحلة التدبير بعروج الملائكة والروح الى الله في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ، وما علينا الا أن نؤمن بما تدل عليه الآية من قصر أمد الدنيا في نظام الله ، وليس علينا أن نكلف أنفسنا عناء البحث عن حقيقة شيء استأثر الله بعلمه .

ويلتقى هذا التصوير مع مثله في آية أخرى « ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون » .

وفي آية ثالثة « يدبر الأمر من السماء الى الأرض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون » .

فهم واجتهاد

والتصد من كل ذلك ان وقع العذاب الذي يسألونه يعقب ذلك اليوم الذي يتردد فيه الملائكة بين الخالق والخلائق ، وهو البقية من يوم النشأة الأولى . وقد جاء على لسان الرسول « بعثت أنا والساعة كهاتين ، وأشار الى السبابة والوسطى » واختلاف العدد يدل على مجرد الكثرة والمبالغة في وصف الدنيا بالطول بالنسبة اليهم لا بالنسبة لنظام الله وأيامه ، وقد أفصحت السورة عن هذا المعنى « انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا » .

من علامات القيامة

ثم أخذت السورة تذكر علامات القيامة في السماء وانها ستكون كالمهل « مائع الزيت » ، وفي الجبال وانها ستكون كالعهن المنفوش « الصوف المنفوش » : وفي الانسان وأنه سيتلهى فيه كل امرئ بنفسه : « ولا يسأل حميم حميما » . ثم تترقى في وصف هول ذلك اليهم بان المجرم يتمنى فيه لو يفتدى من عذابه بأقرب الناس اليه واحبهم عنده ، ثم تقطع عليه أهل الفداء ، وتصور لحوق العذاب به بطمح النار فيه : « انها لظى ، نزاعة للشوى ، تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى » .

ثم تشير الآيات الى الانسان في انكار الحق ومحبتة الجمع
والادخار اذا لم يعتمصم بهداية الله ، وان منشأ ذلك فيه غلبة الهوى
عليه « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه
الخير منوعا » .

ثم تذكر ان علاج ذلك الشأن انما هو القيام بحق الله وحق الفقير
السائل والمحروم ، وفي التصديق بيوم الدين ، وفي الخوف من عذاب
الله ، وفي حفظ الاعراض والامانات ، وفي الشهادات والمحافظة
على الصلوات ، وانه بتلك خلال الفاضلة تتحقق عناصر الشخصية
الناجية التي يكون أهلها : « في جنات مكرمون » ولو ان هؤلاء سلكوا
هذا السبيل لكان مصيرهم الى النعيم ، ولكنهم رفضوا أن يطهروا
قلوبهم وأخذوا يسخرزون بالحق ، ويفترون على الله ، يزعمون
لأنفسهم استحقاق الجنة ، بل أحقيتهم بها : « أيطمع كل امرئ
منهم أن يدخل جنة نعيم كلا » ..

ثم تختم السورة بتوعدهم ، وتوجيه النبي الى عدم الاكتراث
بهم : « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون » .
وعندئذ يكشف لهم عن ساق ، وانهم كانوا على باطل ، ثم تصف
خروجهم من القبور في ذلك اليوم ، مسرعين ملبين دعوة البعث ،
مقهورين غير مختارين ، وتذكرهم في حالتهم هذه بحالتهم في دنياهم
حينما كانوا يخرجون من بيوتهم متسابقين الى اصنامهم التي كانوا
يعبدونها من دون الله : « يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم
الى نصب يوفضون ، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ، ذلك اليوم
الذي كانوا يوعدون » .

سورة نوح

(*) قول النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا الى توحيد الله وعقيدة البعث ببوجة شديدة من الإنكار المصبوغ باللوان الاستهزاء والسخرية ، وقد اقتضت الحكمة الالهية ان يكون من اساليب الدعوة التذكير بما اصاب الأمم الخالية جزاء الإنكار والتكذيب .

وفي هذه السورة يقص الله على نبيه موقف أول رسول بعثه للبشر فدعاهم الى مثل دعوته ، وقول منهم بمثل ما قول به ، تثبيتا له على دعوته ، وتسلية له فيما يصيبه ، وتهديدا لقومه — ان استمروا على العناد والاستهزاء — بعاقبة أسلافهم حينما استمروا على الكفر والعناد .

وللعرب رابطة خاصة بنوح عليه السلام ، وهى رابطة البنية ، ففى التذكير بقصته تهديد لهم بجانب ما كان فيها من النعمة التى أخذت المكذبين ، وامتنان عليهم بما كان فيها من النعمة التى أنقذ بها نوح ، ومن آمن معه ، ومنه كان آباؤهم الذين بواسطتهم ظهروا فى الوجود وتكونوا شعوبا وقبائل وانتشروا فى الأرض ، والى هذا تشير آية الحاقّة : « لساطفى الماء حملناكم فى الجارية » .

وقد تكررت فى القرآن بأساليب مختلفة بين الطول والقصر تسليية الرسول وتذكير القوم بقصة نوح عليه السلام . وعنيت هذه السورة المسماة باسمه بأمر :

دعوة نوح واصولها

اولها : بيان دعوة نوح ، وانها ترتكز على اصول ثلاثة : عبادة الله وحده ونبذ عبادة الأصنام .

(*) سورة نوح ٥

تقوى الله باجتنباب المعاصى التى تقسد الاخلاق وتفكك الروابط بين الجماعات .

اطاعة الداعى فيما يأمر به عن ربه .

وهذه الاسس الثلاثة هى دعوة كل رسول جاء بعده ، وهى مصاعد الحياة الطيبة تملو الأمم اذا تمسكت بها ، وتسقط اذا انحرفت عنها : « انا أرسلنا نوحا الى قومك ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم ، قال يا قوم انى لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون » .

فوائد الدعوة

ثانيا : بيان فوائد هذه الدعوة التى تعود عليهم بخيرى الدنيا والاخرة اذا قبلوها وآمنوا بها. والآيات ترشد الى أنهم يتنفعون بها فى نواح ثلاث :

ناحية الروح ، تمحو عنها ما اقترفته من الذنوب « يغفر لكم من ذنوبكم » .

ناحية الأجل ، فيها يستوفون أجلهم الطبيعى دون أن يعاجلهم العذاب المقدر عليهم اذا استمروا فى الكفر والمعاصى « ويؤخركم الى أجل مسمى » .

ناحية الرزق ، بفتح أبوابه وتوجيههم نحو العمل فى الحياة ، والانتفاع بما سخر لهم فيها : « يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا » .

سبل الدعوة

ثالثها : أن نوحا سلك معهم فى الدعوة السبل الطبيعية لكل دعوة جديدة أسر وأعلن ، وجمع بين الاسرار والاعلان ، ومع كل هذا : « جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا » .

دعاهم ببيان ما فى الدعوة من الخير الروحى والمادى ، ثم دعاهم بلفت الأنظار الى آيات الله ونعمه فى أنفسهم وفى الخلق كله :

« ما لكم لا ترجون لله وقارا ، وقد خلقتكم اطوارا . ألم خلق الله سبع سموات طبائنا وجعل القمر فيهن نورا وجعا سراجا . والله أنبتكم من الأرض نباتا ، ثم يعيدكم فيها اخراجا . والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا مذ فجاجا » .

لفت انظارهم بعد ان هز عواطفهم الى برهان العقل خلق أنفسهم والاطوار التي مرت بهم ، ونبه الى خلق ما من عالم علوى وسفلى على وجه يكلل لهم خير الدنيا الحياة .

ومن دقائق الاشارات العلمية في نظام الكون ان الآيات لشمس في السموات وهذا يتفق تماما مع ما عرف أخيرا لشمس مركز النظام الشمسي ، وأن الكواكب تحف بـ لقمر له مركز فيها ومعدود منها : « وجعل القمر فيهن نو الشمس سراجا » .

عناد واعراض

رابعها : انه على الرغم من هذه الطرق المختلفة ، وتلك الواضحة ، نبيذ قوم نوح دعوته ، واشتد انكارهم لها ، نوح اعراضهم ، مرة بوصف في أنفسهم ، سدوا آذانهم بثيابهم ، ومرة بالشكوى الى الله الذي أرسله بهذه الد وأشار الى سبب اعراضهم : وهو اتباع الرؤساء المفتونين والأولاد : « قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم ا وولده الا خسارا » .

ثم كشف عن دعوة الباطل التي خدعهم بها هؤلاء المـ « وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سواعا ولا يغوه ونسرا » .

وهنا أبرز أسماء الآلهة التي عبدوها من دون الله ، ه لتمائيل كواكب اعتقدوا انها منبع الخير ، أو أسماء لقوم اطلقوها على تماثيلهم التي اتخذوها معبودات وآلهة من دو ولعل هذه الفترة كانت مبدا زلة العقل البشرى في اتخاذ

وعبادتها ، ومنه انحدر تقديس البشر من الأنبياء والأولياء بما
 يقدس به خالق البشر . ومن هنا حظر الاسلام صنع التماثيل
 واقامتها بفكرة التقديس والعبادة ، وبذلك اجثت جذور الوثنية ،
 ونعى على المستغيثين والمستعينين بغير الله .

عاقبة المكذبين

خامسها : بيان العاقبة التي صار اليها القوم جزاء اعراضهم
 عن سماع الحق « مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا
 لهم من دون الله أنصارا » . وقد عرضت سورة هود الى حادثة
 الطوفان التي أغرقت القوم : « واستوت على الجودي وقبيل
 بعدا للقوم الظالمين » . ثم اشارت الآيات الى حكمة الله في اخذ
 الجبارين المستكبرين وهي ترجع الى ارادة تطهير العالم من جرائم
 الشر والفساد : « انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجر
 كفارا » .

وازاء هذه العاقبة السيئة التي تقطع على الجبارين حياتهم بشير
 الآيات الى العاقبة الطيبة لعباده المؤمنين « رب اغفر لي ولوالدي
 ولن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين
 الا تبارا » .

اما بعد :

فتلك قصة نوح كما وردت في ستورة نوح ، قصها الله على كفار
 مكة ، وعلى جميع الناس ، وهي مثال حي ناطق بسنة الصراع
 بين الحق والباطل في كل زمان ومكان ، وناطق بأن فساد العقليّة
 البشرية ليس من اصل الطبيعة وانما هو من خداع المستكبرين
 الماكرين ، وناطق بأن الحق مها طال ركوده لابد أن يعلو صوته
 وينتشر في العالم ضوءه ، ويعم الكون خيره ..

وهكذا ستكون عاقبتك يا محمد وعاقبة كل من اهتدى بهديك ،
 وسار على سنتك في الدعوة الى الحق والى الصراط المستقيم .

سورة الجن

(*) فطر الناس على ان في العالم خلقا آخر غير الانسان ، يعرفونه بآثاره ولا يرون أشباحه ، ولا يعرفون حقيقته ، وقد صرحت بذلك جميع الكتب السماوية بعبارات واضحة لا تحتمل التأويل ، كما صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق ، فذكرت الملائكة ، وذكرت أعمالهم ومهامهم ، ووصفتهم بالطاعة الدائمة ، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ..

الجن والانس

وذكرى الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان يندرجان تحت عنوان « الثقلين » ، وخاطبتهم وتحدثت عنهم ، كما خاطبت الانسان وتحدثت عنه : « يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا . لا تنفذون الا بسلطان قبأى آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران » . « ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها » . « ويوم يحشرهم جميعا يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله » .

تكليف ومسئولية

وهكذا نجد القرآن قد أشرك الانس مع الجن في المسؤولية والمؤاخذة والمصير ، ووضعهما في اطار واحد ، وتحدث عنهما بحديث واحد ، وسرع في وجوههم جميعا حجة واحدة : « يا معشر

(*) سورة الجن ١٥

الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا ؟ . . قالوا : شهدنا على انفسنا ، وغرثهم الحياة الدنيا ، وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين .

حقائق ثابتة

واذن فليس في وجود الجن شك ، وليس في تحميلهم شرائع الله ورسالاته شك ، وليس في مسئولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصير شك ، وليس في استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثر به شك ، فكل هذا حق لا ريب فيه ، ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن بالقرآن ولا برسالة السماء وان محاولة تأويل شيء منه تحريف للكلم عن مواضعه ، وسلخ للالفاظ عن معانيها ، وضيق عطن من المولعين بانكار ما لا يدركه الحس . .

استجابة الجن للاسلام

هذا وقد قص الله علينا في موضعين من كتابه استماع نفر من الجن للقرآن ، وان هذا الاستماع كان له اثره البالغ في نفوسهم ، صحح عقائدهم في الله ، وطهر نفوسهم من الأوهام والخرافات المتعلقة بهم ، وكملهم بالمعارف الصحيحة ، وانفعوا به الى ائذان قومهم فأرشدوهم الى الحق في العقيدة ، والى الحق في الرسالة ، والى الحق في علاقتهم بالانس ، والى الحق في معرفتهم الغيب ، اجمل كل ذلك في قوله تعالى من سورة الاحقاف : « واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ، فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم . يا قومنا اجيئوا داعى الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجزىكم من عذاب اليم ، ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين . »

وهذه سورة الجن تفصل ما أجملته سورة الاحقاف من مبادئ الخير والفضيلة التى أدركوها من القرآن ، وتصحح على لسانهم الأخطاء التى كانوا عليها وأدركوا الحق فيها مما سمعوا من القرآن . .

الجن يتحدثون

ولنصنع اليهم وهم يلغنون عقيدة التوحيد وتنزيه الرب عن اتخاذ صاحبة والولد : « ولن نشرك بربنا احدا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » .

ولنصنع اليهم وهم يضيفون فساد عقائدهم الى سفاهتهم الذين يكذبون على الله ..

ولنصنع اليهم وهم يتحدثون الى قومهم عن معتقدون من الانس ان للجن سلطانا عليهم فيعوذون برجال منهم وضعوا في نفوسهم ان لهم سلطة استخدام الجن ، وسلطة منعهم من اذاهم ، وقد درج الناس على هذا الوهم ، واستغل به كهنتهم ضعاف العقول منهم باسم العلاج و « التحويلة » وساعدهم على ذلك طائفة من المتسمين بسمة العلم والدين وايدوهم بحكايات وروايات موضوعة — وقد يشاركونهم في الاستغلال والدجل — حتى افسدوا على الناس عقائدهم وصرفوهم عن العلم النافع والعمل المفيد . فجاء القرآن يقرر فساد ذلك كله على لسان الجن أنفسهم : « وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا » .

ولنصنع اليهم وهم يتحدثون الى قومهم في العقيدة الفاسدة . عقيدة ان الجن يعلمون الغيب ، وان اناسا يستخدمونهم في ذلك فيعلمون منهم ما تسوقه المقادير الالهية من شر فيتقى أو خير فيرتقب . ثم يعلنون ان الغيب لله وحده ، وان القرآن قصر علم الغيب على الله فلا يعلمه أحد سواه : « وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو » . « قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب » . « وانا لا ندرى اثر اريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا » .

ولنصنع اليهم وهم يتحدثون عن قدرة الله ، وعن العاقبة الطيبة لمن يؤمن بالله ، وعمما كان بينهم من الاختلاف في العقيدة ، وعن مصير الجاحدين الظالمين : « وانا منا المسلمون ومنا القاسطون ، فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا ، واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » .

توجيهات

ثم تختتم السورة — بعد حديث الجن الى قومهم بما سمعوا من الحق — بجملته توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم فتأمره أن يتمسك بدعوته ، وأن يعلن عجزه وعدم قدرته على الخير أو الشر ، وأن السلطان عليه وعلى الناس لله وحده ، وأنه لن يجد من دونه ملجأ يلتجىء اليه ، وأنه مبلغ لرسالة ربه فقط ، وأنه لا يدري متى ينزل العذاب الذي توعدهم الله به ان لم يؤمنوا وأنه من الغيب الذي لا يعلمه الا الله لا يطلع على غيبه أحدا من خلقه الا من ارتضى من رسول فإنه يطلعه على ما أراد ثم يحفظه بجنته الالهى حتى يبلغ رسالته : « فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا » .

هذه قصة الجن في استماع القرآن والتأثر به وهداية قومهم اليه ، فهل تتف الشهوات والأهواء بالأنس دون أن ينتفعوا بالقرآن — كما انتفع به الجن — وهم من جلدة الرسول ، تجمه وآياهم بيئة واحدة ، ورحم واحدة ، ونشأ واحدة ، وفي الحق أن في قصة الجن وتأثرهم بالقرآن على هذا النحو هزة عنيفة للإنسانية الجاحدين المستكبرين من الأنس ، وفيها فوق ذلك من العبر ما يلتم الدجالين في كل عصر ومكان حجر الحق الذي يفتت أمعاءهم ويذهب بكيدهم ويفسد عليهم أمرهم في التسلط على عقول الضعفاء من الناس فاعتبروا يا أولى الأبصار .

سُورَةُ الْمَزْمَلِ وَالْمَدَّثَرِ

(*) ركزت سورة الملك عقيدة التوحيد ، وسورة القلم عقيدة الرسالة المحمدية ، وسورتا الحاقة والمعارج عقيدة البعث ودار الجزاء ، ثم أقامت سورة نوح الحجة التاريخية الواقعية على صحة الدعوة ، كما أقامت سورة الجن الحجة البالغة على ما أحدثه القرآن من عظيم الأثر في نفوس لجن ، وأنهم فهموه وانتفعوا به وأرشدوا قومهم إليه ، وبذلك كله تركزت الدعوة في ذاتها ، وفي آثارها ، ولكن كل ذلك لا يكفي في تقبل الناس لها وانتفاعهم بها ، بل لابد لها مع هذا من لسان بين ، يحمله قلب قوى ، يدعو إليها ويعمل على نشرها والاقناع بها . وان الحق لابد له من قوة تحمله وتحميه ، وهو لا يقوم في ظل الراحة والسكون ، ولا في ظل العزلة والانكماش ، وإنما يقوم :

أولا : باعداد النفس بتمرينها على تحمل المشاق وتكميلها بالفضائل التي ترسل عليها أشعة الأنوار الالهية فتضيء لها السبل ، وتمدها بقوة تقتلع منها بواعث الحيرة والاضطراب ، وتزيح من أمامها العقبات ..

وثانيا : برسم المنهاج الواضح للدعوة الذي يأخذ بالنفوس من طريق الشر الى طريقها المهد ، وقد جاءت السورتان : « المزمّل والمدثر » ترشدان الى ما يجب من هذين الأمرين لينجح الداعي في دعوته ويقوم بمهمته ، والكلمتان معناهما : « المتلطف بالثياب » وقد يكون ذلك إشارة الى حالة حقيقية لجأ إليها النبي في بعض ظروفه . المتصلة بمفاجأة الوحي له ، أو بموقف القوم منه ، وقد يكون رمزا لحالة الدعة والسكون والتفكير العميق في وسائل الدعوة التي كلفها وعلى كل فالنداء بهذا الوصف ينهض ، الهمة ، ويوقظ النفس ، ويحرك بواعث العمل ويضاعف التهيؤ لما يلقي من تعليم ..

يا ايها المزمّل

وقد تضمن النداء الأول : « يا ايها المزمّل » نهيه صلى الله عليه

(*) سورتا المزمّل والمدثر .

وسلم عن الدعة والسكون ، كما يكون من شأن المثيب لعمل لم يعهده ، ولا يعرف قدرته عليه ، وتضمن ارشاده الى تقوية قلبه عن طريق قيام الليل ومناجاة ربه واستشعار عظمته ، فيستمد بها الحول والقوة ، والى تلاوة القرآن وتدبر الوحي الذي يلقي عليه تدبرا يملأ روحه ايمانا وقوة ، والى مشقة المهمة وصعوبة الدعوة لكي يبذل لها ما تستحق من العناية ، ولتهون على نفسه الصعاب حينما تصادفه وتتصل بدعوته ، والى توزيع الاعمال على الأوقات ، فيقوم في كل وقت بالعمل الذي يكمل فيه وينضج ، فالليل للعبادة والقراءة والذكر ، والنهار للدعوة والتقلب بين الناس للارشاد والتعليم ، وقرأ في ذلك كله قوله تعالى : « يا أيها المزمل ، قم الليل الا قليلا » الى قوله : « واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا » .

يا أيها المدثر

ثم بجيء النداء الثاني : « يا أيها المدثر » فينزع مرة أخرى من هموم نفسه وحيثه في هداية قومه : يطرد عنه اليأس ويوجهه الى العمل ومباشرة المهمة : « قم فأنذر » ثم يجمع له أطراف المهمة في كلمات قصيرة هي في عظم معناها وضخامته أشبه بالقنابل الثقيلة تقذف معسكرات الشرك والظلمة ، وتبيد جرائم الفسوق والعصيان : « وربك فكبر » لا يكن في قلبك مثقال ذرة من خوف غيره أو عظمة سواه ، وهذا تقرير لعقيدة التوحيد ، وتحرير للعقل من سلطة الوهم : « وثيابك فطهر » وهذا تحرير للنفس من قيود الأخلاق الذميمة .. « والرجز مأهجر » وهو تحرير للجوارح من قيود المعاصي والذنوب . وإذا كان الانسان عقلا ونفسا وجسدا ، وكان كل فساد أو صلاح منشؤه العقل أو النفس أو الجسد ، فذلك ارشادات ثلاثة تطهر القوى الثلاث من كل شر ، وتجعلها خالصة لكل خير .

ولما كان ما تضمنه النداءان ، من وجوه الاعداد النفسى ، ونواحي العمل في مهمة الرسالة ، يحتاج في تحقيقه الى استعانة خاصة وجهاد قوى ، جاء عقب كل منهما في السورتين تخصيص الصبر من بين الأخلاق بالذكر والعناية ، فتقول الأولى بعد الارشاد الى وجوه الاعداد « وأصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا » . وتقول الثانية بعد الارشاد الى نواحي العمل : « ولربك فاصبر » .

للمكذبين عاقبة سيئة

ثم تأخذ السورتان ، كل بأسلوبها الخاص ، في شد صلى الله عليه وسلم بتهديد المكذبين ، وبيان ما أعد لهم عد من العاقبة السيئة والعذاب الأليم فتقول الأولى : « و المكذبين أولى النعمة ومهلهم قليلا ، ان لدينا انكالا وجحيما و ذا غصة وعذابا اليما ، يوم ترجف الأرض والجبال وكانت ا كتيبا مهيلا » . . الى أن تقول : « فكيف تتقون ان كفرتم يوما الولدان شييا » وتقول الثانية : « ماذا نقر في الناقور ، فذلك يوم عسير ، على الكافرين غير يسير ، ذرني ومن خلقت وح جعلت له مالا ممدودا ، وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا طمع ان يزيد ، كلا ، انه كان لآياتنا عنيدا ، سارقه صعود

وصف الجحيم

ثم تأخذ في وصف الجحيم بما يذيب النفوس ويبدد نياط القل وتختم الأولى « المزل » بارشاد المؤمنين ، دعاة الحق ، والمز بالحق ، الى ما يحفظ لهم عز الحياة ، وسعادة الآخرة : « وما ت لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا » . الثانية بتسجيل نكبة المرضين عن الحق وأعتراهم على أذ بالكفر والطغيان ، والقسوة على الفقراء والمساكين : « قالوا من المصلين ، ولم تك نطعم المسكين ، وكنا نخوض مع الخائض وكنا تكذب بيوم الدين ، حتى اتانا اليقين ، فما تنفعهم شم الشافعين . . الى أن تقول : « كلا بل لا يخافون الآخرة انه تذكرة ، فمن شاء ذكره وما يذكرون الا أن يشاء الله هو التقوى وأهل المغفرة » .

أما بعد ، فهاتان سورتا الاعداد والعمل ، فمن شاء ان الى السعادة فليعد نفسه بما رسمت سورة المزل ، وليعمل أساس مما رسمت سورة المدثر ، وليتذرع بالصبر والاخلاء وليسر بنفسه وأمته في ضوء تلك التعاليم المنبعثة عن الرب ، بطيات النفوس ، الرحيم بخلقه ، والله للعاملين المخلصين نعم ونعم النصير .

سورة القيامة

(*) كانت عقيدة البعث من أبعد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في نظر القوم وقد قوبلت منهم بشدة الإنكار المصوبغ بالوان الاستهزاء والسخرية ، وكثيرا ما كانوا يلقون بكلمات يزعمون انها براهين تحيل وجودها ، وتمنع التصديق بها : « اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا ؟ » . « من يحيى العظام وهى رميم ؟ » . « ومضى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وكان القرآن يلاحقهم في ذلك بانذاراته المتكررة ، وتأكيداته المتعددة ، وبراهينه الحية الواضحة ، حتى لقد جاء فيه جملة سور سميت بأسمائها وأسماء مقدماتها وأهوالها ، وكانت عقيدة البعث أبرز ما عنيت بتأكيد هذه السور ، ففيه الواقعة ، والغاشية ، والحاقة ، والقارعة ، وفيه التكوير ، والانفطار ، والانشقاق ، والزلزلة ، ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن الا قد عرضت لتلك العقيدة في ناحية من نواحيها .

ثمرة الايمان بالجزاء

والواقع ان الايمان بالجزاء أقوى ما يغرس في النفس الايمان بالحق ، والايمان بالفضائل ، ويبعث فيها دأعية الخير وطاردة الشر . وهذه سورة القيامة تجيء بعد سورة المدثر التي سجلت على المجرمين ما سيكون من اعترافهم يوم البعث على انفسهم بالكفر والجحود ، فتؤكد أمر القيامة ، وأن تحققها ، في وقتها الذي يعلمه الله ، أمر بين لا يحتاج الى قسم : « لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة » .

وإذا كان من سنة الله في القرآن انه لا يقسم في موضع الحاجة الى القسم الا بما عظم خطره في مخلوقاته ، ودلت العبارة على أن القيامة لا يحتاج في ثبوتها الى قسم بها عليها ، ولا بالنفس اللوامة عليها — كان في ذلك ارشاد الى أن القيامة وكذا النفس

(*) سورة القيامة .

اللوامة من أعظم مخلوقاته خطرا ، وأقواها أثرا ، وأظهرها وجودا ،
وفي هذا تقرير لتحتتها ووجودها .

النفس اللوامة

وفي ضم القسم بالنفس اللوامة الى القسم بيوم القيامة ارشاد
آخر الى مكانة هذه النفس التي لا تترك صاحبها عند درجة يلام
عليها ، بل لا تتركه عند درجة فوئها درجات من الكمال ، فهي
على الدوام تؤنبه على الدرجات الدنيا ، وتدفعه الى الدرجات
العلا ، حتى يعتلى أشرف المنازل في هذا اليوم الخطير ..

إبطال دواعي الإنكار

وبعد هذا الاستدلال المملوء بالوان من التأكيدات ليوم القيامة ،
تأخذ السورة في إبراز ما احتوت عليه نفس الإنسان الجاحد من
الظنون والأوهام التي زينته له الإنكار والجحود « أبحسب الإنسان
أن لن نجوع عظامه ؟ » . ثم تقذف هذا الحسبان الكاذب بما يقتلعه
من جذوره : « بلى قادرين على أن نسوى بنانه » . قادرين على
جمع عظامه ، وإعادة تركيبه الى آخر ما يبلغ به حد الكمال الخلقى ،
وهو تسوية البنان والأطراف ..

ثم تبرز السورة شأنا آخر — كان له اثره في انكار البعث والقيامة
— غير ظن العجز عن الإعادة : تغلبت على الإنسان شهوته ،
واندفع بها في لذته فنسى البعث بل وأنكره ليفك نفسه من قيوده
فيكون حرا طليقا فيما يشتهي : « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه » .
علم ينكره نزولا عن برهان ، وانما هو محاولة التفلت من سلطان
التكاليف والمؤاخذة ، ولقد أبعد في ذلك حتى سأل سؤال المستهزئين :
« يسأل أيان يوم القيامة » وهنا تصف له الآيات ما سينزل به من
الأحوال التي تحيط به ، والتي لا يجد له منها ملجأ ينقذه ويخلصه :
« فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول
الإنسان يومئذ : أين المفر ؟ .. كلا لا وزر ، الى ربك يومئذ
المستقر » ..

وهنا تقدم له صخف أعماله ونياته فنيبا بها قدم وأخر ،
بل وتكون نفسه بصيرة وشاهدة عليه ، وعندئذ يحاول أن يخلص

من صحيفته ، فيعجل بقراءتها لتطوى ويفرغ من حسابه وموقف خزيه ، فيعلن بأن الأمر في ذلك ليس اليه وإنما هو الى الله صاحب الشأن في عرض الأعمال واظهار السيئات : « لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه ، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه » .

ثم تبرز السورة من نفس الانسان داعيا آخر لانكار البعث ، وهو محبة الدنيا التي تطمس عليه جانب الآخرة : « بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة » ..

وهنا تعرض السورة ان الناس في هذا الموقف أبرار ومفجار : « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة » ثم تحذرهم الركون الى الدنيا وتصور لهم أهوال الاحتضار حينما تبلغ الروح الحلقوم ، ويعجز الطبيب والكاهن . ويرى مشهد الفراق : « والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق » . وهنا يسمع أسباب أحزانه « فلا صدق ولا صلى ، ولكن كذب وتولى ، ثم ذهب الى أهله يتمطى » يختال ويتكبر .

الجزء مقتضى الحكمة والمعدل

ثم تختم السورة بتقرير القدرة على الاعادة ، وانها من نوع القدرة على الخلق الأول ، وان الاعادة لتحديد المسؤوليات ، والجزاء على الأعمال أثر من آثار العناية بالانسان وتكريمه ، وانه لا يمكن — وقد أكرمه الله ونفحه بالعقل والشرائع — أن يتركه سدى وهملًا كالمجاورات دون حساب ولا جزاء : رسم له شرائعه ، ووهب قوى العمل ، وقوى التسلط على ما خلق ، وأنشأه عاملاً قويا يفكر من مويهة قذرة ، ثم أحاطه بعناية بما ينعم به في حياته ويحفظ له ذكره من بعد مماته ، فلا بد له أذن من يوم يسأل فيه عن النعيم ، ويتجلى فيه بالنسبة للمحسن والمسيء فضل الله وعدله ، وهو ذلكم اليوم الموعود : « أيحسب الانسان أن يترك سدى ، ألم يك نطفة من منى يمى ، ثم كان علقة مخلوق فسوى فجعل منهُ الزوجين الذكر والأنثى ، ليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى » .

آمنت بالله العظيم ..

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..

فهرس

صفحة	
٥	مقاصد القرآن
٩	سورة الفاتحة
١١	سورة البقرة
٢٧	سورة آل عمران
٣٢	سورة النساء
٤٥	سورة الانعام
٥٥	سورة الاعراف
٦٣	سورة يونس
٧٢	سورة هود
٨٠	سورة الكهف
٨٦	سورة مريم
٩٤	سورة طه
١٠٠	سورة النمل
١٠٣	سورة القصص
١١٤	سورة العنكبوت
١٢٠	سورة غافر
١٢٥	سورة فصلت
١٣٣	سورة الثمورى
١٣٨	سورة الملك
١٤١	سورة القلم
١٤٥	سورة الحاقة
١٤٩	سورة المعارج
١٥٢	سورة نوح
١٥٦	سورة الجن
١٦٠	سورتا المزمل والمذثر
١٦٣	سورة القيامة

مطابع الشروق

بشرية: ص: ١٦٤ - شقة: ٣١٥٥٩٩ - ٣١٥١٠١ - مرقا، شروق - تلحقن، SHOROK 20176 L18
القاهرة: ١٦ شارع بنو عسلي - شقة: ٧٧٤٨١٤ - ٧٧٤٥٧٨ - مرقا، شروق - تلحقن، SHOROK UN 93001

