

تدبير سورة الأنفال

د. رقية العلواني

تدبر سورة الأنفال

مقدمة

الحمد لله الذي أنزل الكتاب للتدبر في آياته والعمل بأوامره
والسير على خطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد

يحتاج المتدبر في كتاب الله أن يقبل على القرآن وهو متيقن
بقدره القرآن العظيم على الإجابة عن تساؤلاته، همومه، أزماته
الخاصة والعامّة، وهو أمر يستلزم من القلب التخلص من ذلك
الانغماس في الدنيا ومظاهرها والانشغال بصغائر الأمور عن
عظائمه مع استحضار اليقين بهداية الكريم وقدرته على معالجة
ما يمرّ به الإنسان في حياته.

فحين يقرأ المتدبر ما ورد في القرآن من أحداث تاريخية كغزوة
بدر التي تناولتها سورة الأنفال التي نتدبر، لا ينظر إلى الحدث
وكأنه حدث تاريخي مرّ وانتهى، بل يقف عند الحدث، ليتعلم منه
الدروس والعبر التي يمكنه من خلال تدبرها الاستفادة منها في واقعه
وأزماته المعاشة اليوم. فالقرآن الكريم ليس بكتاب تاريخ وقصص
وأحداث لا علاقة لها بالواقع.

أجواء السورة

نزلت سورة الأنفال على النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، وكان المسلمون قد خرجوا من مكة مهاجرين بأنفسهم، تاركين كل شيء وراء ظهورهم، المال والولد والأسرة.. خرجوا مهاجرين من أوطان كانت تعز عليهم؛ فمكة ذات مكانة خاصة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومع ذلك عندما اقتضى الأمر أن يخرج، خرج وتركها لله ولدينه وللحق الذي آمن به.

وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأ ببناء دولة فتية صغيرة، لا تمتلك من مقومات الدولة المادية الكثير، كل ما يمتلكه أفرادها إيماناً صادقاً و يقيناً بالله عز وجل. وكان هذا اليقين هو المحرك الأقوى والأساس لبناء الدولة الأولى في تاريخ الإسلام.

وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بقافلة تجارية لقريش قادمة من الشام يتزعمها أبو سفيان بن حرب، وتتكون من ألف بعير محملة بالبضائع، يحرسها أربعون رجلاً فقط، فتدب المسلمين إليها، ليأخذوها لقاء ما صادر المشركون من أموال وتجارة المسلمين في مكة.

وأدرك أبو سفيان الأمر وهو في طريقه إلى مكة، وبلغه عزم المسلمين على خروجهم لأخذ القافلة، فأرسل إلى مكة من يخبر

قريشاً بالخبر ويستفزههم للخروج لإنقاذ أموالهم .إلا أنه أتيح له حماية القافلة، فأخبر قريشاً بأن القافلة التجارية قد نجت، وأن لا داعي للقتال.

إلا أن أبا جهل ووجهاء قريش رفضوا إلا القتال، فخرجت قريش في نحو ألف مقاتل، ومعهم عدد من القيان يضربن بالدفوف، وقال أبو جهل قولته المعروفة: ننحر الجمال ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتفرق علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا يزال العرب يهابوننا أبداً بعدها. فأبو جهل لم يخرج نصرة للحق، لم يُخرجه العدل أو نصرة مظلوم وإنما أخرجه التباهي والتكبر والتعجرف والتفاخر الفارغ.

أما المسلمون فكان وضعهم مختلفا، إذ كان خروجهم لأخذ القافلة والتربص بها ثم العودة إلى المدينة. ولم يكن هناك استعداد أو تهيئة مادية أو معنوية لمواجهة العدو في ساحة الحرب. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الوضع وأطلعهم على عزم المشركين على المواجهة والحرب. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس واستشارهم، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ فَأَحْسَنَ، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ كَذَلِكَ، ثُمَّ الْمُقْدَادُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَزَادَ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سَلَكَتْ بِنَا بَرَكَ الْغِمَادِ لَجَاهَدْنَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وسلم: أشيروا عليّ. فعرفوا أنه يريد الأنصار، وكان يتخوف أن لا يوافقوه؛ لأنهم لم يبايعوه إلا على نصرته ممن يقصده لا أن يسير بهم إلى العدو، فقال له سعد بن معاذ: أمض يا رسول الله بما أمرت به فنحن معك. فتح الباري شرح صحيح البخاري

مقاصد السورة

تأتي أول آية في السورة بقوله سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾. تساءل المسلمون عن قسمة الغنائم التي حصلوها بعد معركة بدر. جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا معشر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول على السواء. مسند أحمد. باقي مسند الأنصار.

وسوء الخلق المشار إليه ليس ما يتبادر إلى أذهاننا اليوم عندما نصف شخصاً فتقول سيء الخلق، ولكنه اللوم الذاتي الذي شعروا به رضوان الله عليهم من حيث سؤالهم عن قسمة الغنائم بعد غزوة بدر.

ولنا أن نتخيل قوة الإيمان التي وصلوا إليها رضوان الله عليهم، فهم يعتبرون أن مجرد التفكير بمتاع الدنيا الزائل والاختلاف عليه من قبيل سوء الخلق!.

إلا أن الملفت للنظر أن الإجابة عن كيفية قسمة الغنائم جاءت بعد أربعين آية من سورة عدد آياتها ٧٥ آية!.

أربعون آية، والله عز وجل يؤدب ويعلم ويوجه فيها البدرين المنتصرين ومعهم كل الأجيال المخاطبة بهذا القرآن العظيم، إن النصر لا يأتي من خلال التركيز على القضايا المادية، بل من خلال صناعة الإيمان الحق في النفوس.

الإيمان الذي جاء الحديث عن كيفية بنائه في أربع آيات متتالية:
﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٤) ﴾

فأول قانون من قوانين النصر هو هذا النوع من الإيمان، إيمان له مقاييس له موازين. وفي هذا لفتة رائعة لقادة الجيوش، في ضرورة التأكد من مقياس وميزان التربية الإيمانية في النفوس، إذ أن أعظم دافع لنجاح الجيوش هو القوة المعنوية. فالجيوش التي

تخرج دون إيمان بالقضية التي تخرج لأجلها جيوش ضعيفة مهما بلغ التدريب العسكري والمادي الذي تلقته.

وتظهر أهمية هذا القانون جلياً في موقف النبي صلى الله عليه وسلم حين عرض الأمر على المهاجرين والأنصار لتوضيح الغاية التي خرجوا لأجلها والقضية التي يقاتلون في سبيلها، فأراد بذلك أن يتأكد ويوجه القادة العسكريين لهذا الأمر قبل الاستنفار والبدء بالمعركة.

فالنصر الحقيقي في الإيمان، في اليقين، في قوة الإرادة التي يحملها الإنسان في قلبه، في الهدف الذي يخرج لأجله والغاية العظمى التي يؤمن بها.

يقول الله عز وجل في ذلك: ﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥) يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٦) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (٨)﴾.

هذه الآيات تبين الحقيقة التي كانت في نفوس وفي صدور المؤمنين آنذاك، لم يكونوا متأهبين؛ فلم يريدوا الخروج للقتال، ليس خوفاً أو

خشية على شيء بل كانوا يخافون على هذا الدين من هزيمة تلحق به، وهم لا يزالون في بداية بناء الدولة الإسلامية.

هذه رسالة عظيمة ينبه عليها القرآن كل جيل كل فرد كل مؤمن كل مجتمع، أن البدايات لا بد أن تكون صحيحة. خروج الإنسان وسائر عمله لا بد أن يكون لله، خروجك لا بد أن يكون لهدف عظيم: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ)، وما من غاية أعظم من الحق.

فإذا قارننا هذه الغاية بالهدف الذي أخرج كفار قريش، نجد أن الهدف الذي أخرج المشركين إنما هو التباهي والتفاخر بمتاع الدنيا الزائل، وإظهار التكبر والعنجهية والسيطرة على المسلمين ومقدراتهم وكسر شوكتهم، وبئست بها من غاية.

فالنصر معقود بالإيمان، ولذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى إقدام جنوده المؤمنين: ”سيروا وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين“. تحقق النصر والمسلمون لم يذهبوا إلى بدر بعد، لم يواجهوا أحداً من المشركين بعد، لكن المعركة حسمت من البداية في قلوبهم ونفوسهم المؤمنة.

ولذلك جاءت الآية تصف إيمان الفئة المنتصرة بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ فالإيمان يزداد حين تتلى آيات القرآن.

ثم يأتي قانون آخر في غاية الأهمية في ميدان النصر، أوضحته الآية: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾.

التقوى الحقيقية الفاعلة التي يصنعها القرآن في نفوس أتباعه تجعل إصلاح ذات البين فريضة. فأني للجيش أن تنتصر وقلوب أفرادها متنازعة متنافرة متباغضة، فرقتها أودية وتفاهات الدنيا؟. فالقوة المادية مهما بلغ حجمها، لا تستطيع أن تفعل فعلها في الفوز والنصر إلا بوجود إيمان إيجابي يظهر في تصرفات وسلوكيات الأفراد. هؤلاء الذين خرجوا جنوداً وأفراداً استطاعوا أن يقيموا الإيمان في حياتهم عبادة وأخلاقاً. أقاموا الصلاة بخشوعها بهيبته بأركانها بواجباتها بشروطها. فإقامة الصلاة عنصر هام من عناصر تغذية الروح وتقوية النفس، وتقوية القلب الذي به وعليه مدار الفوز والخسارة.

من أعظم عوامل الاستعانة في مواقف كتلك التي تتحدث عنها سورة الأنفال إقامة الصلاة، التي تصل العبد الضعيف بربه وخالقه؛ ليستمد العون والقوة والثبات منه، فيولد ذلك شعوراً لديه بالتوكل على الخالق الذي يمتلك أسباب النصر.

يأتي بعد ذلك في الآية التاسعة قانون جديد من قوانين النصر،

فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾ ٩.

قانون الاستغاثة بالله، طلب الغوث عند الضيق والشدة. تلك العبادة التي سارع إليها النبي صلى الله عليه وسلم حين نظر إلى المشركين وهم في ألف رجل، وأصحابه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً، فدخل العريش مستغيثاً بربه عزَّ وجلَّ رافعاً يديه مستقبل القبلة يقول: “اللهم أنجز لى ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد في الأرض.”

وما زال يستغيث بربه رافعاً يديه حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأخذ أبو بكر رضى الله عنه رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزم من ورائه، وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك وعذك، فنزلت الآية.

قبل أن يوجه الإنسان عينه وقلبه شرقاً أو غرباً، عليه أن يوجه نداء استغاثة للحق للواحد الأحد الذي يمتلك تحريك جيوش الملائكة نصره وتأييداً للمؤمنين، ولذا أردفتها الآية الأخرى: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَوَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

قانون الاستغاثة بالله عز وجل من قوانين النصر، لا يأتي من قبيل التحالف مع الشرق أو الغرب، بل من قبيل التحالف مع الله

العزیز الحکیم والدخول معه فی عقد الإیمان والوفاء بمستلزماته طاعة وانقياداً فی واقع الحياة، فی السّلم كما فی الحرب، فی الرخاء كما فی الشدة، فی اليسر كما فی العسر.

فحين يؤمن الإنسان بأن الله واحد، عزيز لا يغلب، وأن ما في هذا الكون من ورقة على شجرة إلا وهو الذي يحركها إن شاء، ويوقفها ويُسكنها إن شاء، لا بد أن يظهر صدق ذلك في الواقع الذي يعيش: ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾.

وتتوالى الآيات في بيان قوانين النصر ومنها الثبات على الحق. يقول الله عز وجل في الآية ١٥: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾. الثبات على الحق مهما كانت أسباب القوة المادية التي يمتلكها العدو.

ففي غزوة بدر سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض العيون التي أرسلها عن عدد قريش، فتأكد له بأن عدد الفرسان الذين خرجوا من قريش قاربوا الألف مقاتل مجهزين بالعدة والعتاد، في حين أن أصحابه لا يتجاوز عددهم الثلاثمائة. هنا يأتي الثبات الذي جعله يثبت وأصحابه في ميدان المعركة، فجاء التأييد والتوفيق من الله: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ﴾.

والثبات على الحق هو ما يحتاج إليه صاحب الحق لكن تأثير

الثبات من الله سبحانه بالتوفيق والتأييد: ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَاتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾.

المطلوب من أصحاب الحق الثبات على الحق الذي يدافعون عنه، أما تأثير الثبات فهذا أمر متروك للرب سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾.

يجب ألا يكون أهل الحق أقل احتمالاً من رجال الباطل على الأقل. فنحن نرى أهل الباطل يثبتون على باطلهم، ويستमितون على ما هم عليه وهم على باطل، فأنى لأهل الحق أن يتخلوا عن الحق مهما كلفهم الدفاع عنه: ﴿ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ﴾.

فصاحب الحق لا ينبغي له أن يلتفت إلى خطط أصحاب الباطل وتدابيرهم: ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.

لم تعد المعركة بين مؤمنين وكافرين، أصبحت بين الكافرين وبين الله عز وجل، وهذه قاعدة من أعظم القواعد التي نحتاج استحضارها اليوم. ولنا أن نتخيل كيف سيكون ميدان معركة الذي يقف فيه ثلة من الكافرين أمام مسبب الأسباب، رب الوجود، أمام من الدنيا والسموات والأرض بقبضته سبحانه!

هذا الشعور يعطي المؤمن المدافع عن الحق قوة لا يمكن أن

تدانيها قوة على وجه الأرض أبداً؛ لذا يقول الله عز وجل للمؤمنين:
﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نَعْدَ وَلِنُتَغْنِيَنَّ عَنْكُمْ فِئْتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ
الْمُؤْمِنِينَ﴾.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الله سبحانه ليس مع المؤمنين - تأييدا
وتوفيقا ونصرا- في غزوة بدر فحسب، بل مع كل مؤمن، وكل صاحب
حق بالتأييد والتوفيق. الله سبحانه مع كل يد حق ارتفعت وأرادت
أن تحق الحق وتبطل الباطل، هذا قانون. فالله لا يتخلى عن عباده
المؤمنين المخلصين المدافعين عن الحق والرافعين لرايته.

ما الذي حدث في واقعنا المعاش؟ ما الذي حدث وجعل الناس -
في كثير من الأحيان- يتزعزعون أو يخضعون لضغوط معينة؟ ما
الذي فقدوه؟.

فقدوا هذا الاتصال الرائع العظيم بينهم وبين كتاب الله،
الكتاب الذي أنزله سبحانه ليكون منهج هداية وصلاح إذا سار
عليه الناس في حياتهم وواقعهم. لا يكفي الاستماع للآيات بقلوب
لاهية، لا تغادر الكلمات أسماعها لتصل إلى قلوبها ليتحقق سماع
الإجابة والطاعة كما في سورة البقرة: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ (٢٨٥) البقرة.

ولذا جاءت الآية التالية في الأنفال: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ

اللَّهُ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ .

ثم يأتي ذلك النداء المحبب للقلوب المؤمنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ .

إنها الحياة الحقيقية التي يدعو الله سبحانه عباده المؤمنين إليها، ليست حياة الأبدان التي قد تحفل بكل ألوان البهجة والكماليات والزخرفة والرفاهية، ولكنها حياة جافة، تشابه في موتها الزهور غير الطبيعية؛ شكلها جميل، يسر الناظرين، ولكنها بلا طعم، ولا رائحة، ولا أثر للحياة فيها.

ثم يأتي قانون جديد لا يتحقق النصر إلا به، ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قانون يعكس إيمان الفرد في الواقع. فما معنى الثبات على الحق والإيمان والإنسان يعيش في واقع يُنتهك فيه الحق والإيمان الذي يحمل أمام ناظره فلا تتحرك ولا تنتفض مشاعره نصره لذاك الحق!.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاج الأمة وسياجها المصون، له فقهه وآدابه وأحكامه. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه أبداً، بل كان لا يغضب إلا حين تُنتهك محارم الله أو أمر من أوامره سبحانه.

فالنصر من الله، ولا ينزله سبحانه على مجتمع أو على أفراد
 يرون الحق يُنتهك فلا تتحرك سواعدهم لإقامة الحق وإحقاقه،
 ولا تتطرق ألسنتهم لأجل تغيير خطأ أو إصلاح خلل.

من هنا جاءت الآية محذرة من عاقبة الصمت السلبي عن
 المنكر والفساد بكل أشكاله: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا
 مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.

العذاب الذي يعمّ هو العذاب الذي يحذر الله عز وجل منه
 الناس؛ إذا اشتركوا في الخطأ بالصمت والسكوت وعدم معالجته
 وإيقافه.

العذاب العام الذي لا يفرق بين من ارتكب الخطأ وبين من رآه
 وسكت عنه دون أن يحاول تغييره، ظنا منه أن شر الخطأ والمنكر
 لن يصل إليه.

كما جاء في الحديث: ﴿عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ
 الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ
 فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا
 اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا
 خَرْقًا وَلَمْ نُؤَدِّ مِنْ فَوْقِنَا فَإِنِ يَتْرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنِ
 أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا﴾ رواه البخاري.

فالمجتمع كالسفينة، أفراده ركاب سفينة واحدة، فإن أحدث واحد منهم فيها خرقاً بأخطائه على الآخرين أن يتداركوا الخطأ ويقوموا بإصلاحه ومعالجته. فإذا لاذ الجميع بالصمت اتسعت خروق السفينة، ولم تتمكن من الصمود والثبات. ولنا أن نتساءل مع كل تلك الخروقات في سفن المجتمعات التي نعيش فيها، هل نستطيع الإبحار وسط الأعاصير والشدائد والمحن!.

فكم من خرق في سفينة المجتمع أحدث ولم يسارع أحد لإصلاحه؟ كم من خطأ رأينا وتغاضينا عنه؟ كم من منكر رأينا فلم نحاول تغييره؟ كم من معروف رأيناه يُداس فلم نتفض لمعالجته؟ كم من حق نراه يُنتقص فلا نغضب لأجله؟ كم من ضعيف رأيت فلم تهب لنجده ومساعدته خوفاً ممن هو أقوى منه من البشر؟.

قد يبهر الإنسان تقاعسه عن تغيير المنكر بعشرات المبررات، ولكن ذلك لا يغني من الحق شيئاً.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل لاستئصال نصر الله عز وجل. وهو لا يكون إلا بالحكمة والموعظة الحسنة كما جاء في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ﴾ (١٢٥). الأمر بالمعروف يقتضى أن نسهم عند رؤية خطأ في تصحيحه، في تصويبه. تخيل لو كنت تسكن في أحد الأحياء، ورأيت حريقاً شبَّ

في بيت من البيوت، هل تلتزم الصمت وتلوذ به على أمل أن يتوقف الحريق دون تدخل منك؟.

هذا ما نفعله نحن في مجتمعاتنا حين نرى الخطأ والمنكر ولا نكبره ولا نسهم في تصحيحه، كمن ينتظر أن تصل النار إلى بيته ليتحرك بعدها في محاولة بائسة يائسة لإخمادها وإطفائها.

ولكن ثمة سؤال يطرحه القرآن علينا: لماذا أصبحنا اليوم نتوقف عن إنكار المنكر؟! لم تحولنا إلى مرحلة من الخمود تقارب مرحلة الموت، وكأن الأمر لا يعيننا، وكأن المجتمع الذي نشاطر أهله العيش لا يهمننا من قريب أو بعيد!.

مواجهة النفس والإجابة على هذا تأتي في الآية: (وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).

إنه الخوف!. الخوف الممقوت بكل أشكاله وصوره، الخوف من غضب الآخرين، الخوف على أرزاقنا، الخوف من أشياء توهمنا وجودها. من هنا جاءت الآية: (أن يتخطفكم الناس). فالخوف من الناس من أعظم الأسباب التي جعلنا نعيش حالة السلبية هذه والسكوت عن الإنحرافات وعن الخطأ الفردية والجماعية.

والآية تعالجها بقوله سبحانه في سياق تذكير المؤمنين بحماية الله وتوفيقيه وتأبيده لأصحاب الحق ضد أهل الباطل: ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

فلا شيء يبرر الخوف والتقاعس عن إحقاق الحق، وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهما أمانة، والله أمر بأداء الأمانة وعدم خيانتها، فالتقاعس خيانة لله ولرسوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٢٧.

هناك عامل آخر يحول بين الإنسان وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاء في الآية التالية: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَافِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ٢٨.

ولكن من الذي وهب الحياة والمال والأولاد؟ وسائر النعم التي يتقلب فيها الإنسان؟

إن استحضار الإيمان بأن الرزق بيد الله، وأن الأولاد بيد الله، وأن كل ما بنا من نعمة فهو من الله، يولد في الإنسان النهوض للقيام بأوامر الله والتوكل عليه. ولذلك جاءت الآية التي تليها تربط بين العمل والجزاء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

إذا حقق الإنسان معنى تقوى الله عز وجل في حياته، في نفسه، في عمله في كل ما يليه من مصالح الناس، موقنا بأن الله سيحاسبه وإن لم يحاسبه أحد من البشر، جعل الله له نورا وفرقانا ولذلك سُمي يوم بدر بالفرقان.

فإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ فَرَّقَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، بَيْنَ بَاطِلٍ قَدْ أَعَدَّتْ لَهُ الْعِدَّةَ وَسُيِّرَتْ لِأَجَلِهِ الْجِيُوشُ، وَسَارَ مَعَهُ صَنَادِيدُ قَرِيشٍ بِكُلِّ عَدَّتِهِمْ وَعَتَادِهِمْ، وَبَيْنَ حَقِّ حَمَلِهِ ضَعْفَاءَ مِنْ حَيْثُ الْقُوَّةِ الْمَادِيَةِ، لَكِنَّهُمْ حَمَلُوا قُلُوبًا نَقِيَّةً قَوِيَّةً بِالتَّقْوَى.

لم تكن جيوش المؤمنين التي خرجت في غزوة بدر مسلحة بأي سلاح أو عتاد سوى سلاح الإيمان والتقوى، مع عدم الاستهانة بالأخذ بالأسباب المادية.

من أراد النصر عليه بالتسلح بالتقوى، ذاك التسلح المصنع محليا في القلوب المؤمنة بربها، وبالحق الذي تخرج للدفاع عنه. وهذا سلاح لا يمكن استيراده من شرق أو غرب بل يُصنع على عين القرآن العظيم وآياته الخالدة.

ولذا جاءت الآية التي تليها: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتُبْكُوا أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ﴾.

فمكر الغرب والشرق ومخططاته لا ينبغي لها أن توهن من قوة المؤمنين الذين تمكن الإيمان من قلوبهم، فمكّن الله لهم في الأرض، ومكر لهم وهو سبحانه خير الماكرين. وما قيمة أن يمكر بالإنسان كل قوى العالم والله سبحانه يمكر له؟.

الآية تحرر القلب من الخوف الموهوم من أساطين العالم وأساطيله، حين تؤكد أن تصحيح العلاقة مع الله سبحانه بالتقوى كفيلاً بأن يعيد الحق إلى نصابه. فلو أن المسلمين في غزوة بدر وهنوا وضعفوا عن مواجهة المشركين ومخططاتهم وقوتهم المادية، ما كان للنصر أن يتحقق على أيديهم.

لوقال المسلمون غير الكلمة التي قالها ابن المنذر وقالها المقداد وقالها سعد بن معاذ: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، لما قامت للإسلام قائمة.

الشعور بالقوة والعزة يبدأ من قلوب ملئت بالتقوى، والإيمان ومخافة الله عز وجل دون الناس، تزودت بالاستغفار والتوبة، فتمكنت من الوقوف في وجه أعاصير الباطل والكذب: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾.

وفي كل الأحوال لا بد أن يكون الله تعالى هو الغاية التي يخرج لأجلها الإنسان: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ لا تقا تل من أجل منصب، أو مال أو منفعة مادية، فتلك قضية خاسرة، بل اجعل الله سبحانه غايتك التي لها فقط ولأجلها تخرج. ﴿فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعَمَ النَّصِيرِ﴾ ٤٠.

ويأتي - بعد أربعين آية من الحديث عن قوانين النصر في قلوب البدرين وفي قلوب كل المؤمنين في كل زمان ومكان - الحديث عن قسمة الغنائم والدنيا في آية واحدة فقط.

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.

تلك الدنيا التي جاء التعبير عنها بقوله سبحانه (من شيء) تحديداً لحجمها الطبيعي، فكل ما يتصارع عليه بنو البشر بالأمس واليوم وغدا هو (من شيء) .

فالمتاع زائل والمال زائل والدنيا بكل ما عليها وفيها إلى زوال. فما الذي بقي اليوم بعد أن قسمت الغنائم وانتهت غزوة بدر؟ الإيمان والتقوى والعمل الصالح فقط.

ثم يعود الحديث من جديد في السورة إلى قوانين النصر:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعَمُوا فَتَنفَشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾.

إنه الثبات على الحق وذكر الله قولاً وعملاً، والصلة بينهما وثيقة. فذكر الله بالقلب كما باللسان والسلوك، يجدد في الإيمان الحياة والقوة، ويمنح صاحبه الثبات على الحق الذي خرج لأجله. من هنا كان ذكر الله من أعظم الأعمال لما يترتب عليه من تغيير جذري في سلوك الإنسان.

ثم تنتقل الآيات إلى قانون لا ينبغي إغضاله، طاعة الله ورسوله في عدم إثارة النزاع والخصومات التي هي مفتاح الفشل الأكيد.

فقد تم اغتيال وحدة الأمة اليوم، تلك الفريضة التي نزلت بها آيات الكتاب المجيد ولها وعليها عاش الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قولاً وفعلاً، وما كان يضام النبي صلى الله عليه وآله وسلم لشيء كالفرقة وتمزيق تلك الوحدة.

ولا يجوز للمؤمنين أن يقفوا مكتوفي الأيدي غير عابئين بما يحصل فيها من شقاق ونزاع وصراع، فترك أمور الخلاف دون اهتمام

بمعالجتها يؤدي إلى استفحال الشر، وإلى النتائج الوخيمة التي لن تقتصر على أحد بل ستشمل الأمة بمجموعها: ﴿واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ الأنفال: ٢٥.

فالأخوة بين المسلمين هي الأصل الأصيل، والركن المتين الذي إن تحقق، فإن الخلاف مهما عظم شأنه، وعلت درجته، وتعاظمت مكانته، يبقى أمراً طارئاً يمكن معالجته ضمن ذلك الأصل العظيم.

فالأمر مما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه كما عظم ذم من تركه. والأخوة لا تزول ولا تُزال حتى إن وقع من المؤمن جريمة القتل: ﴿فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾. سورة البقرة/ ١٧٨.

فالإسلام جاء ليقيم جماعة، وينشئ أمة يرتبط أفرادها برباط الاخوة والتحاب. فكانت دعوته لتوحيد الكلمة تلأزم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾. سورة الأنبياء/ ٩٢.

فهذه الرابطة المتينة من الأخوة بين المسلمين، لا ينبغي تعريضها للتصدع أو الخلل بحال، وعلى هذا لم ينزع القرآن العظيم لباس الإيمان وربقة الأخوة وعراها ولو في حال الاقتتال: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا). سورة الحجرات/ ٩.

ولا ريب أن هذا النزاع والتمزق على حطام الدنيا بين أبناء الأمة هو من أخطر وأشد أسباب الهزيمة والتقهقر. وهو أمر لا يمكن أن تتم معالجته دون صبر وتحمل ومصابرة: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾.

ولذلك كانت معركة بدر الحقيقية في النفوس ومجاهدتها للتخلص من داء التعلق بحطام الدنيا والتصارع عليه، وأي معركة تدار في عالمنا المعاصر - مهما اختلفت الأشكال وتعددت - لا تدار في ميادين المعارك، بل الإدارة الحقيقية في النفوس وفي القلوب.

فإذا نجحت النفوس في التخلي عن مطامعها لأجل الحق والعدل الذي تؤمن به، تحقق لها النصر الأكيد مهما بلغت القوة التي تواجهها.

فعلى النقيض من المؤمنين، يزين الشيطان لأهل الباطل خروجهم، مدليا لهم بغرور: ﴿وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ (٤٨) ﴿ هذه قاعدة من قواعد الهزيمة في الطرف الآخر.

الطرف الآخر يزين له الشيطان ويحسن له الخروج، قائلًا لهم: لا غالب لكم اليوم. وهكذا فعل الشيطان مع أبي جهل ومع المشركين قال لهم لا أحد يستطيع اليوم أن يغلبكم خاصة وأن مقاتليهم ضعفاء أقل منكم عدة وعدداً.

لم يتخيل ولم يدر بخلد المشركين أن من سينتصر هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المستضعفين الذين أخرجتهم قريش بلا مال ولا عتاد ولا قوة تساندهم.

إلا أن تزيين الشيطان لأهل الباطل سرعان ما تهاوى أمام قوة الحق وعلى أرض المعركة: ﴿فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَيَّ عَقْبِيهِ وَقَالَ إِنِّي بريءٌ منكمُ إِنِّي أرى ما لا ترونَ إِنِّي أخافُ اللهَ وَاللهُ شديدُ العقابِ (٤٨)﴾.

تغيرت المواقف، والموقف الذي وقفه الشيطان مع المشركين في غزوة بدر، يقفه كل شياطين الإنس والجن في كل زمان.

أما أن للمؤمنين أن يدركوا أن القوة الحقيقية هي قوة الله سبحانه التي لا يضاهاها قوة على وجه الأرض: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لِمَ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٢)﴾.

هذه هي القضية الحقيقية وليست ما يهيا للبعث اليوم، وهو ما توهمه فرعون ومن قبله ومن بعده أن القوة المادية وحدها كفيلة بحسم المعركة لصالح أهل الباطل: ﴿كَذَابَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (٥٤)﴾.

الهيمنة قدر محتوم لكل ظالم، مهما طالت سلامته، ومهما بلغت قوته، كما أن كل صاحب حق سينتصر في نهاية الأمر فإما يجعل الله النصر في الدنيا وإما في الآخرة.

ولكن التساؤل متى سيدرك أتباع هذا القرآن العظيم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ متى سيدركون أن التغيير الحقيقي مناط بالعودة الصادقة إلى كتاب الله المتجاوز لحدود الزمن الذي نزل فيه إلى كل عصر وزمن، ليعالج أدواء وأزمات الإنسان؟!

وبعد ستين آية من أصل خمس وسبعين آية، يأتي الحديث عن القوة المادية ودورها في معركة الحق والباطل: ﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَاَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ ٥٨ ﴿وَلَا يُحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْجِزُونَ﴾ ٥٩ ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ۖ﴾.

الإعداد الروحي والإيماني هو الأساس في حسم معارك الحق والباطل، فلا يكون التركيز على الإعداد المادي ويتم إغفال هذا الجانب البالغ الأهمية والخطورة.

والكليات ومعاهد التدريب التي تقوم بإعداد وتأهيل الجيوش بحاجة إلى الوقوف عند هذه السورة العظيمة. فالمسلمون اليوم يمتلكون قوة لم يدركوا أهميتها ولم يتفطنوا لقوتها، إنها آيات الكتاب العظيم، الذي

يَعْلَمُ النَّاسَ فَنَ السَّلْمِ كَمَا يَعْلَمُهُمْ قَوَاعِدَ الْمَوَاجِهَةِ وَالْحَرْبِ: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦١) الأنفال ﴿. لَكِنَّ السَّلْمَ الَّذِي تَتَحَدَّثُ عَنْهُ الْآيَاتُ سَلْمُ الْأَقْوِيَاءِ لَا الضَّعْفَاءِ الَّذِينَ لَا يَمْلِكُونَ حِيلَةً وَلَا وَسِيلَةً إِلَّا الْخُضُوعَ وَالْخُنُوعَ لِأَهْلِ الْبَاطِلِ.

ثم تأتي الآية التي تجعل من المكر والخداع حيلة الضعفاء والخونة: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنُصْرِهِ وَإِلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٦٢) ﴿ وهي حيلة لا تغني عن أهل الباطل شيئاً.

أهل الباطل في كل زمن يحيكون الدسائس والمؤامرات، لكن أهل الحق لا يواجهون الغدر بالخيانة والكذب بل بالاكتماء بنصرة الله لهم: ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٧١) ﴿.

لا يضررك يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا مؤمن بتعاليمه وبرسالته خيانة من خان. نحن في المجتمعات وكأفراد نخشى الخيانة والخونة. لكن الآيات تصحح هذا المفهوم. فالخيانة والغدر لا تضر المؤمنين شيئاً بل هي سبيل سالك للهزيمة والخذلان.

فكلما ازداد الإيمان في قلب المؤمن، وتمسك بالحفاظ على الأمانة بينه وبين الله عز وجل، كلما تولى الله سبحانه حفظه وصرف عنه كيد ومكر الماكرين والخائنين.

ثم في ختام الآيات تعود من جديد لتأكيد حقيقة لم تزل السورة تقف عندها في العديد من الآيات، الخروج والعمل والحياة والموت لا يكون إلا في سبيل الله والحصول على رضاه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (٧٢)﴾.

فالذي أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، كان سبيل الله، والذي دفعهم للتضحية بالمال والوطن والأهل والولد كان سبيل الله.

ولذلك كان ختام هذه السورة العظيمة، قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٧٤)﴾.

الحياة في سبيل الله لا تعدلها نعمة، وعندها فقط يفوز الإنسان فوزاً حقيقياً، ليس فقط في ميادين حرب أو قتال بل في كل موقف يواجهه في حياته.

فما أجمل أن يحيا الإنسان لله، فيكون كل عمله وقوله وسكناته وحركات جوارحه ونبضات قلبه ومشاعره لله وحده لا شريك له.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

دعاء

١. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
(البقرة: ٢٠١).
٢. رَبَّنَا لَا تَوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا، رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا
بِهِ، وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (البقرة: ٢٨٦).
٣. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أَنْتَ الْوَهَّابُ. (آل عمران: ٨).
٤. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
(آل عمران: ٩).
٥. رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (آل عمران: ١٦).
٦. سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. (البقرة: ٢٨٥)
٧. رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَاءِ. (آل عمران:
٣٨).
٨. رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. (آل
عمران: ٥٣).

٩- رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا
على القَوْمِ الكَافِرِينَ. (آل عمران: ١٤٧).

١٠- رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ.
(آل عمران: ١٩٢).

١١- رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مِنَ الْإِبْرَارِ. (آل
عمران: ١٩٣).

١٢- رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا
تُخَلِّفُ الْمِيعَادَ. (آل عمران: ١٩٤).

١٣- وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. (النساء:
٧٥).

١٤- رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ. (الأعراف: ٢٣)

١٥- رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ. (الأعراف: ١٢٦)

١٦- رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.
(الأعراف: ١٥١).

١٧- أَنْتَ وَلِيِّنا فَاغْفِرْ لَنَا، وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ. (الأعراف:
١٥١)

رقم الناشر الدولي ISBN
٩-٠-٧٣١-٩٩٩٠١-٩٧٨
رقم الايداع وادارة المكتبات
د ع ٢٠١٢- ١٠١١٢