

جامعة الملك عبد العزيز
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم الدراسات العليا الشرعية
فروع الكتاب والسنة

١٤٠٢ هـ

تربية النفس الإنسانية

في ظل القرآن الكريم

رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدراسات العليا الشرعية

مؤلف

أحمد محمد يحيى المفري

الطائفة بفروع الكتاب والسنة

بإشراف

فضيلة الأستاذ الدكتور

الشيخ محمد محمد زبوز هو

١٣٩٨ هـ / ١٩٧٨ م

٢٠١٠٢٠٠٠٠٠٠٠٢

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشكر الله تعالى أولاً على ما أولاني من جزيل نعمه ، وأسهب على من ^{واسع} ~~كمله~~ وكرمه .

ثم اعترافاً بالجميل ، وانطلاقاً من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 " من لا يشكر الناس لا يشكر الله " ^(١) ، أقدم عظيم شكري وجزيل امتثاني لكيل
 من بذل جهده في تقديم النصح والتوجيه الى ، وأخص بالذكر أستاذي الجليل
 المشرف على هذه الرسالة صاحب الفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور " محمد
 محمد أبو زهسو " فإنه قد بذل محي جهداً كبيراً في إرشادي وتوجيهي ،
 وفتح لي صدره الرحب ، وضمني بفيض علمه وكرمه ، وسح لي من وقته في بيته
 وفي المسجد الحرام فجزاه الله عن خير الجزاء ، وقد في عمره ونفع ~~بـ~~
 المسلمين . كما أقدم خالص الشكر لكل من أسدى الي مبروفاً فأرشدني السى
 مصدر أو أطارني كتاباً أو أسهم بأى عون مادي أو ممنوى .

ولن أنس في هذا المقام فضيلة أستاذي المرحوم الدكتور محمد أمين
 المصري ، وفضيلة أستاذي المرحوم الدكتور عبد العظيم الفياشي ، فقد حظيت
 بالتلقى عنهما والدراسة عليهما في السنة المنهجية ، كما حظيت بإرشادهما
 وتوجيههما . أسأل الله تعالى أن يتشمدهما بوسع رحمة ، ويسكنهما فسيح جنته .

كما أتقدم بالشكر الجزيل لصادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
 بجامعة الملك عبد العزيز والقائمين عليها ، لما لمتناه من حسن المعاملة ، ولما
 قدموه من عون . أسأل الله تعالى للجميع حسن الجزاء في دار المشقة ، فهو
 وحده ولي ذلك والقادر عليه ، والحمد لله رب العالمين .

(١) رواه أبو داود - كتاب الأدب ج ٤ ص ٢٥٥ والترمذى وقال هذا حديث
 حسن صحيح - كتاب البر والصلوة ج ٤ ص ٢٣٩ وأحمد ج ٢ ص ٢٨٥ .
 وغيرها .

المقدمة :

الحمد لله الذي خلق قسوى ، والذي قدر قهدى ، أحمدك اللهم
 حمدا يوافق نعمك ويكافى مزيدك ، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانتك .

لك الحمد أن وفقنتى للاستغلال بوارف ظل كتابك ، المنزل لهداية
 خلقك ، على خاتم أنبيائك ورسلك ، أسألك اللهم أن تفتح لى أبواب حكمتك ،
 وتشر على من خزاين رحمتك ، وأسألك أن تحلى وتسلم وتبارك على عبدك ونبيك
 ورسولك سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم ، والقلب الرحيم ، من أرسلتكم
 رحمة للمالئين ، وهديت به إلى الحق المبين ، وشرحت به صدد
 المؤمنين ، وقضت به قلوب الكافرين ، من أرسلتكم شاهدا وبشرا ونذيرا ،
 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا نيرا ، وأنزلت عليه الفرقان ليكون للمالسين
 نذيرا ، (كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ، إلا تمسكوا
 إلا بالله إن لكم منه نذير وشير)^(١) ، (قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ،
 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور
 بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم)^(٢) .

اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله
 الطاهرين وأصحابه أجمعين الذين اقتبسوا من مشكاة أنواره ، هديهم
 من أقواله وأفعاله ، وانطلقوا يمشون الهداية بين الأمم ، من عرب وجم ،
 هداهم الله وهدى بهم ، وأرغم بهم أنوف أعدائهم ، (أولئك الذين هداهم
 الله وأولئك هم أولوا الألباب)^(٣) رضى الله عنهم وعلى من نهج نهجهم واتبع

(١) هود الآيات ١ و ٢ .

(٢) المائدة الآيات ١٥ و ١٦ .

(٣) الزمر الآية ١٨ .

سبيلهم الى يوم الحساب .

أما يحد :

فان البشرية منذ فجر التاريخ الى يومنا هذا قد عرفت منهجين للتربية

لا ثالث لهما :

أحدهما : المنهج الالهي الذي أنزله الله على أنبيائه ورسله ليهيئوا للناس

ما نزل اليهم .

والثاني : المنهج الأرضي على اختلاف أنواعه ، وتعدد مفروضه ، تبعثا لتصورات الناس لطبيعة الحياة والانسان ، ولطبيعة الفرد والمجتمع ، فمسن نظرة ترى الانسان على أنه روح فحسب فتسلك به سبيل الرهينة وتمذيب الجسم تاركة الحياة والأحياء وراءها ، وأخرى ترى الانسان جملة من الفرائض والشهوات يجب اشباعها ، وثالثة تراه فردا في قطيع أشبه ما يكون بالحيوان ، ورابعة تجعله سيدا مطلقا على هذا الكون لا يصدده عن رغائبه صاد ، ولا يقف دونه حائل ، من عقيدة أو خلق أو مصلحة لأى انسان .

والقاسم المشترك بين هذه التصورات جميعها هو فقدان التوازن والاعتدال ،

شأن كل منهج من مناهج البشر القاصرة .

من هنا كانت الحاجة ماسة الى معرفة منهج الله في مجال التربية ، بسبل

وفي كل مجال من مجالات الحياة . وأريد بالمعرفة لهذا المنهج أن يحمي

الانسان به وله ، ويحفظ شمله ، ويهدى حلالته في واقع الحياة .

ولا يخفى ما كانت عليه حال البشرية ، قبل النهضة التنويرية ، من يعد عن

هدى الرسالات السماوية ، فقد كان الشرك مهيمن على حياة الناس والظلم

فاشيا ، والجهل عاما ، والفساد ظاهرا ، والفسوق منتشرا ، ولم يكن لهم

عاصم من دين أو خلق ، ولا رادع من نظام ، ولا أزرع من رعى أو مروءة ، عالم

تحكمه شريعة القاب ، يأكل القوى فيهم الضعيف . فبعت الله محسدا
صلى الله عليه وسلم بالهدى والنور ، دعا الى التوحيد وقام الظلم ، وأباد
الجهل ، وأزال الفساد من الأرض ، وروى النفوس تربية فريدة من نوعها ،
حالكا بها سبيل ربها المستقيم ، نائجا بها عن السبل المؤدية الى الجحيم
قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتمموه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم
عن سبيله ، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون) وما هي الا فترة قليلة في حساب
الزمن استطاع فيها المرعى الحكيم صلوات الله وسلامه عليه أن يكون من صرب
الجزيرة بهذه التربية أمة تحمل رسالة الهدى الى العالمين ، وتشفى حضارة
لم يصبق لها شيل ، وهذه التربية القرآنية تحولت هذه الأمة من الفرقة
الى الوحدة ، ومن الضعف الى القوة ، ومن القبيلة المتناحرة الى الأخوة
المتألقة ، فكانت خير أمة أخرجت للناس ، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
وعون بالله . ذلكم هو سر التربية القرآنية في تهذيب النفوس وتحقق
السلوك .

اذ القرآن الكريم كتاب هداية وتربية ، وكتاب تشريع وخلق ، أخرج
الله به الناس من ظلمات الوثنية الى نور العقيدة الصحيحة الصافية ، من
عبادة غير الله الى عبادة الله وحده ، من الاحتكام الى طواغيت الأرض الى
الاحتكام الى رب الأرض والسماء ، عنى بالنفس الانعائية غاية عظيمة بجميع
جوانبها من بحلم وعقل وروح ، فأعطى لكل زاده ، موزونا بميزان لا يخيس ،
مضبوطا بضوابط دقيقة فكان التوازن والاعدال ، وهنا يكمن الكمال في منهج
الله المتعال .

وكما عنى بالفرد باعتباره اللبنة الأولى في بناء المجتمع ، عنى أيضا بالجماعة
باعتبارها القاعدة الصلبة التي يقوم بها المجتمع الانساني الفاضل مجتمع

تظيف العقيدة ، تظيف المشاعر والسلوك ، يسوده العدل والمساواة ،
ويكتشف الحب والولعامة .

ولقد كانت تربية القرآن شاملة للعقيدة والعبادة ، والمخاطبة ،
فأوجدت أمة متماونة متآخية ، تعبد ربها ، وتجاهد في سبيل عقيدتها ،
وتدعو الأمم بسلوكها وأفعالها قبل أن تدعوها بأقوالها ، فهدى الله بها ،
ويمكن لها ، وأبدلها بحد خوفها أننا ، وحد فقرها غنى .

وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرقيق الأعلى وقد أكمل الله
لنا الدين وأتم علينا النعمة ، واقتفى خلفاؤه من بعده مشجعه في تربية
الأمة ، بالتربية القرآنية ، وطلبوا ذلك في سلوكهم ، في حرمهم وسلمهم ، وظلوا
البشرية كلها بكارم الأخلاق ومحاسن المادات .

ثم أتى على الناس حين من الدهر قلت عنايتهم بالقرآن الكريم ،
فأصابهم ما أصاب غيرهم من نزاع وخصام ، وظلوا يتخبطون في الظلم
بمتمدين عن هدى سيد الأنعام .

كالمس في البداء يقتلها الظلم . . . والباء فوق ظهورها مخمبول

فهداية الله بين أيديهم ، يرتلون القرآن بالسنتهم ، ويغفلونه فسي
صدورهم ، تركوا هدايته وأخذوا يبحثون عن الهدى في مفاهج الشقاق
والغرب ، وما علموا أن من ابتغى الهدى في غيره أضله الله ، واستمر الحال
على هذا الانحدار ، والناس في غفلة ومعرضون ، (ما يأتيهم من من ذكر من
رهبهم محدث الاستصواب وهم يلمبون) .^(١)

وجاء العصر الحديث ، بخيله ورجله ، واكتشافاته العلمية ، وتوالى
الظنريات في شتى المجالات فاتجه المسلمون اليها ، وهولوا عليها ، وظنوا

أنهم على الخير وقصوا ، وما عرفوا أنهم إلى الحضيض أصروا ، تركوا القرآن وراءهم ظهريا ، فأبجوا في مؤخرة الأم نسيا نسيا ، هذا والقسرآن بين أيديهم صالح للتطبيق في العمل ، قادر أن يبلغ بالانعمان غاية الأمل أن وجد الدعاة المخلصون ، والعلماء الماملون .

ولما كان من فضل ربي وعلمته ، أن يسر لي المقام بنجار بيته ، وشرفني بالانتماء إلى طلب العلم ، وكان لي من الالتحاق بقسم الدراسات العلمية الشرعية ، فرع الكتاب والسنة ، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الملك عبد العزيز ، وكان من الواجب على الطالب بعد اجتياز الدراسة المنهجية أن يقدم بحثا علميا يتال به درجة التخصيص الأولى " الماجستير " تمت بمون الله وتوفيقه باختيار موضوع بحثي وأسماه " تربية النفس الانسانية في ظل القرآن الكريم " ثم استخرت الله تعالى فيه ، فاطمأنت نفس الهمة ، وقدمته إلى مجلس القسم الموقر فحصلت الموافقة عليه .

وكان الحافز لي على اختيار هذا البحث ما يلي :

أولا : كنت أثناء تلاوتي لكتاب الله تعالى آتف عند كثير من آياته ، أجدها دعوة إلى الإيمان بالله والتوجه إليه عن طريق التفكير في مخلوقاته ، وتوجيهها إلى عبادة الله وحده ، وحثا على الأخلاق الفاضلة ، وتحذيرا من مساوىء الأخلاق ، كما لاحظت نهاية فائقة بالنفوس الانسانية أمدها الله بنعم الأرض، والسماء ، فمن نعمة الأيجاد إلى نعمة الأمداد إلى نعمة الحفظ ثم نعمة الهداية والتوفيق كل هذا وغيره لفت نظري إلى أن في القرآن الكريم شهبا كاملا شاملا لتربية النفوس وتهذيبها .

ثانيا : من دراستي لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحياة أصحابه الكرام رضى الله عنهم وجدت أن تلك الزهرة المؤنفة التي فتح الله بها البلاد وهدى على يدها المباد هي من تربية هذا القرآن حيث

كانت تطبق أوامر وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب حياتها .

ثالثا : بالنظر الى ما عليه الناس اليوم من بعد عن منهج الله ، وجهلهم
بهداية القرآن وتوجيهاته ، وما عليه كثير من المسلمين من شعور
بالنقص دفنهم يلمشون وراء النظريات الفلسفية في مجال التربية
وغيرها ، وما عليه معظم المهنيين من عدم ادراك لأبعاد هذه
النظريات ، وما قد يُلحج عنها من انحلال وضمان ، وهدم عن
هدى خير العباد .

هذه الأسباب وغيرها دفعتني الى اقتحام هذا الباب غير هيستاب
ولا مراتب مستعينا بالله العزيز الوهاب ، وقد شجعتني على ذلك فضيلة
أستاذي العلامة الدكتور محمد أبو زهره فقد دلل لي كل الصعاب
مد الله في حياته ونفع به المسلمين .

أما منهجي في هذا البحث فقد رتبته على مقدمة ، وثلاثة أبواب وخاتمة .

أما المقدمة ، فقد ضمنيتها الخطبة عرضا موجزا عن حال البشرية
وتخبطها في مجال تهية النفوس تماما لاختلاف نظرة الناس الى الانسسان
والحياة ، وعرضت لمنهج الله في كتابه وكيف أنقذ الله به الانسانية من
الضلالة ، ثم تطرقت الى ارتكاس البشرية وانحرافها عن الطريق المستوي
وتخبطها في ظلام النظريات الفلسفية وهداها عن الهدى والفر .

كما ذكرت فيها أسباب اختياري لهذا البحث ، ودميهم .

وأما الباب الأول : فيشتمل على خمسة فصول :

الفصل الأول : ذكرت فيه المباحث التالية :

التربية وفهمها ، نشأة التربية ، أهداف التربية ،
وسائل التربية ، وذكرت منها القدوة ، الترهيب والترهيب ،
النقص القرآني ، الحوادث .

والفصل الثاني : عقدته لبيان معرفة النفس الانسانية ، وتعرضت لتصريفها لغة
وشرعا ومرادفاتها ، الروح ، العقل ، وتقسيماتها اللوامة ،
الأبارة ، المطمحة .

والفصل الثالث : كان لبيان معرفة الانسان ومكانته في الأرض ، وقارنت بين نظرة
الماديين وبين نظرة الاسلام اليه ، وتطوقت الى معــــنى
الاستخلاف لآدم عليه السلام .

والفصل الرابع : ذكرت فيه بعض الفرائض المختلفة لدى الانسان وأوضحت فيه
كيف أن الاسلام نظم الفرائض ولم يكتبها ، فلم يتركها
وشأنها بل هديها وأصلحها ، وضربت لذلك ثلاثة أمثلة
فريضة الجنس ، فريضة الادخار ، فريضة الخوف .

والفصل الخامس : عقدته لبيان معنى " الاسلام دين الفطرة " تعرضت فيه
لمعنى الفطرة لغة واصطلاحا وذكرت أن الفطرة النقية السالمة
من عوامل الانحراف يحرف ربه بأياته ومخلوقاته ، وضربت
لذلك مثلا بقصة ابراهيم عليه السلام مع قومه .

وأما الباب الثاني : فيشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : عقدته لبيان الحالة الاجتماعية قبل الاسلام وذكرت فيه الأسم
التالية :

اليهودية ، النصرانية ، الفارسية ، الصينية ،
الهندية ، وختمته بالحياة عند العرب .

والفصل الثاني : كان بعنوان " نظرة في التشريع السماوي عموما وأثره في التربية "
ذكرت فيه أن الاسلام دين الأنبياء والمرسلين جميعا وأن شرع
الله لا يحرف الا بواسطة الرسل عليهم السلام ، وذكرت فيه
أن التشريع السماوي ضرورة ملحة للحياة البشر ، كما عرجت

لأسس التشريع الاسلوي ثم أثر التشريع السماوي في تربية النفوس .

والفصل الثالث : عقدته للمقارنة بين التشريعين السماوي والرضعي في مجال تربية النفوس وقد أجملت الفرق بين التشريعين في الفقرات التالية :

- ١ - التشريع السماوي دين وامثاله عبادة لله بخلاف غيره .
 - ٢ - التشريع السماوي كامل شامل أحاط بشئون الانسان كلها بخلاف غيره .
 - ٣ - التشريع السماوي يدعو الى الفضيلة ويحرمها بخلاف غيره .
 - ٤ - التشريع السماوي يربط الانسان بالله بخلاف غيره .
- ثم عرجت على مصادر التشريع الاسلوي : الكتاب ، السنة ، الاجماع ، القياس .

وأما الهاب الثالث : فكان بعنوان " دور القرآن الكريم في تربية النفوس وتهذيبها " ويشتمل على ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في العقيدة وأثرها في التربية ، وفي هذا الفصل استعرضت بعضاً من الآيات الدالة على وحدة الألوهية من آيات خلق الانسان وتكوينه وآيات التدبير وآيات الكون وآيات النعم ، وبينت كيف أن كل آية من هذه الآيات فيها دليل واضح على الايمان بالله ، وقد يشعر القارئ في هذا الفصل بالتركرار ، لكنه ليس من التكرار الملل لأن الآيات الكريمة تتكرر فيها الأدلة المختلفة ولكن بأساليب مختلفة ولا تخلو آية من معنى جديد بأسلوب جديد . كما تطرقت الى بقية أركان الايمان : الملائكة ، الكتب ، الرسل ، اليوم الآخر ، القدر خيره وشره ، وأثر كل في تربية النفوس .

الفصل الثاني : وهو بعنوان " المباداة وأثرها في التربية " ، وفي هذا الفصل عرضت لتعريف المباداة لغة وشرفا ، وشمولها لأعمال الانسان في الحياة ، ثم عرجت الى بعض أنواع المباداة ، وأهمها دعائم الاسلام :

الصلاة ، الصوم ، الزكاة ، الحج ، وأثر كل في تربية النفس الانسانية .

الفصل الثالث : وهو بعنوان " التربية الأخلاقية " وفي هذا الفصل عرضت لتعريف الخلق لغة واصطلاحا ، وذكرت بعضا من الأخلاق الفاضلة التي دعا اليها القرآن الكريم وهي : الصدق ، التواضع ، كظم الشيطان والمغفو ، الايثار ، العباق السسى ، الخير ، البر والاحسان ، الصبر ، العدل والأمانة ، كما عرجت على قواعد الأدب وذكرت منها : الاستئذان ، التحية ، غرض البصر ، أدب الجلوس ، القول الحسن ، المناجاة بالسبر والتقوى . كما تطرقت الى الأخلاق المذمومة التي نهى عنها القرآن الكريم وذكرت منها : الكذب ، قول الزور ، اليمين الكاذبة ، الشبهة ، التجسس ، الهمز واللمز ، القسذف ، الرياء ، الترف ، الكبر والعجب ، وبيئت الأثر المترتب على فعل الخلق الحسن والامتناع عن الخلق القبيح في النفوس البهوية .

أما الخاتمة : فقد جعلتها لذكر النتائج التي توصلت اليها في هذا البحث ولا أدعى بأن على هذا قد حاز الكمال لكنه جهد العقل ، وحسبى أنى قد بذلت جهدى ، فما كان من توفيق للصواب فمن الله ، وما كان من خطأ فمضى ومنه الهيطان . (ان أردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه توكلت واليه أنيب) .

ولنشرع بذكر المقصود بعمون الله المصبود ، له المن والتحمة ، ويسسه التوفيق والعصمة وه تستميين .

الباب الأول-

■ ويشتمل على خمسة فصول :

- (١) التربية •
- (٢) تعريف النفس الانسانية •
- (٣) الانسان ومكانته في الأرض •
- (٤) الانسان والشرائط المختلفة فيه •
- (٥) الاسلام دين القطرة •

::

الفصل الأول

التربية ومفهومها

قبل أن نعرض لتعريف التربية ، ونستعرض بعض أقوال الباحثين من قداماء ومحدثين حولها ، نود أن نقول ان الفرض من بحثنا في هذا الفصل هو الوصول الى مفهوم التربية في القرآن الكريم ، وما سنذكره من أقوال الباحثين لا يحنى أنه يناهق مع مفهوم التربية الاسلامية ، بل عرضنا من ذكره ايسر من المعاني والمثل التي حاول الباحثون أن يصلوا اليها ، وكلفوا أنفسهم عتسا ومشقة في الدراسة والبحث ، ومع هذا الجهد لم يصلوا الى مفهوم التربية الحقيقية التي وصل اليها الاسلام ، وضدّها تمييز الأشياء .

تعريف التربية :

التربية لغة : هي انتشاء الشيء ، حالاً فحالا الى جد التمام .^(١) يقال رب زيد الأمر بها من باب قهل ، وبهاه اذا ساسه وقام بتدبيره ، ومنه قيل للحافضة رسة .

والتربية في اصطلاح الباحثين جاءت بصيغ مختلفة بحسب تصور كل باحث .^(٢)

فهي عند أفلاطون :^(٣) اعطاء الجسم والروح كل ما يمكن من الجمال وكسل ما يمكن من الكمال .

(١) مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني .

(٢) الصحاح الصغير .

(*) نقلا من كتاب روح التربية والتعليم للأستاذ محمد عطية الأبراشي ص ٥ ط الحلبي بالقاهرة .

(٣) هو فيلسوف من فائفة الاتريق القداماء ولد سنة ٤٢٧ ق م وتوفي سنة ٣٤٦ ق م ومن تلاميذه أرسطو .

(١) وهي عند سمون : الطريقة التي بها يكون العقل عقلا آخر ويكون القلب قلبا آخر .

(٢) والتربية عند أرسطو : اعداد العقل لتسبب العلم كما تمد الأرض للنبات والسنوع .

(٣) وهي عند ملتون : التي تجعل الانسان صالحا لأداء أى عمل عاما كسان أو خاصا بدقة وأمانة ومهارة فى السلم والحرب .

(٤) وعند بستالوتزى : التربية تنمية كل قوى الطفل تنمية كاملة متلائمة .

(٥) أما هوبرت : فهم عدة اعداد الانسان ليحيا حياة كاملة .

(٦) وهي عند صلى : تهذيب القوى الطبيعية للطفل كي يكون قادرا على أن يقود حياة خلقية صحية سعيدة .

(٧) وعند كانت : التربية هى الوصول بالانسان الى الكمال الممكن .

(٨) وهي عند جينزمل : اعداد الفرد ليضمد نفسه أولا ويؤخره ثانيا .

(١) هو فيلسوف من ساسة فلاسفة الفرنسيين ولد سنة ١٨١٤م وتوفى سنة ١٨٩٦م .

(٢) من أكبر فلاسفة الاغريق كان مريبا لاسكندر المقدونى وقد تتلمذ على أفلاطون ولد سنة ٣٨٤ ق م .

(٣) من أبرز شعراء الانجليز وأئمتهم فى التربية ولد سنة ١٦٠٨م وتوفى سنة ١٦٧٤م وله رسالة فى التربية .

(٤) من قادة التربية فى سويسرا ولد سنة ١٧٤٦م وتوفى سنة ١٨٢٧م وعمل على تحسين أحوال الفقراء بتعليمهم .

(٥) هو فيلسوف تهوى انجليزى ولد سنة ١٨٢٠م وتوفى سنة ١٩٠٣م .

(٦) هو فيلسوف انجليزى من فلاسفة التربية وعلم النفس .

(٧) هو فيلسوف ألماني ولد سنة ١٧٢٤م وتوفى سنة ١٨٠٤م وله ثلاث رسائل عن العقل والفكر والأطفال .

(٨) هو فيلسوف انجليزى ولد سنة ١٧٧٣م وتوفى سنة ١٨٣٦م .

وعند هاريس : هي اعداد الفرد اعدادا يمكنه من مساعدة أبناء أخته ،
وفي نظير تلك المساعدة يجد مساعدة منهم .

والتربية عند هيل : هي التي تحفظ الصحة البدنية والقوة الجسمية للتلميذ
وتمكنه من السيطرة على قواه العقلية والجسمية وتزيد في سرعة ادراكه وحسنه
ذكائه ، وتموده سرعة الحكم ، وتقوده الى أن يكون رقيق الشعور ، يؤدي واجبه
بذمة وضهير .

والتربية لدى الباحثين المعاصرين تباد تكون امتدادا لذلك التصور لسدى
الباحثين القدماء من أقطاب التربية في المالم الغربي مع اختلافه في التفسير
أحيانا .

يقول أحد الباحثين المعاصرين :^(١) التربية هي المؤثرات المخططة الستى
توجه وتسيطر على حياة الفرد " ثم يعقب على هذا التصريف قائلا : " هذا
التصريف قديم نادى به أساتذة وفلاسفة من جميع العصور الفابرة - نادى به
القدماء ، فليخصوه في المهارة اللاتينية الموجزة " انما الحياة مدرسة " .

ويقول باحث آخر :^(٢) " التربية عملية تعليم وتعلم لأنماط متوقعة من السلوك
الانسانى " ويعقب على ذلك بقوله : فهى تتعلق بتعليم أفراد المجتمع مسن
الجيل الجديد كيف يسلكون في المواقف الاجتماعية المختلفة - على أساس
ما يتوقعه منهم المجتمع الذى ينشئون فيه ، ومعنى هذا أن التربية تعنى بالملوك
الانسانى وتثيسته وتطويره . . . الى أن قال : ومن هنا يتضح أن التربية عمسل
انسانى مادتها هي الأفراد الانسانيون - أى أفراد الانسان لأنه لا يجمع على
انسانيين فهو اسم جنس يجمع ناس وانس - وحدهم دون غيرهم من الكائنات
الحية الأخرى أو الجامدة .

(١) هو صالح عبد العزيز في كتابه التربية وطرق التدريس .
(٢) دكتور محمد لبيب النجى في كتابه الأسس الاجتماعية للتربية ص ١٩ .

ويقول الأستاذ محمد عطية الأبراشي : والحق أن كل تعريف من هذه التعريفات يحصل في ثناياه مثلا من المثل العليا التي يعنى المهيون تحقيقها ، والوصول إليها . ثم قال : وفي نظرنا أن التربية هي اعداد المرء ليحيا حياة كاملة ، ويميش سعيدا محبا لوطنه ، قويا في جسمه ، كاملا في خلقه ، متظففا في تفكيره ، رقيقا في شعوره ، ماهرا في عمله ، متعاوننا مع غيره ، يحسن التمييز بقلبه ولسانه ، ويجيد العمل بيده .^(١)

ويبدو لي أن ما توصل اليه الباحثون من قداماء ومعاصرين كان محاولا مشكورا غير أن أحدا منهم لم يصب كبد الحقيقة ، أما من كان منهم قبل الاسلام فليس عليه من حرج أو عتاب ، وأما أولئك الذين وجدوا بعد ظهور شمس الهداية الربانية وذهبوا يتخبطون في الظلم ولم يكلفوا أنفسهم البحث عن الحقيقة ولو بالاطلاع على الأقل على ما جاء في الاسلام من قواعد التربية السليمة ومن منهج فريد في القرآن لهذا الجانب بالذات فاني أقول لهم على رسلكم أيها الناس هللوا الى هذا المنين الذي لا ينضب فلغزقوا منه ما يشفى غليلكم ويروى ظمأكم . ولست بحاجة الى أن أطلق على كل قول من الأقوال السابقة لمصدم الفائدة المرجوة من ذلك ، ولكي أقول :

ان القرآن التزيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه جاءنا بتعريف للتربية في غاية من الایجاز وغاية من الشمول هذا التعريف موجود في كلتين مكوّلتين من اثني عشر حرفا هي " يزكيمهم " ويعلمهم " في قولنا تعالى : (هو الذي يبعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ، ويزكيمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة)^(٢) فالآية الكريمة تشير الى التربية بشقيها الداخلى والخارجي . فالتربية بهذا المفهوم هي عملية تلميم وتركية " وذلك علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه الكتاب والحكمة ، وطببهم على التخسلق بأخلاقهما ، ونشأهم ودرّبهم تدريبا جسيما وروحيا وعقليا ، فحول مجرى حياتهم بطريقة معاملاتهم ، كما غير تصوراتهم ، ونظرتهم الى الفرد والمجتمع والى الدنيا

(١) روح التربية والتلميم ص ٦ .

(٢) الجمعة الآية ٢ .

والآخرة . فكانوا خيرا أمة أخرجت للناس منذ وجد الانسان على هذه الأرض .
قال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله) ، وقال تعالى : (وكذلك جعلناكم أمة وسطا) ، ووسط
الشيء ، أعلاه وأفضله وأحسنه .

ان القرآن الكريم عني بالنفس الانسانية عناية فائقة ، عني بالمقل كما عني
بالجسم والروح معا لأن التلميح يحدث مع التزكية في آن واحد ليس هناك
فصل بينهما ، وهذه العناية الربانية قائمة بالصغير والكبير ، بالثنى والفقير ،
بالراعى والرعية بالرجل والمرأة ، فالشخص الجلف الذى كان يتلمظ حقدا
ويحس أنامله غيظا ، بخضا لهذا الدين وعداء للمسلمين ، ما ان استخ الى
آيات الله تتلى عليه ، والى دعوة رسول الله الهادية تطرق قلبه حتى أسلم ،
واستسلم ، أسلم نفسه وقلبه لله ، واستسلم لأمر الله ، فأصبح شخصا آخر ،
تغيرت حاله ، وتبدلت طهارة ، فمن الجلافة والغلظة ، الى الوداعة
والرقة ، ومن العقدة والهفشاء الى الخير والحب والمودة ، ومن حسب
الذات والسطو والنهب الى الايتار بالمال والنفس ، والجود بالنفس أقصى غاية
الجنود .

وما ذلك كله الا لكمال منهج التربية فى القرآن الكريم وشموله ، ومعالجته
لجوانب النفس الانسانية المختلفة ، من نزعات ورغبات وعواطف وانفعالات .

فالتعليم والتزكية وهما ركنا التربية لا حياة للفرد ولا للأسرة ولا للجماعة
ولا للأمة الا بوجودهما ، لأنه لا حياة الا بسعادة ولا سعادة للنفس الانسانية
الا بتطهيرها من داخلها وربطها بمربيتها الحقيقى وهو الله تعالى خالقها
ومدير أمرها ، كما أنه لا تكتمل سعادتها الا بتخليصها ما ينقصها فى حياتها
بين وسائل الكسب ، وما يؤولها للاستخلاق فى الأرض . والقرآن الكريم قد تكفل
بذلك بالاستشارة أو بالتمهيد . وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة بذلك

(١) آل عمران الآية ١١٠ .

(٢) الهقرة الآية ١٤٣ .

وهي الشارحة للقرآن والبيئة لما أهمهم والفصلة لما أجملهم .

من هو المرعى ؟ :

هو من رب يرب ويطلق الرب على المالك والسيد ، والمدبر والمرعى والقيم
والنعم (١) .

والرب هو الله وهو المالك والسيد والمدبر والمرعى والقيم والنعم المتفضل
تعالى ذكره وتباركت أسماؤه .

فهو مالك الملك ذو الجلال والاكرام ، خلق ودبر فأحسن تدبيراً ،
وربى جميع العالمين بنعمه وأنعم وتفضل بالنعم الجليلة على خلقه الظاهرية
والباطنة ، قال تعالى : (وأسبح عليكم نعمة ظاهرة وباطنة) (٢)

والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والتون للمبالغة ، وقيل هو من
الرب بمعنى الترهينة .

والمرعى سواء كان معلماً أو والداً يقال له أب لذلك يسمى النبي صلى الله
عليه وسلم أباً المؤمنين ، قال تعالى : (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم
وأزواجه أمهاتهم) يفهم من كون أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين أنه
عليه الصلاة والسلام أب لهم . ويستأنس لذلك بالقرأة الشاذة " وأزواجه
أمهاتهم وهو أب لهم " .

" وإطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه سبب للحياة الأبدية
كما أن الأب سبب للحياة أيضا ، بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالأبوة
منه ، وعن مجاهد كل نبي أب لأُمَّته (٤) " .

(١) لسان العرب لفظ رب .

(٢) لقيسان الآية ٢٠ .

(٣) الأحزاب الآية ٦ .

(٤) تفسير الألوسي : ج ٢١ ص ١٥٢ .

وكان الربي المعلم أبا لأن الأب اذا كان سببا في الوجود ودوره ممرور في
التربية ، الا أن المعلم يأخذ نفس الأهمية لأنه هدف وأصلح ، وهذا كترنسى
قول بعضهم :

فذاك أب للروح والروح جوهر . وهذا أب للجسم والجسم من صدف
والرعي بهذا المعنى هو الذي يتصهده الولد بالرعاية والتهديب حتى يبلغ .
يعنى بذلك الربي المعلم وهذا الوالد . قال الراغب وسوى معلم الانسان
أبا ، وقد حمل قوله تعالى : " انا وجدنا آباءنا على أمة " على ذلك أى علماءنا
الذين ربونا بالمعلم بدلالة قوله تعالى : " ربنا انا أطمنا ساداتنا وكبرائنا
فأضلونا السبيلا " . وقيل في قوله تعالى (ان اشكرلى ولوالديك) انه عنى
الأب الذى ولده والمعلم الذى علمه .

قلت وفي هذا الاستدلال بحد لأن الآية صريحة في الأبوين اللذين
ولدهم بدليل الآية نفسها قوله تعالى : (ووصينا الانسان بوالديه حملته أمسه
وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرلى ولوالديك) فأجمل ذكرهما ثم بيّن
مكانة الأم مؤكدا للتوصية في حقها خصوصا لذكر ما قاسمه في حملته وتربيته ثم قال
أن اشكرلى ولوالديك . ولا يوجد في الآية ذكر للمعلم ، ولعل الراغب رحمه
الله أورد العبارة بصيغة التعريف لعدم رضاء عن هذا المعنى ، وكما
يتبين أن لا يوردها .

والتربية أساس النجاح في الحياة لأن بعض الناس يتشغل عن تربية أبنائهم
بحمل ما من أعمال الحياة كأن يكون تاجرا مثلا فيجمع المال الكثير ولكنه
لا يحلم أنه قد خسر خسارة فادحة من جانب آخر ، ذلك أن الأبناء اللذين
كبروا دون عناية أبهم بالتربية والتهديب سوف يضيعون الثروة التي جمعها
أبوهم ، وذلك يخسر الاثنين مما المال والأبناء ، لهذا كان لابد من عناية
الأب بأبنائه والولى بمن ولاء الله عليهم وتربيتهم تربية صحيحة : (كلکم راع
وكلکم مسئول عن رعيتہ) .

(١) الأحزاب الآية ٦٧ .

(٢) لقمان الآية ١٤ .

وقد رفع الاسلام من قدر التعرية من حيث كونها اعدادا للقرود الصالح
القادر على حمل الرسالة بحمد أبيه ليقى كلمة باقية في عقبه فتظل راية الدين
خفاقة عالية وكلمته مسموعة محترمة ، ولهذا السبب تبرز الاتفاق على الذريرة
بمقدير خاص . فمن ثمان رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل :
" أفضل الدينار دينار يلقفه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته
في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله . قال أبو قلابة :
بدأ بالمعال ، ثم قال وأى رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عياله صثارا
يحققهم الله به ، ويقتنمهم الله به (١)

فينبغي للأبناء أن يحرفوا واجههم نحو آبائهم . فالانفاق وحده ليس هو
الذى عليهم بل عليهم أن يتعهدوهم بالرعاية والتهديب وتسلم القرآن الكريم
لأن في ذلك الجزاء الأثرى يوم القيامة وقرّة العين في الدنيا .

وروى في فضل تعليم الأبناء القرآن أحاديث وأثار كثيرة منها ما رواه أبو أمامة
رضى الله عنه قال : " أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعليم القرآن وحسنا
عليه ، وقال إن القرآن يأتي أهله يوم القيامة أحج ما كانوا إليه ، فيقول للمسلم :
أتعرفني ؟ فيقول من أنت ؟ فيقول أنا الذي كنت تحب وتكره أن يفارقك ،
الذي كان يشجوك ويذمك فيقول لملك القرآن ؟ فيقدم به على ربه عز وجل
فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه السكينة ، ويشر على أبيه
حلتان لا تقوم لهما الدنيا ، فيقولان لأي شيء هذا ولم تلبقه أعمالنا ؟ فيقول :
هذا يأخذ ولدكما القرآن " (٢)

والولد خير ميراث إذا أحسنت تربيته ، فما يروى عن الامام الصادق رضي الله
عنه أنه قال : " ميراث الله من عبده المؤمن ولد صالح يستغفر له " (٣)

(١) الترمذى : باب ما جاء في التفقه على الأهل ج ٤ ص ٣٤٤ وقال الترمذى هذا

حديث حسن صحيح .

(٢) مجمع الزوائد ج ٧ ص ١٦٠ قال رواه الطبراني وفيه سويد بن عبد العزيز وهو

متروك ، وأثنى عليه هشيم خيرا وبقية رجاله ثقات .

(٣) مكالم الأخلاق للشيخ رضي الدين أبي الوليد .

وأى عمل يؤدي الى تأديبه فهو أئبر عند الله من الصدقة على مالها من قيمة
فى الاسلام . فمن جابر بن سمرة رضى الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه
وسلم : " لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع " .^(١) وليس الأمر
محصورا على تربية الأبناء دون البنات بل الأمر فى حقهن أعظم والأجر أكسبر
والشارع الحكيم حث على ذلك ورغب فيه ، فمن أبى هوية رضى الله عنه عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من كان له ثلاث بنات فصبر على لأوائهن
وضرائهن أدخله الله الجنة برحمته اياهن ، فقال رجل وابنتان يارسول الله ؟
قال وابنتان . قال رجل يارسول الله وواحدة ؟ قال : وواحدة " .^(٢) وما زال
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمقب فى قلوب الناس كراهة البنت بما بينه
لهم من عظيم فائدتها . يقول صلى الله عليه وسلم : " من ابلى من همسده
البنات بشئى فأحسن اليهن كن له سترا من النار " .^(٣)

والترهية تكون بالحزم المرافق للرحمة والمطف فمن لا يزعم لا يزعم والولد
أولى الناس بالمطف والرحمة ولا تضى بالرحمة التدليل للفسد للطباع ولكلها
الرحمة التى ترض مواهب الابن وتأخذ به الحزم ولا تلبأ الى الشدة لأنها مفسرة
وقد تحدث فى نفس الطفل عقدا نفسية خطيرة تكون سببا للمقوق والعياذ بالله .

والترهية الحقيقية التى يترتب عليها الثواب من الله تعالى هى ما شملت
جوانب النفس الانسانية بالاصلاح والتهديب . ووسيلتها فى ذلك علم صادق
يستهدف رضوان الله تعالى عن طريق العمل الثمر أيا كان نوعه . فالاسلام
لا يفرق بين علم وعلم وليس عنده علم دنيى وآخر . مدنى مقصود عن الدين .
فكل علم لايد أن يوصل صاحبه بالله والا فهو الجهل والنفلة ، قال تعالى :
(يصلون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون) .^(٥)

(١) الترمذى ج ٨ باب أدب الولد .

(٢) المستدرک ج ٤ ص ١٧٦ .

(٣) رواه مسلم فى كتاب البر ج ٤ ص ٢٠٢٢ رقم الحديث ١٤٢٧ .

(٥) السرم الآية ٧ .

ولأن طريقة الاسلام في التربية هي معالجة التامن البشري كله مما جسمته
شاملة لجسمه وعقله وروحه ، حياته المادية والمعنوية وكل نشاطه على الأرض ،

أما أولئك الذين يخشون أن التربية عملية نمو للفرد الانساني وأن النمو غاية
في ذاته وأن التربية تعنى بحاضر الطفل لا مستقبله ، والطفل عندما يمر بمرحلة
من مراحل نموه كان على التربية أن تيسر له سبيل الاستمتاع بهذه المرحلة السرى
أقصى حد ممكن ، إذ أنه من الخطأ في تصورهم أن يخضع حاضر الطفل السدى
يمشى فيه لمستقبل لا نستطيع السيطرة عليه ^(١) أما أصحاب هذا الرأى فسى
التربية فهم مخطئون ، ذلك لأن مفهوم التربية بهذا المعنى أن نرى عجبولا
بشرية ونفصح لها المجال للاستمتاع فى كل مرحلة من مراحل النمو وأى حد مسن
هذا الاستمتاع يحتر كبتا ، فالطفل فى مرحلة الطفولة يترك سائبا وتربها لسه
وسائل الاستمتاع دون قيود أو حدود ، والمراهق فى مرحلة المراهقة يترك هملا
ليستمتع بكل وسائل الاستمتاع ، والشاب يترك للميت والمجون بل وتربها لسه
وسائل الميت لمجرد الاستمتاع لأنه لا يجوز أن نخضع حاضره لمستقبل لا نستطيع
السيطرة عليه || وهذا النوع من التربية هو الذى جنى على الأفراد والجماعات
وحلم الأمم والمجتمعات ، وأدى بالتالى إلى الذل والانهيار .

ولو أنصفنا النظر إلى بعض الأمم والشعوب من أخذوا بهذا النوع من التربية
لوجدنا القابلية من أبناء هذه الشعوب يثبون أثين الثكالى لما أصابهم من
الطمعات القاتلة مما أودى بقتنائهم وقتنائهم إلى الحضيض ، والداهل على ذلك
ما يحدث من هؤلاء الشباب وهم أصحاب الثراء والجساء والسيلطان أما يحدث
مهم من رفض للحياة التى يعيشونها بأسلوبهم الخاص بليس الاسمال المقطمة
والجلوس على الأريكة حاسرى الرؤوس حفاة الأقدام همورهم تكال تطقى وجوههم
كل ذلك تصير بهم عن الرضى لهذه الحياة الباهجة الخاسرة .

(١) الأسس الاجتماعية للتربية للدكتور محمد لبيب النجدي ط مكتبة الانجلىو
العصرية ص ٢٠٣ .

"والاسلام لا يقصر النفس الانسانية على ما ليس في طبيعتها * لكنه يمسد الى تهذيب هذه الطبيعة دون كبت لشيء * من نوازعها الفطرية * لأنفسه لا رهبانية في الاسلام * وذلك يسهل الى التوفيق الدائم بين أهداف الحياة وضرورات المجتمع ونوازع الفرد دون أن يظن هدف على هدف حتى يتم أقصى ما يمكن من السعادة على ظهر الأرض *"^(١)

... ..

(١) الانسان بين المادية والاسلام للأستاذ محمد قطب ص ٨٢ ط الراجعة •

■ نشأة التربية :

لا يخفى أن القرآن الكريم يشير إلى أن التربية نشأت بوجود الانسان الأول ذلك أن الله تعالى : يوجه هذا الانسان من أول لحظة ومخرفه بالخير والشر منذ بدء الخليقة ، قال تعالى : (وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك أنت الصليم الحكيم) وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين . فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع الى حين ، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ، قلنا اهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) .

فآيات الترمية تبين تعليم الله لآدم وتوجيهه له وتحذيره وزوجه من اغواء الشيطان وعدو الانسانية ، ونهيه لهما عن الشجرة وتبهيهما الى أن القرب منها ظلم . ثم تذكر الصراخ بين الانسان والشيطان ، وانتصار الشيطان على صيرته الأولى مع الانسان . كما تذكر تلقى آدم كلمات من الله قالها فتساب الله عليه ، ولما كانت الحكمة الالهية قد اقتضت هبوط الجميع الى الأرض زود الله الانسان بالتوجيه الرباني الذى سيكون نورا يستضيء به فى هذه الأرض ، وحارسا له من كيد الشيطان ومكره ، وقائدا الى جنة عرضها السموات والأرض .

(١) فأما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
فمن اتبع الهدى فاز ونجا ، ومن أعرض عن هدى الله ضل وخسر (فمستن
اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فإن له نصيبا ضئلا
ونحشره يوم القيامة أعمى) (٢) ،

اذن فالترمية نشأت منذ وجود الانسان وتوالت توجيهات الله تعالى
للبشرية عن طريق رسله ، الذين بينوا للناس ما نزل اليهم من ربهم ، وأوضحوا
لهم طريق الهداية ، وحددوا لهم النهاية من وجودهم على الأرض ، وسلكوا
بهم فى هذه الحياة مسلكا من الأخلاق الفاضلة والقيم الروحية والمثل العليا
التي تربطهم بالله على مر الأزمان والأجيال .

كما كانت البشرية بين فترة وأخرى تتحرف عن هذا الخط وتتشعب بها
السيبل فضل وتشقى ، لكن الرحيم بخلقهم الطليم بأحوال عباده ، لم يتركهم
يتخبطون فى الظلمات ، فلم يخلقهم مجنا ولم يتركهم سدى ، بل اقتضت حكمته
تعالى أن يرسل بعد كل فترة من الزمن رسولا كما أنه قد يرسل فى زمن واحد
عددا من الرسل يرشدون البشرية ويوجهونها الى ربها ويحددون لها أهدافها
وغاياتها فى هذه الحياة . ومن هنا نعرف أن الترمية وجدت بوجود الانسان
واستمرت معه على مر الأزمان ، ثم ظهرت نظريات ترمية لدى عدد ممن
الضروب ، وصار لكل أمة من الأمم منهجها ووسائلها وأساليبها التي توجه بها
أجيالها ، تدعى سلامة مقصدها ونيل غاياتها . ولنا بحاجة الى الدخول
فى بحث التربية وتطورها وتاريخها ونظرياتها عند الأمم كاليونان والرومان
وأصحاب الأديان كاليهودية والنصرانية واليهودية لأن ذلك سيطلع بنا بمبعدة
عن موضوع بحثنا ، لكننا سنقتصر البحث على ما أردناه وهو ترمية النفوس فى
القرآن .

(١) البقرة الآية ٢٨ .

(٢) طه الايتان ١٢٣ ، ١٢٤ .

■ أهداف التربية القرآنية :

١ - تحريك العقل الى التدبر والتفكير :

القرآن الكريم يدعو في كثير من آياته الى التدبر والتفكر في خلق الله تعالى ، ووجه القلب البشري بالتالى الى الايمان من خلال التفكير فى خلق الله المقتضى التسليم بحظمتهم . قال تعالى : (ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ، وما خلقت هذا باطلا سبحانه فقتنا عذاب النار) ، ومتى وصل الانسان الى الايمان بخلق السموات والأرض بما والهيا فانه بمقتضى هذا الايمان سيخضع جميع أحواله وتصرفاته أقواله وأعماله لربه ومولاه .

٢ - حماية الفطرة من الانحراف :

لا يخفى أن كل مولود من بنى آدم ولد على الفطرة النقية البعيدة عن الشرك ، قال تعالى : (فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله ذلك الدين القيم) وقال عليه الصلاة والسلام " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " لذلك كانت مهمة التربية هى حماية هذه الفطرة من الانحراف والنزغ كما أن من مهمة التربية أيضا رد المتحرفين الى جادة الصواب وازاحة ما علق بقطرهم من كدورات التربية الفاسدة والتوجيه المصحح .

٣ - الاهتمام بالنشىء من صغره وتصديده بالصيانة والرعاية :

لما كانت الأجيال يخلف بعضها بعضا ، ويرثها فى عاداتها وتقاليدها

(١) آل عمران الآيتان ١٩٠ ، ١٩١ .

(٢) الروم الآية ٣٠ .

(٣) رواه البخارى / الجنائز ص ٨٠ ومسلم / القدر رقم الحديث ٠٢٢ .

وقيما ، ويتأثر الجيل الزحق بمن سبقه ، كانت العناية بالنسب
الجديد في الاسام فائقة ، تبدأ بالحث على الاكثار من النسل ، وتبين
الهدف من ذلك وهو مباهاة الأم ومكافئتها يوم القيامة ، قال عليه
الصلاة والسلام " تتأكحوا تناسلوا فاني مباء بكم الأم يوم القيامة ^(١) "
ثم حث على وقاية النفس والأهل من النار ، والأولاد من الأهل ، قال
تعالى : (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس
والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم ويفعلون
ما يؤمرون) ^(٢) ويزان التفاضل ليس هو الذكورة أو الأنوثة بل الكل في ميزان
التربية القرآنية وفي عدل الله وشوابه وعقابه سواء ، قال تعالى : (انسى
لا اضيع عمل عاملينكم من ذكر أو أنثى بحضكم من بحر) ^(٣) وقال تعالى : (ومن
يحمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة
ولا يظلمون فيها) ^(٤) ، والرجل الصالح يحفظ في ذريته ، قال سعيد بن
المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك ، ثم
تلا قوله تعالى (وكان أبوهما صالحا) قال ابن كثير في تفسير الآية
فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة عبادته
لهم في الدنيا والآخرة بمفاعته فيهم ورفع درجاتهم الى أعلى درجة
في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن والسنة .

فالولد أمانة بين يدي المرين يتقاضاه الاجتهاد في صيانتهم لسه
بالتربية الصالحة ، والأنبيا عليهم الصلاة والسلام كان من أمنيتهم
أن يرزقهم الله ذرية صالحة ، فزكريا عليه السلام يقول : (رب هب لي
من لدنك ذرية طيبة) ^(٥) وابراهيم عليه السلام يقول : (رب هب لي

(١) الحديث ضعيف وله شواهد أنذر كشف الخفاء ص ٢١٩ .

(٢) التحريم الآية ٦ .

(٣) آل عمران الآية ١٩٥ .

(٤) النساء الآية ١٢٤ .

(٥) الكهف الآية ٨٢ .

(٦) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ١٠٦ .

(٧) آل عمران الآية ٣٨ .

من الصالحين فهشرتاه بخلام عليهم (١) .

وعناية الاسلام بتربية النشى على الرجولة والخشونة وقوة النفس يتجسلى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ارموا واركبوا وان ترموا أحب الى من أن تركبوا " ، " من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى - وفى رواية النسائي فهي نعمة كفرها أو قال كفر بها " . وفى خطاب عمر لولادة الأمصار " أما بعد : فصلموا أولادكم السباحة والفرسية ، ويقول : " افتنروا وارثوا وانتحلوا والقوا الخفاف ، وارموا الأقران ، وألقوا الركب ، وانزروا نزوا على الخيل . . ودعوا التتسم (٢) وزى المعجم ولا تلبسوا الحرير فسان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه . . وقال أيضا : " لن تخور قوى ما كان صاحبها ينزع وينزوع ، من غير استئانة بالركب " .

ولا يخفى ما فى هذه التوجيهات للنشى من التدريم على قوة النفس والجسم حتى اذا جد الجد هبوا الى ساحات الرضى مسرعين خفافا وثقالا .

٤ - الصل على توازن طاقات الانسان :

ان الانسان له طاقات توجه نشاطه وحركته ، والاسلام لم يترك هذه الطاقات تطغى بعضها على بعض بل اهتم بها جميعها وأوجد توازنا بينها أعطى طاقة الجسم مجالها فى حدود وأعطى العقل حقه فى التفكير والاختيار ، وأعطى الروح أشواقها وتطلعاتها ، كل ذلك فى حدود مرسومة ، وفى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنبر شاهد على ما نقول .

(١) الصافات الآياتان ١٠٠ ، ١٠١ .

(٢) النسائي ج ٦ ، ص ٢٢٣ .

(٣) رواه مسلم ج ٣ - الامارة ص ١٥٢٣ رقم ١٦٦٩ .

(٤) عيون الاخبار لابن قتيبة ج ٢ ص ١٣٢ .

(٥) ينزع أى يضح السهم فى القوس ويجيد الرمي ، والنزو المشوب على الخيول

من غير استئانة بالركاب .

(٦) المصدر السابق .

اعتز ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتراق فسى
العباداة بمعنى تغليب الطاقة الروحية على خمساب الطاقة الجسمية ، وقال
أحدهم لا أتزوج أبدا ، وقال الثاني سأصوم الدهر ولا أفطر أبدا ، وقال
الأخر سأقوم الليل كله ولا أنام فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك وقال : " أما والله انى أخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكنى أصوم وأفطر
وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى " هكذا علمهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينهضن للانسان المغاظر على كل طاقتهم
والموازاة بينها وتلبية كل طاقتهم على حدهم ^{كل طاقتهم} _x الأخرى والجميع متجسسه
الى الله .

■ من وسائل التربية فى القرآن الكريم :

ما لا جدال فيه أن القرآن العظيم كله تربية وتوجيه للنفس الانسانية سواء
ما يختص منه بالمقيدة أو بالمعبادة ، أو بالأخلاق الفاضلة ، وهو دعوة الى السمو
بالنفس الانسانية كى تكون مؤهلة لمنهجة الاستخلاف على هذه الأرض ، لهذا
كان أسلوب القرآن بما اشتمل عليه من أنواع البيان أرقى أسلوب عرفته البشرية
وكان تأثيره فى تهذيب النفوس وتأليف القلوب أروع تأثير شهدته الانسانية
ألف الله به أمة وجمع شتاتها فكانت خيراً أمة أخرجت للناس فانطلقت تحمل مشعل
الهداية للمالين ، حققت للبشرية من الابتكارات المنظمة فى وقت قصير من الزمن
ما لم تحققه الأمم فى عشرات القرون ، وما ذلك الا بإقامة شريعة الله التى جاء
بها هذا الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم
خبير .

(١) البخارى ج ٧ ص ٢ ومسلم ج ٢ / النكاح ص ١٠٢٠ رقم الحديث ٥٥

يقول صاحب كتاب حضارة العرب : " اتنا لا نذترأمة كالعرب ، حققت من
المبتذرات المظلمة في وقت قصير مثل ما حققوا ، وان المر بآقاموا ديننا من أتوى
الأديان التي سادت العالم ، آقاموا ديننا لا يزال تأثيره أهد حيوية مسأ لأى
دين آخر ، وانهم أنشأوا من الفاعية السياسية ، دولة من أعظم الدول التي عرفها
التاريخ ، وانهم مدنوا أوربة ثقافة وأخلاقا ٠٠ " ، والفضل ما شهدت بمسسه
الأعداء .

لذلك نجد القرآن الكريم يستخدم أنواعا عدة من الأساليب لتربية النفس
وتهدئها منها : الدعوة الى الاقتداء بصاحب الخلق العظيم والأسوة الحسنة
الذي كان نموذجا حيا وترجمة حقيقية للقرآن الكريم ، ومنها القصص القرآنى ،
ومنها الترتيب والترهيب ، ومنها استغلال الحوادث لربط القلب الهشوى بالله ،
هذه الأساليب وغيرها أردت أن أذكر طرفا منها كمناذج على ما فى القرآن الكريم
من الأساليب الفاعية فى هذا المجال فآقت كل الأساليب المستخدمة قديما
وحديثا .

أولا : القدوة الحسنة :

قال تعالى : (لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)^(١) فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة البشر
مؤهل من قبل الله تعالى ، لذلك قال تعالى : (وانك لعلى خلق عظيم)^(٢)
وقال تعالى : (وانك لتهدى الى صراط مستقيم) وقال تعالى : (وما أرسلناك
الا رحمة للمالين) وصفته أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فقالت : " كان خلقه
القرآن " كان صلوات الله وسنمته عليه هاديا الى الله ورحمة مهدها للبشرية
القرآن^(٣)

(١) حضارة العرب تأليف د . فوستاف لهيون ترجمة عادل زعيم ص ٦١٨ ط ٤ /

عيسى الحلبي وشركاه .

(٢) الاحزاب الآية ٢١ .

(٣) القلم الآية ٤ .

(٤) الشورى الآية ٥٢ .

(٥) الانبياء الآية ١٠٧ .

(٦) رواه الشيخان .

فكان رজন التجريبية والقيادة الحكيمة وتأليف القلوب ، فينبى أمة من قهائسل
متناشرة متناشرة كان يسرد هذا الخيام والحروب ، وألف بينها فأصبحت كالينيمان
المرصوص ، يشد بعضه بعضاً . قادهم فى ساحات الوغى ، وعلمهم الصبر
والمصابرة وكيفية الانتصار على النفس ، والاستعلاء على حطام الدنيا ، وتخرج
على يده -- ان صح التعبير -- أولئك القادة الأبطال الذين فتحوا البلاد
وهدوا المهاد ، كان قدوتهم فى كل أحواله صلوات الله وسلامه عليه ، كان
الأب الحنون ، وانزع الرحيم ، والصديق الرضى ، يتفقد أحوال أصحابه ،
ويزورهم فى منازلهم ، ويشتمل بهم مومهم وقضاء حوائجهم ويمنحهم من عطفه
ورحمته ومودته ما يخفف عنهم عناء الحياة وهمومها ، كما كان مثلهم الأعلى
فى المهادة والقيادة والرعاية .

اقتدوا به ، وساروا على نهجه ، واتبوا سبيله فاستحقوا ثناء رب المصرة
عليهم بقوله : (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر
السجود ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الانجيل كزرع أخرجه شطأه فصاره
فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين
آمنوا وصلوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) .

وهذه القدوة باقية مدة بقاء الانسان على هذه الأرض يتربى الناس على
هدية ومقرآن سيرته فيجدونه الترجمة الحية للقرآن " كان خلقه القرآن " .
فيؤمنون به نبيا روسولا ومربيا حكيما ويحققون تلك الصفات فى نفوسهم ويكونون هم
أيضا قدوة لأجيال بعدهم . فالطفل لا يلد له من قدوة حسنة من والديه ومربيهم
والأسرة لا يلد لها من قدوة حسنة تتفادها مثلا أعلى فى حياتها يسلكها
وأخلاقها ، وكذلك تقم المهادى الفاضلة التى دعا إليها القرآن فى حياة
الناس ، أما أن تكون أقوالا لا تطبق فى الواقع -- بمعنى أن الوالد أو المربي

أو الداعية الذي يدعو الناس إلى فضيلة من الفضائل وهو لا يدينهم بها ،
أو يحذرهم من رذيلة وهو يتركها ، فان ذلك يدعو إلى السخوة وعدم
الاستجابة إلى شيء ما يدعو إليه .

ثانياً : الترهيب والترغيب :

استعمل القرآن الكريم الترهيب والترغيب كوسيلة من وسائل التربية
وهذه الوسيلة من أروع الوسائل وأنجحها في أسلوب التربية . ذلك
أن النفس البشرية تتطلع دائماً إلى ما يحقق لها السعادة الدائمة وتخشى
دائماً ما قد يخفيها لها القدر من الشقاء والثماسة ، والمؤمن هو الذي
تتحقق فيه صفتا الخوف والرجاء ، الخوف من عذاب الله ، والرجاء في
عفو وفرانه ، والمؤمن وحده هو الذي يرى أن هذه الحياة جسر يمشي
منه الإنسان إلى الآخرة ، لذلك فهو لا يبالى بما أصابه في هذه الحياة
القانية من خير أو شر ، فان أصابته نعمة شكر ، وأن أصابته ضيقة صبر ، وكل
ذلك له فيه خير .

والآيات في كتاب الله كثيرة ومتكررة تحث على الخير وتنبه فيه وتحذر
من الشر وتوعده بالعقوبة عليه ، قال تعالى : (هذا بيان للناس وهمسدى
وموعظة للمتقين) فالقرآن كله هداية للبشرية وكله مواظ للذين ففتحست
بصائرهم على تقوى من الله .

فمن الترهيب قول الله تعالى : (ان المتقين في جنات ونعيم ، فأكفهم بما
آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون ،
متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ، والذين آمنوا واتبعتمهم ذريتهم
بأيمنهم ان أحقبتهم ذريتهم

وما التتاهم من علمهم من شئىء كل امرئ بما كسب رهين ۚ وأمددتاهم بفاكهة
ولحم مما يشتهون ۚ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ۚ ويظوف عليهم
غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ۚ وأقول، بضمهم على بعض يتعالمون ۚ قالوا
انا كنا قبل في أهلنا مشفقين ۚ فمن الله علينا وواتنا عذاب السموم ۚ انا كنا
من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم ۚ (١)

ومن الترهيب قوله تعالى : (ان جهنم كانت مردادا للظالمين مآبا لا يشين
فيها أحقابا ۚ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ۚ الا حميما وضاربا ۚ جسزا ۚ
وفاقا ۚ انهم كانوا لا يرجون حسابا ۚ وكذبوا بآياتنا كذابا ۚ وكل شئ احصيناه
كتابا ۚ فذوقوا فلن تزيدكم الا عذابا) (٢)

ومضما معا : (فاذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى ۚ
هرزت الجحيم لمن يرى ۚ فأما من طقى ۚ وآثر الحياة الدنيا فان الجحيم
هى المأوى ۚ (٣) وأما من خاف مقام ربه وشهى النفس عن الهوى فان الجنة هى
المأوى) ۚ وقوله تعالى : (فأندرتكم نارا تلتظى لا يهلها الا الأشقى الذى
كذب وتولى ۚ وسيجزيها الأتقى الذى يترقى ۚ (٤) ماله يتزكى) ۚ وقوله تعالى : (قد
أفلح من زكاه ۚ وقد خاب من دساها) ۚ وهذا غيض من فيض، فربما غنى كتاب
الله منلوة بهذا النوع ۚ والقصد هو التجميل لا الحصر ۚ

ثالثا : القصص القرآني :

لا يخفى ما للقصص من أثر عظيم على النفس البشرية فهى شير في النفس
المشاعر الحافظة والانفعالات الوجدانية ۚ وتجعل الانسان يحيى، أحداث

-
- (١) الطور الآيات ١٧ - ٢٨
 - (٢) النبأ الآيات ٢١ - ٣٠
 - (٣) التازعات الآيات ٣٤ - ٤١
 - (٤) الليل الآيات ١٤ - ١٨
 - (٥) الشمس الآيات ٩ - ١٠

القصة ومواقيها وأشخاصها وأماكنها منفصلاً لها متأثراً بأحداثها ، ولست أريد أن أتحدث عن القصة وأنواعها وأهدافها ، لكنني أقصد إلى القاصص القرآني لأبين بمثال واحد كيف نأخذ هذا القصر وسيلة من أنجح الوسائل في توعية النفوس وتهذيبها وكيف استعمله القرآن الكريم في التربية والتوجيه .

نذكر على سبيل المثال قصة سحرة فرعون وأثرها في التربية ، قال تعالى (وجاء السحرة فرعون قائلوا ان لنا لأجراً ان كنا نحن الغالبين ، قال نعم وانكم لعن المقربين ، قالوا يا موسى اما أن تلقى واما أن تكون نحن الملقين ، قال قالوا فلما ألقوا سحروا عيون الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم . وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف ما يأفكون ، فوقع الحق حطال ما نأناو يحملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صافرين ، وألقى السحرة ساجدين ، قالوا آتنا بربنا رب الصالحين ، رب موسى وهارون ، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ان هذا لمركر منكم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلنكم أجسادكم ، قالوا انا إلى ربنا مقبلون ، وما تنقم منا الا أن آتنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا ففرغ علينا صبراً وثوقنا مسلمين) ، وفي سياق القصة من سورة طه (قالوا لن نعجزك على ما جاءنا من البينات والذم فطرنا ، فاقض ما أنت قاض ، انما تنقض هذه الحياة الدنيا ، انما آتانا ببرنا ليفقرنا وحلامنا وما كرهنا عليه من السحر والله خير وأبقى) .

هذه القصة تبين موقنين متقابلين للسحرة في ساعة واحدة . الأول : وهم خاضعون لفرعون يأتمرون بأمره ويغالضون في ارضائه طمناً في المال والجسماء " ان لنا لأجراً ان كنا نحن الغالبين ، قال نعم وانكم لعن المقربين " فاستعملوا كل ما أوتوا من المكر بنى الله موسى عليه السلام ونادوا له بما هيأوه مسن

(١) الأعراف الآيات ١١٣ - ١٢٦ .

(٢) طه الآيات ٧٢ - ٧٣ .

التخييلات والأوهام في نفوس المشاهدين " سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم " ه وهم في هذا الموقف يحترقون بقرعون ويفتخسون بجماداتهم له فيقسمون بمرزته ه (فألقوا جبالهم وهصيم وقالوا بمزة فرعون)^(١)
 انا نحن الفالسون) .

والموقف الثاني : وقد خروا سجدا لله رب العالمين يؤمنين به تعالى وحده شاشعين بعد أن وقفوا على الحقيقة وانكشف لهم زيف ما كانوا عليه ، وقرعون بقوته وجبروته يهددهم ويتوعددهم بقطع الأيدي والأرجل والصلب لكهم في هذه الحالة لم يخضوا للتهديد ه ولم يستكينوا للوعيد لأن نسر الأيمان قد أشرق في نفوسهم ه ورد اليقين قد لمس شغاف قلوبهم ه فلم يحدوا بيرون الا الحق ه ولم يحدوا يؤثرون الا الهدى ه ولم يبق لهم ملجأ من الله الا اليه " والله خير وأبقى " .

أست ترون معنى أيها القارئ الكريم أن هذه القصة فيها دعوة قوية إلى الأيمان، وتربية على الاستمارة على الباطل مهما قوت شوكته، وتربية على عزة النفس والاستمارة بكل قوى الأرض، المحرفة عن الله ه وتربية على عدم الخضوع للتهديد والوعيد، وتربية على الثبات على الهدى الحق وكراهة الباطل والابتعاد عنه ه وتوجيه إلى تسليم الإنسان أمره إلى ربه وخالقه ه وطلب الصون منه " ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين " ه هذه هي الترمية بالقصة ه وحسينا هذه القصة كنموذج ه وقصص القرآن كله توجيه رباني إلى العمل السامية ه وتربية على الأخلاق الفاضلة ه

أيما : الجسوات :

لا يخفى ما للحادثة في النفس، البشرية من أثر فهي تهز المشاعر كلها وهي أقدر من غيرها على إيقاظ القلب البشري وربطه بالله ه ذلك أن من طبيمة

النفوس البشرية للمتى تعيش في أمن ودعة وراحة واطمئنان عدم الاستجابة السريعة الى تغيير ما ألقته ونبتذ ما اعتادته غالبا . أما الطائفة فهى تفرض نفسها على النفوس فتأثر بها شاءت أم أبى . لذا فالقرآن الكريم يستغل الحوادث فى تربية النفوس وتهذيبها ، منها على سبيل المثال غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذكر بعضها منها وأثر ذلك فى التربية :

(١) غزوة بدر ، واختلاف الأصحاب رضى الله عنهم على الشئمة :

" لا يخفى أن من طبيعة النفس البشرية حب المال ومن طبيعتها الشوة بالنصر وحب الراحة ، وكان من الدامى أن يكون الأصحاب متفاوتين فى فهم الأمور غير مدركين عقاقتها ، كما أنهم ليسوا على درجة واحدة من الايمان رضى الله عنهم أجمعين ، لذلك كان من المتوقع أن يقع من بعضهم بعض هفوات تنزل بهم عن المستوى الرفيع الذى ينبغي أن يكونوا عليه ، فجاءت الفتوة ، وانتهت بالنصر المؤزر للمسلمين الذين هم قلة فى العدد والمعدة . وحدث فيها ما حدث من اختلاف على الشئمة من بعض الأصحاب فنزلت الآيات تقرر أن لا شأن لهم فى ذلك وأن أمر الأنفال الى الله ورسوله يضعها حيث شاء ، قال تعالى : (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين) .

ثم أجب ذلك بحقائق المؤمنين الصادقين بقوله (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلى عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ، أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومشفرة ورزق كريم) .

(١) الأنفال الآية ١

(٢) نفس السورة الآيات ٢ - ٤

وكانت تربية حازمة قطعت دابر الخلاف من جذوره ، واستأصلت كسل ما فى النفوس من نشوة النصر ذاكرة حال فريق من المؤمنين قبل المعركة ، وكيف كانوا يودون غير ذات الشوكة ثم يذكرهم بالمنظمة المستجابة لاستشارتهم ، وتطمين قلوبهم ، وانزال المكيفة عليهم وتأيدهم بالملائكة والقاء الرعب فى نفوس أعدائهم ، وكثرتهم فى نظر أعدائهم ، كل همس هذه المنن وغيرها تذكرهم أن ما قاموا به ليس الا يمشون من الله وتوفيقه فليس لهم أن يفتخروا وليس لهم أن يختلفوا ، ويلاحظ أن صدر سورة الأنفال أول ما تطلبهم بحقن الله واصلاح ذات اليمين وطاعة الله برسوله لأن الايمان الحق يستلزم هذه المعانى بالضرورة ، وحمد أن طهرت النفوس من الدمار فى المال ، حشها على بذل المهجج فى سبيل اطلاق كلمة الله ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار) (١) ثم تعد القارين من الزحف بخضب الله وسوء المصير فى الآخرة ، قال تعالى : (ومن يرلهم يومئذ دبره الا متحفظا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بخضب من الله وبأواء جبهتهم همس الخبير) ثم يذكرهم بما حدث منهم من قتل الكفار وانتصارهم عليهم ، انما كان ذلك بإرادة الله (فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) ويلقى المؤمنين منه بلاء حسنا ان الله سميع عليم ، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين . جاءت هذه الآيات فصرفت الفرائز البشرية عن وجهتها وأبدلتها برفقات أسنى منسما فحينما تذكرها بربها تضحل تلك النزعات ، ويخجو الاعتزاز بكل شئ ما عدا الاعتزاز بالله وما عده ، كانت هذه التربية عملية ميدانية انتزعت كسمل حرص على الدنيا ومددت منهم كل خلاف ، كانت نتيجة هذه التربية أن هانت عندهم الدنيا وهانت الأموال والأنفس ، وهز الايمان واتقت القلوب وتآخى المؤمنون .

(١) الأنفال الآية ١٥ . - ٢ - بَدْءُ الْفَلَاكِ

(٣) نفس السورة الآيتان ١٢ و ١٨ .

(٢) غزوة أحد :

كانت غزوة أحد إحدى المحارك العظيمة في الإسلام وكان لها من الآثار التربوية أكثر مما كان لغيرها من الغزوات ، وذلك بما حصل للمسلمين ، من الهزيمة الظاهرة ، لكنها في الحقيقة كانت نصرا عظيما في النهاية بما أفادته من الدروس العظيمة .

شغل بعض أصحاب الرسول بجمع أسلاب المدو ونزل الرماة من الجبل الذي كان القاعد صلوات الله وسلامه عليه قد حذرهم من مفارقة موقعتهم فيسه فكان الصبيان سبب الفشل يحد أن كان النصر منهم قاب قوسين .

قال تعالى : (ولقد صدقكم الله وعده إذ تحمونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وصيبتهم من بعد ما أراكم ما تعجبون ، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين) (١) ، كان الابتلاء للمسلمين ، يقتل منهم سبعون رجلا وفر عدد منهم وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وظهرت بطولات نادرة في هذه الغزوة كانت حديث الناس وستظل يضرب بها المثل على مر الأجيال .

(٣) غزوة حنين :

خرج المسلمون يوم حنين من مكة وعددهم اثنا عشر ألفا ، فقال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة ، اعتزوا بكثرتهم وأعجبوا بقوةهم ، لكن القوى المميز أراد لهم أن يكونوا أقويا بقوة محترزين بحزته ، فكان الدرس الذي تلقوه عفيفا كانوا يظنون أن العامل الحاسم هو ما جمصوه من قوة ، وما أعدوه من رجال وعتاد ، وفقدوا عن القوة الحقيقية التي كانت معهم في بدر حين كانوا قلة أمام جيش لجب من صناديد مكة وفرسانها فتصرهم الله تعالى وهزم عدوهم . وفي هذه الواقعة

(١) آل عمران الآية ١٥٢ وما يحدتها إلى الآية ١٧٥ .

انتهالت عليهم النبال من شعاب الوادى وسالكه فأربكتهم وضاحت بهم الأرض
ثم ولوا الأدبار • قال تعالى :

(ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ، وضاحت عليكم الأرض
بما رحمت ثم وليتم مديبرين)^(١) .

كانت هذه أعظم تربية فى الميدان يردهم الى الله بحد تلقى الدرس ثم
يأتى النص بقوة الله لا يتوتهم فينزل عليهم السكينة فيعودون الى ميدان
المحركة وتنزل الملائكة عليهم وتبتهم (ثم أنزل الله سكينته على رسوله
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين ،
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم)^(٢) .

وتكشف بهذا القدر من الأمثلة على أن التربية بالحوادث كان لها أثرها
المظيم فى النفوس البشرية •

والحوادث كثيرة سواء فى الحرب أم فى السلم ، وكانت كلها تؤدي دورا
عظيما فى مجال تربية النفوس وتهذيبها • والقصد هنا ذكرنا هو التمثيل
لا الحصر •

... ..

(١) التوبة الآية ٢٥ •

(٢) نفس السورة الآيتان ٦٦ ، ٦٧ •

الفصل الثاني

النفس الانسانية

أخذ الباحثون منذ أقدم العصور يتكلمون عن النفس الانسانية وأحوالها ، ولا يزال كثير من العلماء مختلفين حول حقيقتها ولذا تعددت آراؤهم وتوسع مذاهبهم .

غير أن الديانات السماوية التي تحدثت عن العوالم النسيمة قد ألقت ضوءاً على النفس البشرية لا عن حقيقتها وكيفية عملها عن وظيفتها في الحياة . (واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى) . أى أن وظيفتها في الحياة هو الايمان بالله رباً ومبادئته وحده لا شريك له .

والنفس في اللثة : الروح . قال ابن سيده وبينهما فرق . قال أبو اسحاق النفس في كلام العرب يجرى على ضمين : أحدهما قولك خرجت ^{نفس} فلان أى روحه ، وفي نفس فلان أن يفعل كذا وكذا أن في روعه . والضرب الثاني معنى النفس فيه معنى جملة الشيء ، وحقيقته . تقول قتل فلان نفسه ، وأهلك نفسه أى أوقع الهلاك بذاته كلها ، والجميع من كل ذلك أنفس ، ونفس ومنه قولهم فاضت نفسه ، قال الشاعر : كادت النفس أن تغيث عليه . . . إذ ثوى حشوريطة هرود . قال ابن خالوية : النفس الروح ، والنفس ما يكون به التمييز . وشاهد ما قوله تعالى : (الله يتوفى الأنفوس حين موتها ، والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى) . فالنفس الأولى هي التي تزول بـزوال الحياة ، والنفس الثانية هي التي تزول بزوال العقل ومجرى بالنفس عن الانسان

(١) الأعراف الآية ١٧٢ .

(٢) الرهيطه والهرود : المراد بهما الكفن .

(٣) الزمر الآية ٤٢ .

جميعه ، كقولهم عندى ثلاثة أنفس . وكقوله تعالى : (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت فى جلب الله)^(١) .

وقال بعضهم : الروح هو الذى به الحياة والنفس هى التى بها العقل ، فإذا نام النائم قبض الله نفسه ولم يقبض بروحه ، ولا يقبض الروح الا عند الموت . قال وسيمت النفس نفسا لتولد النفس منها واتصاله بها .

أما النفس فى الشرع فالمراد بها ذات الانسان روحا وجسما يدلل قوله تعالى : (فاصلوا على أنفسكم) . وقوله تعالى : (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا)^(٢) . فالمراد به الذات البشرية أى الجسم والروح ، والخلاصة أن النفس تطلق على ثلاثة معان :

- ١ - النفس بمعنى الذات الانسانية كلها جسم وروح .
- ٢ - النفس بمعنى الروح التى تقبض عند الموت .
- ٣ - النفس بمعنى الجانب المدرك من الانسان وهو العقل .

وهذا القسم الأخير توجه التكليف الشرعية الى الذات الانسانية بواسطته .
اذ التكليف مرفوع عن لا يعقل .

والعقل به يثاب الانسان إن أحسن ومعاقب ان أساء . قال تعالى :
(ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) . وهذا الجانب المدرك فى الانسان هو الذى يميز به الحق من الباطل ، والخير من الشر . قال تعالى : (ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) . قال الفراء : أى عقل ، ثم قال ويأخذنى الصبية أن تقول : مالك قلب ، وما قلبك معك . والقلب محصل

-
- (١) الزمر الآية ٥٦ .
 - (٢) لسان المرء مادة نفس .
 - (٣) النور الآية ٦١ .
 - (٤) النحل الآية ٧٢ .
 - (٥) البقرة الآية ٢٢٥ .
 - (٦) سورة ق الآية ٣٧ .
 - (٧) لسان المرء مادة قلب .

المقل عند الكثير من أهل العلم ، لقوله تعالى : (أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يحقلون بها) . وقال تعالى عن الكافرين : (لهم قلوب لا يفقهون بها) . وأقلب محل التدبير والارادة . قال تعالى : " أفأنت يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) . وهو محل الايمان والهداية ، قال تعالى : (ومن يؤمن بالله يهد قلبه) ، وهو محل الرجل والأطمئنان ، قال تعالى : (انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم) وقال تعالى : (الا يذكر الله تطمئن القلوب) .

والتكاليف الشرعية موجهة الى الذات البشرية ولا يمكن فهمها وآداؤها سوا الا بواسطة العقل وهو الجزء الناهم في هذه النفس فيه يفكر فيه يشد به ويحمل فما هو هذا العقل ؟ .

يقول الامام الشراي رحمه الله : " العقل هو اسم مشترك يخلق على مصان اربعة يتفرد كل منها بمعنى ؛

١ - الحرف الذي يفارق به الانسان سائر الحيوانات ، وهو الذي استمد بسمة لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية الفكرية ، قال فيه الحصارث المحاسبي : هو غريزة يتهميا بها لا ادراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب فيستعد لا ادراك الأشياء .

٢ - هي العلوم التي تخرج الى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد ، فان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقت واحد .

٣ - علوم تستفاد من التجارب بيجارى الأحوال ، فان من حنكته التجارب ، وجذبه المذاهب يقال له في المادة انه عاقل . ومن لا يتصف بهذه الصفة يقال انه غبي غمير جاهل .

(١) الحج الآية ٤٦ .

(٢) الاعراف الآية ١٧٩ .

(٣) سورة محمد الآية ٢٤ .

(٤) التغابن الآية ١١ .

(٥) الأنفال الآية ٢ .

(٦) الرعد الآية ٢٨ .

٤ - أن تنتهى قوة تلك الشريعة الى أن يعرف عواقب الأمور ويقع الشهوة الداعية الى اللذة العاجلة ويقهرها . فإذا حصلت هذه القوة سمى صاحبها عاقلاً من حيث أن اقدامه واحجامه بحسب ما تقتضيه النظرة في المواقف لا بحكم الشهوة العاجلة . وهذه من خواص الانسان التي يتميز بها عن سائر ^(١) الحيوان .

ويقول ابن حزم رحمه الله : حقيقة العقل انما هي تمييز الأشياء المدركة بالحواس والقسم ، ومعرفة صفاتها التي هي عليها . تجارية على ما هي عليه فقط ، من اجاب حدود العالم . وأن الخالق لم يزل ، وصحة نبوة من تأملت الدلائل على نبوته ووجوب طاعة من توعدنا بالنار على محبته ، والعمل بما صححه العقل من ذلك كله . وسائر ما هو في العالم موجود بما عدا الشرائع ، وأن يوقف على كيفيات ذلك فقط . ^(٢)

وفي اللغة : الماقل هو الجامع لأمره ورأيه مأخوذ من عقلت البحر اذا اجتمعت قوائمه ، وقيل الماقل هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها . أخذ من قولهم قد احتقل لسانه اذا حبس ومنع الكلام .

والعقل التثبت في الأمور ، والمقل القلب ، والقلب العقل ، وسمى العقل عقلاً لأنه يحقل صاحبه عن التورط في المهالك أي يحجسه . وقيل المقل هو التمييز الذي به يتميز الانسان عن سائر الحيوان . ويقال لفلان قلب عقول ، ولسان سغول ، وقلب عقول فهم . ^(٣)

والعقل في عرف الناس : هو قوة قائمة بالانسان فضله الله بها على الحيوان " وليس الانسان في حساب المعاني السامية الا عقلاً ولساناً " ^(٤) والدليل على أنه صفة قائمة بالانسان قوله تعالى : (لملك تمقلون) وقوله تعالى : (أفلم يسيروا) ^(٥)

(١) احياء علوم الدين ج ١ ص ٨٥ ط المكتبة التجارية بمصر .

(٢) مقاعد الشريعة لجمال القاضي ص ٦٢ .

(٣) لسان العرب مادة عقل .

(٤) القرآن والعلوم النفسانية للدكتور علي محمد حسن الصماري ص ٣٥ .

(٥) البقرة الآية ٧٣ .

في الأرض فتكون لهم قلوب يحقلون بها^(١) ، وقوله تعالى : (قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعقلون) .

والعقل التامل هو الذي يدرك به صاحبه الخير والشر على حقيقتيهما ، وهذا الادراك يكون حافزا له على الابتعاد عن الشر والاتجاه الى الخير ، ومع هذا فالادراك وحده لا يكفي ليقال للانسان عاقل ، بل لابد مع الادراك من ديسن يوجهه وتشريح سماوي يبين الطريق ويرسم معالم الخير . وحينئذ فالعاقل الحق هو الذي يتحكم في أفعاله ، ويضبطها ضبطا دقيقا ويخضعها لأمر الله ، ويكبح جموح شهواته وسيطر على عواطفه ويردها الى ميزان الله ويهدي دينه بصراطه المستقيم .

والقرآن الكريم شنع على أولئك الذين لا يستعملون عقولهم فيما خلقت له عن التفكير في خلق الله والتدبير في آيات الله ، قال تعالى : " ان أشمر الدواب عند الله الضم البكم الذين لا يحقلون " وقال تعالى : (لهم قلوب لا يفقهسون بها^(٢)) وقال عن أهل النار : (وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير^(٣)) .

ويرى بعض العلماء أن العقل علوم ضرورية ، يرى البعض الآخر أن العقل هو العمل بموجب تلك العلوم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا ، وإذا كان كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بذا علم بل انما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم . ولهذا قال أهل النار : (لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير) ، وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في الانسان التي بها يحلم ويميز ، ويقصد المنافع دون المضار كما قال الامام أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما : ان العقل

(١) الحج الآية ٤٦ .

(٢) آل عمران الآية ١١٨ .

(٣) الأنفال الآية ٢٢ .

(٤) الطه الآية ٧٤ .

(٥) الملك الآية ١٠ .

غريزة • وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور المقلد^(١) ، كما أن في العين قوة يبهرها
يصير رضى الجلد قوة بها يحس عند جمهور المقلد^(٢) .

وقد دعا القرآن الى تنمية العقل فحث على التأمل فى ملكوت السموات
والأرض ، وفى آفاق النفس البشرية لمعرفة أسرار الكون وعجائب المخلوقات .
قال تعالى : (قل انظروا ماذا فى السموات والأرض وما تفى الآيات والنسذر
عن قوم لا يؤمنون) • وقال تعالى : (أفلا ينظرون الى الإهل كيف خلقت ،
والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت ، والى الأرض كيف سطحت)^(٣) .
وصحح القرآن على أخذ المبر من سلف من الأمم ، قال تعالى : (قل سبروا
فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) .

(٤)
وقال تعالى فى حق قوم لوط : (ولقد تركنا منها آية بيئة لقم يحفظون)
وقال تعالى بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان (فكلنا أخذنا بذنوبهم
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ، ومنهم من أخذته الصيحة ، ومنهم من خسفنا بهم
الأرض ، ومنهم من آثرقتنا ، وما كان الله ليظلمهم ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)^(٥)
ثم ضرب مثلا لمن يتخذ وليا من دون الله ، مثله بحشرة ضئيفة اتخذت لها بيتا
حقيرا وإنما لا يظلمها من الحر ولا يقيمها من القرو ولا يحميها من عدو ففى لا تنفع
شيئا • قال تعالى : (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل المتكبوت
اتخذت بيتا وان أوهم البهوت لبيت المتكبوت لو كانوا يعلمون)^(٦) والشاهد فى قوله
تعالى : (وتلك الأمثال نضربها للناس وما يحفظها الا المالمون)^(٧) .

وقوة العقل هى التى تهيئ الأتقان على نصرة العدل وكبح جماح الشهوة
والغضب ، والى فهم العلم واعتقاد ما يدل عليه ، واندفاع الجسم للمتمسك
بموجبه .

-
- (١) فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية ج ٩ ص ٢٨٧ .
(٢) يرض الآيه ١٠١ .
(٣) الفاشية الآيات ١٧ - ٢٠ .
(٤) المتكبوت الآيه ٣٥ .
(٥) نفس السورة آية ٤٠ .
(٦) نفس السورة آية ٤١ .
(٧) نفس السورة آية ٤٣ .

وابن حزم رحمه الله حينما تكلم عن قوى النفس الانسانية : قال : ومنها قوة العقل التي تعين النفس المميّزة على نصر العدل وعلى ايثارها دلت عليه صحة الفهم ، وعلى اعتقاد ذلك علما ، وعلى اظهارها باللسان ، وحركات الجسم فعلا ، وهذه القوة التي هي العقل تتأيد النفس الموفقة لطاعته على كراهية الحدود عن الحق وعلى رفض ما قاد اليه الجهل والشهوة ، والفضيق المولود للعصبية وحمية الجاهلية ، فمن اتبع ما اثاره له العقل الصحيح نجا وفاز ، ومن طاع عنه هلك ، وربما اهلك ، قال تمالى : " ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد " قال أبو محمد على ، أراد بذلك العقل (١) .

والعقل لا يستطیع المهیطة على القدس وشهواتها ، والحد من جنسها الفرائض ونزواتها الا اذا كان صافيا نهما ، لا يتوقف عن الفكر والتأمل فيما هو خير وما هو شر مستهديا بمنهج الله الذى ارتباه لعباده وحيثئذ فقط تكون لسه القدرة على هجر صاحبه عن الوقوف فى المحرمات ، والحيلولة بينه وبين الشهوات فتصفو النفس وترقى نحو السمو والكمال .

مكان العقل من البدن : يرى بعض العلماء أن العقل فى الدماغ ، وهذا القول للإمام أحمد رحمه الله وهو قول كثير من الأطباء . وقالت طائفة من أهل العلم ان أصل العقل فى القلب فاذا اكمل انتهى الى الدماغ (٢) .

قلت : والذى يبدو أن العقل متعلق بالقلب ، بدليل قوله تمالى : " فتكون لهم قلوب يخلقون بها " ولا يحنى أن العقل هو المضمرة الصغرى الكائنة فى الجانب الأيسر من التامع الحى ولكن العقل متعلق بهذا القلب بدلالة الآيات القرآنية الكثيرة ولا مانع أن تكون له صلة بالدماغ بواسطة الأجهزة العصبية الدقيقة المتصلة به . قيل لابن عباس بماذا نلت العلم ؟ قال : بما سمعنا سئول وقلب عقول .

(١) سورة ق الآية ٢٧ .

(٢) أحكام الأحكام لابن حزم ج ١ ص ٠٦٠ . الإحكام فى أصول الأحكام

(٣) فتاوى شيخ الإسلام ج ٩ ص ٣٠٣ .

والنفس الإنسانية التي هي الروح قد كثرت أتوال الباحثين والمتكلمين حولها عن أسامها وعن كتبها ، رأينا أن ثأني بنيدة من أقوالهم وأن نذكر طرفا من أعمارهم ثم نتج البحث بالقول الحق المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة .

(١)
قال ابن سينا :

ورقأ ذات تمرز وتتمتع	هبطت اليك من المحل الأرفع
وهي التي سفت ولم تثيرت مع	مخجومة عن كل مقلة عارف
كرهت لقاءك وهي ذات شعج	وصلت على نزه اليك وريتمسا
ألفت مجاورة الخراب البلقع	أنفت وما أنست فلما واصلت
ومنازلا بفراقها لم تقمع	وأظننها نعتت مهبودا بالحصى

الى أن قال ...

ودنا الرجيل الى القضاء الأوسع	حتى اذا قرب المسير الى الحق
مالهس يدرك بالخيون الهجوع	سجعت وقد كشف الشطاء فأبهرت
عليها حليف الترب غير مهيب مع	رعدت مفارقة لكل مخلصف
هذي المطاسن ما خلقن لهرت مع	وقد عارضه أهبوا الشعراء بقصيدة طويلة رائعة مطلعها :

الى أن قال ...

في غامر وأشعة في بلقسع مع	يا نفس مثل الشمس أنت أشعة
شقي الأشعة فالتقت في الموجع مع	فاذا طوى الله النهار تراجعت
لذاك وشلسك في المنازل ما نصي	لما نصحت الى المنازل غودرت

الى أن قال ...

وذ هبت بالماضي وبالمتوقسع مع	بأن الأحة يوم بينك كلمسع
------------------------------	--------------------------

(١) هو الحسين بن عبد الله بن سينا أبو علي الفيلسوف صاحب التصانيف في الطب ، والمنطق والطبيحيات أصله من بلخ ولد في احدى قرى بخارى نشأ وتعلم في بخارى وناظر العلماء واتسمت شهرته وكان من أتباع الجديدين الاسماعيلية صنف نحو مائة كتاب منها كتاب القانون ط في الطب ولد سنة ٣٧٠هـ وتوفي سنة ٤٢٨هـ . انظر الاعلام لخيرالديسن الزركلي ج ٢ ص ٢٦١ .

ومخالفة ما أرادته الرئوس والأعير : أن النفس البشرية والمعاد بها السروح كانت تسبح في عالم الأرواح مبتهجة بسموها وجلالها ، وهبتها ، وقونها من فاطر الوجود ، ثم أراد الله تعالى لحكمة بالغة أن يظهرها في هذا الهيكل الجسماني فهبطت إليه كارهة نائرة من انحدارها من سموها الرفيع إلى هذا الضيف الضيق ولكنها مع الزمن ألفت وأتمت إليه ، وإن كان الحنين يحاودها حيناً بعد حين إلى محلها الأول الرفيع .

ومن النفوس من تخلد إلى الأرض ^{تجمع} بها ، وتسمى بشأها الرفيع ، ومنها من تتطلع دائماً إلى سماء الرفيع ، وتتفاوت مراتب النفوس بين هاتين المنزلتين ، وبيان أهميتها أقسم الله تعالى بها في كتابه العزيز إذ يقول : (نفس وما سواها ، فألمبها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاها ، وقد خاب من ^(١) مساها) .

هذه النفس أن النفس اسم مشترك بين معانٍ تذكر منها معنيين : أحدهما : أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الضبط والشهوة في الانسنان ... وهذا الاستعمال هو الغالب عند أهل التصوف ، لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات الذميمة في الانسنان ، فيقولون : لا بد من مجاهدة النفس وكسرها ، ويدعو هذا بعيداً .

الثاني : هي اللطيفة التي هي الانسنان بالحقيقة ، وهي نفس الانسنان ذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها . فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب ، بسبب مفاضة الشهوات سميت النفس المطمئنة . فقال الله تعالى في مثلها : (يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية) ، وإذا لم يتم سكنها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومختصة عليها سميت النفس اللوامة . لأنها تلوم صاحبها عند تصورها في عبادة مولاه .

(١) سورة الشمس الآيات ٧ - ١٠ .

(٢) سورة الفجر الآيات ٢٧ - ٢٨ .

قال الله تعالى : (ولا أقسم بالنفس اللوامة ^(١)) ، وان تركت الاعتراض ، وأدعت
وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان ، سميت النفس الأمانة بالسوء . قال
الله تعالى : اخبارا عن زليخا (وما أبرئ نفسي ان النفس لأمانة بالسوء) .

وقد عرفها الجرجاني بقوله : ^(٢) " النفس هى الجوهر اللطيف الحامل لقسوة
الحياة والحس والحركة الارادية . وسماها الحكيم الروح الحيوانية . فهى جوهر
مشرق للبدن . فمعد الموت ينقطع ضوءه عن ظاهر البدن وباطنه ، وأما فى وقت
النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنه ، فثبت أن النوم والموت من جنس واحد
لأن الموت هو الانقطاع الكلى ، والنوم هو الانقطاع الناقص . فثبت أن القادر
الحكيم دبر تعلق جوهر النفس بالبدن على ثلاثة أضرب :

الأول ان بلغ ضوء النفس الى جميع أجزاء البدن ظاهره وباطنه فهو اليقظة .
وان انقطع ضوءها عن ظاهره دون باطنه فهو النوم . أو بالكلية فهو الموت ^(٣) .

وجاء فى كتابه محض الباحثين أن للسان ثلاثة أنفس : مظلمة ، ولوامسة ،
وأمانة ، وأن فى الناس من تشلب عليه هذه وسلب من تشلب عليه تلك محتجين
بتولده تعالى : (يا أيها النفس الباطلة) ، (ولا أقسم بالنفس اللوامة) ،
(ان النفس لأمانة بالسوء) واضحين فى اعتبارهم اختلاف التمرينات لكل قسم
من الأقسام .

فالأمانة : هى التى تميل الى الطهارة البدنية ، وتأثر بالذات ، والشهوات
الحسية ، وتجذب القلب الى الجهة السفلية فهى ماوى الشرور ، وينبع الأخطار
الذميمة .

(١) سورة القيامة آية ٢ .

(٢) سورة يوسف آية ٥٣ .

(٣) احياء علوم الدين ج ٣ ص ٤ .

(*) هو السيد الشريف، على بن محمد الحسينى الجرجانى المتوفى سنة ٨١٦ هـ .
ولد سنة ٧٤٠ هـ فى تآكو ودرس فى شيراز وتوفى بها له نحو خمسين مصنفاً
منها كتاب التمرينات ط . وشرح مواهب الايجى - ط . وتحقيق
الكليات - ط . ورساله فى فن اصول الحديث - ط .
(٤) التمرينات للجرجانى ص ٢١٧ .

واللامة : هي التي تنور بنور القلب بتدر ما تنبهت به سنة الغفلة كلما صدرت عنها سيقة بحكم جهلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها وتتوب عنها .

والمطمئنة : هي التي تم تنورها بنور القلب حتى انخلت من صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة .

أقول : والذي يظهر لي أن هذا القول غير مرضي فالنفس البشرية واحدة فقط عند الانسان لكن لها عدة اعتبارات . فان استجابت لأوامر الله وسلمت وأخت برسول الله وأذعنت فهي النفس المطمئنة ، لأنها تمشي حياة سعيدة تطابقاً لقول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله ولرَسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ) فاطمأنت بذكر الله (الا بذكر الله تطمئن القلوب) ووجلت خوفاً من الله (انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم) وازدادت ايمانها يقيناً بسماع كلام الله (واذا نلت عليهم آياته زادتهم ايماناً) . يفسر هذا الاطمئنان على تصرفات الانسان وسلوكه تراهُ مفسرُح الصدر دائم الابتسامة ، راضياً بما قسم الله له قائماً بركته راجياً ما عند الله ، موقناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، في شوق دائم الى لقاء ربه ، متجنباً للجهنم في سبيل الله ، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ، لا يخاف في الله لومة لائم ، عزيزاً على أعداء الله ، ذليلاً على أوليائه ، صاحب قلبه النفس انصف بصفات أحباب الله الذين قال الله تعالى فيهم : (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه تصوف بإثى الله يتوب يطهرهم ويجهنمه ، وأذلة على المؤمنين ، أعززة على الكافرين ، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم) .

(١) التمرينات للجرجاني ص ٦١٧ و ٦١٨ .

(٢) الأنفال الآية ٢٤ .

(٣) الرعد الآية ٢٨ .

(٤) الأنفال الآية ٢ .

(٥) نفس السورة والآية .

(٦) المائدة الآية ٥٤ .

هذه النفس المطمئنة فان فيها ابن جابر رضى الله عنهما هي الصدقة .
وقال قتادة : هو المؤمن اطمانت نفسه الى ما وعد الله ، وقال الحسن : الصدقة
بما قال الله تعالى . وقال مجاهد : هي النفس التي أيقنت بأن الله ربها ، الصلوة
لأمره فيها هو فاعل بها . وروى عنه قال : النفس التي أيقنت بأن الله ربها ،
وضربت جأشاً لأمره وطاعته ، وقال ابن أبي نجیح النفس المطمئنة المخبئة الى
الله ، وقال أيضا هي التي أيقنت ببقاء الله .^(١)

وهذه الأقوال تدور كلها حول طاعة الله واليقين بما عنده من الجزاء
والرضا بما قدره الله .

فان أيقن بذلك وسلم أمره الى خالقه ومدبر أمره ورضى بما قسم له كسان
ذا نفس مطمئنة .

قال ابن القيم رحمه الله : أما النفس اللوامة : فهي التي تلوم صاحبها
قال الحسن البصري رحمه الله : ان المؤمن لا تراه الا يلوم نفسه ، وإنما يقسول :
ما أردت بهذا ؟ لم فعلت هذا ؟ كان غير هذا أولى وضوح ذلك . وهذه
لا تكون الا نفس المؤمن .

وقالت طائفة من المفسرين : هي التي لا تثبت على حال واحدة . أخذوا
اللفظة من التلوم ، وهو التردد ، فهي كثيرة التقلب ، والتلون ، وهي من أعظم
مخلوقات الله تتقلب وتتلون في الساعة الواحدة ، فضلا عن اليوم والشهر والمصام
والعمر ، ألوانا متلوثة . فتذكر وتنفل ، وتقبل وتعرض ، وتلدغ وتكف ، وتنب
وتجفو ، وتحب وتبغض ، وتفرح وتحزن ، وترضى وتسخط ، وتطيع وتكفر وتفتق وتفتجر .

وقال آخر : هي نفس المؤمن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه ، فهذا اللوم
من الايمان بخلاف الفتي فانه لا يلوم نفسه على ذنب بل يلومها وتلومه على فواته .

(١) تفسير ابن جرير الطبري ج ٣٠ ص ١٩٠ .

(٢) تفسير الألوسي ج ٢٩ ص ١٢٦ .

وقالت طائفة : بل هذا اللوم للنوعين المؤمن والكافر والبر والفاجر
فالسعيد يلومها على ارتكاب المحصية وترك الطاعة ، والشقي لا يلومها الا على
قوات حظلها وهو اها .

وقالت فرقة أخرى : لهذا اللوم يوم القيامة فان كل أحد يلوم نفسه ان كان
مسيئا على اسامته ، وان كان محسنا على تصديره ^(١) .

قال الفراء : " ليس من نفس برة ولا فاجرة الا وهي تلوم نفسها ، ان كانت
عملت خيرا قالت هالذرت ، وان عملت شرا قالت ليتنى لم افضل ^(٢) " .

فيتلخص لنا من ذلك أن النوامة نومان :
لوامة ملومة وهي النفس الجالبة للذاتة التي يلومها الله وملائكته على تصديرها
في الطاعات .

ولوامة غير ملومة ، وهي التي تلوم صاحبها مع بذله جهده في طاعة الله
تلومه على تصديره فهذا قد تخلصت من لوم الله واحتملت لوم اللائمين في مرضاته
فلا تأخذها في الله لومة لائم ، والله أعلم .

أما النفس الأمارة : فهي المذمومة لأنها التي تأمر بكل سوء وهذا بمن
الميل الى طبيعتها البدئية فهي مأوى الشرور . قال تعالى حكايته عن زليخا :
(وما أبرئ نفسي ان النفس لأمارة بالمرء) ^(٣) فما تخلص أحد من شر نفسه الا من
رحمه الله ، ولازكبا أحد أبدا الا بفضل الله ورحمته . قال تعالى : (ولولا
فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبدا) ^(٤) . فالشركا من في النفس البشرية
وهو يوجب سيئات الأعمال . فان خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك . ولذلك
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيز من شر نفسه ليحلم أمته ذلك . ففسى
خليفة الحاجة : " ونصون بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا " ^(٥) .

(١) الروح لابن القيم ج ٢٢٥ ، بتصريف .

(٢) مدارج السالكين ج ٢ ، ص ٦ .

(٣) يوسف الآية ٥٣ .

(٤) النور الآية ٢١ .

(٥) رواه ابن ماجه والدارقطني - كتاب النكاح ج ١ ص ٦١٠ ، من ابن ماجه .

فان وفق الله العبد وأعانه نجاه من شر النفس وسواس الشيطان وهماذاه
الى الصراط المستقيم .

أسأل الله تعالى : أن يحيدنا من شرور أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ،
وأن لا يئتنا الى أنفسنا طرفة عين .

هذه الأحوال كلها للنفس الواحدة في الكيان البشري قد تكون أمارة ،
أو لومة ، أو مبطئة . وقد تكون أمارة ثم لومة فمبطئة . قال ابن القيم رحمه
الله : والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتصفي باعتبار كل صفة
باسم ، أقول : وهذا القول هو الذي أرتضيه لما سبق بيانه قريبا والله أعلم .

والنفس الانسانية والروح شئ^(١) واحد بدلالة قوله تعالى (فاذا سمعتموه
ونفخت فيه من روحي فقموا له ساجدين) .

وجه الدلالة أن آدم عليه السلام قبل أن ينفخ فيه الروح كان جثة من
الطين طامدة فلما نفخ الله فيه الروح تحرك وقام بشرا سهيا . . . وعرف ربه بعمد
أن علمه الله الأسماء كلها وفضلته على ملائكته وأظهر ميّزته حين أخبرهم بأسمائهم
وأوجد فيه مؤهلات الاستخلاف ومسح على ظهوره وأخرج ذريته في عالم السدر
وأشهدهم على أنفسهم بحورفتهم لهم . قال تعالى : (واذا أخذ ربك من بنى
آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) ، وهذه
هى القطرة التى مركزها الله تعالى في النفس البشرية فهى تهتدى بهذه القطرة
الى أن الله رب كل شئ^(٢) ومليكك^(٣) ، وأن كل شئ^(٤) من خلق الله (ربنا الذى
أعلى كل شئ^(٥) خلقه ثم هدى) . ثم أرسل الله الرسل مذكرين للإنسان بههذا
الصهد (فذكر أن نعمت الذكرى) ، (فذكر انما أنت مذكر) .

-
- (١) الحجر الآية ٢٩
 - (٢) الأعراف الآية ١٧٢
 - (٣) طه الآية ٥٠
 - (٤) الأعلى الآية ٩
 - (٥) الفاشية الآية ٦١

هذا التذكير بالمقيدة يساعد الفطرة في الالتهاد الى خالقها ، اذ انضمت
الرسول هو ايتاظ هذا الفطرة من غفلتها ، وتوجيهها الى ربها وخالقها ومعبودها
وبيان ما شرعه الله للناس من عبادات وصالحات .

قال ابن عزم رحمه الله : ^(*) " ان النفس مخلوقة . برهان هذا أننا نجد
الجسم في بعض أحواله لا يحس شيئاً ، وان المرء اذا فكر في شيء ما فانه كلما
تخلى عن الجسم كان أصح لفهمه وأقوى لادراكه ، فعلمنا أن الحساس المالم
الذاكر هو شيء غير الجسم ، وتجد الجسم اذا تخلى منه ذلك الشيء موجوداً
بكل أعضائه ، ولا حس له ولا منهم ، اما يموت ، واما بانثاء ، واما ينمو .

فصح أن الحساس الذاكر هو غير الجسم وهو المسمى في اللغة نفساً
وروحاً . قال الله تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها ، والتي لم تمت فسى
منها فبيضك التي تقضى عليها الموت ويرسل الأخرى الى أجل مسمى) .

وهي الروح نفسه برهان ذلك أنه قد قام البرهان كما ذكرنا بأن ههنا شيئاً
مديراً للجسد هو الحى الحساس المخاطب ، ولم يتم برهان قبل بأنهما شيئان ،
فكان من زعم بأن الروح غير النفس قد زعم بأنهما شيئان وقال ما لا برهان لسه
بصحته وهذا باطل .

قال تعالى : (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) ^(٢) . فمن لا برهان لسه
فليس صادقاً ، فصح أن النفس والروح اسمان لمسمى واحداً ^(٣) .

(*) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أحد الأئمة المجتهدين ولد
بالاندلس (توفية ٣٨٤ هـ) وكانت له رئاسة الوزارة ثم زهد بها وانصرف
الى العلم والتأليف له كتاب المحلى ، وجمهرة الأنساب والناسخ والمنسوخ ،
والاحكام في أصول الاحكام وغيرها وتوفى في يادية ليلة سنة ٤٥٦ هـ .

(١) الزمر الآية ٤٦

(٢) البقرة الآية ١١١

(٣) المحلى لابن حزم ج ١ ص ٦ ط مكتبة الجمهورية بصرى

رون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لبازل : " أكلاً لنا الليل فضايت بالآل عينا فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه
وسلم ولا باذل ولا أحد من أصحابه ، حتى نهتهم الشمس ، فكان رسول رب الله
صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا فقال : " يا باذل ! فقال أخذ بنفسى الذى
أخذ بنفسك بأبى أنت وأبى يارسول الله . قال الله تعالى : الله يتوفى الأنفس
حين موتها " وفى رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا انسا
نحمد الله أنا لم تكن فى شىء من أمر الدنيا يشغلنا عن صلاتنا ، ولكن أرواحنا
كانت بيد الله عز وجل . فأرسلها أتى شاء " فحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالأنفس والأرواح عن شىء واحد . ولا يثبت عنه فى هذا الباب خلاف لهذا
أصلاً . : أد .

وقال الألويسى رحمه الله : " النفس من حيث هى شريفة لأنها الروح الستى
هى من عظيم أمر الله عز وجل " .^(٢)

والنفس فى القرآن الكريم تطلق على الذات الانسانية بجملةتها . كقوله تعالى :
(فاعلموا على أنفسكم)^(١) ، وقوله تعالى : (يوم تأتي كل نفس تجادل عمن
نفسها)^(٤) ، وقوله تعالى : (كل نفس بما كسبت رهينة)^(٥) . وتطلق على الروح
وحدها كقوله تعالى : (يا أيها النفس المطمئنة ارجعى الى ربك)^(٦) ، وقوليه
تعالى : (اخرجوا أنفسكم)^(٧) ، وقوله تعالى : (ونهى النفس عن الهوى)^(٨) ،
وقوله تعالى : (ان النفس لأمارة بالسوء)^(٩) .

-
- (١) المحلى لأبي هريرة، جزم، ص ٨ ج ١
 - (٢) روح المعاني ج ٢٩ ص ١٢٦
 - (٣) النور الآية ٦١
 - (٤) النحل الآية ١١١
 - (٥) المدثر الآية ٣٨
 - (٦) الفجر الآية ٢٧ ، ٢٨
 - (٧) الأنعام الآية ٩٣
 - (٨) النازعات الآية ٤٠
 - (٩) يوسف الآية ٥٣

وأما الروح لا تتعلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس^(١) ، وتطلق الروح على القرآن . قال تعالى : (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) . وعلى الوحى قال تعالى : (يلقى الروح من أمره علي من يشاء من عباده) ، (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) .

قال ابن القيم رحمه الله^(*) : قلت أما الروح اننى تتوفى وتقبض، فهى روح واحدة وهى النفس .

أقول: أما حقيقة الروح فأمر استأثر الله بحلمه فهو شئ من خلق الله لا يحلسه أحد من خلقه . لقوله تعالى : (وصالحك عن الروح قل الروح من أمر ربي) .^(٥) وادعاء مخرفة حقيقتها دعوى باطلة لا تستند الى دليل سمي ، والله تعالى قد عذر من القول بدون علم قال تعالى : (ولا تنفق ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مستوعلا) أى لا تثقل للناس وفيهم ما لا علم لك به وخاص، ذلك يرجع الى النهى عن الحكم بما لا يكون معلوما .

ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح سكت . حتى نزل الوحى مخبرا أن علم ذلك مرده الى الله وحده وليس للإنسان حتى حق السؤال عن ذلك ليدرك هذا الإنسان عجز نفسه وعظمة علم الله المحيط بكل شئ . (وما أوتيتم من العلم الا قليلا) .

(١) الشورى الآية ٥٢ .

(٢) طاهر الآية ١٥ .

(٣) النحل الآية ٢ .

(٤) الروح ص ٢١٩ .

(٥) الاسراء الآية ٨٥ . (٦) لاسراء لمدية ٢٦

(٧) تفسير السورة الآية ٨٥ .

(*) هو محمد بن أبى بكر بن أيوب الزرىى الدمشقى أبو عبد الله شمس الدين من كبار العلماء فى عصره ومن أخصر تلميذ شيخ الاسلام بن تيمية ، ولسد يده شق ٦٩١ هـ وتوفى بها ٧٥١ هـ له عدد كبير من المصنفات الفريدة منها : مدارج السالكين ، أعلام الموقمين ، الصواعق المرسله على الجمهية والمخطلة ومفتاح دار السعادة وغيرها من المؤلفات الكثيرة النافعة .

قال الامام القرطبي رحمه الله : والصحيح الابهام لقوله تعالى : " قل الروح من امر ربي " دليل على خلق الروح أى هو امر عظيم وشأن كبير من امر الله تعالى بهما له وتاركا تفصيله ليصرف الانسان على القطع بعجزه عن علم حقيقة نفسه مع العلم بوجودها ، واذا كان الانسان فى معرفة نفسه هكذا كان عجزه عن ادراك حقيقة الحق من باب أولى (١) .

وفى سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الاجابة على اليهود حين سألوه عن الروح أقوى دليل لمن أسك عن الخوض فى هذه المسألة ثم فى النص القرآنى التكرم الذى نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم يحد ذلك أكبر دليل على الكف عن هذا البحث .

قال البخارى رحمه الله : (حدثنا عمر بن حفص بن غياث . حدثنا ابيسى حدثنا الأعمش ، قال : حدثنى ابراهيم عن علقمة عن محمد بن عيسى بن مسعود - رضى الله عنه قال : " بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى حرت - وهو متكئ على عسيب - اذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض : سلوه عن الروح ، فأسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا ، فعلمت أنه يوحى اليه ، ففقت مقال ، فلما نزل الوحي قال : " صألوك عن الروح قل الروح من امر ربي وما أوتيت من العلم الا قليلا " (٢) .

(*) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج (باسكان الراء والحاء المهملة) الأنصارى الخرجى الأندلسى القرطبي المفسر كان من الزاهدين فى الدنيا المشغولين بالآخرة أوقاته مضمرة بل بين عبادة وتصنيف له عدد من المؤلفات الناقمة ، أهمها كتاب التفسير ، " الجامع لأحكام القرآن " ، وكتاب التذكرة بأمر الآخرة " والأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى " . توفى بميمنة بن حصيب فى شمالى إسبوط سنة ٦٧١ هـ .

(١) تفسير القرطبي ج ١٠ ص ٣٢٤ ط دار الكتاب العربى بالقاهرة .

(٢) حديث رقم ٤٧٢١ صحيح البخارى نقلنا عن فتح البارى ج ٨ ص ٤٠١

ويدولى أن أمر مفرد مضاف يعم . أن من أمور ربى وهى كثيرة ففضها مثلاً
الكهرياء ، فالكثير من الناس يعرفون أن الخطين اللذين يحملان الطاقة
الكهربية أحدهما يسمى سالبا والآخر يسمى موجبا وأنه باتصال أحدهما بالآخر
يولد الطاقة الكهربائية فما هى هذه الطاقة وما حقيقتها ، ذلك من أمور ربى وهو
يحملها أحوال بكل شئ ، علما وأحصى كل شئ ، عددا (ألا يعلم من خلق وهو
اللطيف الخبير) .

وقد نقل العاقل ابن حجر رحمه الله عدة أقوال عن الروح المسئول عنها
فى الآية الكريمة وردها كلها بتوليه : وقد تتلح قوم فتباينت أقوالهم الى
أن قاز حتى قيل ان الأقوال بلغت مائة ، وزاد الامام الشوكاني أن بعضهم أوصل
الأقوال الى ثمانى عشرة مائة وليس من وراء ذكرها شرة ، لذلك أضريت عنها
صفحة .

والتحقيق انهم سألوه عن الروح - أى روح الانسان - لأن اليهود لا تعترف
بأن عيسى روح الله كما أنها لا تجعل أن جبريل ملك وأن الملائكة أرواح . فقال

(*) هو أحمد بن علي بن محمد الثاني المسقاني أبو الفضل ابن حجر مسن
أئمة العلم أصله من فلسطين ومولده ووفاته بالقاء دوة له مؤلفات جمة نفع اللبس
بها المسلمين منها : الدرر الكامنة ، لسان العيزان ، تهذيب التهذيب ،
تقريب التهذيب ، تصحيح المنقحة ، بلوغ المرام ، فتح البارز شرح صحيح
المبخارن كلها مطبوعة ، ولد سنة ٧٧٣ هـ وتوفى سنة ٨٥٢ هـ ٠١ هـ مسن
الافانم للزركلى .

(*) هو محمد بن طلي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن مسن
أهل صنعاء ولد بهجرة شوكان من بلاد خولان ونشأ بصنعاء وولى قضاءها
ومات حاكما بها له ١١٤ مؤلفا منها نيل الأوطار ، الهدى الدالغ بمحاسن
من يحد القرن السابع ، القوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة ، وفتح
القدير فى التفسير ، وأرشاد الفحول فى علم الأصول ، والسيار الجسرار ،
ولد سنة ١١٧٣ هـ وتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .

الإمام الرازى : " المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو سبب الحياة ، وأن
الجواب وقع على أحسن الوجوه " .

قال الحافظ : وفتح ابن القيم في " كتاب الروح " الى ترجيح أن المراد
بالروح المسؤل عنها في الآية ما وقع في قوله تعالى " يوم يقوم الروح والملائكة
صفا " قال وأما أرواح بنى آدم فلم يقع تسميتها في القرآن الا نفسا " قال الحافظ
ولا دلالة في ذلك لما رجحه بل الراجح الأول . فقد أخرج الطبري من طريق
الصوفي ، عن ابن عباس في هذه القصة أنهم قالوا عن الروح ، وكيف يحسد ب
الروح الذي في الجسد ، وإنما الروح من الله ، فنزلت الآية .

قال ابن بطال : معرفة حقيقة الروح ، مما استأثر الله بحمله بدليل هذا الخبر .
والمراد بالخبر حديث سؤال اليهود عن الروح المذكور آنفا وجوابه .

أقول : وقد أمسك عن الخوض في هذه المسألة كثير من أئمة الاسلام من سلف الأئمة
وخلقها تأديبا مع الله تعالى وبمع رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولتصور علم المخلوق
مهما علم في بئامه علم الله تعالى المحيط بكل شيء ، علما . فليس منا ما وسعهم .

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن الروح ويرد ردا حاسما أن ذلك من شأن
الله تعالى وحده ، ليس مراده الحجر على العقول البشرية عن العمل . لكن فيسه
توجيهها الهيسا لهذه العقول أن يكون عملها في مجالات تستطيع ادراكها ، والروح
لما كان شيئا من عند الله لا يدركه أحد سواه ، وسرا من أسراره القدسية أودعه

(*) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري ، أبو عبد الله ،
فخر الدين الرازى : الإمام الفخر أصله من طبرستان ومولده في الري واليهما
نسبته سنة ٥٤٤ هـ وتوفي في هراة سنة ٦٠٦ هـ له عدد من المؤلفات
من أهمها : فاتيح الضيق تفسير القرآن الكريم ٨ مجلدات ، لواعب الينيات
في شرح أسماء الله تعالى والصفات ، معالم أصول الدين ، المناشئ
الخصيون في أصول الثائم . المحصول في علم الأصول ، أ . هـ من الأعلام .

(١) فتح الباري ج ٨ ص ٤٠٢ ط للسلفية .

(٢) المرجع السابق ص ٤٠٢ .

(٣) المرجع السابق

هذا المخلوق البشرى وغيره من المخلوقات ، ما كان لأحد من خلقه أن يطلع على حقيقته ، كما أن أسرار هذا الوجود أوسع من أن يحيط بها العقل البشرى المحدود .

والإنسان ما هو الا عبارة عن الهدن والروح معا ، فالهدن بدون روح هيكل لا قيمة له ، والروح وحدها لا يقال لها انسان . وان كان لفظ الانسان بالسروح أخص منه بالهدن لكن الروح لا بد لها من مطية فالهدن مطية لروح . قال أبو الدرداء رضى الله عنه انما يدنى مطيتى فان رقت بها بلختى وان لم أرقق بها لم تملحنى ، وقد روى ابن منداه وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : " لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح والهدن ، فتقول الروح للهدن : أنت عملت السيئات ، فيقول الهدن للروح أنت أمرتني ، فيمضت الله منكنا يقضى بينهما . فيقول انما مثلكما كمثل مقصد وأعى دخلا بستاننا فرأى المقصد فيه ثمرا مملقا ، فقال للأصمى انى أرى ثمرا ولكن لا أستطيع النهوض اليه ، وقال الأصمى لئنى أستطيع النهوض اليه ولكنى لا أراه ، فقال له المقصد : تمال فاحملنى حتى أقطعفه فحمله ، وجعل يأمره فيسير به الى حيث يشاء فقطع الثمرة ، فقال الملك : فعلى أيهما الصقوة ؟ قالوا عليهما جميعا فقال قديمتا على أنفسكما " .^(١)

أقول : لذا يتبين للإنسان أن لا يزال فى المثالية بجسمه ويسرف فى المأكسولات والمشروبات وأنواع اللذات بل عليه أن يوجه عنايته الى النفس ، فيهدبها ويروضها على طاعة الله واتباع أوامره واجتناب نواهيها فالعناية بها ربح للإنسان فى حياته ضد وفاته ، والاهتمام البالغ بالجسم مع ترك النفس واهمالها خسار وشقاء فى الدنيا والآخرة . يقول الشاعر :

يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته . . . أتطلب الربح مما فيه خسار
أهل على النفس واستكمل فضائلها . . . فأنت بالنفس لا بالجسم انسان

... ..

الفصل الثالث

الانسان ومكانته في فسي الأرض

قبل أن نتحدث عن مكانة الانسان في الأرض كما جاءت في القرآن الكريم يحسن بنا أن نذكر نبذة عن نظرة الماديين الى الانسان .

انه في نظر الماديين حقير تافه من حيث القيمة الذاتية ، قالوا : هو قهقهة من تراب هذه الأرض منها نحا ، وعليها يمشى ، ومنها يأكل ، واليهما يموت ، هو كتلة من اللحم والدم والعظام والأعصاب ، والأجهزة والفساد والخاليا . وما العقل والتفكير الا مادة يفرزها المخ . كما تفرز الكبد الصفراء ، أو كما تفرز الكلية البول ، هو كائن ليس له أهمية ولا امتياز على غيره ، هو من جنس الهوام والحشرات والزواحف والقرد .

ان الماديين لا يميزون الانسان بما يسميه غيرهم " الروح الالهية " السمة عندهم ليس الا هذا الهيكل المادى وهذا الجسم الحيوانى ، وما قيمة هذا الجسم وهذا الهيكل الذى هو الانسان ؟

ان أحد العلماء زد جسم الانسان الى العناصر الأساسية فيه فخلصه
بالتالى الآتية :

- قدر من الدهن يكفى لصنع سبع قطع من الصابون .
- قدر من الترهون يكفى لصنع سبعة أقلام رصاص .
- قدر من الفوسفور يكفى لصنع رؤوس ١٢٠ مائة وعشرين عود ثقاب .
- قدر من الملح " المشتمسوم " يصلح جرعة واحدة لأحد المسهلات .
- قدر من الحديد يمكن عمل مسامير متوسط الحجم منه .
- قدر من الجير يكفى لتبييض بيت للدجاج .

- قدر من الكبريت يظهر بجلد كلب واحد من البرانثيث التي تسكن شمسه .
- قدر من الماء يماثر مميلا سحته عشر جالونات .

وهذه المواد تشتري من الأسواق بجلغ من المان يساوي خمسين
أوستين قرشا مصريا . وتلك هي قيمة الانسان المادية .^(١)

لا روح ولا نفحة من السماء انه حيوان متطور فقط ولا فرق بين الانسان
في نظرهم وبين الحيوان من الحشرات والقروذ سوى فرق التفوق فقط .

" يقول أحد الملاحدة من العرب المحاصرين : " هل نحن فكرة أكثر من
كون الحشرات فكرة ؟ ! نحن لانساوي أكثر من أنفسنا ، وكذلك الحشرات ،
و نحن لا نريد الا أن نحقق أنفسنا ، وكذلك الحشرات ! والفرق بيننا وبين
الحشرات هو فوق التفوق فقط . و فرق التفوق بيننا وبين أرقى حيوان ، لا يفرق
كثيرا فتح التفوق بين أدنى حشرة وأرقى حيوان !

ماذا نلقد أو يفقد الكون أو تفقد الشمس ، ولتبر يفقدنا أنفسنا " ؟ !^(٢)

وما ذهب اليه دارون وفرويد وأمثالهما من الماديين لا يبعد عن هذه
النظرة الى الانسان انه طدهم أخوال الحشرات وصنموا القروذ انه مخلوق ممن
لابيخته الانجذاب الى أسفل ، من أبيخته المهبوط الى الأرض . انه حيوان
متطور ، ان العيوانية فيه هي قشرته وليه ، هي لحمه وسداه . ان هذه
النظرة الى الانسان تترك أثرا سيئا في النفس الانسانية تجعله لا يستحسن سرب
من نفسه الانحدار والهبوط ، ولا يستتف من القدرة والأحوال أن يتلوث بها
ويتعزج فيها .

أما الانسان في القرآن الكريم فهو مخلوق كريم على الله ، خلقه ربه في أحسن
تقويم ، وصوره فأحسن صورته . خلقه تعالى بيديه عز وجله من روحه ، وأسجد

(١) كتاب نظرات في القرآن للأستاذ محمد الشزالي ص ٦٠
(٢) كتاب الايمان والحياة للدكتور يوسف القرضاوي ص ٦٥

له ملائكته ، ويميزه بالحلم والارادة ، وجعله خليفة في الأرض ، وصحور النشاط في الكون ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعا ، وأسبغ عليه نعمه ، ظاهرة وباطنة ، فكل ما في الكون له ولخدمته . وقد تحدث القرآن الكريم عن الانسان في مئات من آياته . منها أول فوج نزل من آي الذكر الحكيم وكانت خمس آيات لم تغفل شأن الانسان وعلاقته بربه . قال تعالى : (اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم) ذكر لفظ الانسان في هذه الآيات مرتين . وذكرت علاقته بربه من حيث الخلق والتكريم ، ومن حيث الهداية والتعليم ، وذكر لفظ السرب لما فيه من الامتياز بالتربية والرعاية والوصول به الى مدارج التمام . كما أن السورة التي قبل الملق في ترتيب المصحف تحدثت عن الانسان من حيث جمال الخلق وحسن القوام ، قال تعالى : (لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم) . وتخصيص الانسان ^(١) هنا وفي آيات قرآنية أخرى بحسن التركيب ، وحسن التقويم ، وحسن التمديد فيه فضل كبير وعناية عظمى بهذا المخلوق . وسواء أكان المراد من قوله تعالى " في أحسن تقويم " تكوينه الجسمي البالغ في الدقة والتركيب ، أم تكوينه العقلي الفريد ، أم تكوينه الروحي المجيب كل ذلك يوحي أن الانسان محصل العناية الربانية فهو سبحانه وحده الذي أحسن خلقه ، وهو الذي هداه وكرمه وعلمه وأتم عليه بمعرفته . وث من الآيات المنظورة ما يجعله يستيقظ من غفلته ويحرك فطرته فيذكر المهيد الذي قطعه على نفسه ويوقن أن له خالقا مبدئيا . وأرسل اليه رسلا بذكرين له بذلك العهد ويعينين له طريقته فحاصلين له القرائض والسنن موضحين له الحلال من الحرام . وعينئذ لم يبق له من عذر يقدمه ، فاما ارتفاع القطرة واستقامة على الطريق القويم . واما انحراف بها واندفاع مسح النكسة والوصول بها الى دركها في الجحيم . (ثم رددناه أسفل سافلين) .

(١) الملق الآية ١ - ٥ .

(٢) التين

(٣) يا أيها الانسان ما عرك - الى قوله تعالى ما شاء ربك .

(٤) التين الآية ٥ .

والانسان قريب من ربه جل وهلا لا يحجب بينهما حاجب * ولا يحصل
دون رحمة الله له أى أحد من جعلوا أنفسهم أبوابا لرحمة الله * ونصبوا
أنفسهم وسطاء بين الله وبين عباده * والله يعلم أنهم لكاذبون * ذلك
لأن الانسان عبد الله وهو جل وهز ربه ومدبر أمره ومحبوبه * وقد شرف تعالى
بني الانسان باضافتهم اليه ووعد باجابة من دعا به بقوله : (وإذا سألك عبادى
عنى فانى قريب * أجيب دعوة الداع إذا دعان)^(١) * وأضح أنه سبحانه قريب
من هذا الانسان يعلم أسراره وخلجات نفسه وما خفى من أمره * قال تعالى :
(ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه * ونحن أقرب اليه من حبل
البريد)^(٢) * وأخبر تعالى أنه مع عباده بالطمع يسمح سرهم ونجواهم * قال تعالى :
(ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم * ولا أدنى
من ذلك ولا أكثر الا هو معهم أينما كانوا)^(٣) *

ويؤكد هذا المعنى ويبيته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه
تبارك وتعالى " أنا عند ابن عبدى بنى وأنا معه إذا ذكرنى * فان ذكرنى فى نفسه
ذكرته فى نفسى * وان ذكرنى فى ما ذكرته فى ما أخبر منهم * وان تقرب الى شبرا
تقربت اليه ذراعا * وان تقرب الى ذراعا تقربت اليه باع * وان أتانى بمشى أتيتيه
هولة " * هذا الحديث القدسى الجليل يبين فيه تعالى أنه قادر على
أن يعمل بالمعبد ما ظن أنه عامل به * وأنه تعالى مع عبده بعلمه وهي مثل قوله
تعالى : (انى ممكنا أسمع وأرى)^(٤) * قال الحافظ رحمه الله : والمصية المذكورة
أخص من المصية التى فى قوله تعالى : (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم -
الى قوله - الا هو معهم أينما كانوا) والشاهد من هذا نصية الله تعالى لعبده
الانسان * فمضى استشعر هذا الانسان معية الله بهذا المعنى الذى ذكرناه

(١) الهقرة الآية ١٨٦ .

(٢) ق الآية ١٦ .

(٣) المجادلة الآية ٧ .

(٤) صحيح البخارى كتاب التوحيد رقم الحديث ٧٤٠٥ . ج ٩ ص ١٤٨ .

(٥) طه الآية ٤٦ .

فانه لن ينصرف بفطرتة بل سيعمل على مقاومة الشيطان والهوى وطواغيت الشر
في نفسه ، فيستقيم أمره وتصفو نفسه .

....

الفرق بين النظريتين الاحاديية والمادية

لعل ما أوضحناه قد ألقى ضوءاً على الفرق بين النظرة الاسلامية الى الانسان
وبين النظرة المادية اليه ولا يخفى الفرق الشاسع بين من ينظر الى الانسان
على أنه حيوان متطور ومجرد موته ينتهي دوره في مسرح الحياة الكبير ، وبين
نظرة الاسلام اليه على أنه انسان شرفه الله وحضه وكرمه وأنعم عليه واستخلفه
في أرضه وأسجد له واذنقته ، وسخر له ما في الأرض جميعاً منه . استخلفه
في الأرض لممارتها ، وإقامة الحق ، وإفادته الخير ، فهو في محبة الله
وحفظه ورعايته ، وأن وجوده لا ينتهي بالموت ، وداره لا ينتهي بالقبر ،
فانما خلق للخلود في جنة عرضها السموات والأرض ونعيم لا يقطع ولا ينزل -
هذا ان امثل أمره ولم يرتكس بفطرتة - والا فمذاب أليم ونكال وجحيم .

ان الفرق بين النظريتين يبدو جلياً في ثلاثة أشياء :

- ١ - في منزلة الانسان في هذه الأرض .
- ٢ - في طبيعته التي فطر عليها .
- ٣ - في غايته وعمله في الحياة .

ولا أرى مانعاً من أن أفضل ما أجملته في هذه الأشياء الثلاثة :

أولاً : منزلته في هذه الأرض :

مركز الانسان في هذه الأرض هو مركز الخليفة الذي اختاره الله تعالى
وهياً له كل ما في هذا الكون - وكان هذه المخلوقات والأجرام السماوية جميعاً
انما خلقت من أجله ، كرمه الله تعالى وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات

وفضله على كثير من خلقه • (ولقد أنزلنا من السماء ماءً وحملناه على كثير من خلقنا تفضيلاً) سخر له الشمس
والقمر كما سخر له البهار والأنهار وأخرج له من ثمرات الأرض وأنزل عليه من
بركات السماء • يأكل من رزق الله البهاج • ويشكر وأهب النعم سبحانه
ويتشكر في آيات الله المثبوتة من حوله •

قال تعالى: (الله الذى خلق السموات والأرض • وأنزل من السماء ماءً
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم • وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم
الأنهار • وسخر لكم الشمس والقمر دائمين • وسخر لكم الليل والنهار • وآتاكم
من كل ما سألتموه وأن تعدوا نعمته الله لا تحصوها) •

وقال تعالى : (الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بأمره •
وليتفتخروا من فضله • ولعلكم تشكرون • وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض
جميعاً منه ان فى ذلك لآيات لتوم يتشكرون) •

والجملة فقد سخر الله له ما فى السموات وما فى الأرض فضلاً منه ورحمة
وأصبح على هذا الانسان نعماً جليلة لا تحصى ولا تعد منها نعمة الخلق
والايجاد • ونعمة الهداية لمن يأسر أسبابها (والذين اهتدوا زادهم هدى
وآتاهم تقواهم) •

قال تعالى : (ألم ترأى أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض
وأصبح عليكم نعمة ظاهرة باطنة) •

هذه هى مكانة الانسان فى هذا الكون الفسيح العريض وصلته بما فيه •

-
- (١) الاسراء الآية ٧٠ •
 - (٢) ابراهيم الآية ٣٢ - ٤٤ •
 - (٣) الباقية الآية ١٢ - ١٣ •
 - (٤) محمد صلى الله عليه وسلم الآية ١٧ •
 - (٥) لقمان الآية ٢٠ •

انه السر الذي أودعه الله في الانسان والنفخة التي فيه من روح الله ، هذه النفخة التي جعلته مهياً لخائفة الله في أرضه مستمداً لحمل أمانة التكليف والمسئولية . قال تعالى : (انا عرضنا الأمانة - على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ، وحملها الانسان) .

هذا الاستعداد في الانسان الذي أوجده الله له يمدد أن يصر له سبيل الهداية وأزاح عنه كل الأعداء ، هو الذي جعل له القدرة على التمييز بسمين الخير والشر والصالح والظالم ، والايمان والكفر وشرك له حرية الاختيار بحسب ذلك (انا عبدنا بالسبيل اما شاكرًا واما كفورًا) . وقال تعالى (فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر) ، وقال تعالى : (قد أفلق من رقابها ، وقسد خاب من دسها) ، وقال تعالى : (ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وان أسأتم فلها) .

هذه نذرة الاساطم الى الانسان اعتراف بوجوده كله زوجه ، جسده ، عقله ، ارادته ، وجدانه وعواطفه وفراغته ، لم يضع في رجله قيدا ولا في عنقه غلا ، ولم يحرم عليه طيبا ولم يخلق في وجهه باب خير .

يقول الامام ابن القيم رحمه الله :

" اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختص نوع الانسان من بين خلقه بأن كرمه وفضله وشرقه ، وخلق له نفسه ، وخلق له كل شيء ، وغصه في معرفته وبعيته ، وقربه ، واكرامه بما لم يحطه غيره ، وسخر له ما في سمواته وأرضه ، وما بينهما ، حتى ملائقته - الذين هم أهل قربه - استخدمهم له ، وجعلهم حفظة له في منامه ومقاتته ، ووطنه واقامته . . . وأنزل اليه وعليه كتبه ، وأرسله وأرسل اليه ومظالمه ، وكلمه واتخذ منهم الخليل والتليم والولي ، وجعلهم بمدن أسرارهم وحل حكمتهم ، ووضع حبه ، فلانسان شأن ليس لسائر المخلوقات . "

-
- (١) الأحزاب الآية ٧٢ .
 - (٢) الدهر الآية ٣ .
 - (٣) الكهف الآية ٢٩ .
 - (٤) الآية .
 - (٥) الآية .
 - (٦) مدارج السالكين ج ١ ص ٢١٠ .

اختار الله تعالى للإنسان هذه المكانة السامية (الخلافة في الأرض) وأسجد
له ملائكته فسجدوا وكلهم الا إبليس فقد تعرد على أمره ودفعه الحسد والفسور
الى أن أبى واستكبر وكان من الكافرين واتخذ من الانسان موقف المداة فكانت
عاقبته الطرد من رحمة الله والوعيد بمذابه الأليم .

قال تعالى : (إذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين ، فاذا سميتهم
ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) ، فسجد الملائكة كلهم أجمعين ، الا
إبليس ، استكبر وكان من الكافرين) ، قال تعالى في حق إبليس (فاضرب
منها فانك رجيم وان عليك لمتقى الى يوم الدين)^(١)

تلك هي مكانة الانسان على هذه الأرض استخلفه فيها وبكده من ناصيتهما
ويسر له سبل الحيض عليها ، وهداه وعلمه (من يهد الله فهو المهتد ، ومن
يضل الله فليس له وليا مرشدا)^(٢)

ثانيا : طبيعة الانسان :

ان طبيعة الانسان في نظر الاسلام طبيعة مزدوجة عرفها حتى معرفتهمها
وقدرها حتى قدرها ، خلق الله الانسان جسما ثقيفا وروحا شفافا ، جسما
يهداه الى الأرض التي خلق منها ، وروحا يتطلع الى السماء التي هي صدره
جسما له مطالب وشهوات ، وروحا له آفاق وسهجات .

هذه الطبيعة المزدوجة ليست أمرا طارئا على الانسان ، ولا ثانيا فيه ،
بل هي من القطرة التي فطره الله عليها ، وأهلها بها للخلافة نسي الأرض .
(ذلك طام النيب والعبادة المميز الرحيم ، الذي أحسن كل شيء خلقه ،
هدأ خلق الانسان من طين ، ثم جعل نسله من سائلة من ماء مهين ، ثم
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون)^(٣)

(١) سورة هـ الآية ٧١ - ٧٤ .

(٢) نغز، السورة الآية ٧٧ - ٧٨ .

(٣) سورة الكهف الآية ١٧ .

(٤) سورة السجدة الآيات ٦ - ٩ .

ولم يغفل الاسلام الروح من أجل الجسد ، ولا الجسد من أجل الروح ، بل زأج بينهما فى وحدة ملتئمة ، وأعلى الروح حقته ، والجسد حقته من غير افراط ولا تغريط ، لم يفعل الاسلام ما فعلته بعض النحل من انفال الجانب المادى الجسدى فى الانسان ، والعمل على تصديده واضعافه ليثموقيه الجانب الروحى ، كالبهيمية الهندية والرهانية المسيحية ، ولم يفعل الاسلام ما فعلته النظرية المادية التى تجحد أن فى الانسان روحا وان فى الكون الهما ان لا تؤمن الا بما هو محسوس ، لكن الاسلام جمع بين الجزئين وأعطى كلا مسن الجسم والروح حقته وأخذ بالتى هى أقوم وذلك كان الانسان أهلا للاستخلاف .

ثالثا : غاية الانسان وسهمته فى الحياة :

منا لاشك فيه أن القرآن التريم قد بين غاية الانسان وسهمته فى هذه الحياة الصغيرة على الأرض ، فلم يخلق عبثا ، ولم يترك سدى ، لم يخلق ليحشر ، ثم يموت ويطويه المدم . وإنما خلق ليصرف الخالق ، وورق العقل ليدرك الالسه المصبود وعده لاشريك له فيمبده كما أمره ووهب من الصفات المميزة له عن مائس المخلوقات ليكون خليفة فى الأرض . حمله الأمانة فتحملها ، وكلفه بتكاليف فتقبلها ، وكان على مستوى المسئولية ، يتحمل الهاء فيصبر ، ويستقبل النماء فيشكر ، يقوم بسهمته فى هذه الحياة استمدادا لحياة الخلود ، يعيىش لعبادة ربه ولحياته الباقية الأخرى . (والآخرة خير وأبقى) يصرف أن متاع الدنيا قليل ، والآخرة خير لمن اتقى . (قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون قليلا) وهو بهذا يشمر بمسادة فامرة تملأ جوانب نفسه ، من صفاء نفس ، وطمانينة قلب ، وانشراح صدر ، وراحة ضمير ، لأنها أى السعادة — تنبع من داخل النفس نتيجة لإيمانه بالله وقيامه بأمر الله ، وهذه هى القايمة

(١) الأعلى الآية ١٧

(٢) النساء الآية ٧٧

من وجوده في الحياة عمارة الأرض بالمعبادة كما أراد الله منه (وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) (١) وارضاء مخالفة جل وعز (رضى الله عنهم ورضوا عنه) (٢) أذا السعادة ليست بالمال أو الولد أو الجاه ، أو العلم التجريبي أو غير ذلك من الوسائل المادية كما يتوهم بعض الناس ، بل السعادة كل السعادة بتمامية النفس وسكينة القلب . قال تعالى : (هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم) (٣) وكما قررنا أن السعادة لاتأتى الا من طمأنينة النفس وسكينة القلب ، فما الذى يملأ النفس طمأنينة والقلب سكينة ؟

بتمتحننا آيات الذكر الحكيم لم نجد سوى الايمان بالله واليوم الآخر مصدرا وحيدا للطمأنينة وملجأ فريدا للسكينة . هذا الايمان الذى لا يكدره شك ولا يقسده نفاق .

هذه السكينة هي روح من الله ونور (ومن لم يجعل الله له مخرجا فسلب من نور) (٤) يسكن اليه الخائف ، ويخلصه من القلق (الا بذكر الله تطمئن القلوب) (٥) ويتسلى به الحزين ويقوى به الضعيف (ولا تهتونا ولا تحزنونا وأنستم الأهلون ان كنتم مؤمنين) (٦)

قال ابن القيم رحمه الله :

* فى القلب شمت لا يلبه الا الاقبال على الله ، وفيه وحشة لا يزيلها الا الانس بالله ، وفيه حزن لا يذهب الا السرور بمفرقة ، وصدق محاملته ، وفيه قلق لا يسكنه الا الاجتماع عليه ، والفرار اليه ، وفيه نيران حسرات لا يطفئها الا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ، وممانعة الصبر على ذلك الى وقت لقاءه ، وفيه فاقة لا يسدها الا محبته ، والابانة اليه ، ودوام ذكره ، وصدق الاخلاق له ، ولو أعطى الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا .*

-
- (١) الذاريات الآية ٥٦ .
 - (٢) البينة الآية ٨ .
 - (٣) الفتح الآية ٤ .
 - (٤) النور الآية ٤٠ .
 - (٥) الرعد الآية ٢٨ .
 - (٦) آل عمران الآية ١٣٩ .
 - (٧) كتاب الايمان ص ٩٧ للدكتور القرضاوى .

فمن خسرا الايمان فقد خسرا الدنيا والآخرة ، ذلك هو الخسران المبين
فلا سعادة في الدنيا ولا نجاة في الآخرة ، ومن اهتدى بهتدى الله فانما
يهتدى لنفسه ويحظى بالسعادة في الدارين (من اهتدى فانما يهتدى لنفسه
ومن ضل فانما يضل عليها)^(١) .

وحتى عرف الانسان الفاية الحقيقية من وجوده ، وعرف الطريق اليه
استراح قلبه لأنه سلك طريق المنعم عليهم انه الصراط المستقيم صراط
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ،
صراط خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم (وانك لتهدى الى صراط
مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض)^(٢) .

والنفس المولفة تعيش في سعة لأنها ترى بنور الله الذي كشف لها
ما حولها ، يعكس النفس المرتابة أو الملهدة فانها تعيش في ظلام حالها
لا ترى سوى شهواتها الجسدية التي تفضي بها في النهاية الى الكآبة والضيق
فالمهلك .

قال تعالى : (أمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه)^(٣)
وقال تعالى : (فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ، ومن يسرد
أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء)^(٤) .

ودلالة الآيتين واضحة في أن المؤمن يعيش بنور من ربه وهداية ، منشراح
الصدر مطمئن النفس . ومن عن عن الحق وتكذب الطريق السوى يظل في ضيق
وتكد وقلق كمن يلاحق أنفاسه لشدة ما يجده من صعوبة في التنفس ، فهو في
تماسة وحقاء وان ملك الدنيا بمن فيها وما فيها .

• • •

-
- (١) الاسراء الآية ١٥ .
 - (٢) الشورى الآية ٥٢ - ٥٤ .
 - (٣) الزمزر الآية ٢٢ .
 - (٤) الأنعام الآية ١٢٥ .

معنى خلافة الانسان على الأرض

من المميزات المظلمة التي ميز الله بها الانسان عن سائر المخلوقات العلم الذي علمه ليكون أهلاً للخلافة في عمارة أرضه وسياسة خلقه ، وأفاضته الخير فيها ، وإقامة الحق بين سكانها ، وتنفيذ أوامر الله وأحكامه فيهم . هذه الرسالة هي رسالة الكلمة من المصطفين الأشيار من الأنبياء والمرسلين ، وورثتهم من عباد الله الصالحين ، فالخلافة لا تنقطع آثارها من الأرض ، ما دام الانسان موجوداً على ظهرها .

(١) قال الألوسي في تفسيره عند قوله تعالى : (انى جعل فى الأرض خليفة) " ومعنى كون آدم خليفة أنه خليفة الله تعالى فى أرضه ، وكذا اكل نسيء ، استخلفهم فى عمارة الأرض وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم ، لا حاجة به تعالى ، ولكن لقصور المستخلف عليه ، لما أنه فى غاية الكدورة والنالمة الجسدية ، وذاته تعالى فى غاية التقديس ، والمناسبة شرط فى قبول الفيض على ما جرت به العادة الالهية ، فلا بد من متوسط ذى جهتين : تجرد ، وتعلق ، ليستغنى من جهة ويفيض بأخرى ، ولم تزل تسلك الخلافة فى الانسان التام الى قيام الساعة ، هل متى فارق هذا الانسان العالم مات العالم لأن الانسان روحه الذى به قوامه ، وقاعدة قول الله تعالى : (انى جعل فى الأرض خليفة) للملائكة تعظيم شأن المجمعول وأظهار فضله بتعريفه للملائكة ويان قدره) .

(٢) وقال صاحب تفسير المنار :

" والظاهر أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته ، ولكن ما معنى هذه الخلافة ؟ وما المراد من هذا الاستخلاف ؟ هل هو استخلاف بمعنى

(١) البقرة الآية ٣٠ .

(٢) تفسير الألوسي ج ١ ص ٢٢٠ ط احياء التراث العربى . بيروت .

(٣) تفسير المنار لمحمد رشيد رضا ج ٨ ص ٢٥٩ ، ٢٦٠ بتصرف .

الانسان على بعض؟ أم استخلاف النوع على غيره؟

جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم أحكامه للناس ، وتتخذ فيهم على السنة
أناس منهم يصطفينهم ليكونوا خلفاء عنه في ذلك ، فيصح أن يكون معنى الخلافة
عاما في كل ما يميز الله به الانسان على سائر المخلوقات ، وقد أعطى الانسان
قوى موهبة تتصرف بشموه واحساسه تصرفا يكون له به السلطان على هذه
الكائنات فيسخرها ويذلها بعد ذلك كما تفعل تلك القوة الخرية التي يسمونها
المقل ولا يحقلون سرها ولا يدركون حقيقتها ولا كنهها .

فالانسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد ، ولا محدود الوظائف ،
ولا محدود العلم ، ولا محدود العمل فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعة
في الكون تصرفا لاحد له باذن الله وتصريفه ، وكما أعطاه الله تعالى هذه
المواهب والأحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خلقته ، وملكه الأرض ، وسخر
له عوامها أعطاه أحكاما وشراخ حد فيها لأعماله وأخلاقه جدا يحصل دون
بشي أفراد وطولهم بعضهم على بعض ، فهي تساعد على بلوغ كماله لأنها
مرشد ورب للمقل الذي كان له كل تلك المزايا ، فلهذا جعله الله خليفة
في الأرض وهو أخلق بهذه الخلافة ، أليس من حكمة الله الذي أعطى كل
شيء خلقه مهدى ، أن جعل الانسان بهذه الموهبة خلقته في الأرض يقيم
سنته ويظهر عجائب صنعه ، وأسرار خلقته ، ويداع حكمه ، وينافس
أحكامه ، وهل وجدت آية على كمال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا
الانسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ، فلا عجب أن يكون الانسان خليفة
الله في الأرض .

ويوجه الزمخشري الآية في خلافة آدم في الأرض ، وفي علمه الأسما الى معنى
الجنس الأدنى ان قال : " الخليفة من يخلف غيره . والمعنى خليفة منكم
لأنهم كانوا - أي الملائكة - سكان الأرض فخلقهم فيها آدم وذريته . "

ثم يقول بعد ذلك : واستثنى بذكر آدم عن ذكر بنيهِ كما يستثنى بذكر
القبيلة في قولك مضر وهاشم^(١) .

كما أن الشيخ محمد عبده قد عم فقال : " فيصح أن يكون معنى الخلافة
عاما في كل ما ميز الله به الانسان على سائر المخلوقات " فكل حي من الأحياء
المحصوسة ، والنبوية له استعداد محدود وعلم الهام محدود وعمل محدود
وأما الانسان فقد خلقه الله ضعيفا وخلقته جاهلا ، ولكنه على ضعفه وجهله
عبرة لمن يحتدر ويوضع للمعجب المثمجب ، لأنه مع ضعفه يتصرف في الأقوياء ،
ومع جهله في نشأته يحمل جميع الأسماء^(٢) .

وخلاصة القول في استخلاف الله لآدم وأمر الملائكة بالسجود له ينحصر
في ثلاثة أشياء :

الأول : تكريم الانسان الأول بأمر الله تعالى الملائكة بالسجود له والمسبح
لذلك التكريم هو ما اخص به آدم من علم يختلف عن علم الملائكة .

الثاني : أن أسوة آدم للنوع الانساني هي موضع التكريم والاستخلاف فسمى
الأرض والثالثي تسرى دليقة الاستخلاف في ذريته على النحو السدي
أراد الله ، ذلك أن الخطاب في صدر الآية عام لبني الانسان ،
والمصوم مستفاد في ضمير المخاطبين في قوله تعالى " خلقناكم ثم
صورناكم " " وأن المراد ليس آدم فحسب ، إذ لو كان كذلك لَمَا
حسن قول الملائكة " أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء " .
فإنهم أرادوا أن من هذا الجنس من يقلد ذلك وتأنهم علموا بمصلم
خاص^(٣) .

(١) تفسير الكشاف، ج ١ ص ٢٢١ .

(٢) تفسير المنار، ج ١ ص ٢٥٩ .

(٣) تفسير ابن كثير، ج ١ ص ٩٠ ط مكتبة النهضة الحديثة .

الثالث : أن الخلافة في الأرض اقتضاها ما يحتمل النور الانساني من أمانسة
وما يترتب عليه من مسئولية عمله ، وكسبه ، وحملة الابتلاء السني
أعلى منها الملائكة بالتسخير المطلق . وهذا القول هو الذي تطمئن
اليه النفس لكثرة الأدلة عليه وترجيح معظم المفسرين له ، والله
أعلم .

وأخذ الامام أبو عبد الله القرطبي من هذه الآية وجوب نصب امام ، قال
رحمه الله :

" هذه الآية أهل في نصب امام وخليفة يسمي له ويطلق ، لتجتمع به الكلمسة
وتتقد به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة ...
ثم قال : " دليلنا قول الله تعالى : (انى جاعل فى الأرض خليفة) ، وقوله
تعالى : (ياد اود انا جعلناك خليفة فى الأرض) ، وقوله تعالى : (وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض) أى يجعل منهم
خلفاء الى غير ذلك من الآي^(١) .

قال شيخنا الدكتور الصادق فرجوان مد الله فى عمره : " ولما كان آدم
باعتباره الفرد الكامل فى حقيقة الانسانية - نموذج مثل لها فى حقيقة الخلافة
فى الأرض - هو البذرة الأولى لدوحة البشرية ، كانت جميع الحقائق السني
تظهر فى مستقبل العناية على أيدى ذريته كأمنة فيه كما تكن خصائص الدوحة
المظيمة قبل وجودها فى بذرتها التى تنبت منها .

وقد أظهر الله للملائكة ما أودعه فى نفس آدم من الحقائق الكونية ، والسنن
الالهية ، والعلوم والعارف التى ستظهر على أيدى ذريته من بعده تدريجيا
تتما لمقتضيات الحياة ليكون ذلك جوابا تفصيليا عمليا مشهورا للملائكة الذين
استخبروا عن شأن الخلافة فى الأرض وحال الخليفة القائم عليها ، بحمد

(١) تفسير القرطبي ج ١ ص ٢٦٤ .

الاجابة الاجمالية التي ردت العلم المحيط الى الله تعالى وحده (انى أعلم
ما لا تعلمون) وفي هذه الاجابة الى جانب الاعلام والتعليم تمريف بقدر من
اصطفاه الله لخلائفته ، واهراز لفضله وشرفه .^(١)

وهذا القدر يبين لنا مهمة الانسان على هذه الأرض ومكانته فيها وهايسة
الله له وتفضيله على سائر المخلوقات .

... ..

(١) البقرة الآية ٣٠ .

(٢) الموسوعة في سماحة الاسلام ج ١ ص ١٦٧ .

الفصل الرابع

الانسان والفرائض المختلفة فيسه

خلق الله في الانسان فرائض شتى ، وهي فطرية أوجدها فيه كي يستطيع أن يعيش ويعتق نفسه ، وينقى نفسه على الأرض ، وأهم الفرائض التي نورد ذكرها هنا هي :

- ١ - غريزة البحث عن المطعم والمشرب .
- ٢ - غريزة الادخار .
- ٣ - غريزة الدفاع عن النفس والمقاتلة .
- ٤ - غريزة الخوف .
- ٥ - غريزة الجنس .
- ٦ - غريزة الأبوة والأمومة .
- ٧ - غريزة حب الظهور والثناء .
- ٨ - غريزة حب الاستطلاع .
- ٩ - غريزة المحاكاة والتقليد .
- ١٠ - غريزة الاجتماع .

ولا يخفى أنه من الثابت لدى علماء النفس أن الفرائض لا يمكن إخمادها لأنها ضرورية لبقاء الحياة ، ولا يمكن كبتها ولا محاولة ذلك لأن الكبت قد يولد عقدا نفسية خطيرة .

لكن الفرائض يجب كبح جماحها والحد من سورتها ، كما يجب تحويلها ، والانتفاع بها بأساليب التربية الصحيحة تحت حكم القرآن والسنة والمقل .

والمقل السليم هو الذي يميز الخير من الشر ، وهو لا يتكى وحده ان لا يد من ساعدته بالوحي السماوى الذى يبين الأخلاق الحسنة والمعادن السيئة ثم يضح أساليب التربية الناجحة للنفس الانسانية على أكمل وجه وأبهره ، وهذا ما فعله القرآن الكريم وسيأتى بيانه ان شاء الله .

■ الفرائض نعمة أو نقمة :

هذه الفرائض فى الانسان اما نعمة عظيمة ان احتكمت بالمقل والدين وتوجهت بتوجيههما ان لولا غريزة البحث عن الطعام والشراب لمات الانسان جوعاً أو عطشاً ، ولولا غريزة الجنس لانقرضت البشرية من الوجود ، ولولا غريزة حب التواء والتشهور لم يحصل ثقافة وسباق على الفضيلة ، ولولا غريزة الادخار للمستقبل لم يحصل سعى ولا كسب وتمطلت طاقات بشرية كشميرة عن العمل ، ولولا غريزة الدفاع عن النفس والمقاتلة لما حصل دفاع عن السمات والمرضى والولد والضعيف والدين ، ولولا غريزة حب الاستطلاع لما حصل اكتشاف ولا علم .

لكن هذه الفرائض اذا تركت وشأنها ولم يكبح جماحها هسيوزها المفضل السليم والدين القيم لما خلقت له من الخير والصلاح والاضلاع ، لصالح الفرد صلاح المجتمع ، انقلبت شراً مستطيراً على الفرد نفسه وعلى المجتمع الذى يعيش فيه ، ان تصبح غريزة الجوع مثلاً شراً يظنه ، وغريزة الجنس فجوراً وسفاً واعتداءً على أعراض الناس ، وغريزة الادخار طمناً وشحاً وسرقة ونهباً ، وغريزة حب التشهور علواً واستكباراً واستعداداً وهجلاً ، وغريزة حب الاستطلاع بحثاً عن عيوب الناس ، وتجنساً دليلاً .

والله سبحانه وتعالى الذى خلق فى الانسان هذه الفرائض ووهبها المفضل ليحكمها ويوجهها الوجهة الحسنة جعل الانسان حر الارادة حتى لا يكون مكرهاً فيما يلزمه المقل والدين ، وقد عبر القرآن عن هذه الحرية بأوضح تعبير :

- قال تعالى : (ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ^(١))
- وقال تعالى : (انا هديناك السبيل اما شاكرا واما كفورا ^(٢))
- وقال تعالى : (وهديناك النجدين ^(٣))

وقال تعالى : (ونفس وما سواها ، فآلهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاهها ، وقد خاب من دساها ^(٤)) . كما قال تعالى : (لا اكره في الدين زكاه ^(٥)) .
قد تبين الرشيد من الغي ^(٥) .

والقرآن الكريم عبر عن وجود الشرائع في الانسان تمييزا بينا قبل ارمسة عشر قرنا وقيل أن يظهر الى الوجود علماء النفس الذين اكتشفوا هذه الشرائع والطباع والبعول في الانسان .

قال تعالى : (وكان الانسان قتورا ^(٦)) ، (وتحيون المال بها جمعا ^(٧)) ،
(واحضرت الأنفس الشح) . وهذه الآيات وغيرها تبين غريزة الادخار وطبيعة الشح في النفس البشرية .

وهن غريزة الخوف والضعف البشري يقول تعالى : (ان الانسان لحسلق هلويا اذا مسه الشر جزوا ^(٨)) .

ويقول تعالى (وخلق الانسان ضعيفا ^(٩)) ، (فلا تخافوهم وخالقوهم ان كنتم مؤمنين ^(١٠)) .

(١) ، (٢) الدهر الأيتان ٢٦٩ ، ٣٠ .

(٣) البلد الآية ١٠ .

(٤) الشصن الآية ٧ - ١٠ .

(٥) البقرة الآية ٢٥٦ .

(٦) الاسراء الآية ١٠٠ .

(٧) الفجر الآية ٢٠ .

(٨) النساء الآية ١٢٨ .

(٩) المعارج الآية ١٩ .

(١٠) النساء الآية ٢٨ .

(١١) آل عمران الآية ١٧٥ .

وعن غريزة حب الظهور والاستملاء وحب الثناء • يقول تعالى : (ان الله لا يحب كل مختال فخور) • ويقول تعالى : (ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى) • ويقول تعالى : (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبسون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفارقة من العذاب) •

وعن ما ينشأ عن غريزة الأبهة والأهوية من حب الولد والخوف عليه • يقول تعالى : (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً) •

وعن فطرة الايمان المركوزة في النفس البشرية وظهورها عند الخوف • يقول تعالى : (واذا من الانسان ضر دعا ربه ضيقا عليه) • (واذا من الناس ضر دعوا بهم منبين اليه) • (واذا غشيهم موج كالتلال دعوا الله مخلصين له الدين) •

وعن غريزة الاجتماع يقول تعالى : (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأُنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا) •

الى غير ذلك من الآيات الدالة على وجود الفرائض في النفس الانسانية • ومع اعتراف القرآن الكريم بوجود هذه الفرائض لم يتركها بدون ضوابط وقيود • تضبط مسارها وتحد من جموحها • بل وجهها الى الوجهة الصالحة المستى خلقت من أجلها • والأهلة على ذلك في الوحي الالهي كثيرة منها على سبيل المثال : غريزة الجنس • يقول تعالى : (زين للناس حب الشهوات من

-
- (١) لقمان الآية ١٨ •
 - (٢) الملق الآية ٦ - ٧ •
 - (٣) آل عمران الآية ١٨٨ •
 - (٤) النساء الآية ٩ •
 - (٥) الزمر الآية ٨ •
 - (٦) الروم الآية ٣٣ •
 - (٧) لقمان الآية ٣٢ •
 - (٨) الحجرات الآية ١٣ •

النساء ٠٠٠ الى قوله تعالى : (ذلك متاع الحياة الدنيا والله عهده حسن
المآب) (١) . فالانسان يحب الشهوات بل هي مزيئة له ومع هذا لم يسترك
للانسان الجهل على الشارب ينطلق مع الشهوات يحب منها بما مفرطاً حتى
ينزل من مرتبته الانسانية الى مرتبة الميمنية ، كلا . ان القرآن يحدد له
ذلك : قال تعالى في وصف المؤمنين : (والذين هم لقروجهم حافظون ،
الا على أزواجهم أو ما ملكت أيماهم فانهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك هم العادون) (٢)

ومعنى ذلك أن الشهوة التي زينها الله للانسان وأوجدها فيه جعل لها
مجالاً محصوراً فيما أباحه الله من الزوجات أو الاماء ذات ملك اليمين ،
وما عدا ذلك فهو حرام ، وهذه القيود التي وضعها القرآن التزم في مجال
غريزة الجنس تنظمت هذه الشهوة ولم تكبت ، وحفظت ولم تهمل ، وضبطت
فلم تسب ، وحددت لها ميادينها الباحة التي تكون فيها آمنة مطمئنة ،
وهذه الميزة في القرآن الكريم لم يسبقها اليه أحد فالمسيحية مثلاً تنظر الى
الشهوة الجنسية على أنها رجس من عمل الشيطان ، وعلى الذين يرضون نفسى
التظهر والدخول في ملكوت الله أن ينزهوا أنفسهم عن الاحساس - مجرد
الاحساس - بالشهوة الى المرأة . وهذه النظرة في الواقع مهادمة للفطرة ،
لأن الشهوة عميقة في النفس الانسانية ، ولا بد أن يشعر بها الانسان سواء
أم أبي لأن الذي خلقها في الانسان لم يخلقها عبثاً ، بل أوجدها لحفظ النوع
الانسانى ، فالنتيجة لهذه النظرة هي الكبت الذي يولد صراخاً عتيفاً داخل
النفس الانسانية سواء في ذلك الرجل والمرأة ، ومن ثم ينتج عن هذا الصراع
الاضطرابات النفسية والعصبية ، وبالتالي الوقوع في الجريمة .

ومثل آخر من غايية القرآن التزم بالخواطر النفسية وتهذيبها انه يحترف بحق
النفس أن تجمع المال وتملكه لأن ذلك ليس من نوازح الشيطان بل هو طبيعة

(١) آل عمران الآية ١٤ .

(٢) المؤمنون الآية ٥ - ٧ .

بشرية • لكن هذا الاعتراف بشريزة حب التملك والادخار لا يمتنع أن يشارك
للإنسان الحيوان على الشارب لجميع المال بأى وجه ان لو ترك له ذلك لجمعه
بشتى الوسائل من سرقة وسهب وشى ورشوة واختلاس وربما نحو ذلك • بل
قيده بتقيود ووجهه فى جميع المال الى المجالات المشروعة البهاحة • اذ لا يكون
المال حلالا الا من هذه الطرق ثم فرض عليه فى هذا المال الحلال حقا
يدفعه الى مصارف مميّنة • وتدبّه الى الانفاق على السائل والمحروم (وفى
أموالهم حق للسائل والمحروم) وهذه القيود الشرعية ليست كبتا • كما فملتسه
المسيحية حين حاربت جميع المال ووصفته بأنه اطاعة للشيطان وجلبية لفضيب
الرب • فهى بهذه النظرة تتقوم غريزة مركوزة فى النفس البشرية فتنتج عن ذلك
الكبت الذى تولد عنه سلوك مشحرف •

وهذين المثالين تكفى للتدليل على أن القرآن الكريم اعترف بالفرائض ولم
يكبتها وسلك بها مسالكها المشروعة وهذبها وكذلك استقامت النفس على هدى
من الله وسلكت الطريق الأقوم • (ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم) •

ولا بد لنا أن نوضح معنى الشريزة ونعرج على بعض أقوال الباحثين فى
الفرائض كى نعطى القارئ الكريم صورة عن هذه القوى الكامنة فى النفس البشرية •
فالغريزة فى اللغة هى الطبيعة والقريحة والمسجبة من خير أو شر •
وقال اللحيانى "هى الأصل والطبيعة" قال الشاعر :

ان الشجاعة فى القسقى •• والجود من كرم الفرائض

وهى مشتقة من غرز الإبرة فى الشئ • غرزا • وفرزها أدخلها • وكمل
ما سر فى شئ • فقد غرز • وهى دوافع فطرية تولد مع الكائنات الحية مجهزة

(١) الذاريات الآية ١٩ •

(٢) من كتاب الانسان بين المادية والاسلام للأستاذ محمد قطب "بتصرف" •

(٣) الاسراء الآية ٩ •

(٤) لسان العرب مادة غرز •

بها ، ويرى "مكدوجل" (١) أن جميع الدوافع التي تثير نشاط الفرد يمكن أن ترد الى دوافع أساسية نهائية هي الفرائز . فالفرائز هي المحركات الأولى لكل نشاط حركي ، أو عقلى ، فردى أو جماعى ، يقوم به الفرد ، وهى لا تزوده بالقوة الدافعة فقط ، بل وتحدد غايات سلوكه أيضا . (٢)

ويصرف بعض الباحثين الفريزة بأنها اعتماد فطرى نفسى جسدى يدفع الفرد الى أن يدرك ويبتغى الى أشياء من نوع معين ، ويشمراؤها بانفعال خاص ، ثم يسلوك نحوها سلوكا معيناً ، أو يحاول ذلك على الأقل . فالفسار أن رأى قطاً ائبته اليه انتباهها خاصاً ، ثم شمربانفعال الخوف ، فاندفع هاربا . والفرائز توجد عند الخليقة بأسرها من الحشرات الى الثدييات والانسان . ويشارك الانسان مع الثدييات العليا فى الفرائز الآتية : فريزة التماس الطعام ، التماس الراحة ، التمس ، الاخراج ، التنفس ، الهرب ، المقاتلة ، الفريزة الجنسية ، الوالدية ، الفريزة الاجتماعية ، الاستطلاع ، السيطرة ، الخضوع ، التملك والادخار ، الاستفاضة ، الهجرة وغيرها . ولكل فريزة شير ينشطها ، وانفعال يصاحبها ، وسلوك يصدر عنها .

وتتمدل الفرائز وتتحوير من ناحية شيراتها ومن ناحية السلوك الصادر عنها ، اما الانفعال فهو الجانب الأساسى المركزى للفريزة ، وهو الجانب الذى لا يتحوير ولا يتمدل من الفريزة . ففريزة التماس الطعام انفعالها الجوع ، وفريزة الهرب انفعالها الخوف ، والمقاتلة انفعالها الغضب ، والوالدية انفعالها الحنو ، والفريزة الجنسية انفعالها الشهوة .

(١) هو وليهكدوجل ولد فى لانكشير بانجلترا وتعلم فى جامعات كمبريدج وكامبريدج وجوتنجن ، كان أستاذاً فى علم النفس بجامعة هارفرد سنة ١٩٢٠ - سنة ١٩٢٧ م . قام ببحوث ممتازة فى علم النفس الاجتماعى والفسيولوجى ، وتوفى سنة ١٩٣٨ م . ٥٠ ، ٥١ ، الموسوعة العربية الميسرة .

(٢) أصول علم النفس لأحمد عزت راجح ص ٨٥ ط ٩ سنة ١٩٧٣ م .

(٣) المصدر السابق .

والفرائز عند الانسان تتعدل فتشتق منها المواطف والمادات والميول
والحاجات الفرعية المختلفة . فهي ليست المحركات الوحيدة للسلوك لكنها
المحركات الأساسية الأولى .

" والفرائز عامة يشترك فيها الناس جميعا ، وهذه الفرائز دفعت
الباحثين الى القيام بدراسات واسعة عن الطيور والحيوانات ، فذكروا مثلا :
أن الطيور في هجرتها تسير في جموع زاخرة لا يعصيها عدد وراء قائد واحد
يقودها كأنها فرقة مدربة ، وتدور وتتمطف دون أن يفارق واحد منها ترتيبه
في هذا السرب . فتأن السرب وحدة واحدة يحركها عقل واحد . وضربوا مثلا
آخر بالهدى الهري فانه لا ينزل في مكان قيل أن يرسل مجموعة منه للاستطلاع ،
فإذا ما أحست بالخطر صرخت صرخة عالية هب على أثرها السرب دفعة
واحدة مخلقا في الفضاء بلشدا عن الخطر ، وهذه الظاهرة يسمونها غريزة
التجمع حيث تغلب على الحيوانات الهداية ، ويتم لها التراجع والبحث عن
الغذاء والاشترار في الدفاع والهجوم وقت الخطر ."

" لكن الغريزة عند الانسان تختلف اختلافا كبيرا عنها لدى الحيوان ،
ذلك أن غريزة الانسان مونة قابلة لأن تغلغ ثوبها الفطري لتلبس بها أحر
تظهر فيه بميدة عن أصلها الطبيعي ، ولا تكاد تشاهد الغريزة بشكلها
الفطري لدى الانسان الا عند الطفل ، أو الانسان البدائي ، أما الراشد
المتحضر ففرائزه تغلغ بموامل البيئة المختلفة ."

والفرائز كبيرة حصرها بعض الباحثين بسبع عشرة غريزة والبعث، أصلها
الى خمس وأربعين غريزة ولست أرى جدوى للخوض في حصرها أو التعمق
في تفاصيل تأثيرها لكن سأذكر بعضها وطرفا من تأثيرها على السلوك
الانسانى فيما يتعلق ببحثنا .

(١) لبحات في اثريية الاسلامية لشيخنا د . محمد أمين البصرى رحمه الله
ص ٥٤ ط . دار الفكر " بتصرف ."

(٢) المصدر السابق .

فغريزة الغضب لها مثيرات عدة . فحينما يرى الانسان عدوا له ، أو يجد ظلما يحق به أو يواجه شخصا يستثيره ، ثور ثورته فيستعد لمهاجمة عدوه وثورته الفرصة لازاحة الظلم عن نفسه والانتقام ممن ظلمه ، والرد على مسن استثاره . هذا الانسان قد تتعدل غريزة الغضب عنده بفعل مؤثر مسن المثيرات ، فلا يغضب اذا تناول عليه جاهل يشتم أو اعتداء . وهذا لا يحق أن الغضب قد انجى نهائيا في نفسه ولكنه كظم غيظه ، ولم ينتصف لنفسه ، وقد ثور ثورته اذا رأى ظلما يحق بخيره ، أو رأى حرمانا لله تنتهبك . هذا هو الانسان السوى الذي تعدلت فبرته بأهم العوامل وأصدقها ، واستجابته لقول الله تعالى : (والكاظمين الغيظ والماقين عن الناس والله يحب المحسنين) (١) ولقوله تعالى : (واذا ما غضبوا هم يغفرون) (٢) ولقوله صلى الله عليه وسلم " لا تغضب " فتعدل الغريزة معناه أن تستبدل الغريزة بمثيراتها الطبيعية مثيرات أخرى تتجه بها الى السمو والكمال حيث يستبدل المرء بسلوك الطيش والجهالة سلوك الانساء والروبية .

ويرى " فرويد " ، أن الانسان يولد مزودا بغريزتين هما الغريزة الجنسية وغريزة العدوان ، وتوسع في مفهوم الغريزة الجنسية ان جعلها أصل كل محبة وصداقة .

والغريزة الجنسية عنده تشمل كل ما من شأنه أن يحفظ التوتير ، ويجلب اللذة ، وهي تظهر منذ ميلاد الطفل وتأخذ في التطور حتى تصل الى طورها الناتج عند البلوغ ، وأما العدوان فهو ميل فطري في الانسان يكره أخسائه بالقطرة ، ووراء النعمة الظاهرة بين الناس عداء كامن مستور ، فالظلم والعدوان من شيم النفوس ، وضممة المجتمع تهذيب هذه الميول العدوانية " أما الغريزة

(١) آل عمران الآية ١٣٤ .

(٢) الشورى الآية ٣٧ .

(٣) حديث صحيح رواه البخاري ج ٨ ص ٨٥ .

(٤) مقالات في علم النفس ل محمد مصطفى الشمسي ص ٨ ط ٢ مكتبة النهضة المصرية . بتصرف .

الجنسية في نظره فلا يمكن العدن من سورتها أو اعتراض طريقها بأي قيسد لأن ذلك يعودى الى التفت أو القبح - كما يسميه - وهذا يتناقى مع عريسة الانسان على حد زعمه .

وما دينا قد عرضنا لرأى " فريد " فى الفريزة الجنسية كان لزاما علينا أن نعرض رأى الاسلام فيها لىتميز الحق من الباطل . نقول هذه الفريزة المندفمة كالسيل لو تركت وشأنها كما يريد لها " فريد " لاهلك الحرث والنسل وأفسدت المجتمعات ودمرت كل شىء يقف فى طريقها .

لكن الاسلام لم يترك هذه الفريزة الخطيرة وشأنها فى الانسان كما هى فى الحيوان ولم يكتمها أو يخمد ثارها كما ادى " فريد " بل جعل لها مصارب مشروطة تصرف فيها ومصارف خاصة تستقرىبها لا تتعدى أماكنها ولا يمتدى على محارمها ، وذلك تمدت هذه الفريزة الجامحة من فريزة حيوانية مبنونة الى فريزة انسانية هادئة مهذبة ، وذلك تتنظم المجتمعات فى سلك من الأخلاق الكريمة ، فتصان الأنساب ، وحفظ الأفاضل مقام للحرمات وزنها وللآداب شأنها ذلك أن الجريمة قد تكلفت بحفظ الضرورات الست وهى الدين ، النفس ، العقل ، المال ، المرض ، اللسب .

فحرم الاسلام الزنى ، قال تعالى : (ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا) . وشدد فى العقوبة على مرتكبىه ، فقال تعالى : (الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) .

وحرم عددا من النساء القربى ، قال تعالى : (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة وقتا وساء سبيلا) حرمت عليكم

(١) مقالات فى علم النفس، لمحمد مصطفى الشمايى حرر، ط ٢ مكتبة النهضة

المصرية . يتصرف

(٢) الاسراء الآية ٣٢ .

(٣) النور الآية ٢ .

أمهاتكم ، ومهاتكم ، وأخواتكم ، ومهاتكم ، ومخالاتكم ، ومهات الأخ ، ومهات الأخت ،
وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاغة ، وأمهات نسائكم وربائكم
اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ، فان لم تكونوا دخلتم بهن
فلا جناح عليكم ، وحاذل أبناءكم الذين من أصلابكم ، وأن جنموا بين الاختين
الا ما قد سلف ان الله كان عفوا رحيفا ، والمحصنات من النساء الا ما ملكست
أيساتكم (١) .

ثم يحذ ان انتهى من ذكر المحرمات فتح الباب المشروح لهذه الفريضة فيما
رواه ذلك بالطريق المشروعة ، قال تعالى : (وأحل لكم ما وراء ذلك ان تبتئسوا
بأموالكم محصنين غير مسافحين) (٢) .

فحيث حرم ما حرم بحكمته العظيمة وأباح ما أباح بحلمه المحيط بما يصلح
لهذا الانسان ويؤمله لخلائفته في الأرض . (ألا يحلم من خلق وهو اللطيف
الخبير) (٣) هذه المطال التي أباحها الله للانسان ليلبي دوافع فطرته بالسزواج
هي الطريق التي يجب الله ان يلتقى عليها أفراد الجنسين لتكوين الأسر الظاهرة
واقامة البيوت الصامرة (محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة) (٤) . أى أن النبتشاء بالأموال مقيد بشرط الاحسان وهو السزواج
ونفى السفاح ولذلك قال تعالى : (فآتوهن أجورهن فريضة) والأجور هي المهور
المفروضة ، وهذا ينفي شراء الأعراس بالأموال ويؤكد أن الصداق فرض لا يحل
النكاح الا به ولو كان شيئا رمزيا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " التمس ولو مسوا
خاتما من حديد " .

(١) النساء الآية ٢٣ - ٢٤ .

(٢) نفس السورة الآية ٢٤ .

(٣) الملك الآية ١٤ .

(٤) النساء الآية ٢٤ .

(٥) رواه البخارى ج ٧ ص ١٧ ورواه غيره .

ولنأت الى نوع ثالث من أنواع الفريضة المودعة في النفس الانسانية وهو الخوف أو حب البقاء ، فالخوف شئره عدة عوامل كالقتل والظلم والتعذيب ونحو ذلك مما يجعل الانسان قلقا مضطرب النفس مهزوز الشخصية ، مرتبكا في أموره مترقيا صيره .

فيأتى القرآن الكريم ويشرح عنه هذا الكابوس المروع ، ويسوق اليه الطمأنينة ، قال تعالى : (ولا تمهتوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين) ، ويحرض الانسان على الصبر عند الشدائد والجد عند احتساده الممارك بين الحق والباطل ، (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) ، وقال تعالى : (فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين) ، وكذلك نزع الله من قلوب أصحابه الخوف من غيره ، وأيد لهم الخوف منه وحده ، فمضى اعتدلت غريزة الخوف الى هذا الحد هصر الانسان بالسعادة الحقيقية . ولا يعنى ذلك أن غريزة الخوف قد انصحت ، لكن الاسلام يحذ من سطوتها على النفوس ، وضراوتها على القلوب فتصدلت واستقامت . ولنضرب لذلك مثلا بالصحابية الجليلة سمية زوج ياسر ، وأم عارضى الله عنهم أجمعين . كان يثار خوفها لأشبه الأسباب ، لكنها بعد ايمانها بالله ابتليت بصنوف من العذاب لتتطق بكلمة الكفر ارضاء لرؤوس الكفر - وما كان يضيرها ذلك ما دام قلبها مطمئنا بالايمان - لكنها رضى الله عنها آثرت أن تموت تحت العذاب مستمذبة له على أن تحسرك لسانها بكلمة كفر .

تلك ثلاثة أمثلة من أنواع النوائز بينما فيها كيف تكون بحاجة حين تسترك بدون تقيم ، وذكرنا أثرها في هذه الحالة على الفرد نفسه وعلى المجتمع حوله ، ثم تبين من عرضنا لتوجيه الاسلام لها وتديلها فاستقامتها استجابة للفطرة السليمة المركوزة في النفس البشرية التى فطر الله الناس عليها . " لا تديسل لخلق الله ذلك الدين القيم " .

-
- (١) آل عمران الآية ١٣٩ .
 (٢) نفس السورة الآية ٢٠٠ .
 (٣) نفس السورة الآية ١٧٥ .

الفصل الخامس

الاسلام دين الفطرة

والفطرة لغة : هي الجيلة والطبيعة والخلقة والشريعة بمعنى واحد ،
من فطر الصير عن نابه اذا انشق ، تقول بجيلة الله على كذا فطره عليه ،
وكذا السجية لما سجي عليه الانسان من قولهم عين ساجية أي ماثرة خلقة ،
وأكرم ما يستعمل ذلك فيما لا يمكن تغييره .

والفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الاسلام ، ومعنى ذلك أنه
الدين المثقوب ، مع ما جهل عليه الانسان بحقيقته انما نأتميزه الله على غيره من
المخلوقات بالحقل وركز فيه استمدادا لتقبل المعلومات ووجهه قدرة عقلية
اكتساب المعارف . قال الشوكاني : " وهي الاسلام والتوحيد " .

والخلقة ما كان لها أن تستقل بنفسها لا يدرك قواعد الفطرة ، والاهتداء
الى الصل لتطبيق الصفة الهائي الذي أخذه الله على بني الانسان ، فكسان
لا بد أن يرسل الله لها من يذكرها بذلك الميثاق ويبين لها ما يترتب عليه
من واجبات جملة وتفصيلا ، ويهديها عن طريق التربية والتعليم ، والنظر الى
اكتشاف معالم الفطرة ، فتأخذ نحو الرشد الكامل .

ولم تنزل البشرية تخطو في مراحل الترقى والمعرفة حتى تم ردها الديني
بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم فجاءها صلوات الله وسلامه عليه خلاصة
ما جاء به الأنبياء والرسل قبله وما لم يأتوا به مما اقتضته درجة الرشد وحاجة
الكمال (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً) .

(١) لسان العرب مادة فطر .

(٢) فتح القدير ج ٤ ص ٦٢٤ .

(٣) المادة الآية ٣ .

وقد اختلفت آراء الباحثين من قداماء ومعديين حول الفطرة التي جبل عليها
الانسان . فذهب البعض ومنهم " سقراط " الى أن الفطرة خير . ونفس
الطفل وناء لكل كمال . وذهب البعض الآخر ومنهم " أفلاطون " الى أن الفطرة
شر ، والنفس انما هي بط من عالمها الروحي الى العالم المادى للإبتلاء والاختيار
ولا تطهر وتزكو الا بالرياضة والمجاهدة .

وهذا الرأي سار عليه كثير من الفلاسفة والشعراء المتشائمين .

يقول أبو الملاء المصرى :
(*)

وشحن فى عالم ضيقت أوائله . . . على الفساد فى قولنا فسودا

وقال أيضا :

والشرفى الجد القديم غريزة . . . فيكل نفس منه عرق ضسارب

(++) نقلنا من كتاب القرآن والطبائع النفسية لأستاذنا الشيخ على محمد حسن

الصماغرى ص ١٨ ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية .

(*) سقراط : فيلسوف يونانى من أثينا ولد سنة ٤٦٩ وتوفى سنة ٣٩٩ ق م لم
يترك أثرا مكتوبا لكن سجل حياته وفعاليته تلميذه أفلاطون ، اتهم بالفساد
عقائد الشياطين فحكّم وحكم عليه بالموت . باختصار من الموسوعة العربية
الميسرة - دار الشعب بالقاهرة مؤسسة فرانكين ص ٩٨٥ .

(*) هو مؤسس الأفلاطونية الجديدة ولد بأسبوط سنة ٢٠٥ وتوفى سنة ٢٧٠ م ،
والم بفلسفة الهند وفارس ، تأثر بفلسفة أفلاطون ومن نظرياته أن كمال
الانسان يتحقق بتجرده من الجسد واندماجه مع الواحد الذى هو " الله " .

(*) هو أحمد بن عبد الله بن سليمان التتوخى شاعر فيلسوف ولد بمصر
التصمان سنة ٣٦٢ هـ وتوفى بها سنة ٤٤٩ هـ أصيب بالجدرى وهو
فى الرابعة من عمره فعسى ، قال الشعر وهو ابن احدى عشرة سنة
له عدد من الدواوين المصرية منها لزوم ما لا يلزم ط وسقط الزند ط
وحيث الوليد نقد فيه ديوان البحترى .

وصحف المتنبى النفس بأن من طبعتمها الظلم ان يقول :^(*)

والظلم من شيم النفوس فان تجد . ذاعة فلمله لا يظلم

يرى فريق ثالث من الباحثين أن القطرة مستمدة للخير والشر ، ومنهم
(أفلاطون) .

ومن الفلاسفة الغربيين من يرى أن اللؤلؤ منذ ولادته الى سن محدودة ليس
له حياة أدبية ، فلا تنسب قطره الى الخير ولا الى الشر لأنه لا يحتمل ما يفعل .^(١)

يحد هذا الصرض الموجز لأقوال الباحثين في القطرة نقف وثقة مع القرآن
الذي عيّن في آية واحدة تقريرا صريحا بينا أن القطرة كلها خير ، قال
تعالى : (فأتم وجهك للمدين حنيقا فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل
لخلق الله ذلك المدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون) .^(٢) وأن الشر
طارق عليها من خارجها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل مولود
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " هذا الشر الطارئ
انما يأتي بتوجيه المربين وعوامل البيئة المختلفة وانفواء الشياطين من الانس
والجن " (شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) ،^(٤)
والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك
وتعالى : " خلقت مبادئ حنفاء كلهم وانهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عيون
ديتهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا) .^(٥)

(*) هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن حسن الجعفي الكندي الكوفي شاعر حنفي
ولد في الكوفة سنة ٣٠٣ هـ ونشأ بالشام مدح سيف الدولة الحمداني وأكفرو
الآخشيدي ثم غضب على الأشعر وهجاه لمدح توليته وقتل وهو عائد الى بلده
في مكان يسمى النسانية ببادية الشام سنة ٣٥٤ هـ له ديوان حافظ بالحكم
والشعر من شعره مشروح ط .

(١) القرآن والطبائع النفسية ص ١٩ .

(٢) الروم الآية ٥٠ .

(٣) صحيح رواه البخاري ج ١ ص ٦٣ - ج ٢ ص ١١٢ .

(٤) الأنعام الآية ١١٢ .

(٥) صحيح مسلم جنة رقم ٦٣ ج ٤ ص ٢١٩٧ ورواه أحمد ج ٤ ص ١٦٧ .

وقد ذهب كثير من المفسرين الى أن معنى القفارة أن الله خلق البشر
تأهليل للتوحيد ، ودين الاسلام ، غير نائين عنه ولا منكرين له ، لكونهم
مجاهدا للعقل منسجما مع النطرة الصحيحة ، حتى لو تركوا لما اختاروا عليهم
دينا آخر . فالله سبحانه قد أودع في النفس الانسانية العقل الذى يسدرك
طريق التقوى كما يدرك طريق الفسوق والمصيان . ويؤيد هذا قول الله تعالى :
(قد أفلح من زكاهها ، وقد خاب من دساها) (١) فقد نسب الفعليين " زكى " ،
ودسى " الى الانسان . وذلك تكون العجة قد قامت على القائلين بيسان
القفرة هي الاستعداد للخير والشر
وما ذكره من أدلة فتوجيهها :
أن الالهام ، فى قوله تعالى : (فألهمها فجورها وتقواها) (٢) والهداية ،
فى قوله تعالى : (وهديناهم للتجدين) (٣) وفى قوله تعالى : (انا هدينساء
المسيل اما هاكرا واما كهورا) ، ليس المراد منه أن الفجور والتفرد فى فطرية
الانسان وببيلته بل ان معنى الالهام الاقحام بواسطة العقل الذى يدرك الطريقين
كما أسلفنا ، ومعنى الهداية الارشاد الى الطريقين الخير والشر ، والانسان
هو الذى يختار طريق الخير ان أحسن الاختيار ، ويسلك طريق الشر ان أساء
يفصل الموايل الآفة الذكر . وهذا هو الذى عليه معظم المفسرين ، وهــــــــــــ
الصواب فى نظرى . والله أعلم .

ولايد من دعم هذا القول بذكر أقوال المفسرين فى تفسير الآيات وذكر أقوال
العلماء فى الأحاديث الواردة فى هذا المعنى . قال العلماء من المفسرين
والنحاة ممناء الزهوا واتبهوا دين الله الذى خلق الناس له ، ولهذا نصيب
على المصدر . ومعنى ذلك فطر الله الناس على ذلك فطرة . وفطر الناس عليها
أى لها ، وهذه الفطرة أضافها الله اليه اضافة مدح لا اضافة ذم فمعلم

(١) الشمس الآيات ٩ ، ١٠ .

(٢) نفس السورة الآية ٨ .

(٣) البلد الآية ١٠ .

(٤) الدهر الآية ٣ .

(٥) الرسالة التاسعة من الرسائل المنيرة ص ١٩٢ .

أنها فطرة معمودة لا مذمومة ، يبين ذلك قوله تعالى : (قام وجهك للدين
حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها) . فدل على أن إقامة الوجه للدين
حنيفا هو فطرة الله التي فطر الناس عليها ، مقل قوله (كتاب الله عليكم ،
وسنة الله) .

ثم اختلف المفسرون في تفسير الفطرة على أقوال : وكذلك الخلاف في قول
النبي صلى الله عليه وسلم " كل مولود يولد على الفطرة . . . " .

قال أبو حنيفة ، وابن شهاب ، وسجادة ، وقتادة الفطرة المراد بها
الاسلام . ثم قال مجاهد : (لتبديل لخلق الله) أى لا تبديل لدين
الله . . . وقال سعيد بن جبير وقتادة والنخعي يروى عن ابن عباس وهكرويسنة
في إحدى الروايتين . عسما كذلك .^(١)

والقول بأن الفطرة هى الاسم هو إحدى الروايات عن الامام أحمد رحمه
الله . وذكره ابن عبد البر فى التمهيد ، وذكر القرطبي تحقيقا على هذا
القول بثوله : وهو المعروف عند عامة السلف من أهل التأويل . . . ثم قال :
ومنى هذا أن الطفل خلق سليما من الكفر على الميثاق الذى أخذه الله على
ذرية آدم حين أخرجه من صلبه . وأنهم اذا ماتوا قبل أن يدركوا فى الجنة ،
أولاد مسلمين كانوا أو أولاد كفار . انتهى .^(٢)

وقال أبو بكر النقاش^(*) : اختلف أهل التأويل فى الفطرة فقيل على ملة ابراهيم
ثم ذكر تويها . مع ذكره القرطبي .

(١) الرسالة التاسعة من الرسائل المنيرة ص ١٩٢ .

(٢) المصدر السابق .

(٣) تفسير القرطبي ج ١٤ ص ٢٥ .

(*) هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ، أبو بكر النقاش : عالم
بالتقرآن وتفسيره . أصله من الموصل ، وشيأه ببغداد . من تصنيفه :
سقاء الصدور - شرح فى التفسير و " الاشارة " فى غريب القرآن ، والموضح
فى غريب القرآن ومآنيه ، والمعجم الكبير فى أسماء القراء ولد سنة ٢٦٦
وتوفى سنة ٣٥١ هـ . أعلام .

وأحتج لهذا القول بأدلة منها :

حديث أبي هريرة في الصحيحين " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدتها " ثم قال أبو هريرة : (اترواوا ان شئتم قول الله تعالى : (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله)^(١) وما ثبت في صحيح مسلم عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رسوله عز وجل " خلقتهم ادي حنفاً مسلمين فاجتالتمهم الشياطين عن دينهم - وحرمتم عليهم ما احللت لهم وامرتهم ان يشركوا بي ما لم انزل به سلطاناً "^(٢)

وتان بعضهم : كل مولود يولد على ما سبق له في علم الله أنه سائر اليه .^(٣)
وهذا القول لا يتمشى مع التصوص الآتفة الذكر لأن جميع ما خلق الله وجد حيين وجد على ما سبق له في علم الله أنه سائر اليه من حيوان وحشرات ونبات وجماد ونحو ذلك وقد رد هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله : " ومصارم أن جميع المخلوقات بهذه المثابة فجميع اليها هم هي مولودة على ما سبق في علم الله . وحينئذ فيكون كل مخلوق مخلوقاً على الفطرة ، وأيضا فلو كان البسراد بذلك لم يكن لقوله : " فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " معنى فانهما فصلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها فلا فرق بين التهود والتصير وبين تلقى الاسلام وتعليمه وبين تعلم سائر الحرف والهناع ، فان ذلك كله واحد فيما سبق بسمه العلم . ثم قال : " فتشبهه صلى الله عليه وسلم بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعت يمين أن أبويه غيرها ما ولد عليه " . ثم رد على القائلين بأن كل مولود يولد خاليا من المصرفة والانكار من غير أن تكون الفطرة تقتضى واحدا منهما ، بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة اليمان والكفر وليس لأحدهما أقبيل منه للآخر .

(١) خرجته الشيخان .

(٢) رواه مسلم في باب الجلسم رقم ٦٣ وأبعد ج ٤ ص ١٦٢ .

(٣) الرسائل المنيرة رسالة الرسالة التاسعة ص ١٩٣ .

قال رحمه الله : فهذا قول قاسد جدا فحينئذ لا فرق بالنسبة الى الفطرة بين المحرفة والانتكار والتهميد والتقصير والاسلام . وانما ذلك بحسب الأسباب ، فكان ينبغي أن يقال فأبوا ، يسلمانه ، أو يهودانه ، أو ينصرانه ، فلما ذكر الملل الفاسدة دون الاسلام علم أن حكمه في حصول سبب مفصل غير حكم القسرس ، ثم قال : ففى الجملة كل ما كان قابلا للمدح والذم على السواء لا يستحق مدحا ولا ذما .

والله تعالى يقول : (فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليها ، فأمره بلزوم فطرته التى فطر الناس عليها ، وأيضا فالتبى صلى الله عليه وسلم شبيها باليهيمة المجتمعة الخلق وشبهه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأثف ، ومعلوم أن جمالها محمود ، ونقصها مذموم ، فكيف تكون قهلا النقص لا محمودة ولا مذمومة .

قال الواحدى : ^(*) " والمراد بالناس هنا : هم الذين فطرهم الله على الاسلام ، لأن المشرك لم يفظر على الاسلام ، وهذا القول ليس بشئ ، قال القرطبي باعناق من أهل التأويل : والأولى حمل الناس على الضموم من غير فسوق بين مسلمهم ونافرهم وأنهم جميعا فطروا على ذلك لولا عوارض تعرض لهم فيثبون بسببها على التفرقة فى حديث أبى هريرة " ما من مولود إلا يولد على الفطرة " وساق الحديث ، فكل فرد من أفراد الناس فطور أى مخلوق على ملة الاسمان ، ولكن لا اعتبار بالاهلن والاسلام الفطريين ، وانما يحتبز الايمان والاسلام الشرعيان .

(١) الرسالة التاسعة من الرسائل المنبرية ص ١٩٤ .

(*) هو على بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدى فسر ، عالم بالأدب ، تحته الذهبي بإمام علماء التأهيل أصله من ساوة (بين السرى وهمدان) ومولده ووفاته بنيسابور ، له من المؤلفات الوسيط ، والوسيطخ والوجيز ط كلها فى التفسير ، وأسباب النزول ط . أ . هـ بتصره ، من الأعسلمان لخير الدين الزركلى .

(١)
وهذا قول جماعة من الصحابة ومن بعدهم ، وقول جماعة من المفسرين وهو الحق .
وقد سئل الزهري عن رجل عليه رهبسة مؤمنة أيجزبه رضيع يحتقه ؟ فقال
نعم لأنه ولد على الفطارة وهي الاسلام . وقال الزهري أيضا : يصل على كسل
مولود يتوفى وان كان لقيمة لأنه ولد على فطرة الاسلام . والاسلام هو قول
لا اله الا الله ، وذلك في قوله تعالى : " أفمن شرح الله صدره للاسلام "
قال ابن عباس : وأشر المفسرين : لقول لا اله الا الله ، ولهذا كان مملوكا
بالفطرة أنه لا يد لكل موجود من موجد ، وكل مصنوع من صانع ، كما قال تعالى :
" أم خلقوا من غير شيء ، أم هم الخالقون " يقول أخلقوا من غير خالق خلقهم
أم خلقوا أنفسهم مع اعترافهم (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن
الله) (قال من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله) . الى
غير ذلك من الآيات الدالة على اعترافهم ومعرفةهم بهم خلقا اعترافا فطريا .
ذلك أنه لما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم الى الرب قبل علمهم بحاجتهم
الى الاله المعبود وقصدهم لدفع حاجاتهم المأجلة قبل الأجلة ، كسكان
اقرارهم بالله اقرارا فطريا من جهة ربهيته أسبق من اقرارهم من جهة الوهيته ،
ولهذا انما بحثت الرسل تدعوهم الى عبادة الله وحده لا شريك له ، فتفاصيل
الأمر والنهي انما تعرف من جهة الرسل .

(٦)
وأما الرب تعالى فهو معروف بالفطرة (قالت رسلهم أفى الله شك)
فالمشركون مقرون محترفون بأن الله ربهم ومخالقهم ورازقهم وأنه رب السموات
والأرض والشمس والقمر ، وأنه المقصود الأعظم . (ولئن سألتهم من خلق
السموات والأرض ليقولن الله) .

(١) الرسالة التاسعة من الرسائل المنيرة ص ١٩٦ .

(٢) المصدر السابق .

(٣) الطور الآية ٢٥ .

(٤) لقمان الآية ٢٥ .

(٥) المؤمنون الآيتان ٨٦ ، ٨٧ .

(٦) ابراهيم الآية ١٠ .

فتبين من هذا أن الله تعالى قدر البشر كلهم على معرفته فطرة توحيد .

وكذلك في قول الله تعالى : (ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) ، لا شك أن في هذه الآية دلالة واضحة على تكريم الانسان وتفضيله على كثير من خلق الله تعالى فهو أفضل من الجمادات والحيوانات ، وقد فطر الله الحيوانات والجمادات على تسبيحه ، وتزيينه نطقاً لا يفهمه أحد غير الذي أنطقها به . قال تعالى : (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) ، وان من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان عليماً غفوراً) . وقال تعالى : (ألم تسمعن أن الله يسبح له من في السموات والأرض ، والطير صافات ، بكل قد علم صلاته وتسبيحه) . وقوله تعالى عن داود عليه السلام : (انا سخرت الجبال معه يسبحن بالعشى والأشراق) ، الى غير ذلك من الآيات الدالة على أن كل شيء يسبح بحمد الله حتى الجماد وأنها تطيع وتخضع ، كما أخبر تعالى عن سجود المخلوقات له ، قال تعالى : (ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من النسمان وكثير حق عليه المذاب) .

والمعجود اذا كانت هذه الجمادات قد فطرت على تسبيح الله وتزيينه والانسان أشرف منها فلأن يفطر هو على معرفته به به بطريق الأولى والأحرى لما ركب الله فيه من العقل والتمييز والقطعة لاسيما وقد نطق الكتاب العزيز والسنة المعظمة بأنه تعالى فطره على الاسلام . والاسلام كلمة التوحيد لأن اسمه المراد هنا .

(١) الاسراء الآية ٤٤ .

(٢) النور الآية ٤١ .

(٣) سورة ص الآية ١٨ .

(٤) الحج الآية ١٨ .

(٥) الرسالة التاسعة من الرسائل المنيرة بتصريف يسير ص ١٩٥ .

قال ابن القيم رحمه الله : " وليس المراد من ولادته على الفطرة أو على
الاسلام شروجه من بطن أمه يحلم هذا الدين ويريد لقول الله تعالى : (والله
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا)^(١) ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين
الاسلام لقربه ، نفس الفطرة تستلزم الاقرار بخالقه ومحبته واخلاره . الدين له "
ثم قال : وليس المراد أيضا مجرد قبول الفطرة فان هذا القبول يتغير بتغير
الأيمن وتصيرهما بحيث يخرجان عن قبولها ، وأيضا فان هذا القبول
ليس هو الاسلام ، وليس هو هذه الملة ، وليس هو الحنيفية ، وأيضا فانه شبهه
تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء ، ومعلوم أنهم لم يخرجوا بقوله ، وليس
تغيير القبول وزال ، لم تتم عليه الحجة بأرسال الرسل وانزال الكتب ، بل المراد
أن كل مولود فانه يولد على فطرته ، واقاربه له بربوبته ، وادعائه له
بالمبودية ، فلو خلى وعدم المعارض لم يحدل عن ذلك الى غيره كما أنه
يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأثنية والأشربة ، فيشتهي اللبن المسكبي
يتأسبه ويغذيه ، وهذا من قوله تعالى : (ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم
هدى) وقوله : (الذي خلق نسونى ، والذي قدر فهدى) .

فالفطرة هي الاقرار بالكمال المطلق الذي لا نقص فيه للخالق سبحانه ،
وكذلك في الفطرة الاقرار بمصداق النفوس وشقاوتها وجزائها بتسببها في غير هذه
الدار ، وكذلك في الفطرة معرفة العدل ومحبته وإيثاره ، لكن تفصيل كمال
ما ذكر يتوقف على ارسال الرسل فلا يحلم التفصيل الا بهم ، فالرسل تذكر
بما في الفطر ، وتفصله ، وتبينه .

ولهذا كان الصقل الصريح موافقا للنقل الصحيح ، والشرعة مطابقة للفطرة^(٢) .

(١) النحل الآية ٧٨ .

(٢) الأعلى الآيتان ٢ - ٣ .

(٣) شفاء المليل لابن القيم ج ١ ، ص ٦٣٠ .

والذى تبين لى فى هذا البحث أن الانسان فطر على معرفة ربه ومخالقته ورازقه وهى معه منذ ولادته مركززة فى غريزته ، وأنها تظل نقية صافية ما لسم تطوأ عليها عوامل الانحراف فتؤثر فيها . وعوامل الانحراف كثيرة منها : المربون ، والهيئة ، والمربون قسما : الأهلون ومن فى حكمهما " البيت " والمدرسون ومن فى حكمهم " المدرسة " . والهيئة : تؤثر بمجموعها أو ببعض عناصرها كالزملاء ، والجلساء ، والأصدقاء ، والاقراء المادى ، والجنسى ، كل هذه وتغيرها عوامل تأثير على الفطرة ، فان تسلط عليها عامل من عوامل الشرصدها عن مسارها الصحيح " وهو الاسلام " وأفسدها . ولوبقية سليمة من الانحراف ، بعيدة عن مؤثرات الفساد لعرفت ربه معرفة لا تحتاج معها الى نظره ، لكن تخرجها لما يفسدها أوججها الى النظر . ولهذا أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لأصلاح النفوس البشرية ، وردها الى الفطرة النقية التى تمنصرف بها ربه ، وهى فى هذه الحالة فى حاجة الى النظر ، ولهذا أنزل اللسطة الكتب على لسان الرسل ، فكانت السعادة بمهداية الله للبشرية من سلسلته الهداية (فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى) ، وكان الشقاء والخزيان لمن أعرض عن الاستجابة لرسل الله (ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا) .

ودليلنا على أن الفطرة النقية تمر فرسها ما جاء فى القرآن الكريم عن خليل خليل الله ابراهيم أبى الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام تحدث القرآن ههنا حوارهم مع قومه والزامه لهم الحجج ، باثبات ما هم عليه من الشرك وما هم فيه من الضلال . لم تستطع عوامل الانحراف من حوله أن تؤثر فيه كيف لا وقد أتينا الله رشده . (ولقد آتينا ابراهيم رشده من قبل وكتابه عالمين) ولم يستطع قومه أن يردوا جوابا على حجج ابراهيم القوية أو يدفخوا عن أنفسهم تهمة الشرك والضلال (وتلك حججتنا آتيناها ابراهيم على قومه) عرف ربه بقطرته (وكذ لك ترى ابراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) . وقسف

(١) الأنبياء الآية ٥١

(٢) الأحمام الآية ٨٣

(٣) نفس السورة الآية ٧٥

وحيدا يدعو قومه الى اليمان بالله ، وقام فريدا يثبت لهم عليا أن ما هم عليه من عبادة غير الله لا يجدى فتىلا ولا يساوى تقيرا ، وأن مهبوداتهم لا يستطيع الدفاع عن نفسها فضايا أن تحلى نفعا أو ترفع ضرا عن غيرها ، بدأهم بالصوار مع أبيه ثم شنى بقومه ، حوار هادى هادف ، انه حوار الفطرة السليمة ، (واذ قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ؟ انى أراك وقومك فسى ضلال مبين) نجد فى هذه الآيه الكريمة مشهد الفطرة السليمة من عوامل الانحراف تنكر تصورات الجاهلية فى عبادتهم للأصنام وتدفع أصحابها بالفضال المبين الضلال الذى لا خفاء فيه ، ثم يطرح ابراهيم عليه السلام على قومه عددا من مشاهد الكون الصليمة ما تد يخيل اليهم أنها تصلح للعبادة حيث كانوا يعبدون الكواكب والأصنام .

(فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) فهو يلتمانه وارتقاعه ويدولهم أنه يستحق العبادة فأثبت لهم بطريق التدرج أن هذا الكوكب النفس ما يلمت أن يخيب عنكم والمعبود الحق لا يخيب عن المخلوقات فيشيب معبودكم هذا من يرعاكم ويدبر أمركم اذا فليس ربا وهو بالتالى لا يستحق العبادة (فلما أقل قال لا أحب الأقلين) .

فالقطرة السليمة لا تحب الأقلين ولا تتخذ آلهة منهم فالقوسم الحجية بذلك . وهكذا تدرج معهم فى ابطال ما هم عليه من عبادة القمر ثم من عبادة الشمس (فلما رأى القمر باثقا قال هذا ربي فلما أقل قال لعن لم يهدنى ربي لأكثر من القوم الضالين ، فلما رأى الشمس باثقة قال هذا ربي هذا أكبر قلما أقلت قال يا قوم انى برىء مما تشركون ، انى وجهتى وجهى للذى قطس السموات والأرض حقيقا وما أنا من المشركين) وفى هذه الآيات تبرز السى

(١) الاتمام الآيه ٧٤ .

(٢) نفس السورة الآيه ٧٦ .

(٣) نفس السورة ونفس الآيه .

(٤) نفس السورة الأيتا ٧٧ - ٧٩ .

الوجود حقائق ناصحة في فطرة إبراهيم عليه السلام " لئن لم يهدني ربى لأكونن
من القوم الضالين " محرفته أن الهداية من ربه الذى هو الحق المبين ، ربه
الذى ملا عليه جوانحه كلها ، ربه الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى ، ثم
برأته من شرك قومه (انى برى ما تشركون) وتقريره بأن ما هم عليه من عبادة
الكواكب وغيرها شرك ، ثم التوجه بوجهه لفاطر السموات والأرض ما خلا الهه
متبرئا من الشرك والمشركين مقررا مرة أخرى أن ما عليه قومه شرك وضلال . كما تظهر
حقيقة ناصحة أيضا هى دعوة إبراهيم عليه السلام قومه الى عبادة الله وحده
وترك ما هم عليه من عبادة الكواكب والأصنام . لكن المنحرف عن الفطرة ليس
من السهل ارجاعه الى عبادة الصواب فقد تألب قوم إبراهيم وجاءوا اليهم
يجادلونه ويحاجونه رغم ما هم عليه من فساد الفكرة وانعدام الحجة ، وجاءوا
يجادلونه فيما اشرح له صدره ، ويخوفونه آهتهم الباطلة ، لكن إبراهيم
المطمئن الموقن قال لهم : (أتحاجون فى الله وقد هدانا ؟) فهدايتهم
لى أعظم دليل على وجوده واستحقاقه للمعبودة وحده (الذى خلقنى فهو يهدين
والذى هو يضلمنى يصيقن ، واذا مرضت فهو يشفين ، والذى يبيئنى ثم
يحيين والذى أطع أن يخفر لى خطيئتى يوم الدين) هدائن لمعرفته ووقفتى
لعبادته وأمنى من الخوف . وما تعبدونه من دون الله من الكواكب والأصنام
لا تخيفنى لأنها لا تبتليج دفع الضر عن نفسها (ولا تخاف ما تشركون به من)
ثم هو مع هذا بكل مشيئته الى ربه ويرد أمره اليه ، ويعلم انه لا يصيبه الا ما شاء
ربه وخالفه ، فصلمه تعالى بسببه لأنه وسع كل شئ علما (الا أن يشاء
ربى شيئا وسع لى كل شئ علما) ثم يتدد بما هم عليه ، ويستشرب من
منطقهم كيف يخوفونه آهتهم التى لا تملك لنفسها نفعا ولا ضارا ، ولا يخافون
هم أنفسهم من بطلان الله وعقابه لشركهم به تعالى ما ليس لهم به قوة ولا برهان
ثم يقول لهم : أينما أحق بالأمن الذى عرف ربه وحده ولم يشرك به شيئا ،

(١) الشعراء الآيات ٧٨ - ٨٢ .

(٢) الأنعام الآية ٨٠ .

(٣) نفس السورة نفس الآية .

أم الذين أشركوا به وتكفروا له وأنكروا به فقل لهم عن جادة الصواب ومقولهم عن التفكير السوى • (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون) • ثم ختم الآيات بقضاء الله تعالى الحكم العدل في هذه القضية • يقول تعالى : (الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون) الذين آمنوا به تعالى وأخلصوا أنفسهم له ولم يخلطوا بإيمانهم شركا في العبادة لهم الأمن وهم مهتدون • الأمن من الخوف في الدنيا • والأمن من الفزع فمسي الآخرة والحال انهم مهتدون يعيشون في هذه من ربهم فهم المهتدون حقا •

هذه هي الحجة البينة القوية التي ألهمها الله إبراهيم عليه السلام ليدحض بها حججهم التي جاءوا يحاجونه بها فسقطت حججهم وعلت حجته • وكانت كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا • وارتفع إبراهيم على قومه بمقيدته وحجته (وتلك حججتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم) •

كما أنه عليه السلام قد أنكر عليهم عبادة التماثيل قائلا (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون) فساها تماثيل ولم يسويها آلهة كما يزعمون وكان جوابهم وحجتهم أن (قالوا وجدنا آبائنا لها عابدين) مما يدل على تحجر عقولهم وحجهم تقليد الآباء والأجداد بدون دليل • ومضى كانت عبادة الآباء الباطلة تنسب التماثيل حق العبادة وترفعها إلى درجة القداسة ؟ إنما ذلك تحجر في العقول • وانحراف عن الفطرة المركوزة في النفوس وعن مسارها الصحيح • وحينئذ قرر إبراهيم ما هم عليه من الضلال وكذا آباؤهم (قال لقد كنتم أوثاناً كاسم في ضلال مبين) • ويستمر الحوار معهم حتى يبلغ نهايته فيسألونه سؤال المهتمسز

-
- (١) الأتعام الآية ٨١ •
 - (٢) نفس السورة الآية ٨٢ •
 - (٣) نفس السورة الآية ٨٣ •
 - (٤) الأنبياء الآية ٥٢ •
 - (٥) نفس السورة الآية ٥٣ •
 - (٦) نفس السورة الآية ٥٤ •

المقيدة الشاك في عبادته ومعبوده قائلين (قالوا أجتنا بالحق أم أنت من
اللاعين)^(١) وجيب عليه السلام اجابة الواثق يخالفه المطمئن بمعتقده المارف
لمعبوده الموقن بايمانه : (قال : بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن
وأنا على ذلكم من الشاهدين)^(٢) • ثم يصلن لهم مقسما بربه انه قد عقد المزم على
أن يمت فى أمر هذه الأصنام ولم يقض ما أجمله ، ولملهم تجاهلوا هذا
الانذار ملامتين انه لن يستطيع أن يمسخها بسوء ، (وتالله لأكيدن أصنامكم
بحد أن تولوا مديرين)^(٣) ثم ينفذ ما عزم على فعله ويحطم تلك الأصنام وكان
حكما فى تنفيذها فقد ترك كبير الأصنام ليلفت أنظار قومها الى حقيقة جليسة
لو تدبروها وأعلموا عقولهم فيها ، تلك هى رجوعهم الى ذلك الكبير فيسألونه
عن أصاب الآلهة بسوء ولماذا لم يدافع عنهم ، وذلك يدركون ما كانوا عليه
من الضلال حينما لا يجدون الا الصمت المطبق (فجعلهم جذاذا الاكسيرا
لهم لعلمهم اليه يرجعون)^(٤) •

وحسبنا من هذا الحوار ما وصلنا اليه كدليل ناصح على الفطرة السليمة
البعيدة عن عوامل الانحراف أو بالأحرى التى لم تتأثر بموامل الانحسراف
وهذا تكون قد انتهينا من مبحث الاسام دين الفطرة ، والله أعلم •

... ..

-
- (١) الأنبياء الآية ٥٥ •
 - (٢) نضر السورة الآية ٥٦ •
 - (٣) نضر السورة الآية ٥٧ •
 - (٤) نضر السورة الآية ٥٨ •

الباب الثاني

■ ويشتمل على ثلاث مباحث :

- (١) المطالبة الاجتماعية قبل الاسلام .
- (٢) نظرة في التشريع السماوي عموما وأشهره في تربية النفوس .
- (٣) الفرق بين التشريعين السماوي والوضعي .

∴

الفصل الأول

الحالة الاجتماعية قبل الاسلام

خيم على البشرية ظلم دامر، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ، وأطبقت عليهم ليل طويل ثقيل شمل جميع نواحي حياتهم الاجتماعية حيث نشطت الخرافات ، ودب الجهل ، وعم اليأس ، وأوشكت الانسانية أن تفقد كل مقومات الحياة الصالحة الهادئة . ذلك أن حكم الشاب كان يسود جميع المجتمعات البشرية ، فساد الظلم ، وانتشر الفساد في الأرض ، وطفقت على النفوس الانسانية عبادة غير الله . ولكي ندلل على هذا القول ينبغي أن نعرض، بعضاً من أحوال تلك المجتمعات المختلفة عرضاً موجزاً لكل مجتمع مسج على حده .

أولاً : اليهودية :

لا يخفى ما خسر الله به بني اسرائيل من النعم وأهمها ارسال عدد من الرسل ليكونوا مصدر هداية لهم ، لكن اليهود نأثروا بدلايمتهم الفاسدة يميلون الى الشر ويتبعون أهواءهم ، ففسقوا واستمروا الفجور ، واعتدوا على الأنبياء وأثزلوا بهم أقسى العذاب فمضهم من قتل ، ومضهم من كذب ، قال تعالى سبى فيهم : (كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا ، وفريقا يقتلون)^(١) فلم تستطع أنبياء بني اسرائيل تغيير تلك النفوس المنحرفة ، وكانت الهداية التي يحملها الأنبياء محصورة على قلة ممن تأثروا بها ، حتى هؤلاء القلة كان البعض منهم يهود الى الضلالة من جديد لأن نفوسهم الشريرة تهفوا الى

(١) المائدة الآية ٧٠ .

المعنى (فإنها لا تسمى الأبصار ولكن تسمى القلوب التي في الصدور) (١) • ويقص
علينا القرآن الترميم خبر أولئك الذين اتبعوا نبي الله موسى عليه السلام فأتقدهم
الله من جبروت الطاغية " فرعون " فما أن وصلوا إلى بر الأمان حتى قلبها لموسى
عليه السلام ظهر المجنون واتخذوا عجلا فعبدوه • بعد أن كانوا قد طلبوا من
موسى أن يجعل لهم الهة يعبدونه أسوة بقوم رؤسهم يعبدون الأصنام فجهلهم
موسى وشهرهم حين لهم أن هذا العمل باطل وأن ما عليه أولئك القوم شرك
قال تعالى واصفا حالهم : (قالوا يا موسى اجعل لنا الهة كما لهم آلِهة
قال أنتم قوم تجهلون • إن هؤلاء متبر ما هم فيهم ما ظل ما كانوا يحملون • قال
أغير الله أبشركم الهة وهو فضلكم على العالمين) فلما لم يستجب نبي الله موسى
لمطلبهم السخيف تمادوا فعبدوا العجل وكفروا بالله • قال تعالى متوعدا
لهم (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا •
وكذلك نجزي المقترين) (٢)

وأراد موسى عليه السلام أن يستغفر لهم فاختار من نقابهم سبعة رجال
لكتمهم صاحوا به قائلين : (لن نؤمن لك حتى ترى الله جهرة) •

هذا بالإضافة إلى تحريفهم لكلام الله إلى غير ذلك من الضلالات السقيمة
لا نهاية لها حتى خلا التاريخ من هداية أو منقبة يقدمونها - غير الأنبياء -
لل البشرية • وأنى لهم ذلك وقد تركوا الهداية الربانية التي جاء بها أنبياءهم
ووطئوا أنفسهم على الشر والفساد في الأرض ولا تزال شهورهم منتشرة في أنحاء
المضمورة وسادهم يفتك بالبشرية إلى اليوم •

(١) الحج الآية ٤٦ •

(٢) الأعراف الآيات ١٣٨ - ١٤٠ •

(٣) نفس السورة الآية ١٥٢ •

(٤) البقرة الآية ٥٥ •

ثانيا : المسيحية :

ولما كان اليهود مشهورين بالجشع ، والتكالب على المال ونظرتهم اليه نظرة الولهان بل نذرة المستجيب في تحصيله ، اذ يرون فيه كل مقومات الحياة دون النظر الى القيم والأخلاق ، لذلك عثقوا في ايجاد الطرق المختلفة للحصول على المادة وتسميتها بهتى الطرق الملتوية والوسائل المحرمة أيا كان نوعها ، لأن "الغاية تبرر الوسيلة" هذه القاعدة التي ينطلقون منها ، ويخوضون حساباتهم عليها فهانت بذلك القوى الروحية والمثل العليا . فأرسل الله المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لمعالجة هذا الداء الخطير ، فدعاهم عليه الصلاة والسلام الى الصفاء الروحي ، والرحمة والتسامح ، والمزهد ، وهذا هو الجانب الهام الذي ركزت رسالة المسيح عليه السلام عليه . ولم يكن في المسيحية من النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية شيء كبير الالمات ضئيلة ، ولأن رسالة المسيح عليه السلام جاءت مؤيدة لما في التوراة ، ومصححة لما طرأ عليها من تحريفات في المعتقدات ، ومهذبة للنفوس المشرفة العظيمة في خضم المادة ، ومخارية للمال والجسم معا .

يقول في انجيل متى الاصحاح الخامس : " سمعتم أنه قيل عين بيمين ، ومن يسمن ، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخلصك صأخذ شوك فاترك له الرداء ، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين " .

وقال : " لا تقدرون أن تخدموا الله والمال لذلك أقول لكم لا تهتمسوا بحياتكم بما تأكلون وما تشربون ولا لأجسامكم بما تلبسون " .

(١) انجيل متى الاصحاح الخامس ف ٣٨ - ٤٠ .

(٢) المصدر السابق الاصحاح السادس ف ٢٨ .

وقال : " يحسر أن يدخل غني ملكوت السموات ، وأقول لكم : إن مرور
جمل في ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غني ملكوت الله " .^(١)

كان هذا هو اتجاه المسيحية ، الصل على تطهير الروح وتقوية صلة
الانسان بخالقه ، أما تنظيم الحياة بين الفرد والفرد وبين الفرد والجماعة ،
وطلاقة كل بالآخر ، فلم تتطرق اليه المسيحية ، ولما كان منشأ المسيحية
في الشرق وهبرت الى أوروبا عن طريق عدد من أفرادها ووجدت هناك شعوبا
شغلتهم الحروب وحملات السلب والنزاع والتمايز الطبقي الرهيب ، ولما لم
يكن في المسيحية سوى الاهتمام بالجانب الروحي كما أسلفنا بادر الأوربيون
الى اعتناقها ، واتخذوها وسيلة للصلة الروحية بالله تعالى ، وما عدا ذلك
فبقى خارجا للقانون الأرضي الذي كان سائدا فيهم قبل ذلك . وعلى هذا
اتخذ المسيحيون الأوربيون شعار " ما لقيصر لقيصر ، وما لله لله " ومعنى ذلك
أن الدين صلة بين الانسان وخالقه وأن القانون صلة بين الفرد والدولة .

ولم يستمر الحال على ذلك بل استهوت السلطة من تسوما برجال الدين
فتدخلوا في حياة الناس العامة ، ليستفيدوا من جهل العوام لا اصلاح الحياة
المامة ، بل لجلب المصالح الخاصة بهم ، فنارت لهذا التدخل ثائسيرة
الملوك والأمراء فقام نزاع بين السلطة والكنيسة أدى الى اقتسام المصالح بينهما ،
فالكنيسة لها سلة بيع صكوك الغفران ، واصدار قرارات العرمان ، واستقبل
الملوك بالسيادة يملكون الأرض والرقاب ، وذلك بدأ يخبو ضوء الطهر والزهد
الذي جاءت به المسيحية ودخلت التحريفات عليها من أوسع الأبواب فظهرت
الخرافات والأباطيل حتى أصبحت ديانة وثنية وتفرقت النصارى الى طوائف منهم
من يقول عيسى ابن الله ، ومنهم من يقول أن المسيح وأمه والله اله واحد
من ثلاثة أقانيم وتغلسفوا في عقيدة التثليث هذه والأقانيم بما لا مجال لذكره
هنا ، وبعدوا الصور والتدسين ، هذا من الناحية الدينية .

(١) انجيل متى الاصحاح التاسع عشر ٢٣ وانجيل لوقا الاصحاح الثامن عشر
٠ ٢٠ ف

أما الجوانب الأخرى في حياة الغرب المسمى - زورا - بالمسيحي فقد كانت كلها متدهورة فالإقطاع مهين على غالبية الشعوب ، وفي ظلم يمارس أبشع الظلم والاستعباد فالأمراء يملكون الأرض وما فيها من رقيق ، ويحتشرون بخيراتيا ، والعبيد يحملون دون أن يكون لهم أى حق ، أو يقام لهم وزن ، وكانت العرب تقوم بين الأمراء وكان شخصيتها هم هؤلاء العبيد والجنود الذين يخدمون ويحتمون السادة ، وهكذا كانت أوروبا بأسرها تعيش في ظلم وظلام .^(١)

ثالثا : الحياة في فارس :

كانت الحياة في فارس لا تقل عن مثلتها في أوروبا من حيث الاقطاعات والطبقة وتسلط الأمراء والملوك بل زاد الأمر سوءا أن ملوك فارس يدعون أن دما الهيا يجري في عروقهم مما جعل الفرس يقدمون لهم القرابين وحتقدون فيهم القداسة ، ويشهدون لهم أناشيد اليهودية ، ومن حيث العمودات فقد كانت متعددة ومتنوعة كالشمس ، والأنهار ، والأشجار الى القرن السابع ق . م ، فظهر علاج اجتماعي في نظرهم اسمه " زرادشت " فادمج الأديان القديمة في بعضها ، ووُصِل بتفكيره الى القول بالهين اثنين هما اله الخير ، واله الشر ، وتصور ان الحرب قائمة بين الالهين وأنها ستنتهى بانتصار اله الخير الذى أسماه " أهورا Mazda " على اله الشر " أهرمان " كما سماه هو أيضا . وسيكون وحده في النهاية وقد رمز له " زرادشت " بالنار لصفتها ، لكن هذه التعاليم الزرادشتية انهارت بحده فهدد الناس النار ، واعتقدوا الهها ، وتدخل الكهنة كواسطة بين الناس والآلهة ، وسرعان ما أحيوا الطقوس التى كانت موجودة من قبل كعبادة الأصنام ، وتقديم القرابين . ثم بعد فترة من الزمن ظهر " مانى " مناديا بالمزجوة وتعريم النكاح محاربة للشهوة الجاهزة التى كانت سائدة حينذاك . فقتل سنة ٣٧٦ م . وظهر " مزدك " بعد ذلك بنحو

(١) مقتبس من كتاب المجتمع الاسلامى للدكتور أحمد شلبى ص ٢٦ ، ٢٧ .

مائة سنة سنة ٤٨٧ م فنادى بالاباحية المطلقة ، والاشتراك في المال والنساء بين الناس جميعا متفلسفا في ذلك بأن الناس ولدوا سواء فينبغى أن يحيشوا سواء . وهذا ما يسميه الناس اليوم الشيوعية وتمتته بعض السمدول الاتحادية ، ولقد لقيت دعوة مزدك هذه قبولا لدى الشبان والمثرفين والفجرة بل أيدوا وشاركها القصر الامبراطورى .

يقول الطبرى رحمه الله : تأتف السفلة " مزدك " فى دعوته وشايموه ، فابتلى الناس بهم وقون أمرهم حتى تأنوا يدخلون على الرجل داره فيقبلونهم على منزله ونساعه وأمواله ، لا يتستطيع الامتاع منهم ، وحملوا " قبادا " على تزيين ذلك ، وتوعده ان رفضه ، فلم يلبثوا الا قليلا حتى صاروا لا يحرف الرجل ولده ، ولا المولود أباه ، ولا يملك الرجل شيئا مما يتسح به . وكانت اللطيقية قبل ذلك ساعدة ، كل طبقة تختص بحمل معين ولا يمكن للفرد من طبقة معينة أن يقوم بحمل فرد فى طبقة أخرى ، مهما أوتى من مقدرة وكفاءة .

رابعا : الحياة فى الصين :

فى القرن السادس ق م ظهر فى الصين حكيمان هما " لافوش " و " كوش فوش " والأول أسن من الثانى ، وقد تقابلا وكان الأول يدعو السس القناعة والزهد والتساضح المطلق ، والى مقابلة السيئة بالحسنة . أما الثانى فكان يدعو الى العدالة ، والاستقامة ، ومقابلة السيئة بمثلها ، وهو أكثر انتشارا وذيوط فى الصين . ولم يقل انه نبي ولا رسول ، وقد تناولت أبحاثه الحكومة ، والسياسة ، والأخلاق ، والمرأة . وكان شديد التأثير بمعتقد تومسه

(١) الملل والنحل للشهرستانى . ج ١ ص ٢٤٩ .

(٢) تاريخ الملوك والملوك ج ٢ ص ٨٨ .

الأقدمين ، فاتجه الى عدم القول بالجنة والنار والمقاب والثواب . ولم يدرس مشكلة ما بعد الموت مغللا أن مشكلات الحياة يصعب فهمها فكيف مشكلات ما بعد الموت .

وكان الصينيون يربطون بين الحوادث الكونية وبين أخلاق الملوك والشعوب فالمواصف والقيضانات ، والزلازل ، والأهثة ، وما مثلها ليست عندهم الا اعتبارا لانحراف الأمراء والملوك ، وانحراف الناس :

وكانت دعوة "كونفوشيوس" في الصوم دعوة الى الخير . لكن الصينيين انحرفوا بدعوتهم من بعده . فهتوا له الهياكل ، وهدوه ، وقدما له القرابين ، والذبائح . والاضافة الى هذا شاعت في الصين قبيل الاسلام عبادة الأرواح ، وخاصة أرواح الآباء والأجداد . ان كان الصينيون يعتقدون أن هذه الأرواح تعيش معهم بعد وفاة أصحابها ، وكانوا يحضون النسل ، وخاصة الذكور ، يبرون في ذلك عزهم وتعتهم ، أما الإناث فيبرون فيهن الذل ، والخسوع ، ولهذا اذا بشر أحدهم بمولود ذكر علق على بابهم القوس والنشاب واذا بشر بأثى علق على الهاب المنزول .

ومن أهم الأدیان التي كانت سائدة في الصين قبيل الاسلام المديفئة البوذية وكانت قد فقدت بساطتها وتحوّلت الى وثنية ، تنصب التماثيل لبوذا وتحصل معها الأصنام وتمهدا ، وبالتالي اندمجت في البرهمية وذابت فيها .^(١)

خامسا : الحياة في الهند :

منذ القرن السادس الميلادي والهند مصدر من مصادر التدهور الخلقسي والاجتماعي الذي شمل الكرة الأرضية وبلغت الوثنية أوجها في هذه الفترة ،

(١) المجتمع الاسلامي للكاتب أحمد هلبى ص ٢٣ بتصرف .

ووصل عدد الآلهة الى ٣٣٠ مليوناً ، وقد أصبح كل شيء جذاباً ، وكل مرقق من مرافق الحياة لها يحمده . فمنها أشجار تاريخية ، وأبطال ، وجبال ، ومعادن كالذهب والفضة ، وأثنيار وآلات حرب ، وآلات التماسل ، وحيوانات أعظمها عندهم البقرة ، وغير ذلك .

وقد ارتفعت ضاعة التماثيل في هذه الفترة حتى فاق هذا العصري ذلك جميع العصور الماضية . ثم فكف أهل الهند على عبادة هذه التماثيل مسن الملوك الى الصماليك . وظهرفى الهند نظام الطبقات فى أبشع صورة : فقيل المسيح بثلاثة قرون ازدهرت الحضارة البرهمية ووضع فيها مرسوم جديد للمجتمع الهندى ، وألف فيه قانون مدنى وسياسى أصبح رسمياً ، ووزجما دينايا فى حياة البلاد ومدنيتها ، وهو المعروف الآن بـ " متوشاستر " ينقسم هذا القانون الناس الى أربع طبقات هى :

- ١ - البراهمة : الكهنة ورجال الدين .
- ٢ - الكشترىسا : وهم رجال العرب .
- ٣ - الوشيسا : وهم التجار والصناع .
- ٤ - السودرا : وهم طبقة الخدم والمبيد .

فالطبقة الأولى لهم امتيازات وحقوق الحقتهم بالآلهة فهم الصفوة وليس فى العالم ملك لهم لأنهم أفضل الخلائق وسادة الأرض .

والطبقة الثانية : هم طبقة الملوك والجيش ، والثالثة طبقة الزراعة ورعاة الماشية والتجار وتعهودهم ، والرابعة الخدم والمبيد وهم مهمهم خدمة الطبقات الثلاثة الآتفة الذكر . وجميع الطبقات الثلاث الأخر تحمل لخدمة الطبقة الأولى وارضائها .^(١)

(١) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين لأبى الحسن الندوى ص ٣٨ - ٤١ . يتصرف .

سادسا : حياة العرب قبل الاسلام :

أما العرب فلم تكن الحالة الاجتماعية لديهم بأحسن من غيرهم ، فكانت مميزاتهم متعددة ومتنوعة ، كتهبل واللات والمزى وبنات التي تأنست قريش وشقيف وغيرها من القبائل العربية المجاورة تعيدها ، وكذا الكواكب والأشجار ونحوها . وكان هناك قلة من كانوا على الحنيفية - دين ابراهيم عليه السلام - . كما أن الحروب لا تنكح لأنفه الأسباب ، بدافع السؤلاء للقبيلة وحب للملب والنزوء ، وامتهان للمرأة ، وتمثل في وأد البنات - دفنهم أحياء - والاستيلاء على النساء بحد وفاة أزواجهن والاستمتاع بهن دون النظر الى صون كرامتهن وحفظ حقوقهن ، كما يتمثل في السبي ووجوه النكاح المتمتدة التي تحدثت عنه أم المؤمنين عائشة رضی اللہ عنہا : " روى عروة بن الزبير أن عائشة رضی اللہ عنہا أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء ، فكان منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل الى الرجل وليته فيصدقها ثم ينكحها ، ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته اذا طهرت من طهرها ارسلني الى فلان فاستبضع منه ، ويحترزها زوجها ، ولا يحسب أبدا حتى يتبين حملها ممن ذلك الرجل الذي تستبضع منه ، فاذا تبين حملها أصابها زوجها ان أحب ، وانما يفضل ذلك رغبة في نجاة الولد . فكان هذا يسمى نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر يجتمع الرهط دون المشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبونها ، فاذا حملت ووضعت وهر ليال بحد أن تضع حملها أرسلت اليهم ، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوها هدها ، فتقول لهم : قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت ، وهو ابنك يا فلان تسمى من أحببت منهم باسمه ، فيلحق به ولدها . ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة ولا تمتنع ممن جاءها ، ومن اليثايا ، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أرادهن تدخل عليهن ، فاذا حملت فرضمت حملها جمعوا لها ، ودعوا لهم القافة ، ثم الحقوا ولدها بالذي يرون فلان ابنه - أي التصق به - ودعى ابنه ، لا يمتنع من ذلك ، فلما يموت اللہ محمدًا صلى اللہ عليه وسلم هدم نكاح أهل الجاهلية

كله الا نتكح أهل الاسلام اليوم^(١) .

ولعل أدق تصوير لحياة العرب قبل الاسلام هو ذلك الشرح الموجز الذي ضمنه جعفر ابن أبي طالب خطبته أمام النجاشي اذ قال : " كنا قوما أهمل جاهلية نعبد الأصنام ، ونأكل الميتة ، ونأثس الفواحش ، وتقطع الأرحام ، ونحسب الجوار ، ويأكل القوى منا الضعيف^(٢) " .

والجملة فقد كان واقع الناس في الجزيرة العربية - بل في الأرض كلها - واقعا اجتماعيا مؤلما من التصورات والمعتقدات ، والقيم والموازين ، والأنظمة والأوضاع ، والمصالح ، والمصيبات ، كانت المعتقدات الفاسدة تزين على ضمير البشرية ، وكانت الآلهة الزائفة تزحم فناء الكعبة ، وكانت المصالح القبلية والاقتصادية ، تقوم على كواهل هذه الآلهة الزائفة المثلة في سدنتها وكهانتها ، وما يترتب على ذلك من أوضاع مستمدة من توزيع خصائص الألوهية بين المبادء واعطاء السدنة والكهنة حق التشريع للناس ووضع مناهج الحياة . هذا الواقع الاجتماعي كان وراء مصالح طبقية وفضوية مادية ومحنوية وليس حولها أى اعتراض من أحد لأن المنتظمين به يحققونه ، والمخاضين له لا يبتكرونه لأنه أصبح مأثورا عندهم ، من ذلك مثلا كانت قريش تسمى نفسها " الحمص " وتقرض لنفسها حقوقا ليست لسائر العرب فتتقف في الحج بمزدلفة دون سائر الناس الذين يقبلون بحرفات ، ويقرضون على كل من يطوف بالبيت أن يخلع ملابسه ويشتري منهم غيرها والا طاف عاريا ، لهذا كان كثير من العرب يطوفون بالبيت عراة ، رجسالا ونساء .

هذا عرض موجز تاريخي لحالة البشرية قبيل الاسلام ، وجاء الاسلام واستتمت القطرة الى الله سبحانه وتعالى يقول للناس جميعا : (يا أيها الناس

(١) رواه البخاري في كتاب النكاح ج ٢ ص ٢٠ ، وأبو داود في كتاب الطلاق ج ٢ ص ٥٢٨ .

(٢) سيرة ابن هشام ج ١ ص ٣٣٦ .

انا خلقتاكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم (١) واستمعت اليه قريش وهو يقول : (ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس) (٢) واستمعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول للناس جميعا : " أيها الناس ان ربكم واحد ، وان أباكم واحد ، كلكم لآدم وآدم من تراب ، ان أكرمكم عند الله أتقاكم ، الا لا فضل لبري على عجمي ، ولا لمجنى على عربي ، ولا لأحمر على أبيض ، ولا لأبيض على أحمر الا بالتقوى " (٣)

استمعت الفطرة الى هذا النداء الكريم فاستيقظت من غفلتها ، وضعت من سباتها ، وأزاحت عنها ذلك الركام من الواقع الثقيل ، وانطلقت الدفعة الأولى من الرجيل الأول مع الشهب الرباني .

كان محمد صلى الله عليه وسلم : يقف وحيدا في وجه الدنيا كلها ، وقف وقفة الواثق المطمئن بمنهجه الذي يدعو الناس اليه - كيف لا وهو من عند الله - وقف أمام تلك العقائد والتصورات ، والموازن ، والأنظمة ، والأوضاع والمصالح والمصبيات ، ثم انتصر على ذلك كله هدى ذلك بنظام الهى قريدا .

لم يتعلق لأحد منهم في العقائد والتصورات ، ولم يداهن أحدا منهم حرصا على المشاعر والمواطف ، ولم يهادن قيادتهم ، وآلهتهم . انه أمر أن يقول لهم : (قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، لكم دينكم ولي دين) . انها الفاصلة بين الحق والباطل ، الفاصلة كاملة لا تقام فيها ، رفض تام للحلول الوسط التي نادى بها قاداتهم ، ودعوة الى الفطرة بلا اله الا الله لأنها - أى الفطرة - لا تعرف بها غير الله ، عرف النبي صلى الله عليه وسلم الناس بينهم الحق

(١) الحجرات الآية ١٣ .

(٢) البقرة الآية ١٩٩ .

(٣) رواه أحمد ج ٥ ص ٤١١ .

(٤) الكافرون بتامها .

وخصائصه وصفاته التي تعرفها فطرتهم ، فلا اله الا الله منيع كامل لحياة البشرية ولن تسعد البشرية ما لم تطيق هذا المنهج في حياتها وتحكم اليه ، (ان الحكم الا لله ، أمر أن لا تعبدوا الاياه ، ذلك الدين القيم) ^(١) ولن تجد لهم الراحة ما لم تطع رسول الله (من يطع الرسول فقد أطاع الله) ^(٢) ومن أطاع الله ورسوله فقد فاز . نزل الوحي السماوي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صفات المعبود الحق قال تعالى : (قل أئير الله أتخذ وليا فاطر السموات والأرض ، وهو يطعم ولا يطعم ، قل انى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ، قل انى أخاف أن عصيت ربى عذاب يوم عظيم ، مسنن يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ، وذلك الفوز البين ، وان ينسك الله بعضكم فلا كاشف له الا هو ، وان يمسخ بغير فهو على كل شىء قدير ، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ، قل أى شىء أكبر شهادة ، قل الله شهيد بى بينى بينكم وأوحى الى هذا القرآن لأتذركم به ومن بلغ ، أأنتم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ قل لا أشهد ، قل انما هو اله واحد واننى برى بما تشركون) .

(وعند ففانج الشيب لا يملها الا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين ، وهو الذى يتخاكم بالليل يعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسعى ، ثم اليه مرجعكم ، ثم ينتمك بما كنتم تعملون ، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ، ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ، اله الحكم وهو أسرع الحاسبين ، قل من يتجيك من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية ، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الفاكرين ، قل الله يتجيك منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون ، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيما يذيق بعضكم بأس بعض ، أنظر كيف تصرف الآيات

(١) يوسف الآية ٤٠

(٢) النساء الآية ٨٠

(٣) الأنعام الآيات من ١٤ - ١٩

(١)
• لعلهم يفقهون

” استتمت الفطرة الى هذا الصوت الذي يخاطبها رغم الحجب التي كانت
تحجبها عن هذا الصوت من الواقع السائد في حياة الناس فنفضت عن نفسها
ركام الواقع وثابتت الى الهبها الواحد وذلك انتصرت الدعوة الجديدة على
الواقع الثقيل”^(٢) .

... ..

(١) الأنعام الآيات من ٥٩ - ٦٥ .

(٢) هذا الدين لسيد قطب ص ٥٣ بتصرف .

الفصل الثاني

مظرة في التشريع السماوى عمومًا وأثره فى تربية النفوس

ما يتبعض التفتيه له ولقت نظر القارى الكريم اليه هو أن الاسلام دين الأنبياء والرسول كافة من آدم عليه السلام الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة وهو الدين الذى ارتضاه الله تعالى لعباده (ابن الدين عند الله الاسلام) (١) أى لادين موضى عند الله تعالى سوى الاسلام . أخرج ابن جرير عن قتادة : قال : " والاسلام : شهادة أن لا اله الا الله تعالى والاقرار بما جاء من عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذى شرع لنفسه ، همت به رسوله ، ودل عليه أوليائه لا يقبل غيره ولا يجزى الا به " وقد أكد الله تعالى هذا المعنى فى القرآن العظيم على لسان أنبيائه رسوله ، قال تعالى على لسان نوح عليه السلام : (وأمرت أن أكون من المسلمين) وعلى لسان ابراهيم واسماعيل عليهما السلام (ربنا واجعلنا مسلمين لك) وفى وصية يعقوب لأولاده : (ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأنتم مسلمون) ، وعلى لسان موسى عليه السلام : (فمليه توكلوا ان كنتم مسلمين) ، وفى الحديث عن التوراة (يحكم بها التبيين الذين أسلموا) ، وعلى لسان يوسف عليه السلام (توفىي مسلماً

(١) آل عمران الآية ١٩ :

(٢) تفسير ابن جرير الطبرى ج ٣ ص ٢١٢ ط الحلبي .

(٣) يونس الآية ٧٢ .

(٤) البقرة الآية ١٢٨ .

(٥) نفس السورة الآية ١٣٢ .

(٦) يونس الآية ٨٤ .

(٧) المائدة الآية ٤٤ .

والحقتى بالصالحين (١) وعلى لسان صحرة فرعون بعد ايمانهم بموسى عليه السلام
وشهيد فرعون لهم (ربنا افزع علينا صبرا) (٢) وعن حوارى عيسى
عليه السلام (انما بالله واشهد باننا مسلمون) * وعن ملكة سبأ حينما آمنت
بمليمان عليه السلام : (وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين) * وفي دعوى
الانسان الصالح (وأصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين) (٥)
وعلى لسان فرعون حينما أدركه الفرق (قال آمنت أنه لا اله الا الذى آمنت به
بنو اسرائيل وأنا من المسلمين) * وان كان لا ينفعه اسلامه فى ذلك الوقت
لأن الله تعالى رد عليه بقوله (الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) *
وقد ورد فى الحديث الصحيح "والأنبياء أولاد طلات * أمهاتهم شتى ودينهم
واحد" (٧)

وقال تعالى : (شرع لكم من الدين ما رضى به نوحا والذى أوحينا اليك
وما رضىنا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) (٨)

والاسلام الذى اراده الله تعالى لمهادة هو الازعان والخضوع ظاهرهما
وما ظنا لأمر الله تعالى وشأهيه * والاسلام هو الايمان وهما بمعنى واحد وهو
الدين والمراد به الوحدة لله تعالى * والتصديق بما جاءت به الرسل عليهم
الصلاة والسلام * قال الشوكاني رحمه الله : "ذهب الجمهور الى أن الاسلام
هنا بمعنى الايمان * وان كانا فى الأصل متغايرين كما فى حديث جبريل *
وهو فى الصحيحين وغيرهما * ولكنه قد يسمى كل واحد منهما باسم الآخر وقد ورد

-
- (١) يوسف الآية ١٠١
 - (٢) الأعراف الآية ١٢٦
 - (٣) آل عمران الآية ٥٢
 - (٤) التمس الآية ٤٤
 - (٥) الأحقاف الآية ١٥
 - (٦) يونس الآية ٩٠
 - (٧) نوح أنبياء ٤٨ ج ٤ ص ٢٠٣ * فضائل ١٤٣ ج ٤ ص ١٨٣٧ * د سنة ١٣
ج ٢ ص ٥٢٢
 - (٨) المورى الآية ١٣

فذلك في الكتاب والسنة^(١) والاسلام والايان اذ افتترقا اجتماعا ، واذ اجتمعا افتترقا كما يقول العلماء ومعنى ذلك أن لفظ الاسلام اذا جاء في الكلام مفردا فهو يتضمن معنى الايمان أيضا وكذا لفظ الايمان اذا ورد مفردا في الكلام فهو يتضمن معنى الاسلام . أما اذا اجتماعا كما في حديث جبريل حيث كان السؤال عن لفظ كل على حده فكانت الاجابة عن كل بمعنى يخالف معنى الآخر .

وشرح الله تعالى انما يعرف بواحدة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم
البلغيين عن الله ، والله سبحانه وتعالى لم يترك الانسان تأمها على حسنة
الأرض ، بل ركز فيه فطرة لمصرفته ، وأخذ عليه عهدا في عالم الذر على ذلك
ولم يترك أمة من الأمم الا وأرسل اليها رسولا (وان من أمة الا خلا فيها نذير)^(٢)
هؤلاء الرسل يذكرون بمهد الله ، وينبهون الفطرة الى معرفة الله ، ويدعون
الى عبادة الله وحده ورد الناس اليه وترك ما أقوه من الميودات الزائفة
التي تواضعوا عليها (ولقد بحثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا
الطغوت) .^(٣) وخص كل أمة برسول منهم يدعوهم لبلناهم^(٤) ليبلين لهم ما شرعه
الله فيهم (وما أرسلنا من رسول الا بلسان قومهم ليعين لهم) .

والاسلام يطلق ويراد به النصوص التي يوحى بها الله بيننا دينه ،
وهذا الاطلاق تختلف الفرائع من حيث الصمة والشمول من رسول الى آخر
مع اتفاق في الأصول لأن دين الله تعالى الذي أرسل به رسله واحد فسى
أصوله ومقاصده ، أما الاختلاف فهو حاصل في صورة العبادة أو المعاملة بحسب
الظروف الزمانية والمكانية ، ومدى الاستعداد لدى الأمم المختلفة . فالشريعة
التي أنزلها الله على موسى عليه السلام أوسع من الشريعة التي أنزلت على نوح
عليه السلام ، قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتشبيها
لكل شيء)^(٥) ، والشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أوسع

(١) فتح القدير ج ١ ص ٣٢٦ ط الحلبي .
(٢) فاطر الآية ٢٤ .
(٣) النحل الآية ٣٦ .
(٤) ابراهيم الآية ٤ .
(٥) الأعراف الآية ١٤٥ .

وأشمل من أى شريعة سابقة ٥ قال تعالى : (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شئ ٥ وهدى ورحمة) وقال تعالى : (ما فرطنا فى الكتاب من شئ) كيف لا تكون كذلك وهى الشريعة الخاتمة الشاملة لأمم الأرض جميعاً ٥ ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين (قال تعالى : (وما أرسلناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً) وفى حقه عليه صلوات الله وسلامه قال تعالى : (ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) فاقضى ذلك أن تكون شريعته أكمل الشرائع وأتمها وأوسعها وأشملها وخاتمتها أيضاً ٥ وقال عليه الصلاة والسلام : (مثل الأنبياء قبلى كمثل رجل بنى بيتاً ٥ فأحسنه وأجمله الا موضع لبنة من زاوية من زواياه ٥ فجعل الناس يطوفون به ٥ ويحجون له ويقولون : ههنا وضعت هذه اللبنة ٥ فأنا تلك اللبنة ٥ وأنا خاتم النبيين) وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالاعتداء بهدى الأنبياء من قبيله (أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) وأكمل لنا الدين الذى ارتضاه ٥ وأتم النعمة على البشرية بهدى الشريعة الخاتمة (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديناً) فكانت هذه الشريعة منقداً للبشرية من السقوط فى حضيض الوثنية ٥ وهداية لها لاصلاح حالها ومآلها ٥ واعدادها لصعادة الدنيا والآخرة ٥

وهذا الكمال والتمام التى أصبحت عليه الشريعة الخاتمة كان لزاماً على البشرية الاستجابة لها ٥ والعمل بمقتضاها لأنها نسخت جميع الشرائع قبلها ٥

(١) النحل الآية ٨٩ ٥

(٢) الأنعام الآية ٣٨ ٥

(٣) سبأ الآية ٢٨ ٥

(٤) الأحزاب الآية ٤٠ ٥

(٥) رواه الشيخان واللفظ للبخارى ج ٤ ص ٢٢٦ ٥

(٦) الأنعام الآية ٩٠ ٥

(٧) المائدة الآية ٣ ٥

قال تعالى : (ومن يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) (١) اذ لا يخفى أن الشرائع السابقة قد حرفت وهدلت بل طمست معالمها الأصيلة بما فصلته فيها أيدي الأهواء من أهل الباطل ، وما أدخلوه عليها من الخرافات في العقائد ، والمبادئ ، فاستقر بها الباطل وظهور ذلك في سلوك أممها ومعاملاتهم وعقائدهم وعباداتهم .

فلزم من ذلك على الانسانية الايمان بهذه الشريعة الخاتمة ونبيها الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وتطبيق ما جاءت به هذه الشريعة في العقائد والمبادئ ، في شعائرها ومشاعرها ، في سلوكها ومعاملاتها ، فان فصلت ذلك سجدت في الدارين ، في الدنيا بالأمن والرخاء والاطمئنان ، وفي الآخرة بالنجاة من النار والفوز برضا الله تعالى ، قال عليه الصلاة والسلام : " والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم لم يسلم يؤولن بالذى أرسلت به الا كان من أصحاب النار " (٢) وقال تعالى : (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ، فقد جاءكم بشير ونذير) ، والله على كل شيء قدير .

والتشريح لفظة : مصدر شرع - بتشديد الراء - من شرح يستخفيها بمعنى سن بين ، وهو مأخوذ من الشريعة . وتأتي في اللغة لئنيين : الأول مورد الماء للاستسقاء ، والثاني الطريقة المستقيمة ، وكلا اللئنيين له ارتباط وثيق بالمعنى الذى اصطلح عليه في سن القوانين ، وهيان الأحكام التى تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض ، فارتباط المعنى الاصطلاحى بمورد الماء قائم لأن الشريعة بمعنى الدين اصطلاحاً ، وهى شبيهة بمورد النساء

(١) آل عمران الآية ٨٥ .

(٢) حديث صحيح رواه مسلم فى صحيحه ج ١ ص ١٣٤ .

(٣) المائدة الآية ١٩ .

(٤) القاموس المحيط .

(٥) الصحاح المنير مادة شرع .

(٦) القاموس المحيط .

(٧) المصدر السابق .

من وجهين :

الأول : أن الشريعة سبيل إلى حياة النفوس كما أن الماء سبيل إلى حياة الأبدان .

الثاني : أن الشريعة واضحة بليغة ، كما أن مورد الماء واضح ظاهر .

وارتباط المعنى الاصطلاحي بالطريقة المستقيمة واضح من حيث أن الدين هو الصراط المستقيم معكم الوضع قائم بالعدل فهو يشبه الطريقة المستقيمة من هذا الوجه ، قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه) والتشريع على ذلك هو سن القواعد وميان الأحكام في العقيدة والمبادئ والمعاملات . قال تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى ونيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) أي بسين (١) من التوحيد ما وصى به نوحاً . الخ . وقال تعالى : (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) أي سنوا لهم من الأحكام والندم ما لم ينزله الله " فهم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القيم ، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من البين والانس " .

وعلى ذلك فالتشريع الاسلامي هو بيان لأحكام الله من الأوامر ، والنواهي ، التي تنظم علاقات الناس بعضهم ببعض وعلاقاتهم بربهم ، وهو بهذا يهدف إلى سعادة البشرية ورفقيها ، ولطمأنتيتها واستقرارها ، كما تؤدي وظيفة الاستخازي التي كلفت بها على هذه الأرض ، وهذا التشريع هو الدين وهو الشريعة الخاتمة الشاملة الكاملة التي اكملت قواعدها ، ووضحت معالمها ، وشملت أحكامها وأمنلتها شؤون البشر كافة ، ورضيها الله تعالى لخلقه خاتمة للشرائع .

(١) الأنعام الآية ١٥٢ .

(٢) الشورى الآية ١٣ .

(٣) نفس السورة الآية ٢١ .

(٤) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ١١٩ ط مكتبة النهضة الحديثة ط الأولى .

والتشريع من أهم الضرورات لحياة الانسانية كافة . فبدونه تصبح الحياة
فوضى فقد تنحل بنظام يحكمهم وينظم شؤونهم ، ويحافظ على مصالحهم ، ذلك
أن الانسان بطبيعته يميل الى التصاون مع أخيه ، ولأن المصالح لا تتحقق
الا بذلك ، ولا يستطیع أن يعيش وحده ، " فهو مدنی بالطبع " كما قيل .

" والمجتمعات البشرية تتكون من أفراد ثم تنشأ بينهم عادات وتقاليد ،
ويقوم بينهم عرف عام يتعارفون عليه ، وتعامل يحتاجون اليه ، وبالتالي يحتاجون
الى ما ينظم شؤونهم . لذلك كان التشريع ضروريا لهم ."

اذ لو ترك كل انسان وفأنته لفسد نظام الحياة ، لأن كل واحد منهم
يستبد برأيه ، ويحاول أن يحقق لنفسه ما تشتهيته ، ولأهك أن النزعات والرغائب
تختلف من شخص لآخر ، وتباين المصالح ، وتتحكم الشهوات فيطغى فرد
على آخر ، وسطو القوى على الضعيف ، وهذه هي القوضى المدمرة التي لا تستقيم
منها الحياة .

وكما أن الملائكة تنشأ بين الأفراد والجماعات والمجتمعات اذن فالابد البشرية
من نظام يقيد جموع الأقباء ضد الضعفاء ، ويحد من طغيان المستبدين ،
وظلم الظالمين ويحقق العدل والأمن للجميع ، ويحس الحريات ، ويصون
الحرمات ، ولا يتأتى ذلك الا بتشريع سماوى ، تخضع له النفوس طواعية ،
وتستجيب لأوامره ونواهيه راضية ، وتدافع عنه وتحميه طائفة مختارة ، وتطبقه
فى حياتها مطمئة ، لأن هذه النفوس تعلم يقينا أن سعادتها تكمن فى
استجابتها لتشريع الله . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله
وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم) . والتشريع السماوى هو النظام الشامل الذى
طالع قضايا البشرية كلها ولم يترك قضية الا وتصدى لها ووجه البشرية الى وجهه

(١) المجتمع المتكافل فى الاسلام د . عبد العزيز الخياط ص ٤٩ بتصرف يسير .

(٢) الأنفال الآية ٢٤ .

الحق فيها إذ هو محيط بحاجات البشرية في كل زمان ومكان . كيف لا يكسرون كذلك وهو منزل من لدن حكيم عليم ، أحاط بكل شيء علما ، وأحصى كل شيء عددا (ألا يعلم من خلق) وهو اللطيف الخبير (١) فهو سبحانه عليم بما يدق وجل في السموات والأرض (لا يظادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) (٢) (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) (٣) ، (ان الله لا يخفى عليه شيء) في الأرض ولا في السماء (٤) لهذا كان التشريع السماوي هو الذي يضمن للبشرية سعادتها ان استجابت اليه ويطبقه في حياتها ، ولأنه أمسك بزمام النفس البشرية ، ونظم العالقة من جميع جوانبها المختلفة بحيث لا يطغى جانب على آخر ، بمعنى أن الجانب الروحي له مقوماته ، والجانب الجسدى له متطلباته بحيث لا يترك فيسيطر على بقية الجوانب ، وهذه من أهم مميزات التشريع السماوي .

■ أسس التشريع الاصلاحى :

قام التشريع الاصلاحى على ثلاثة أسس هى :

- ١ - عدم الحرج .
- ٢ - قلة التكليف .
- ٣ - التدريج فى التشريع .

الأول : عدم الحرج :

ليس المراد من عدم الحرج فى الشريعة الاسلامية انتفاء أصل المشقة ، لأن المشقة نوعان :

النوع الأول : مشقة ممتادة لا تعتبر فى الحرف مشقة . فهذه ليست مقصودة الشارع برفعهما عن المكلفين ، لأن أى عمل لا يخلو من مشقة إذ لا مانع

-
- (١) الملك الآية ١٤ .
 - (٢) الكهف الآية ٤٩ .
 - (٣) غافر الآية ١٩ .
 - (٤) آل عمران الآية ٣ .

من وتوصها في التكليف الشرعية ، ولا يتحقق التكليف الا بها ، لأن التكليف هو الزام بما فيه كلفة وهي وسيلة لأداء العبادة اذ ليست المشقة مقصودة لذاتها .

والنوع الثاني : مشقة زائدة تضيق بها الصدور وتحتاج الى جهود كمسيرة قد تؤثر على صحة الانسان ، وعلى ماله وطريقة حياته ، فينقطع عن كثير من الأعمال التي تنفع الفرد والمجتمع ، وهذا النوع هو الذي جاء الاسلام برفعه عن الناس تيسيرا لهم^(١) وتسهيلا عليهم ، قال تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقال تعالى : (يريد الله أن يخفف عنكم)^(٢) وقال تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج)^(٣) ، وقال تعالى : (وضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم)^(٤) .

وإذ أنعمنا النظر في أحكام الشريعة الاسلامية وجدنا مظاهر رفق والرحمة واضحة جليلة ، ووجدنا أن جميع التكليف قد روي فيها التخفيف واليسر .

فريضة الصلاة واجبة على المكلف خمس مرات في اليوم والليلة يؤديها قائما وهو أمر سهل لكن مع هذه السهولة راعى الشارع الحكيم أهل الأعذار فرفض لمن كان له عذر عن أدائها قائما أن يؤديها قاعدا ، أو كيفما استطاع رفضا للحرج عنه ، والصياغ فريضة شهر في السنة ، وليس فيه مشقة زائدة على قدرة الانسان . الا أن الله تعالى أباح الفطر للمكلف في حالات السفر والمرضى ، والحمل والرضاع ، وهذه الحالات التي تعظم فيها المشقة غالباً ،

(١) البقرة الآية ١٨٥

(٢) النساء الآية ٢٨

(٣) المائدة الآية ٦

(٤) الحج الآية ٧٨

(٥) الأعراف الآية ١٥٧

وأمره بالقضاء في أيام أحر (ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أحر)^(١) ،
والقاعدة الفقهية تقول : " المشقة تجلب التيسير " وأصلها قوله تعالى :
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .

والتصريح الامانى حينما وقف بالتكليف عند حدود طاقة المباد انبساطا
راعى مصالحهم فلم يتجاوز بهم الى الحج والمنى كى لا تتراكم آثار المشقة
على النفس ، فتقدمنا عن أداء ما كلفت به ، وبالتالي تورثها البغض للتكليف^(٢) .

الثاني : ثلة التكليف :

امتازت الشريعة الاسلامية عن غيرها من الشرائع السماوية بقلّة التكاليف
حتى يسهل على الأمة المكلّفة الامثال ، وحتى لا تقع في المشقة والمنى ،
قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم سوءكم ،
وان تسألوا عنها حتى ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها ، والله غفور رحيم ، قد
سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين)^(٣) .

" وفي الحديث النبوي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا على سؤال
الأقرع بن حابس ، رضى الله عنه حين سأله عن الحج قائلا : أفى كل عام يارسول
الله ؟ قال " لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم ، ذرني ما تركتكم ، فانما
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واختلافهم على أنبيائهم " ، والزبيادة
في الدين ما لم يأذن به الله ، ممنوعة في الشريعة الاسلامية ، يقول الضطفي
عليه صلوات الله وسلامه : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "^(٤)
والنظر الى ما ورد في الشريعة الاسلامية من التكاليف نجدها قليلة ميسرة
لا اعت فيها ، ولا ارهاق ، يمكن أدائها في زمن يسير .

(١) البقرة الآية ١٨٥ .

(٢) ابيحاج قواعد الفقه ص ٣١ للشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي .

(٣) كتاب ضوابط المصلحة ص ١١٠ للدكتور محمد سعيد البوطي بتصرف يسير .

(٤) المائدة الآيات ١٠١ و ١٠٢ .

(٥) رواه مسلم في صحيحه ج ٢ ص ٩٧٥ رقم الحديث ٤١٢ من كتاب الحج .

(٦) رواه الشيخان مع الصلح ج ٣ ص ٢٤١ ، م : الأفضية ج ٣ ص ١٣٤٢ .

الثالث : التدبج في التشريع :

لما كانت النفوس البشرية قد فطرت على معرفة الحق وقبوله غالباً ، ولما كان انحرافها عن هذه المعرفة وعن هذا القبول هو عوامل خارجة عنها تعطيلها ، كان لا بد من تهيئة لهذه النفوس أولاً حتى يشفى لها دافع الركام والنهبوت ، مسن بين أنقاص عوامل الفساد ومعاول الهدم التي تراكمت عليها طويلاً وهمسند ه التهيئة للنفوس البشرية وهاها القرآن الكريم ، أذا جاء الاسلام والناس في اباحة واسمة يكرهون كل ما يقيد حريتهم ، ويهد من شهواتهم ، وكانت قد تنكست من نفوسهم عادات كثيرة وفواثر متنوعة ، لا يستطيعون التحول عنها دفصمة ، فاقترضت الحكمة الالهية انزال القرآن منجماً وحسب الوقائع والحاجات ، وتهيئة للنفوس كي تكون مستعدة لقبول الأحكام ، اذ لو كانت تأتي جملة مفاجأة لتقل عليهم ونفرت نفوسهم ، لذلك وردت الأحكام التكاليفية شيئاً فشيئاً ليكون السابق من الأحكام مهذا للنفوس ، ومهيئاً لقبول اللاحق . وكان معظم الأحكام ينزل لسبب يقتضيه فيكون أوقع في النفس وأقرب الى الانقياد .

فمن ذلك على سبيل المثال :

تحريم الخمر : فالخمر كانت قد تنكست من نفوس الناس تنكناً خطيراً ، بحيث لو نزل تحريمها مفاجأة دفمة واحدة لن يقلوا تركها ، وأتى لهم ذللسك فاقترضت حكمة الله العظيم الخبير أن ينزل على نبيه صلوات الله وسلامه عليه التشريع التدريجي في تحريم أم الخبائث ، فهدأ بقوله تعالى : (يا أيها النبي انكسب الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) (١) أي الخمر والميسر ، ففي هذه الآية الكريمة حكت ضمنى على تركها لأن ما كثر ائمه ينهى تركه . ثم جاءت الآية الثانية بمد فترة زمنية مناسبة كان الناس قد تهيأوا لتلقى الحكم الذى تتضمنه ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) (٢) وفي هذه الآية نهى عن الصلاة

(١) البقرة الآية ٢١٩ .

(٢) النساء الآية ٤٣ .

في حال السكر ، وفي هذا النبي تضييق للوقت الذي يشرب فيه الناس عبادة
وتصويد لهم على تركها بمعظم الأوقات ، إذ الصلاة موزعة على مدى نحو أربع
عشرة ساعة في كل يوم تقريبا ، النهار كله وطرفه من الليل ، وهذا لا يستطيع
أحد أن يشرب في خلال هذا الوقت لأن فريضة الصلاة ستدركه وهو سكران وقسد
نهي أن يصلي وهو على تلك الحال .

وحد أن تهيأت النفوس لقبول الحكم النهائي ، واستعدت لترتك الصلاة
المستحكمة في المجتمع جاء النهي الصريح عنها نهيا عاما مؤكدا ، قال تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل
الشيطان فاجتنبوه لحكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
الصداءة ^(١) والبهذياء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم
منتهون)
أى انتهوا ، فما أن سمعوا هذا النداء يتردد في جنبات المدينة حتى يبادروا
بالامتنال لأمر الله قائلين انتهينا واهرقوا كل ما عندهم من الخمر حتى سالت
به السكك .

روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : " أتى لقاؤم أسقى بها طلحة
وفلان وفلان ، إذ جاء رجل فقال : وهل بلفكم الخمر ؟ فقالوا وما ذاك ؟
قال حرمت الخمر . قالوا امزق هذه القلال يا أنس . قال فما سألوها عنها ،
ولا راجعوا بها بخبر الرجل " وفي رواية عنه أيضا قال كنت أساقى القوم
في منزل أبي طلحة ، فنزل تحريم الخمر ، فأمر مناديا فنادى . فقال أبو طلحة :
أخرج فانظر ما هذا الصوت ، قال فخرجت فقلت هذا مناديا . ينسأدي
ألا إن الخمر قد حرمت ، فقال لي اذهب فاهرقها قال فخرجت في سكك
المدينة ^(٢) وتكفي بهذا المثال للتدليل على أن التشريع الإسلامي سلك مسلك
التدرج عناية منه بالنفس الإنسانية يردها إلى جادة الحق وطريق الصواب .

(١) . المائدة الآيتان ٩٠ و ٩١ .

(٢) . رواه البخاري ج ٦ شمس ص ٦٧ و ٦٨ ط الشمب .

لأن التشريع الاسلامى فى جميع مواجده انما يهدف الى الاصلاح الخلقى
والنفسى والفكرى فى الفرد والمجتمع ، ويشمل جوانب الحياة كلها
الاجتماعية والسياسية ، والأخلاقية ، وفائده من ذلك هى ايجاد مجتمع
سليم تدايف قوى متماسك يقوم بوظيفة الاستخلاف خير قيام فينتشر العدل
وتتحقق المساواة وسود السلام على هذه الأرض .

■ أثر التشريع السماوى على النفوس البشرية :

ما لا يخفى أن التشريع الاسانق بسحته وشموله قد أثر على النفوس
البشرية تأثيراً كبيراً فغير مجرى حياتها رأساً على عقب ، فالنفوس التى
استجابت لداعى السماء وتقبلت تشريع الحكيم الحكيم تثيرت لديها المفاهيم
والقيم وانحكمت عندها الموازين التى كانت سائدة وانتقلت من الفرك السى
التوحيد ، ومن الفزو والسلب ، الى المسالبة ، ومن القوض الثقيلة والمصبية
لها بحق أو يبطل الى الالتزام بأوامر الله والخضوع له والولاء له وحده
ولاء كاملاً . ومن احتقار المرأة وامتنانها الى احترامها واجلالها ، ومن
الاباحية الجنسية الى الطهر والعفة والفكاح المشروع ومن نظام الطبقات
واستعلاء بعضها على بعض والفاخرة بالأنساب الى المساواة ، فأصبح
الناس سواسية كأسنان المشط ، ومن الانزواء داخل حدود الجزيرة
الى الخروج للجهاد لاعلاء كلمة الله ، فالسيطرة على القرس والروم فالشخص
الذى كان يسجد للأنعام أصبح يسجد لله وحده ، بل وصح نفسه وما يملكه
فى سبيل الله دفاعاً عن دين الله الذى وهبه قلبه وحياته ، والرجل الذى
كان يحكم السيف فى كل مشكلة تعترضه دون ترو أو تفكير ، أصبح لا يبرد
على الاعتداء عليه ، بل يصبر ويحتمل امتثالاً لأمر الله حتى جاءه الاذن
من الله فكم فتى عذب وكم امرأة ظلمت فصبروا واحتسبوا حتى أذن الله
لهم بالهجرة ثم بالقتال بعد ذلك . (أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن
الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق) ، والمسرى

الذى كان ديدته القوة فى التعامل مع الناس، أصبح يدين لنظام الله وشرعه وأضحى المدل رائده وطلب الحق مقصده ، والانصاف مطالبه ، نهد هواه ظمريا وأضخى بقلبه الى قول الله تعالى : (وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) ، ولقوله تعالى : (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) .

وأولئك الذين كانوا يعيشون على النهب والسلب والمدوان أصبحت الأمانة شعارهم . فقد روى أن أحد جنود المسلمين عشر على تاج كسرى عقب هزيمة الفرس ، فأخضره الى القائد دون أن يخرم منه جوهرة واحدة لأنه استمع الى قوله تعالى : (ومن يثقل بأت بما غل يوم القيامة) أشربت نفسه القناعة والزهد بما عهد الناس وامتزج قلبه بحب الله لأنه أضخى الى توجيه النبى الكريم والمرسى الحكيم عليه صلوات الله وسلامه حيث يقول : " ازهد فى الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يجهوك " .

والشخص الذى كان يدين لقاعدة الجاهلية فى الأخذ بالتأثر وكانت هذه الصفة تجرى فى عروقهم جريان الدم هذه القاعدة التى تبيح له قتل أى شخص من تهيلة القاتل يقوم بذلك أى شخص من تهيلة المقتول " ولا يهيمه بهسد ذلك أكان على حق أو باطل لأنه يردد شعار :

وما أنا الا من فزيسه ان غوت . . . غويت وان ترشد غزية أرشد

هذا الشخص بعد أن عرف أن أمر الدماء فى الاسلام يتولاها ولى الأمر وبأمر بالقصاص متى تبين له ذلك بالوجه المشروع حتى لا تصبح الأمور فوضى والحياة مضطربة . بعد أن عرف ذلك استسلم لقوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى . . . ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون) " أى تتقون أنفسكم من الساهلة فى أمره ، والاهمال فى المحافظة

(١) المائدة الآية ٤٩ .

(٢) نفس السورة الآية ٤١ .

(٣) آل عمران الآية ١٦١ .

(٤) رواه ابن ماجه وفي اسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف لكن الثوبى قال رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة ، سنن ابن ماجه - الزهد - ج ٤ ص ١٣٧ .

(٥) البقرة الآية ١٧٨ ، ١٧٩ .

عليه ، والحكم به ، والاذعان له ، أوفى القصاص فتقوا عن القتل المسؤدى
اليه (١) .

بل استمع الى صفة كريمة سامية لا يتعيف بها الا من سمت نفسه ولا يرقى
اليها الا من بلغ درجة من الكمال النفسى والاستعداد الخلقى ، هذه الصفة
السامية استهوت المسلم حين سمعها فى قول الله تعالى : (وان عاقبتهم
فصاقبو بمثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) فآثر الذى هو
خير وتحلى بالصبر صادر بالمفوع عند المقدرة .

أما فى قضية الولاء للقبيلة فقد ركز عليها القرآن الكريم والسنة المظهرة
تركيزا مباشرا فحذف كيانها من أساسها ، وعول ذلك الولاء المتأصل فى
النفس من الولاء للقبيلة الى الولاء لله وحده ثم للمؤمنين ، قال تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء ان استحبوا الكفر على
الايمان ، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون) ، وقال تعالى : (لا تجد
توما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم) (٤) وقال تعالى : (انما وليكم الله ورسوله
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ، ومن يتول الله
رسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) وكما أن الاسلام أمر
ببطاعة الوالدين والاحسان اليهما الا أنه نهى عن اتباعهما وطاعتهم فى
منصبة وأمر بمخالفتهم واتباع سبيل المؤمنين المؤمنين الى الله . قال
تعالى : (وان جاهدك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ،
وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتبع سبيل من أتى الي) .

(١) تفسير " أبو السعود " ج ١ ص ٣١٠ .

(٢) النحل الآية ١٢٦ .

(٣) التوبة الآية ٢٣ .

(٤) المجادلة الآية ٢٢ .

(٥) المائدة الآية ٥٥ ، ٥٦ .

(٦) لقمان الآية ١٥ .

ونتيجة لهذه التسمية الربانية كان يحرم المسلم على قتل الكافر من أقربائه .
ومن أجل هذه التسمية أيضا يقف الصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله ابن
أبي بن سلول على باب المدينة المنورة سال سيفه " فلما جاء أبوه عبد الله
بن أبي قائل له ابنة : وراءك . فقال له مالك وملك ؟ فقال والله لا تجسوز^(١)
من ههنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه العزيز وأنت الذليل"
رادا عليه مقالته في رسول الله والمؤمنين التي جردها عبد الله ابن أبي فضحة
القرآن الكريم بقوله تعالى : (يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الأعز منها
الأذل . ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون) .

أما أثر التشريع في حياة المرأة فحدث عنه ، ولا حرج ، فقد كانت
المرأة في كثير من القبائل العربية قبل الاسلام معتقرة مهتمة فهي في نظر كبير
منهم سلحة لبقاء الوطء ، وليس لها أى حقوق انسانية ، كما أنه ليس لها
نصيب في الارث بل كانت سلحة أيضا تورث كسقط المتاع فقد كان السوارث
يذهب بحد موت زوجها ، فيلقى عليها رداءه ، وله بحد ذلك أن يتزوجها
أو يزوجها ، ويتقيض مهرها . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم
أن ترثوا النساء كرهن ولا تمضوهن لثديهن ما بهن من بعض ما آتيتوهن) ، وقال تعالى :
(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف)^(٤) فضلا عما شاع بينهم
من وأد البنات " دفنهن أحياء " فقد روى أن قيس ابن عاصم جاء الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى وأدت بنت لى فى الجاهلية ؟ قال :
" ائتق عن كل واحدة مهن رقية " وفى بعض الروايات " وأدت ثمان بنسات
لى فى الجاهلية " وفى أخرى " انى وأدت اثنتى عشرة ابنة لى فى الجاهلية
أو ثلاث عشرة " وهذا يتضح لنا ما كانوا عليه من كراهة للمرأة واحتقار لها .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٢٩٥ ط مكتبة النهضة .

(٢) المنافقون الآية ٨ .

(٣) النساء الآية ١٩ .

(٤) نفس السورة الآية ٢٢ .

(٥) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٥٠٦ .

وجاء الاسلام ورفع المرأة من وهدتها ، وساواها بالرجل من حيث
الانسانية وأزاح عنها ما كانت الجاهلية قد أثقلتها به من المظالم والاحتشام
وتظم العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة على أساس الزواج الشرعي (ومن
آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ، وجعل بينكم مسودة
ورحمة)^(١) فبين سبحانه وتعالى علاقة الرجل بالمرأة في هذه الآية أحسن
بيان بأوجز عبارة يمكننا أن نلتقط جواهرها وننظمها في تاج نتج باسمه
رأس المرأة السلمة .

فالجودرة الأولى هي لفت أنظار الرجال الى أن هذه المرأة تتمتعون بها
هي من جنسكم ، وعبر بالنفس كناية عن القرب القريب ليدل على أنها ليست بعيدة
عنكم ولا مخايرة لخلقكم وممدتكم الذي خلقكم منه .

والثانية كونها زوجة للسكن والاطمئنان فكأنه يستحث النفوس البشرية ،
ويحرك مشاعرنا نحو المرأة بهذا الأسلوب الفريد الرفيع أي ما دامت به هذه
المثابة فلماذا تحتقرنها .

والثالثة وهي واسطة القاء ، هي جملة تعالى بين الزوجين المسودة
والرحمة فهو تعالى يذكرهم تلك الصواطف الجياشة ، والمشاعر الفياضة
بين الزوجين ، وما ينبنى عليها من الاستقرار والاطمئنان ، والانتجاب .

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : " والناس يصفون مشاعرهم تجاه
الجنس الآخر ، وتشغل أعصابهم ، ومشاعرهم ، تلك الصلة بين الجنسين ،
وتدفع غطاهم ، وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهات
بين الرجل والمرأة والتصبير القرآني اللطيف الرقيق يصور هذه العلاقة
تصويرا موحيا وكأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب ، وأفقار الحس ،
" لتسكنوا إليها " . . . " وجعل بينكم مودة ورحمة " . . . " أن في ذلك
للسك

آيات لقوم يفكرون " . . . فيدركون حكمة الخالق في خلق كل من الجنسين على نحو يجعله موافقا للآخر ، ملبيا لحاجته الفطرية : نفسية وعقلية وجسدية بحيث يجد عنده الراحة والطبائفة ، والاستقرار ، ويجسد أن في اجتماعهما السكن ، والاكتفاء ، والمودة ، والرحمة " .

وهذا التاج القرآني في التشريع الاسلامي تبرز رعاية التشريع بالسرأة فضلا عما تقله من حقوقها في الارث والتملك وحرية التصرف في مالها ، وما لهما من حقوق الزوجية في النفقة والسكن وحسن المشورة ، وبالجملة فقد رخصها التشريع الاسلامي من الحضيض الى القمة من متاع يورث ويحترق ويمتحن السي انسان كامل له كل حقوق الانسانية ، وجعل الاسلام النسب والمصاهرة والولاء هي الصلات المحبوبة ، وحرّم نكاح الجاهلية بأنواعه ماعدا النكاح القائم على الزوجية الشرعية والمهر ، وشنع على وأد البنات وجعله من الجرائم المشيمة وتوعد عليه بسؤال الوائدين يوم القيامة " ومن نكحها يوم القيامة عذب " قال ابن جرير الطبري رحمه الله في هذا المعنى الذي اخترناه " وقد يتوجه معنى ذلك الى أن يكون : واذا المودة سئلت قتلها وواعدوها ، بأى ذنب قتلوها ؟ ثم زد ذلك الى مالهم يسم فاعله ، فقيل : بأى ذنب قتل .

وحث التشريع الاسلامي على المدل بين الزوجات التي حددت بأربع بحد أن كن بلا حصر وعذر من الجور ، قال تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن فلا جناح عليهن ان يحدن منكم ذلك ان كنن اذ كنن اولئك) أى لا تجوروا يقال طال في الحكم ان قسط وظلم وجساره وفي هذا المعنى يقول أبو طاهر في قصيدته :

بميزان قسط لا يخيس شميرة . . . له شاهد من نفسه غير عائل (٥)

-
- (١) في ظلال القرآن ج ٦ ص ٤٤٧ وما بمدنظا ط ٧ دار احياء التراث العربي .
(٢) البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ج ٤ ص ٢٢٠٤ .
(٣) ابن جرير الطبري ج ٣٠ ص ٧٢ ط الحلبي .
(٤) النساء الآية ٣ .
(٥) تفسير ابن كثير ج ١ ص ٤٧٥ ط النهضة .

وخبر الأم بمزيد من العناية والرعاية ، قال تعالى : (حملته أمه وهنأ على وهن
وفضاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك)^(١) وحث الرسول الكريم على برها
وتقديرها على غيرها فقد سأله أحد الصحابة قائلاً من أحق الناس بحمصص
صاحتي ؟ قال أمك قال ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال أمك
وفي الرابعة قال ثم أبوك^(٢) .

وأولئك الذين عاشوا على الفسوق والعصر ، جاء الإسلام فكساهم حلة
من الداهية والمقاف حينما استمخمو إلى آيات الله تتلي عليهم (قل للمؤمنين
ينضوا من أبقارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم) فغضوا أبصارهم عن
محارم الله ممثلين لأمر الله فان زال أحدهم فليله الشيطان يادر محترقاً
مختاراً مطالباً بتطهيره بحمد الله مؤثراً الموت رجماً على رؤوس الأشهاد على أن
يبتى مثلها بالخطيئة ، فالخوف من الله ملك عليه أمره وسيطر على جميع
جوارحه ، والندم على الذنب استولى على مشاعره فلم يجد يهدأ له بال أو يقر له
قرار ، جاء في الحديث أن ما فرأ الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال : يا رسول الله انى قد ظلمت نفسى ووزيت وانى أريد أن تطهرنى . فرد .
فلما كان من الضد أتاه فقال : يا رسول الله انى قد زنتى . فرد الثانية فأرسل
رسول الله إلى قومه فقال : " أتملمن بحقله بأسا تتكرون منه شيئاً ؟ " .
فقالوا ما نعلمه الا وفى الحقل من صالحينا . فيما ترى . فأتاه الثالثة . فأرسل
اليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه : أنه لا بأس به ولا بحقله . فلما كان الرابعة
حفر له حفرة ثم أمر به فرجم^(٤) . وفى رواية أخرى ثم جاء رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهم جلوس - أى الصبايه - فسلم ثم جلس . فقال " استغفروا لعاىز
بن مالك " قال : فقالوا : غفر الله لعاىز بن مالك . قال : فقال رسول الله

-
- (١) لقمان الآية ١٤ .
(٢) رواه الشيخان واللفظ للبخارى ج ٨ ص ٣ ط الشعب ورواه الترمذى وابن
ماجه ، د ، ه ، ح .
(٣) سورة النور الآية ٢٠ .
(٤) رواه الشيخان واللفظ لمسلم فى البخارى ج ٧ ص ٥٩ ط الشعب وفى
مسلم ج ٢ ص ١٢٢٢ ط دار احياء التراث العربى .

صلى الله عليه وسلم " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسمتمهم " (١)

ومثله فعطت الخامدية وكانت حبيلى جاءت الى رسول الله فقالت : يا رسول الله انى قد زويت فطمهتنى . وانهردها ، فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لم تردنى ؟ لعلك أن تردنى كما رددت ما عزا . فوالله انى لحبلى . قال : " اما لا فاذهبى حتى تلدى " فلما ولدت أخته بالصبي فى يده كسرة خبز فقالت : هذا يا نبى الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي الى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر لها الى صدرها ، وأمر الناس فرجموها ، فيقبىل خالد بن الوليد بحجر فرسى رأسها ، فتضخ الدم على وجه خالد فسجها فسمح نبى الله صلى الله عليه وسلم سبه أياها فقال : " مهلا يا خالد فالذى نفسى بيده لقد تابت توبة ، لو تابها صاحب مكس لشقر له " ثم أمر بها فصلى عليها (٢) ودفنت .

وهكذا سما الطاهر بالمسلم صبرا رقيقا فصفت نفسه ، وحلقت فى عليين .

أما أولئك الذين كانوا يؤمنون بالطبقة ، ويخضعون لها ، ومغتناها من الناس أسر وقبائل بعضها أفضل من بعض من حيث المرق والنسب ، وجاء الاسلام فغير تفكيرهم وتصورهم فى هذا المجال فما ان استمعوا الى قول الله تعالى : (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم) حتى لبوا النداء ، وألثوا التفاضل الطبقي الذى كان سائدا بينهم بهذا المفهوم ، وأصبح فى أذهانهم ومشاعرهم أن لأفضل لحرين على عجبى الا بالشقوى .

(١) رواه مسلم فى الصدر السابق ص ١٣٢٢ .
(٢) رواه مسلم ج ٢ ص ١٣٢٣ ، ١٣٢٤ ، والمكس هو جباية الضرائب من بائعى السلع وهو من الظلم ، قال النووي رحمه الله : فيه أن المكس من أتمسح الخاصى والذنوب الممات وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلماتهم عنده وتكرر ذلك ، وانتهاكه للناس وأخذ أموالهم بغير حقها وحرثها فى غيبر وجهها أ . د من شرح النووى على مسلم ج ١١ ص ٢٠٣ ط ٢ بيروت . دار الفكر .

(٣) الحجرات الآية ١٣

فأتحدت كلمتهم وتوحدت صفوفهم ، وانطلقوا يجاهدون في سبيل الله
لإعلاء كلمة الله ، فاحتلوا عرش كسرى وأبادوا دولة الروم ، وما ذلك إلا لأنهم
كانوا مع الله فكان الله معهم .

كل ذلك التفسير الذي حدث في الحفوف ، وكل ذلك التأثير الذي سرى
في النفوس كالكهرباء ما هو الا ثمرة من ثمرات هذا التشريع السماوي الذي
ختم الله به الشرائع بمبادئه السمحة ، وشخصية الرسول محمد صلى الله عليه
وسلم الفريدة التي كانت نبيه قدوة للناس . (لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة)^(١)

... ..

الفصل الثالث

الفرق بين التشريعين السماوي والرضعى

قيل أن نقارن بين التشريع السماوي وما يسمى بالتشريع الرضعى نقول ان
اطلاق لفظ تشريع على ما يصدره البشر من القوانين والنظم فيه تجوز لأن المشرع
الحقيقى هو الله ، والشريعة الحقيقية هي ما شرعها الله لعباده فهو وحسده
العليم بما يصلحهم في شؤون معاشهم ومآدئهم (الا يعلم من خلق وهو اللطيف
الخبير) أما التشريع الرضعى فهو مجموعة التنظيمات التى يضعها البشر لضبط
العلاقات البشرية فتتخذ منها الدول قوانين تفرضها على شعوبها ، وتلزمها
بالتعقيد بها والعمل بمقتضاها ، والبشر مهما أوتوا من الحكمة واقتدر فالخطأ
حاصل بهم ، لعدم معرفتهم بأحوال النفوس البشرية ومتطلباتها مفرسة
حقيقية ، ولنا فى حاجة الى الاستطراد بمرزق نماذج من هذه التشريعات
الرضعية ، ولنا سنذكر الفرق بين التشريعين لينبئ الحق ويظهر ، ويهزق
الباطل ويدهر (ان الباطل كان زهوقاً) ذلك أن التشريع الاساسى يعتمد
على أمرين :

١ - الترفيب ٢ - الترهيب

فالترفيب يدعو الى الايمان بالله بما أعد له الله من ثواب لامثال أوامره
واجتناب نواهيه ، وذلك تحصل للانسان قوة الايمان التى ينتج عنها تقوى
الله عز وجل فتجعله يلتزم بتشريع الله تعالى استجابة لأمره ، وطعناً فيما عنده
من الثواب .

(١) الملك الآية ١٤٠ .

(٢) الاسراء الآية ٨١ .

أما الترهيب فقد جاء على نوعين :

- الأول : ما فرضه الله من العقوبات في الدنيا لمن لم يستجب لأمره .
الثاني : ما توعد به من الجزاء الأخرى الذي يرهب التافهين عن الله فيردهم إلى صوابهم ، خشية من الله ورهبة منه .

والفرق بين التشريعين نجمله في الفقرات التالية :

أولا : التشريع السماوي - كما قررنا - دين . فامتثاله تعبد لله وتقرب إليه سبحانه وتعالى ، والانسان في ذلك ينتظر الثواب الأخرى ، فالسواج على امتثاله تابع من داخل النفس البشرية . أما القوانين الوضعيَّة فليس فيها أى تعبد اللهم الا عبادة غير الله - لقوله تعالى : (اتخذوا أجهارهم وديانهم أربابا من دون الله) فهم يشعرون لهم مالم يأذن به الله ، ولا يوجد فيه الباعث الداخلى على التقيد به ، لأنه لا يربط النفس الانسانية بخالقها ، ولذا كان الاحتيال عليه يدخل من أوسع الأبواب ، لأنه مفروض بالقهر والسيطرة .

ثانيا : يعنى التشريع السماوي بالانسان من جميع جوانبه ، ويؤكد على طهارة النفس من الحقد والحسد وينظم العلاقة بين الانسان ونفسه ببيان ما يحل له وما يحرم عليه ، كما ينظم علاقتهم بغيره على مستوى المجموعة الانسانية بينما التشريع الوضعى محصور على الملاقات بين الدولة والشعب - أى الرعية - وليس الأفراد ببعضهم فحسب .

ثالثا : التشريع السماوي يحاسب على الأعمال الباطنة كما يحاسب على الأعمال الظاهرة فمتى عمل الانسان شيئا مخالفا لأوامر الله عاقبه الله ، فقال الله سبحانه يعلم السر وأخفى ، (يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور) (لا يخادع صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يحسب معك أحدا) بهذه النصوص وغيرها من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول

-
- (١) التوبة الآية ٣١ .
(٢) عاقر الآية ١٩ .
(٣) الكهف الآية ٤٩ .

الله صلى الله عليه وسلم يتفح منها للإنسان أن أى عمل يقوم به
سيكون محل جزاء عقاب (فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يحمل
مثقال ذرة شرا يره) وهذا استجاب الانسان لتشريع الله وامتثال
لأوامره وتواحيه ، وكف عن الأعمال المنافية لذلك . بينما تجسد أن
التشريع الوضعى لا يحاسب الا على الأعمال الناهرة فقد لهذا كسان
الاحتمال عليه سهلا ، والتورب من الزاماته يشقى الوسائل أورا ألقا ،
لأن الانسان متى استطاع أن يفلت من العقاب الذى ينص عليه القانون
يشعر بشوة النحر على القانون . كما يشعر اللص لدى الاقلاات مسن
الحراس .

رابعاً : التشريع السماوى شامل وكامل أحاط بشؤون الانسان فى دنياه وأخراه ،
ومن صفاته المدل فاذ يكون فيه الا ما يهقق المصالح ويدرا الماسد
لأنه من لدن علم غير ، بينما التشريع الوضعى من ربح البشر ، وهم
يتأثرون بالاهواء والمخسهيآت والمصالح الخاصة ، وذلك يكون تشريعهم
ناقصا وناصرا غير مستوف لحاجات الناس .

خامساً : التشريع السماوى يدهو الناس الى الفضيلة ويحذرها من جنسية
الرديلة ويحاقب عليها لتظل النفوس البشرية طاهرة نقيه ، وه يكون المجتمع
الاسانى نغليفا صافيا ، أما التشريع الوضعى فيجيزقى معظم الأحيان
المخرمات تلحا لأهواء واضميه واستجابة لشهواتهم وذلك يؤدى الى المقلند
وانتشار الرذائل وطفشان الشهوات .

سادساً : التشريع السماوى يربط الانسان بالله وحده ويرفضه عن عبودية غيره ،
ويصده عن استغلال فرد لقره أو أمة لأخرى ، بينما التشريع الوضعى
يربط الانسان بانسان هو صاحب القانون ، أو بالدولة التى تعرضه
وتحميه ، فتظل اليهودية قائمة بالانسان ، وهذا هو واقع الأفسراد

والجماعات عندما تتحسر من مياتها تشريعات السماء .

سابعاً: التشريع الاسلامي له مصدران أساسيان هي الكتاب والسنة ، ومصدران آخران يعتمدان على المصدرين الأولين هما الاجماع والقياس ، بينما التشريع الوضعي يستمد تشريعاته من الحرف والمادات السائدة في المجتمع ويعتمد على عقل الانسان وحده ، ولا يخفى أن الانسان مهما ارتقى عقله ونهض فكره فانه يظل عاجزاً عن ادراك كثير من القضايا ، والمجتمع اذا نالت الأعراف والمادات فيه فاسدة فان القانون سيكون فاسداً كصدره .

وما أنلقد ذكرنا المصادر التي يستقى منها التشريع الاسلامي نصوصه وهي القرآن والسنة ، والاجماع ، والقياس ، كان لزاماً علينا أن نحرف كسل قسم تكميلاً للقاعدة فنقول :

١ - القرآن : " هو كتاب الله المنزل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بأقصر سورة منه المتعبد بتلاوته المنقول اليها نقسلاً متواتراً^(١) .

٢ - السنة : " هي ما أشرع النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فمنها المتواتر اليقيني ، والصحيح ، والحسن ، فيؤخذ بها في التشريع وما كان دون ذلك فلا يؤخذ به في التشريع .

٣ - الاجماع : " وهو اتفاق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي بعد وفاة رسول الله كاجماعهم على جعل أرض العراق أراضى خراج تملك متفعتها ولا تملك عينها ، واجماعهم على جمع القرآن . وهو في عرف الأصوليين : " اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر من الأمور^(٢) .

(١) ارشاد الفحول للشوكاني ص ٢٩٠ .

(٢) المصدر السابق ص ٣٣ .

(٣) المصدر السابق ص ٧١ .

٤ - والقياس ؛ " هو استخراج مثل حكم المذكور لما لم يذكر بجامع بينهما^(١) " ولا يخفى أن القياس يستند على نحر ، وهو يجعل المسلمين دائننا قادرين على ايجاد الحلول واستنباط الأحكام لكل مسألة أو مشكلة تعترضهم ، وهذا يظل التشريع الاسلاني ناميا متطورا ملبيا لحاجات الناس في كل زمان ومكان ، دون أن يتأثر بالعوامل البشرية والأهواء والرغبات والشهوات ، لأنه يعتمد على القواعد الكلية التي أنزلها الله تعالى في كتابه ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته^(٢) .

وهذا يتبين أنه ليس على وجه الأرض قانون ينظم علاقات البشر برهيم وعلاقات بعضهم ببعض كقانون السماء لأنه - كما قرنا - دين ، وليس على وجه الأرض قوة تساوى قوة التدين في كفاية احترام القانون ، وضمان تماسك المجتمع البشرى كله واستقرار نظامه ، والتثام أسباب الراحة والطمانينة فيه^(٣) .

أقول : ذلك أن الانسان يساق من باطنه ، لا من ظاهره ، وليست القوانين البشرية ولا سلطان الحاكمين بقادرين على اقامة الفضيلة بين الناس وليس في استطاعتهم دفعهم الى احترام الحقوق وأداء الواجبات على الوجه الأكمل لأن كل من يقوم بواجبه رهبة من العقاب البدني أو المالي لا يملك أن يهمله ، ويحتال للتخلص منه ، ولتضرب على ذلك مثلا يصور لنا الفرق بين وأزع الايمان ، ووازع السلطان الحاجز .

وما لا يخفى أن الخمر شراب مسكر يضيي العقل ويفسد الجمع وضراره كثيرة لا تخفى على أحد ، وقد انتشرت عادة الناس لشربه خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان انتشار هذه المادة السيئة واسعا على مستوى طبقات

(١) ارشاد الفحول ص ١٩٨ .

(٢) المجتمع المتكافل في الاسلام ص ٥٤ للدكتور عبد المنيز الخياط ، بتصرف .

(٣) كتاب الدين ص ٩٨ للدكتور محمد عبد الله دراز ، بتصرف يسير .

الشمب كله ما حدى بالمسؤولين بعد دراسة ما أحدثته هذه المادة من ضرر على الفرد والمجتمع فحصل اقتناع أن لابد من إصدار قانون يمنع تلك المادة " وذلك أصدرت الحكومة الأمريكية قانونا يمنع الخمر وأعدت لتفيذه شتى الوسائل ، وتأهبت لذلك الامكانيات الضخمة التالية :

- ١ - جند أسطول كامل لمراقبة الشواطئ ، منعا للتهرب .
- ٢ - جند الطيران لمراقبة الجو .
- ٣ - شغلت أجهزة الحكومة واستخدمت كل وسائل الدعاية والاعلام لمحاربة الخمر ، هيان مضارها ، وجندت كذلك المجالات ، والصحف ، والكتب والنشرات ، والصور والسينما ، والأحاديث والمحاضرات وغيرها .

ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على ستين مليوناً من الدولارات ، وأن ما أصدرته من الكتب والنشرات يبلغ عشرة بلايين صفحة ، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون الشرعيم - في مدة أربعة عشر عاماً - لا يقل عن مائتين وخمسين مليون جنيه ، وقد أعدم في هذه المدة ثلاثمائة نفس وسجن خمسة وثلاثون وثلاثمائة واثان وثلاثون وخمسمائة ألف نسمة وبلغت الفرامسات ستة عشر مليون جنيه ، وصودر من الأهلراك ما بلغ أربعمائة مليون وأربعة بلايين جنيه ، ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية الاغراما بالخمر ، وهذا فمسى تصاطبها ، حتى اضطرت الحكومة سنة ١٩٣٣ الى إلغاء هذا القانون ، وإباحة الخمر بإباحة مطلقة " .

هذه القصة الواقعية تبرز لنا فشل القانون وعجز السلطان ، وانفلاس أجهزة الدولة الضخمة في منع الخمر رغم الاقتناع العقلي بالضرر الحاصل من تصاطبها والذي كان سائداً بين ثقافة الطبقات ، لكن الاقتناع العقلي شىء وقوة الإرادة النابحة من قوة الإيمان شىء آخر والتي تتمثل في الصورة التالية :

(١) ذكر هذه الاحصاءات الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه ، ما ذا أخسر العالم بانحطاط المسلمين ص ٨٤ نقلاً عن كتاب " تحقيقات " للأستاذ أبو الأعلى المودودي . " هامش "

بحث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وللخمر في نفوس العرب مكانة كبيرة
يتمدحون بشربها ، ويتغننون في وصفها ، ووصف مجالسها وندمائها وأقداحها
حتى قال شاعرهم :

إذا مت فادفنني إلى جنب كرمة .^٠ تروى عثاين بمد موتى عرقها
كما أن تجارة الخمر كانت في نساء وازدهار ، والمنازل أن جهم للخمر كان يسرى
في نفوسهم سريان الدم في الصروق ، فجاء التشريع السماوي وتدريج في تحريمها
رفقا بهم وتمييزا عليهم وتمهيدا للتحريم القاطع ، ولما نزلت آية المائسة
الصريحة القاطعة بالتحريم (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان ، فاجتنبوه لملكم ثقلحون ، إنما يريد الشيطان
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل أنتم منتبهون)^(١) ، ما أن سمعوا هذا النداء يجلبجل في أنحاء المدينة
حتى يبادروا بتحلِيم كؤوسهم ودنانهم وأراقة ما كان عندهم من الخمر ، حتى فاضت
به طرق المدينة .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " إن الله تعالى علم الخمر فمن أدركته هذه الآية - يعني آية المائدة -
وعنده مشها شئ فلا يشرب ولا يبيع ، قال أبو سعيد فاستقبل الناس بها كما كان
عندهم مشها طرق المدينة فسفكوها - أي صبوها ."^(٢)

روى ابن جرير رحمه الله . . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال :
" بينما نحن نعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر حلة - أي حلالا -
أذقت حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلم عليه وتدل تحريم
الخمر " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر - إلى قوله - فهل أنتم
منتبهون " فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم . . قال : وحض القوم شربته
في يده شرب بمحض وقى بعض في الإناء . . . فقال بالإناء تحت شفته العليا

(١) سورة المائدة الآية ٩٠ و ٩١ .

(٢) رواه مسلم ج ٣ باب المساقاة ص ١٢٠٥ رقم الحديث ٦٧ .

كما يفصل الجحام ثم صبوا ما في باطنيتهم فقالوا : انتهينا ربنا . . . انتهينا ربنا .^(٢)

هذه الصورة المشرقة المتغلغلة في أعماق النفس الانسانية لم يأت بها قانون أو يفرضها سلطان ، ان الذي فرضها في النفوس هو تشريع العمياء وان الذي غذاها هو الايمان بهذا التشريع فكانت الثمرة سرعة الاستجابة لأوامر الله وانتشار علي الماديات والشموات . وهذا المثال يتضح المقسمال لذلك ينتهى هذا البحث والله من وراء القصد .

... ..

(١) الباطية ناجود الخمر وهي اناء عظيم من زجاج يشرنون منها ويشربون .
(٢) ابن جرير الطبرى فى تفسير آية المائدة ، رقم الحديث ١٢٥٢٣ ج ١٠ ص ٥٧٢ بتحقيق محمود شاكر .

الباب الثالث

دور القرآن الكريم في تروية النفوس وتهذيبها

■ مختل على ثلاثة مباحث :

- المقائد (١)
- المبادئ (٢)
- الأخلاق (٣)

∴

في هذا الباب سنتحدث عن تربية النفوس وتهذيبها في ظل القرآن الكريم ، وقد قسمنا هذا المبحث الى ثلاثة فصول :

• الفصل الأول : المقائد

• الفصل الثاني : المبادئ

• الفصل الثالث : الأسئاق

ونشرح بعون الله تعالى في التأمّل عن الفصل الأول ، فنقول :

ان القرآن الكريم يعرض المقائد الالهية عرضا وافيا جامعا بأدلة واضحة سهلة لا تمقيد فيها ، ولا غموض ، فمن عرضه لمقيدة الألوهية حشود الأدلة الكونية حشدا هائلا بما يجعل النفس الانسانية تتقف عند كل مشهد من مشاهد السموات والأرض متألمة خاشعة تخرج من هذا التأمل وهذا الخشوع بايمان تشرق شمس على جوانب النفس كلها فتصبح عقيدة تنفذ الى المقل فتعجمه وتديمته ، والى القلب فتعززه وتحركه ، والى الارادة فتدفعها وتوجهها ، واذا اقتنع المقل ، وتحرك القلب ، واتجهت الارادة ، استجابت الجوارح ، واندفعت للممل طائفة راضية .

ذلك أن اليمان بالله تعالى هو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها التصور الصحيح ، بمعنى أن اليمان به عز وجل بنا وخالقا ومعبودا واحسدا لا رب سواه ولا المضمير هذا اليمان هو المنطلق الذي يتفق مع القطعية السليمة التي فطر الله الناس عليها ، ولم يحدث أن نسيت الفطرة هذه الحقيقة أى حقيقة وجود واجب الوجود منذ أزمان طويلة تما قبت فيها الأجيال جيل بعد جيل . الا في هذا العصر حيث ظهرت فقة من الناس تحاول تحسول قطع صلتها بأصل الفطرة فأنكرت وجود الله ، وقول " تحاول قطع صلتها بأصل الفطرة " ولم أقل قطعت صلتها . . ذلك أن الفطرة شئ مركوز نفسى النفس البشرية ، وتقطع الصلة به من قبيل المبت ، لأن الانسان يشعمر بالضمير البشعمرى ويشعمر

بالتالى بوجود قوة خفية يلجأ اليها عند الشدة تلك القوة هى التى تنقذه من
الأزمات ، هذه القوة القادرة المهيمنة المسيطرة على جميع المخلوقات هى :
" الله تعالى " وسواء عرفها أو جحدتها ، فهى موجودة فى نفسه يحرقها بأثرها
عند الشدائد ، لذلك فالقرآن الكريم لم يحث بقضية اثبات وجود واجب الوجود
غاية تبيرة لأنها قضية معلمة من جميع المخلوقات تقريبا .

ولكنه اتجه الى قضية حشد لها الأدلة فى الآفاق وفى الأنفس ووجسه
النفوس البشرية اليها الأوهى وحدة الأوهية لأنها القضية الأساسية فى حياة
البشرية كافة ان من فهمها على حقيقتها تفرع سائر القواعد الأخلاقية والنظام
الاجتماعية والسلوك الفردى والجماعى . فمن وحدة الألوهية يتجه الخلق الى
الاله الواحد فيعبده وحده لاشريك له ، ويستجيبون لأوامره فيطيعونهم ،
وتجنبون نواهيهم فلا يحصونه ، بهذه الطاعة المطلقة لاله الواحد الممسيود
الحق ينتظم السلوك البشرى بين الأفراد والجماعات على هدى من الله فتتوحد
وجهتهم كما توحد مشهجم .

يقول الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله " من وحدة الألوهية يتوحد
المضبود الذى يتجه اليه الخلق بالعبودية والطاعة ، وتتوحد الجهة المستنى
يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق ، والسلوك ، وتتوحد المصدر الذى يتلقى منه
الخلق أصول الشرائع والقوانين ، وتتوحد المشجع الذى يصرف حياة الخلق فى كل
طريقه " .

وسنختار بعضا من الآيات الدالة على وحدة الألوهية نقياً ظلالها
وتستروح غيرها وتستلم توجيهها وتستوحى من خلالها ما يحرك النفس البشرية
ويبرزها ويردها الى خالقها ومدبر أمرها :

قال تعالى : (والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم) (١) ففي هذه الآية الكريمة تقرير لوحدة الألوهية وتأتى بعدها مباشرة الأدلة التوثيقية التي تثبتها في النفوس ، قال تعالى (ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ، وهب فيها من كل دابة ، وتصريف الرياح ، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) (٢)

هذه الآيات الواضحة الدلالة على وحدة الألوهية انما يستفيد منها العاقلون أما من لم ينتفخوا بنعمة العقل فتماما عن الحق وسلخوا سهل الضواية ، فأولئك كالأنعام بل هم أضل لأنهم لم يستفيدوا من هذه النعمة التي ميزهم الله بها على جميع المخلوقات وهي نعمة العقل فكانوا أضل سبيلا من الأنعام وكانوا كمن لا عقل له " ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون " .

والقرآن الكريم حينما يلفت حس البشرية الى هذه الآيات ويحثها على التدبر في عظمة الخلقة وداقة الصنعة يذكر مع ذلك أن لا ينفع بهذا الكتاب الظننظر الا أولو الألباب " وما يذكر الا أولو الألباب " (٣) ، " لآيات لأولى الألباب " فأولو الألباب هم الذين لا يعضون أعينهم أمام هذه الآيات الباهرة ، ولا يصرفون وجوههم عن هذه الأدلة الواضحة ، ولا يخلقون عقولهم عن تدبير آيات الله وعجائب صنعه في هذا العرض الكبير ، فأولو الألباب هم الذاكرون الله عز وجل في كل أحوالهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم المتفكرون في عجائب مخلوقات الله القائلون : " ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه " ، قال تعالى : (ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار) (٤)

(١) البقرة الآية ١٦٣ .

(٢) نفس السورة الآية ١٦٤ .

(٣) آل عمران الآية ٧ .

(٤) نفس السورة الآيتان ١٩٠ - ١٩١ .

هذه الآيات التي توجه القلوب والأنظار الى مشاهد الكون توجيهها مكمسرا لا يدرك معنى هذا التوجيه الرباني منها الا اولوا الادراك الصحيح الذين يفتحون بصائرهم فيتدبرون ، ولا يقيمون حواجز بينهم وبين هذه المشاهد التي تشهد بالوحدانية فهم يستمتعون بالمشاهد المختلفة الصائبة الدالة على الاله الخالق العظيم .

يا للهِ ! ما أعظمها من مشاهد ! وما أروعها من عجائب ! وما أوضحها من أدلة ! ، السموات - الأرض - اختلاف الليل والنهار - هذه المشاهد لو تدبرها الانسان لوجد أن وراء هذا التنسيق المجيب المحكم وما فيه من نظام دقيق خالقا مدبرا حكما .

وتبرز في هذه الآية الكريمة نما يقول سيد قطب رحمه الله : حقيقتان : الأولى : أن التفكر في خلق الله والتدبر في هذا الكون العظيم هو عبادة لله من أكبر العبادات ، وذكر لله من صميم الذكر ، وذلك لوصول علماء العلوم الكونية هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره والشعور بجلاله وقضاه ، لتحولت من فورها الى عبادة لخالق هذا الكون ، وتحول بالتالي معظم سكان الأرض الى عبادة الله وحده ، واستقامت الحياة بهذه العلوم ، واتجهت الى الله ، وهكذا يتحول العلم الى نعمة عظيمة من الله للانسان بدلا من حياة الجحيم ، حياة القلبي التي سببها الخواء الروحي الذي يطارد الانسان اليوم .

الثانية : أن آيات الله في الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية الا للقلوب الذائرة العابدة ، وأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السموات والأرض ، واختلاف الليل والنهار ، هم الذين تنفتح بصائرهم للحقائق ، وهم الذين يتصلون من وراءها بالضمج الالهي الموصل الى النجاة والخير والصالح " (١) .

(١) في ظلال القرآن ج ٤ م ٢ ص ١٩٠ ج ٧١ دار احياء التراث العربي بيروت .

ومن سورة الرعد نصبت خاشمين متدبرين الى آيات القدرة وعجائب الكون
الدالة على قدرة الخالق وحكمته وتدبيره . قال تعالى : (اللهم الذي رفع
السموات بخير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجرى
لأجل مسي . يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلاء^(١)) ثم توفون) هـ
السموات المرفوعة بهذا الهد الهائل معروضة للأبصار ظاهرة للعيان ه انما عظيمة
حقا عين يتأملها الانسان وتتدبرها المقول وهي لا تستند الى شيء . نراها
مرفوعة بخير عمد مكتشفة .

حين يتأمل الانسان ويحمل فطره يهتز وجدانه ه ويدرك أن لا أحد يقدر
على رفعها بعمد أو بخير عمد الا الله . وحين يعرف الانسان قدرة الله بحق
قدرها بهذا الخلق العظيم وهذا الاتقان المجيب من هذه الآية الكريمة ينقله
السياق القرآني الى ما وراء ذلك الى عالم الغيب الذي تتقاصر دونه المسدراك
والأبصار ه ثم استوى على العرش " يرتقى به السياق القرآني الى المسلو
المطلق ه عليه الله تعالى على العرش ه فان كان في السموات علو فالله أعلى
وأجل وان كان فيها عظمة في الخلق فالله أعظم لأنه الخالق جل وعز سبحانه ه
فله الاستعلاء المطلق والمظمنة المطلقة . ولا يخفى ما في الاستعمار بهذه
المظمنة وهذا الاستعلاء من المهابة في النفس البشرية للخالق العظيم وما
يشتج عن ذلك من السلوك القيم .

وتشتغل الآية الكريمة بالنفس البشرية الى تسخير الكوكبين النيرين " الشمس
والقمر " وفق سنة مقدرة يجريان في الفلك ه والى الأمد المقدر لهما " وكسل
في فلك يسبحون " ومع هذا التسخير الحكمة والتدبير " يدبر الأمر " ان الأمر
كله بيده ه والكون كله تحت تصرفه ه والخلق جميعا في قبضته (انما أمره

(١) الرعد الآية ٢

(٢) يس الآية ٤٠

إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون^(١) ، وفي تدبير الأمر تفصيل الآيات
أى تنظيمها وتبينها " يفصل الآيات " كل ذلك يدل على أن من قدر على هذه
الأشياء يقدر ولا شك على الاعادة ، وهذا كله يوحى بأنه لا بد من عودة المولى
الخالق العظيم بعد فناء هذه الحياة الدنيا ، لذلك ختم الآية بقوله تعالى :
" لملك بلقاء ربكم توقنون " .

وعد أن بين آيات السماء ينقلنا السياق القرآنى الى آيات الأرض ، قال
تعالى :

(وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهاراً ومن كل الثمرات
جعل فيها زوجين اثنين يخشى الليل النهار ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون)^(٢)

فامتداد الأرض وسطحها وسمتها وشببتها بالجهال الرواسى كى لا تيسد
وتضطرب ، وجعل الأنهار تجرى فيها فتسقيها فتخرج ثمرات متزاوجة " ومن
كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين " . قال أبو السعود فى تفسيره " " أى
اثني عشر حقيقة ، وهما الفردان اللذان كل منهما زوج الآخر وأكد به الزوجين
لئلا يفهم أن المواد الشفغان اذ يطلق الزوج على المجموع " ومشهد الزوجية^(٣)
فى النبات لم يكن معروفاً فى القدم ، فجاء القرآن بقر هذا قبل أربعة عشر قرناً
والناس ظلموا فى فغلة عن هذه الحقيقة الى أن اكتشفت قريبا هذه الزوجية
فى النبات وبير ذلك من الأحياء ، فان الباحثون فى ذلك " ان كل الأحياء
تتألف من ذكر وأنثى ، حتى النباتات التى كان مثلثون أن ليس فى جنسها
ذكور ، تبين أنها تحمل فى ذاتها الزوج الآخر ، فتمم أعضاء التذكير وأعضاء
التأنثى بمنزلة فى زهرة أو متفرقة فى المود . وهى حقيقة تتضامن مع المشهد^(٤)
فى إثارة الفكر الى تدبير أسرار المخلق بعد تعلقنا بآياته (سبحانه الذى خلق

(١) بين الآية ٨٢ .

(٢) الرعد الآية ٣ .

(٣) تفسير أبو السعود " ج ٣ ص ١٩٨ .

(٤) فى دلال القرآن ج ١٣ ص ٧٣ م ٥ .

الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يحملون (١) وشبان الليل النهار
أى ينحط نوره وحقيقه ثم يأتي النهار فيمد ظلام الليل وهكذا يحقب أحدهما
الآخر على مر الدهور ، كل ذلك دلالات واضحات وعلامات بينات لمن يحمل فكره
فيستدبر في القدرة البديعة ، والدقة المحكمة ان هذا المشهد الكوني التيسير
ليوقظ الخافلين فتتهز القلوب لروحه .

ويأتى بنا السياق القرآني الى الآية الثالثة التي تلفت أنظارنا الى شيء
جزئي في صفحة هذا الكون ، ولكنه دقيق للغاية ، ولست أعنى بالدقة الترموض
ولكن أعنى به شدة غفلة الناس عنه ، يمرون عليه ولا تتحرك فيهم حتى وغيبوبة
التطلع اليه " لمهزود الحس بطول الألفة " كما يقول سيد قطب ، لكن
القرآن الكريم — كما هو شأنه في الترمية — يحرك النفس الانسانية ويردها
الى الفطرة ويعلمها بالكون الذي هي قطعة منه . قال تعالى :

(وقل الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان
وغير صنوان يسقي بماء واحد ، ويفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك
آيات لقوم يعقلون) .

هذه الأرض قطع متجاورات الخصب والسهج ، العامر والظامر ، الحسى
والميت كلها متجاورات تسقى بماء واحد ، وترتبطها واحدة ، والهواء السالزم
للنبات واحد فكاره الأقرب الى التصور العقلي أن تنبت كلها نوحاً واحداً من النبات
يخرج منه ثمر واحد ، فما هو السر الذي يجعلها تختلف في النبات والثمار كما
وكيفاً وطعماً (وتفصل بعضها على بعض في الأكل) البعض ثمره كبير والآخر
ثمره قليل ، وهذا حجمه صغير وذلك حجمه كبير ، وهذا طعمه حلو ، وذلك
طعمه مر ، فمن غير الخلاق الحكيم المدبر الحكيم يفصل ذلك ؟

(١) يس الآية ٣٦ .

(٢) الرعد الآية ٤ .

وأكفى القرآن الكريم بذكر ثلاثة أنواع من النباتات في هذه الآية لمجرد التشثيل فقط لمختلف أشكال النبات ، ولعل فيه إشارة إلى أهم المواد الغذائية التي يحتاج إليها الانسان ، ففي الأغراب والنبخيل تستخرج ^{المواد} السكرية ، ومن الزروع التي تنتج البقول والحبوب تستخرج المواد النشوية ، كما أن المسواك الدهنية تستخرج من الزيت والبروتينية تستخرج من الحيوانات ، وسيأتي ذكرها ان شاء الله ، " ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون " فالقرآن الكريم يخاطب سبب الناس بأشياء يعرضونها ، ومن عليهم بنعم يدركونها . خاطب الانسانية كلها وحرك وجدانها بما يسوقه من الحجج البالغة على وجود الله وقدرته بمختلف الآيات الدالة على أن هذا التكوين المجيب أثر من آثار العناية الالهية والحكمة الربانية . فان من عقل هاتيك الأحوال العجيبة ، وخروج الثمار المختلفة في الأشكال والألوان والذخوم والروائح في تلك القطع المتباينة المتناصقة مع اتحاد ما تسقى به بل وسائر أصناف نموها لا يبتلعهم في الجسم بأن لذلك صانعا حكيم قادرا مدبرا لها لا يمجزه شيء ، وفي قوله تعالى : " ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون " تحريض بأن المشركين غير عاقلين . وذكر البرجاز هذه الآيات :

- والأرض فيها عبرة للمحسبر
- تخبر عن صنع ملك مقتدر
- تسقى بماء واحد أشجارها
- وقمة واحدة قرارها
- والشمس والهواء ليس مختلف
- وأكلها مختلف لا يتلف
- فما الذي أوجب ذا التفاضلا
- الا حكيم لم يرد به باطلا

ونأتي الى ثلاث آيات من سورة ابراهيم نجدها تفتح كتاب الكون على بصراعيه . فتدلفنا الى نعم الله الجليلة التي لا يحصيها العد ، قال تعالى : (الله الذي خلق السموات والأرض ، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ، وسخر لكم الأنهار ، وسخر لكم الشمس والقمر دائيين ، وسخر لكم الليل والنهار ، وآتاكم من كل ما سألتموه ، وأن تعدوا نعمه الله لا تحصوها ، ان الانسان لظلم كثار) .

في هذه الآيات الكريمة يوجه القرآن النفس الانسانية الى ربها وظالمها ،
ويذكرها بنعم الله عليها لتذكره سبحانه وتمجده ، فالسماوات وطولها ، والأرض
وانحساطها ، والشمس وحرارتها وضياؤها ، والقمر ونوره وجماله ، والماء النازل
من السماء ووقعه في النفوس وأثره في الأرض الميتة واحياؤها ، وما يخرج به يمدد
ذلك من الثمرات الدلينة رزقا حسنا أباحه الله ليني الانسان ، وتسخير الفلك
لتجرى في البحر بأمر الله وما يترتب على هذا العجيبان من نعم جمة. منها الانتقال
من بلد الى آخر ونقل الخيرات والمنتجات بين الشعوب فيعم الخير الجيـسح ،
وتسخير الأنهار بجرياتها بالأرزاق لأنها تنضى منابع المياه وتروى المساحات
الواسعة من الأرض ، وتسخير الليل والنهار ، الليل وهدوءه وسكته للراحة
والاستقرار ، والنهار وضياؤه لامتثاء الرزق وعمارة الأرض ، هذه كلها صفحات
مشرقة معروضة أمام الانسان يمن الله بها عليه وملت نظره اليها ثم يحققها بمن
آخر عام ضعى يتدبر جميع النعم صغيرها وكبيرها " وان تحدوا نعمة الله لاتحصوها "
ثم يذيل هذه الآيات بتقرير حاسم " ان الانسان لظلم كفار " حقا ان نعم الله
على الانسان كثيرة وكبيرة ولو أفنى الانسان همه كله ليحصى نعم الله عليه فلن
يستطيع ذلك ، وحقا ان الانسان لظلم كبير الظلم لنفسه ، وأى ظلم أعظم من
الشرك بالله " ان الشرك لظلم عظيم " ^(١) يبدل نعمة الله كفرا ويجعل لله ندا ،
ويتخذ من نفسه محبوبا يدور حولها ويلبى طلبتها ، ويستجيب لوفياتها عملى
حساب ظلم الآخرين وقهروهم .

يقول الأستاذ سليم قطب رحمه الله : - محققا على هذه الآيات -
" ان من معجزات هذا الكتاب أنه يهبط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس
الى عقيدة التوحيد ، ويحول كل وضعة في صفحة الكون أو في ضمير الانسان الى
دليل أو ايعاء ، وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه هتكل من فيه مضرضا لآيات
الله ، تدع فيه يد القدرة ، وتثجلى آثارها فى كل مشهد فيه ومنظر ، وفى كل

صورة فيه وظل ، انه يحرض قضية الألوهية والمبودية في مجال الموثرات ، والموجهات الواقعية ، من مشاهد الكون ، ومجال الخلق ، ولمسات القطرة ، وهديهيسات الإدراك في جمال روعة واتساق ^(١) .

فالقرآن التزم يطلب من الانسان أن يستيقظ من الغفلة ويتطلع الى الكون من عوله ، فاذا هو مسخر له ، " وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض، جميعا منه " وهذا التطلع الى ما سخره الله للإنسان فى هذا الكون يحصل التدبير والتفكر ، ويحفز يحصل الخشوع والشكر للنعمة المفضل فحين يكون الانسان نفس شدة يلجأ الى ربه وخالقه فيبدله فرجا ، وحين يكون فى رخاء يتوجه اليه بالشكر والخضوع فيحفظ عليه نعمته هيزيده من فضله (لئن شكرتم لأزيدنكم) ^(٢) وفى هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تصرفوا الى الله فى الرخاء يعرفكم فى الشدة " ^(٣) .

والقرآن الكريم سلك مسلكا فريدا فى مجال اثبات الأدلة على وجوب الايمان بالله سلك طرقا شتى ، واتخذ وسائل متنوعة ، فى مقام مكابرة المشركين وعتادهم يقول الحق جل و علا (ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها يمرحون ، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون) ^(٤) فهو يصورهم صاعدين نحو السماء ثم يفتح لهم بابا يلجون فيه ومع هذا فهم مكذبون قائلين ما هذا الا من تأثير السحر ، لذلك يأتى السياق القرآنى عقيب الآيتين بحشد ضخم من أدلة الكون وما فيها من المشاهد المتنوعة ، السماء وزينتها بالسبروج الثوابت والسواري ، وحفظها من كل شيطان رجيم ، والأرض ، واتساعها وامتدادها وما عليها من الأوتاد الشامخات وما فيها من الأزواق والنبات لشمتى المخلوقات ، والرياح وأثرها فى تلقيح النباتات المختلفة ثم مشهد العيساة

(١) فى ظلال القرآن م ٥ ص ١٦٧ .

(٢) الجاثية الآية ١٣ .

(٣) ابراهيم الآية ٥٧ .

(٤) مسند أحمد ج ١ / ٢٠٧ وهو حسن .

(٥) الحجر الآيتان ١٤ و ١٥ .

والموت فيشهد اليهت والحشر ، كل هذا أدلة واضحة وآيات بيّنات
على الموجد من العدم المتفضل بالنعمة الذي عنت الوجوه لجلاله ، وخصمت
الرتاب لسلطانه ، جل جلاله وتعالى أسماؤه لا المغيره ولا رب سواه .
قال تعالى : (ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناسظرين ، وحفظناها
من كل شيطان رجيم ، الا من استرق السمع فاتهمه شهاب مبين ، والأرض
مددناها ، وألقينا فيها رواسي ، وأنبتنا فيها من كل شئ موزون ، وجعلنا
لكم فيها معاش ، ومن لستم له برازقين ، وان من شئ الا عندنا خزائنه ،
وما ننزله الا بقدر معلوم ، وأرسلنا الرياح لواقح ، فأنزلنا من السماء مماء
فاسقيناكموه ، وما أنتم له بخازنين ، وانا لنحن نحى ونميت ونحن الوارثون ،
ولقد علمنا المستقدرين منكم ، ولقد علمنا المستأخرين ، وان ربك هو
يحشرهم انه حكيم علم) (١)

لقد من الله على خلقه في هذه الآيات بنعم شتى ، فيمد أن عرض
السماء المزينة بالبروج وأنه تعالى يتولى حفظها من الشياطين ، وأن من
حاول الاقتراب من السماء أتهمه بالشهب المحرقة ، ذكر سبحانه وتعالى
الأرض وامتدادها وما عليها من الجبال الرواسي ثم استمر في تعداد نعمه
النعم واحدة بحد واحدة ، ما أنبت فيها من كل شئ مقدر معلوم ، موزون
بمیزان الحكمة ، ومقدر بمقدار الحاجة ، ثم ذكر ما خلقه الله فيها من الأرزاق
لتكون معاش لنا ولعن نصولهم من الأولاد والماليك والغبام والبلوب ، كما
أن هؤلاء هم منة كبرى ونعمة عظيى ان أحسن استخدامهم فيما خلقوا له ،
منة عامة وشاملة فما من شئ من الممكنات الا عند الله عز وجل خزائنه ،
وما ينزله من السماء الى الأرض أو يوجد للحياد الا بقدر معلوم - أى مقدار ،
قال الشوكاني : " والمعنى أن الله سبحانه لا يوجد للحياد شيئا من تلك
الأشياء المذكورة الا متلبسا ذلك الایجاد بمقدار محين حسبما تقتضيه مشيئته ،

على مقدار حاجة المباد اليه كما قال سبحانه : ولويسط الله الرزق لمباده
ليخول في الأرض ، ولكن ينزل بقدر ما يشاء ، وقد فسر الامتزال بالاعطاء ،
وفسر بالانشاء ، وفسر بالايجاد والمعنى متقارب " أ . ه .

ثم بين الله تعالى على عباده بارسال الرياح اللواقح ولو شاء لجعلهما
عقيباً لا تحمل ماء ولا تلحق شجراً ، قال المفسرون " واللواقح جمع لاقح بمعنى
حامل شبهت الريح التي تحمل السحاب المطر بالثاقه الحامل ، قال الفسراء
انها جمع لاقح أى ذات لقاخ وحمل وذهب اليه الرلقب ، فهى تحمل السحاب
وتسوقها الى حيث يشاء الله لها ، وهى تلحق الشجر مما تحمله من خصائص
الذكورة من بعض الشجر الى البعض الآخر التى بها خصائص الأنوثة ، حسبما
تفيد الكشوفات الصلحية ، لكن هذا المعنى لا يحتمله اللفظ لأن السياق
لا يتأوله ، ولذا نكفى بالمعنى الأول وأنها لواقح بالماء ، لقول
تعالى عقيب ذلك " فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه " أى جعلناه لكم
سقياً تسقون به مزارعكم ومواشيتكم ثم الآية بعد ذلك لا تنافى أن الرياح تكون
سبباً فى تلقح النباتات بعضها بعضاً ، وفى قوله تعالى : " وما أنتم له بخازنين " ^(٧)
ففى سبحانه عنهم ما أئبته لنفسه بقوله جبل جلاله " وإن من شئ الا عندنا
خزائنه " كأنه قيل : نحن القادرون على ايجاده وخزنته فى السحاب وانزاله
وما أنتم على ذلك بقادرين ، وقيل المراد نفى حفظه أى وما أنتم له بحافظين
فى مجاريه عن أن يخور فلا تتفموا به ، ثم عقب سبحانه وتعالى بذكر الحياة
والموت وأنهما من اختصاصه وحده " وأنا لنحن نحى ونميت " أى أن الحياة
والموت بيد الله وأنه الوارث بعد الحياة أى الباقى بعد فنا الخلق فاطبسة
" كل من عليها فان ، وصطفى وجهه بك ذو الجلال والاکرام " ^(٨) وهو المالك للملك
عند انقضاء هذه الحياة الدنيا يوم تقوم الساعة (لمن الملك اليوم ، لله الواحد
القهار) ^(٩)

(١) فتح القدير ج ٣ ص ١٢٦ ط الحلبي

(٢) روح المعاني ج ٢٤ ص ٣١ ، ٣٢

(٣) الرحمن الآيتان ٢٦ ، ٢٧

(٤) غافر الآية ١٦

وفي سورة النحل الملكية بعد أن يقرر تعالى وحدة الألوهية له وحده
بقوله تعالى : (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أتذروا
أنه لا إله إلا أنا فاتقون)^(١) يسوق الأدلة على ذلك بخلق السموات والأرض ، وخلق
الإنسان ، وخلق الأنعام ، وذكر منافعتها للإنسان ، وخلق بعض الحيوانات
للركوب والزينة ، ويختم هذه الآيات بتقرير احاطته بال مخلوقات بما علمناه
وما لم نعلمه وكأنه سبحانه وتعالى يهيئ القلوب والأذهان لأشياء ستجد
في أزمان متعاقبة من وسائل للحمل والتنقل ، ولقد جدت وسائل لم يكن يعلمها
أبناء ذلك الزمان ، وربما ستجد وسائل أخرى لا تعرفها نحن أبناء هذا الزمان .

قال تعالى : (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون
خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ، والأنعام خلقها لكم فيها
دفع وبنافع ومنها تأكلون ، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحسون
وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالفيه إلا بشق الأنفس ان ربكم لرحيم
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ، ويخلق ما لا تعلمون)^(٢)

فبالحق قامت السموات والأرض وكل ما فيها وما بينهما قام بالحق كذلك
فما من شيء من ذلك خلق عبثاً ، بل التدبير قائم بكل شيء من الحقيق
جل وعلا ، وهنا لفظة كريمة من القرآن الكريم للنفس الإنسانية يذكرها بهدأ أمرها
من نطفة مهينة وتنقلها فجأة إلى الإنسان المجادل الذي يخاصم خالقه فيشرك
به غيره ويجادل في وحدانيته ثم يعقب على هذا المشهد بذكر النعم التي امتن
الله بها على هذا الإنسان المتخاصم المجادل فيبدأ بذكر الأنعام وهي الإيسل
والبقرة والضأن والممزر وذكر بعض منافعتها منها الدفء والأثاث والمتاع من
الأصواف والجلود والوبر والصبر كما في آية أخرى (ومن أوصافها وأوبارها
وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين)^(٣) ومنها المنافع الكثيرة غير ما ذكر من ألبانها

(١) النحل الآية ٢

(٢) نفس السورة الآيات ٣ - ٨

(٣) نفس السورة الآية ٨٠

ولحومها ومنها حمل الأنتقال على ظهور الإبل لمسافات بعيدة لا يستطيع الإنسان الوصول إليها إلا بمشقة شديدة ومنها جمال الاستمتاع بمنظرها رائعة قديمة رائحة صحيحة يدرك هذا من مارس حياة البداوة ثم يذكر الحيوانات الأخرى التي هي ضرورية بالنسبة للإنسان للركوب والزينة بدأها بالخيل ولا يخفى ما قسى الخيل من الجمال والزينة وكان لها دورها في الحروب في ممارسة الكر والفر على الأبطال منهم ، ولا يزال لها شأنها لقلوبه صلى الله عليه وسلم : " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة " ^(١) وكذلك الهغال والخمير فيها من المنافع العظيمة من الركوب ونقل الأمتعة وغيرها واكفى بذكر علة الركوب باعتبار مغلظهم منافعها . قال الامام الشوكاني رحمه الله عقب قوله " وزينة " : " والتحقق فيه أن الركوب هو المعتبر في المقصود ، بخلاف الزينة فإنه لا يلتفت إليه أهمل المهم المالية لأنه يورث المصعب ، فكأنه سبحانه قال : خلقتها لتركبوهما فقدفموا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الأعداء والمشقة ، وأما التزين بها فهو حاصل في نفس الأمر ولكنه غير مقصود بالذات " .

قلت : بل التزين مقصود أيضا لأن القرآن التزيم جاء لمعالجة النفوس البشرية والله سبحانه وتعالى يعلم ما في النفوس من رغبات وسبول فطرية ، لذا نجد كثيرا من الآيات التزيمية تشير إلى أن حب الزينة من الأمور الفطرية

قال تعالى : (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) ^(٢) وقال تعالى : (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) ^(٤) ففي هاتين الآيتين مراعاة لهيئتنا الجانب وهو حب الزينة ما لم يؤد هذا الحب إلى المصعب والكبر والهبط لقلوبهم صلى الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر " ^(٣) قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وحلمه حسنة ، قال : " إن اللبس

(١) رواه مسلم ، زكاة ج ٢ ص ٦٨٣ دار احياء التراث العربي .

(٢) فتح القدير ج ٣ ص ١٤٩ .

(٣) الاعراف الآية ٣٢ .

(٤) نفس السورة الآية ٣١ .

جميل يحب الجمال ، الكبير بطر الحق وخط الناس ^(١) وحب الزينة بهذا المشهور
الذى أوضحه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنافى بينه وبين المطالب
العالية التى ينبغى أن يوجه إليها الانسان همته ، والله أعلم .

وفي مجموعة أخرى من آيات الذكر الحكيم من نفس السورة أتى ذكر نعم
أخرى ، أنزل الماء من السماء فيه عدد من النعم ، منه شراب يروى النفسوس
الظمئة والأكباد المشطاشة شراب للإنسان وشراب للحيوان ، ومنه مراع للأنعام
السوائم التى تبرئها وتتغمون بها وهذا بمناسبة ذكر الأنعام فى المجموعة الأولى
ذكرت نعمة المراعى التى تسام فيها تلك السوائم ، ثم انتهت الزروع التى يأكل فيها
الانسان يشقى أصنافها مع الزيتون والنخيل والأعقاب وغيرها من الثمار ، كسل
الثمرات مباحة للإنسان ، هذه النعم آيات واضحات وعلامات بينات على أن الله
وحدده هو المعبود ، وما يدرك ذلك الا أهل العقول الحصيفة الذين يحملون
عقولهم فى التدبر والتفكير فى ما يشهد الله من النعم الأرضية المعروضة لهم المشاهدة
أمام أعينهم التى يلمسون نفعها فى حياتهم ، قال تعالى :

(هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ، ومنه شجر فيه تسمين ،
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان فى ذلك لآية
لقوم يتفكرون) ^(٢)

ثم ينتقل بنا السياق القرآنى من نعم الأرض الى نعم السماء ، تسخير
الليل والنهار والشهب والقمر والنجوم ، كل هذا التسخير لهذه المخلوقات
من النعم الجليلة على الانسان ، فتسخير الليل لمدة محدودة للسكن والاستقرار
والراحة ، يحقيه نهار محدود للعمل والكسب ، وهمازة الأرض بمقتضى الاستخلاف
عليها من أكبر النعم لو تدبرها الاتيان ، اذ لو طال الليل طولاً غير متناه
لتحطلت المجال وقسدت الحياة ، ولو طال النهار فشم لليل لتكسر صفو
الحياة ، قل رأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمداً الى يوم القيامة من الله

(١) رواه مسلم ج ١ كتاب الايمان ص ٩٣ .

(٢) النحل الآيات ١٠ - ١١ .

غير الله يأتيكم بضيء أفلا تسمعون ٥ قل أرايتم ان جعل الله عليكم النهار سرمداً الى يوم القيامة من الغدير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تعصرون ٥ ^(١) ورحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون (وكذلك تسخير الشمس والقمر والنجوم هذه الكواكب العظيمة التي تجرى لمستقر لها بتقدير العزيز العليم كل يجري لأجل مسمى كم من نعمة فيها ٥ فمن نعم الله في الشمس الضياء والحرارة ٥ ومن نعم الله في القمر النور ومعرفة حساب الشهر والسنين (هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ^(٢) وتسخير النجوم للاهتداء بها في الصغرى والهبوط (وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ^(٣) كل هذه الآيات البينات لقوم يحقلون ٥ يدركها أصحاب العقول ٥ فهى السنى تدرك ما وراء الظواهر الكونية من سنن وقوانين فتؤمن به تعالى حق الايمان وتمجده وحده دون سواه ٥

ثم يعود بنا السياق القرآنى الى الأرض مرة أخرى فيذكرنا بتلك النعم العجيبة في ظاهرها وباطنها بمختلف أنواعها وألوانها من معادنها وكوزنها التي خلقها وأودعها هذه الأرض خالقها العظيم تبارك وتعالى للشر رزقا لهم بحيث لا يسمون أن يد القدرة الإلهية هي التي تولت ذلك لاغيرها ٥ قال تعالى: (وما ذرا لكم في الأرض مختلفا ألوانها ان في ذلك لآية لقوم يذكرون ^(٤)) ثم يلفتنا القرآن الكريم الى البحر هذه الأمواج المتلاطمة المخيفة يسخرها الله للانسان فيسطوا عليها الانسان ويستخرج منها لحما طريا أنواعا مختلفة طعاما شهيا وحليا ثمينا من اللؤلؤ والمرجان وغيرها مما يلبس للزينة ٥ ثم تسخير هذه الأمواج في عمل السفن على ظهرها والانتقال عليها من بلد الى آخر وابتغساء الرزق بواسطتها ٥ هذه السفن التي نشاهد ها اليوم كالجبال الراسية تمخر عاب

(١) القصص، الآيات ٧١ - ٧٣ ٥

(٢) يونس الآية ٥ ٥

(٣) الأنعام الآية ٩٧ ٥

(٤) النحل الآية ١٣ ٥

البحار المأجحة المأجحة دون أن تمسها بسموه وما ذاك الا بتسخير الله تعالى لها فمن غير الله يصنع ذلك ؟ لا أحد غير الله الخالق لها يقدر على ذلك أو أقل من ذلك ، ويعقب على هذه النعم بقوله تعالى : " لعلكم تشكرون " ففيه توجيه سماوي الى شكر الله المنعم المتفضل . اللهم أرزقنا شكر نعمك . قال تعالى : (وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرياً وتستخرجون منه حلية تلبسونها ، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تفتكرون) ثم يذكرنا بنعم أخرى نعمة الجبال التي جعلها الله أوتاداً لهذه الأرض تحفظ توازنها حتى لا تميد وتضطرب ونعمة الأنهار الجارية التي منابها أصلاً من تلك الجبال فالسما ، ونعمة السبل التي تخترق سفوح الجبال وقممها ورمال الصحراء وبجائها ثم نعمة النجوم التي يهتدى بها السالكون في البر والبحار في القياض والقنابر ، ثم يختم السياق بما يناسب قضية التوحيد التي بدأ بتقريرها في أول السورة بقوله تعالى : " إن أنذروا أنه لا اله الا أنا فاتقون " وهنا والنقوس قد تمهيات لمضمون هذا التقرير بعد عرض آيات الخلق وآيات النعم ، وآيات التدبير والتفكير يقرر تعالى أنه لا يستوى من يخلق ومن لا يخلق فالخالق وحده هو الذي يستحق أن يحيد ، قال تعالى : (وألقى في الأرض رواسي أن تعبد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون ، وعلامات والأنجم هم يهتدون ، أمنم يخلق كمن لا يخلق أقلنا تذكرون) فالجواب الدلبي على هذا السؤال التقريرى أن لا ولا يتصور أن انساناً عنده ملكة من عقل يسوى في تقديره بين من يخلق هذا الخلق العظيم وبين من لا يستطيع خلق ذبابة بل ولا أقل منها ، فالأمر واضح جلى لا يحتاج الا الى شيء من التذكر فيحصل التبين .

وكم من نعمة على الانسان لا يدركها الانسان ، وهذا أن استمعرض القرآن الكريم ألواناً من النعم يحقب عليها بقوله تعالى : (وان تمدوا نعمة الله لا تحصوها) والانسان لصوره عن شكر المنعم جل وعلا بما أنعم وتفضل

(١) التحل الآية ١٤ .

(٢) نفس السورة الآيات ١٥ - ١٧ .

(٣) نفس السورة الآية ١٨ .

لا يستطيع عد هذه النعم فضلا عن أن يشكرها لذلك ظل المتفضل التزم وهو يعلم حقيقة الانسان وضعفه فتح له بابا يلج منه الى رحمته الشاملة ومنفردته الواسعة " ان الله لنعفور رحيم " (١) وأيضا مع إقامة الحجج والبراهين في كتاب الكون المنظور وكثرة النعم التي يحسون بها ومع أمهات لهم كي يفكروا ويتدبروا * ومما ملأتهم له بالوجود والانتكار " ان الانسان لظالم كافر " فهو مع هذا غفور رحيم لا يعاجلهم بحقيقة بل يتركهم فيتموها فيخفر لهم رحمة منه وكرما *

ثم يعود لينبئهم بأنه تعالى ذكره محيط بشؤونهم سرهم وعلائقهم * وأن أولئك الذين تدعونهم من دون الله لا يستطيعون خلق شيء * والتصبير بشيء * للتحقير أى أقل شيء * بدليل قوله تعالى في آية أخرى (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له) ومع عجزهم الكلى عن ذلك فهم مخلوقون لمن يعلم سرهم وعلائقهم * قال تعالى : (والله يعلم ما تسرون وما تعلنون * والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون * أموات غير أحياء وما يشعرون أيمان يمشون) فما دامت هذه الالهة مخلوقة فهي لا تعلم شيئا من شئون ما دها بل هي ميتة لا تنتظر لها حياة وهي لا تعلم عن الهمم شيئا * أما الخالق فهو سبحانه يعلم متى يبعث عباده فيجاء بهم بما عملوا *

ثم يلي ذلك تقرير الوحدة لله تعالى يملئه القرآن قوما مديها (الهكس اله واحد) يملن وحدة الألوهية ويبين سبب عدم ايمان الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن ذلك راجع الى شيئين :

الأول : أن الجحود صفة كاملة في قلوبهم " قلوبهم منكروه " .

الثاني : أن نفوسهم أصابها الشرور فاستكبرت فصدت عن الإذعان والتسليم " وهم مستكبرون " *

(١) النحل الآية ١٤
(٢) البقرة الآية ٣٤
(٣) النحل الآية ٢٣
(٤) النحل الآيات ١٩ - ٢١

قال تعالى : (المهكم اله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم
مكفرة وهم متكبرون) (١)

والايان بالآخرة فرعون الايمان بالله خالقا ومعبودا واحدا والاييمان
بحكمته وعدله ، وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة قد تأصل الشر في نفوسهم ،
وأصبحت علة الجحود في طبائعهم والحال أنهم لا يريدون التسليم بالبراهمين
القطعية ، والاستعانة لله ورسوله لاستكبارهم عن الاعتراف بذلك (لا يمسرم
ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين) (٢) . حقا ان الله يعلم
ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك .

ويأخذ القرآن الكريم في عرض نماذج من النعم التي أنعم الله بها على
الانسانية كل واحدة منها دليل كاف على وحدة الألوهية ، فمن السورة نفسها
يقول الله تعالى :

(والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ان في ذلك لآية
لقوم يسمعون ، وان لكم في الأنعام لمبرة نسقيكم بما في بطونهم من بين فمورت
ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ، ومن شيرات النخيل والأعقاب تتخذون منه
سكرا وورقا حسنا ، ان في ذلك لآية لقوم يحقلون . وأوحى ربك الى النحل
أن اتخذن من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشن . ثم كلن من كل الثمرات
فاسلكن سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس
ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون . والله خلقكم ثم يتوكلن من يرد السى أرذل
المصر لكن لا يعلم من بعد علم شيئا ان الله عليم قدير . والله فضل بعضكم على
بعض في الرزق ، فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيانهم ، فهم فيه
سواء أفتنممة الله يجعلون ، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، وجعل لكم
من أزواجكم بنين وحفدة ، ورزقكم من الطيبات أنفيا لهاطل يؤمنون ومنعمة الله
هم يكفرون . ويحيدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا
ولا يستطيعون ، فلا تضربوا لله الأمثال ان الله يعلم وأنتم لا تعلمون) (٣)

(١) النحل الآية ٢٢

(٢) نفس السورة الآية ٢٢

(٣) نفس السورة الآيات ٦٥ - ٧٤

هذه النعم كلها فانزال الماء من السماء لاجل الارض بالنبات آية عظيمة
وخدمة جازة للذين يسمعون ويعلمون ، كما أن في الأتنام العبرة للمعتبرين وآية
للمتعظمين كذلك فيها برهان للمتدبرين ، فهذا اللبن الخالص الصائغ الذي
يسوقه الله للانسان من بين فورت ودم كيف تم تكوينه ، وكيف تمت تصفيته حتى
أصبح بهذا اللون وهذا الطعم وهذا الحجم سائغا للشاربين ، فبإتبارك الله
أحسن الخالقين ، وهذه النجيل الباسقة ، وهذه الأهداب المتسلقة ، مسن
الذى أوجدها وأوجد ثمرها وكون موادها وجعله سكرًا وورقًا حسنًا ليس الله
وحده ؟ وهذه العشرة الصغيرة كيف تم لها أن تتخذ بيوتًا في الجبال وهذا
الأشجار وفوق المراش ثم تتطلق من هذه البيوت التي صنعتها بنفسها فتنتص
رحيق الأزهار المختلفة ثم تصرفه صلا تخرجه للناس شفاءً لله للهمم ، أليس
بالهام من الله وأمره وخدمة عظيمة يسديها للنعم لهذا الانسان ؟ وسن
الأتنام والأشجار والثمار والنحل والعسل الى الانسان نفسه ، فهذه أن ذكر
الله النعم ما نأبها على هذا الانسان وجه الخطاب الى النفس الانسانية مذكرا
لها بما هو في صميم ذاتها فذكر الحياة والرفاة لأتنام متصلين بكل نفس
" والله خلقكم ثم يتفاكم " والخوف من المصير المحتوم تد يد النفس السى
التفكير في النهاية ، وخاصة فيما يتعلق بالكبر والمعجز وهو زين الشيوخوخة
بحيث لا يدري الانسان ماذا علم وماذا عمل ، " ونفكم من يرد الى أرذل العمر
لكى لا يعلم من بعد علم شيئاً " فيرجع الى زين الطفولة في تصرفاته ، والتبنيه
الى هذا الحال يحمل الانسان يقف مشدوها متأملا مصير الحياة والأحياء ومصير
من كان في هذه الحياة في الماضى الحميد والقريب ويتأمل حال من وصلوا السى
سن لا يعلمون ممها شيئاً ولا يذكرون شيئاً مما تعلموه فيعلم أن الله على كل شيء
قدير ، ثم نظرة تأمل في التفاوت الملحوظ فيما تفضل به سبحانه وتعالى مسن
الرزق على عباده ، فرب غنى ساذج جاهل وهبه الله قدرة على تنمية المال
والوصول عليه ، ورب عالم عاقل يفكر تكون موهبته في هذا المجال محدودا لأن
مواهبه في مجالات أخر ، وقد يكون بسط الرزق ابتلاءً وامتحانا من الله ، ويكون
التضييق فيه أيضا ابتلاءً وامتحانا لحكمة يريد بها الله تقصر عقول العباد مسن
تملقها وتدبر أسرارها .

ثم ذكر الله تعالى الحالة الأخرى من أحوال الانسان ، وهي أن خلق لكم من جنسكم أزواجا لتستأنسوا بها ، لأن الجنس يأنس الى جنسه ويأنفه ، وسبب ذلك يقع بين الرجل والمرأة ما هو سبب للنسل الذي هو المقصود من الزوجية وجعل من النسل بنين ، وحفدة ، وهم أولاد الأولاد ، ولعل هذا الجانب في النفس الانسانية يثير فيها كوامن العاطفة الشديدة للذرية ، ذلك لأن الانسان القانسي يحس بشيء من الراحة بهبة الأولاد والحفدة الذين يخلدون ذكره من بعده ، ثم يضم الى ذلك المن بالطيبات من الرزق ، ثم يحقب على هذه المن بسؤال استنكاري " أهالباطل يؤمنون ونعمة الله هم يقولون " فهذه النعم التي كلها من عطاءه تعالى وثيرها كثير لا يحصى يلبسونها واقفة في حياتهم ، أدلة على ألوهيته التي يجحدونها فيشركون به غيره ومخالفون أوامره ، ويؤمنون بالباطل ، وكل ما عدا الله باطل ، ألا كل شيء ما خلا الله باطل ، وهذه الأصنام والمعبودات باطل ، ولا حق لهم فسمى عبادتها ، فلم تتحرف الفطرة في النفس الانسانية الى هذا الحد ؟ فتعبد ممن لا يملك لها رزقا ومن لا يستطيع لها نفعا في أي حال من الأحوال وترك ربها ووارثها ورازقها الذي نصمه ماثلة أمامها لا تملك انكارها ، وتجعل لله الأشباه والأشكال ، انه لمحبب أيضا عجب ! ؟ والله يعلم خفايا النفوس وسانها ، ويعلم ما عليكم من العبادة ، والناس لا يعلمون ما في عبادتها من سوء العاقبة .

من هذه الآيات الكريمة نجد أنها تهز النفس البشرية هذا ، تذكر الانسان بنعم الله عليه وتهز له من الآيات ^{البيِّنَات} والأدلة ما يجب عليه أن يؤمن بالله خالسمسوق هذه الآيات وموجد هذه النعم ، ذلك أن السياق القرآني يأتي في آخر كل آية بتمقيب أو تذييل لايقاظ النفس من غفلتها ، ورد الفطرة الى خالقها ، ففي الآية الأولى جاء التحقيب بقوله تعالى " ان في ذلك لآية لقوم يسمعون " وفي الآية الثانية " ان في ذلك لآية لقوم يعقلون " ، وفي الآية الثالثة " ان نفسى ذلك لآية لقوم يشكرون " ففي ذلك تنبيه لهاسة السمع أن تسمع ، وللمعقل أن يتعمق ويفكر ، وفي الآية الرابعة يأتي التذييل بقوله تعالى : " ان الله علمم تقدير " وفي الآية الخامسة " أفنعممة الله يجحدون " وفي الآية السادسة

"أهبالباطل يؤمنون ونعمة الله يخفرون" وفي الآية السابعة "إن الله يحمل وأنتم لا تعلمون" ويلاحظ أن لفظ الجلالة موجود في تذييل الأربع الآيات الأخيرة مما يحرك الوجدان ويثير الشعور بالرهبة والهيبة للاسم الكريم .

ومن السورة نفسها أيضا نأش على مجموعة أخرى من الآيات الكريمة التي تذكرنا بنعم الله علينا في النفس وفي الآفاق ، وفي الأنعام ، قال تعالى :

(والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار ، والأفئدة لعلكم تشكرون ، ألم يروا إلى الطير مسخرات في جوار السماء ما يمسكهن إلا الله ، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظمئكم ويوم أماتكم ، ومن أصوافها وأبهارها وأشعارها أثانا ومتاعا إلى حين ، والله جعل لكم ما خلق ظللا وجعل لكم من الجبال أكتانا ، وجعل لكم سراويل تقيكم الحر وسراويل تقيكم بأسكم ، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) .

فالآية الأولى ذكر سبحانه وتعالى حالة أخرى للإنسان تدل على قدرة خالقه جل وعلا وشأية رأفته به خلقه ، وهذه الآية مطوَّقة على قوله تعالى السى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ، تنظّم معها في سلك أدلة التوجيه سد أى أخرجكم من بطون أمهاتكم أطلاقا لا علم لكم بشئى ، ولفظ شئى نكره فسى (٢) سياق النفي فيعم كل الأشياء حتى العهد الذى أخذ عليهم فى عالم الذر .

"وجعل لكم السمع ، والأبصار ، والأفئدة" أى ركب فيكم هذه الأشياء لتصلوا بها العلم الذى كان مسلما عنكم ثم تعملوا بموجبه ، من شكر الفهم والقيام بحقوقه .

(١) النحل الآيات ٧٨ - ٨١ .

(٢) أنظر تفسير فتح القدير ج ٣ ص ١٨٢ بتصرف .

ومناسبة ذكر هذه التعميم يجدر بنا أن ننقل ما كتبه الباحثون من وصف
 علمي تشريحي لحاسة السمع التي كرر القرآن ذكرها في آيات كثيرة منها هذه
 الآية ، وقوله تعالى : (فجعلناه سمعاً بصيراً) وقوله تعالى : (وهو الذي
 أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) وقوله : (قل هو الذي
 أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلاً ما تشكرون) " هذا السمع
 ذو المغارات الحجيبة ، التشريعية بأبوابها وصاخاتها ، وكواها ، وحشاواتها ،
 وفشاريفها ، وعظيماها ، وكهوفها ، ومناهاها ، ومساكنها ، وطرقاتها ،
 وأعصابها ، ورباطاتها ، وجوامدها ، ومالماتها ، وسلاسلها ، وقنواتها ،
 ولوالبها ، وقوماتها ، وأكياسها ، وجراياتها ، وأحجارها ، وحصواتها ؟
 فتهدأ بالأذن وهي صنوان أي بواية السمع تعيط بمدخل ضيق لها أقواس
 وحنايا وأطناف وطيمات يتصل بها قناة في أولها شميزات تذهب صعداً تسم
 تحدر عنده نصفها وتضيق وفي أرضها دهن لزج أصفر وتليها الطيلة وهي غشاء
 رقيق نصف شفاف مقعر ، وخلفه قاعة واسمة من المظم الرقيق مشدود على
 جدارها ذلك الغشاء الطيلي ، وفي الجدار المقابل له كوة بيضية الشكل
 مسدودة بخشاء ، وكوة مستديرة مسدودة بخشاء أيضاً ، وفي جدار القاعة
 الخلقى ثقب كبير وثقوب صغار ، وبين هذه الجدران علق سلسلة عظام عجبية ،
 أحدها على صورة المطرقة ، والثاني على شكل " سندان " الحداد ، والثالث
 على شكل " ركاب " السرج ، وهي تتصل ببعضها ، فالمطرقة يتصل بالغشاء
 الطيلي وشده الى داخل القاعة بحيث يكون متحدياً من الداخل مقعراً من
 الخارج ، والركاب يتصل بخشاء الكوة البيضية المقابلة ، أما السندان فهو
 متوسط بين الاثنين ، ويتصل بهما بحفاصل ، وخلف الكوتين قاعة كبيرة وهي
 أعظم من الأولى ، وفيها دهاليز وأهنية وسلاسل كثيرة تسمى " التيم " تبدأ
 بدهلين متصل بخشاء الكوة البيضية ، هذا الدهليز بيض الشكل ، على
 جدرانها حفر وثقوب وطاقت ثلاث ، وفي القاعة قنوات لاهلية الشكل ، منها

-
- (١) الانسان الآية ٢
 - (٢) المؤمنون الآية ٧٨
 - (٣) الملك الآية ٢٣

ثنتان في وضع عمودى ، وشاة في وضع أفقى وشكل القاعة حلزوى يسمى
" القوقعة " لأنه يشبه القوقعة ، وهى مؤلفة من محور مركزى كالعمود ، وشاة
تدور حول العمود على هيئة لولب دورين وزيادة ، وهذه القاعة تقسمها
صفحة رقيقة بعضها عظم ، وبعضها غشائى ، ثم تنتهى القاعة بقية مسدودة
هى رأس القوقعة ، أما الصفحة اللولبية فنصفها المظلم يبدأ من الدهليز
ويغزى سائلا صافيا يسمى " اللغفاء الظاهرة " ونصفها الغشائى عبارة عن زق غشائى
مسدود ، يحتوى على سائل أيضا يسمى " اللغفاء الباطنة " وهذا الزق مؤلف
فى أوله من زقين يقال لأحدهما " الجراب " وللآخر " الكيس " والجراب
يستطرق الى القنويات الهلالية وفيه حجران صغيران من كربونات الكلس المتماور
يقال لهما : " الحجران الاذنيان " وتنتشر فى القاعة الحبال والخيموط
الدقيقة فى كل اتجاه ، وتدخل فى كل ثقب وتفص فى كل سائل ههنا
الحبال والخيموط هى الأوردة والشرايين ، والدقيقة منها القاعة فى السوائل
هى أصحاب السمع التى تتصل بالدماغ وتنقل الصوت اليه ^(١) .

هذا الجهاز المعقد المجيب الذى من الله به على هذا الانسان ليم
يخلق عشا ، بل خلق بحكمة عظيمة بترتيبات محكمة ، فالصبيان يستقبل
الصوت ويدفعه الى الصماخ السمنى ثم الى النشاء الطهلى فيهتز الغشاء
فتتحرك المطرقة فتقرع السندان فيتحرك الركاب فى داخل الأذن المتوسطة
وحركته يحدث اهتزاز فى غشاء الكوة البيضية فينتقل الصوت الى الأذن الداخلية
فتقلع أصحاب السمع الى الدماغ ، كل هذه العملية تتم فى أقل من لحظة
فسبحان الخلاق العظيم ، وتبارك الله أحسن الخالقين ، هذه آية من آيات
الله العظيمة فى هذا الانسان ، لكن الانسان لم يفكر ولم يتصور كما أمره الله
تمالى بقوله " وفى أنفسكم أفلا تبصرون " ولم يتدبر آيات الله فى نفسه
وفى الآفاق ليتبين له من خلال هذه الآيات أن الله حق وعبادته وحده حقيق

(١) أنظر قصة الايمان للشيخ نديم الجسر ص ٣٩٠ وما بعدها بتصرف .

وجادة خيره باطل وظلم ، قال تعالى (سترهم آياتنا في الآفاق ^(١) وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد) .

وتكشف في هذا المكان بهذا المثال من مخلوقات الله الدالة على عظمة الصانع وقدرته ، وتقديره واتقانه وعنايته كبره ان جلى على ان الله تعالى وحده هو المعبود الفرد الصمد ، وأن على الانسان القيام بشكره وأداء ما افترضه عليه واجتناب ما نهاه عنه وليستشمر عظمة الله في كل شيء وقدرته على كل شيء ، وليلم أن الله محاسبه وسائله عن كل نعمة من بها عليه في داخل نفسه وخارجها ومن أولها وأولها السمع والبصر والقواد ، فالسمع والبصر وسيلتان لادراك المسموع والمبصر ، والقواد محل التخيير والتدقيق محل التدبير والتفكير ^(٢) وصنعتي الله العظيم اذ يقول : (ان السمع والبصر والقواد كل أولئك كان عنه مسئولا) وتما للخالقين الذين يقول الله تعالى فيهم : (لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالأنعام بئس هم أفئدة هم الخافلون) .

ثم ينقلنا السياق من الآيات في النفس الى مشهد في الآفاق . مشهد الطير بسخرات في جو السماء ، الله له شهيد رهيب وعجيب ، رهيب أن يمتنسى حيوان صهوة الفناء ، وعجيب خلقه بشكل يتناسب مع الهواء بأجنحته وزعانفه وذيله الصاعد الهابط ان في ذلك آية لقوم يؤمنون ، أنها آية عظيمة آية تحرس أولئك الذين ^(٣) يتكلمون باسم العلم فيسمعون كل شيء الى الطيور عظمة - فيقولونها - يقولون : " ان الطيور على مر الزمن الطويل قد حورت شكلها الخارجي ، وتركبها الداخلي حتى استطاعت أن تقهر الجو وتفوز بالقضاء وتطير في الهواء " أي سخافة هذه وأى هراء هذا القول ، فإذا كانت فهل أن تكون

(١) فصلت الآية ٥٣ .

(٢) الاسراء الآية ٣٦ .

(٣) الأعراف الآية ٧٩ .

(٤) التاريخ الطيب للصف الثاني على ص ١٢٣ ط ١٩٧٥ بالجهورية العربية السورية
البيئية .

طهورا ؟ هل كانت حيوانا آخر ؟ وهل في استطاعة أى حيوان أن يحور نفسه ؟ أم أنها كانت طهورا ولم تستطع الطيران ؟ فاستمواها منظر الجو الجميل فقامت بتحوير نفسها وأنشأت لتفحصها قطعاً للخيار وقامت بتوظيف نفسها في الداخلة والخارج ؟ ؟ !

لنسمع الى قول الله تعالى الخالق الرازق " أ لم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يسكنهن الا الله ، ان في ذلك آية لقوم يؤمنون " ولقولــــه تعالى : (أو لم يروا الى الطير فوقهم صافات ومقبضن ، ما يسكنهن الا الرحمن انه يكل شئ بصير) انها آية للمؤمنين ، ففي قوله تعالى " ما يسكنهن الا الله ، وقوله " ما يسكنهن الا الرحمن " رد قاطع ، على أولئك الذين يؤلهون الدليمة فينهبون الى الطير نفسها تحوير شكلها الخارجى وتركيبها الداخلى وذلك استطاعت قهر الجو وفزو الفضاء والطيران فى انهباء أفلا يعقلون أن الله وحده هو الذى خلقها بهذا التركيب وعلى هذا الشكل وجعلها قادرة على الطيران وهيا لها الجو المناسب الذى تطير فيه فهو بذلك الذى يسكنها حتى لا تسقط وهى فى عنان السماء ، انها نوابيس الله فى الكون وفى الطير وفى الهواء . فالمؤمنون هم الذين يدركون روعة هذا المشهد هذه الروعة الباهترة التى تهز المشاعر وتستجيش الضمائر فيسبحون الله ويمجدونه صمغظونه (ذلكم الله ربكم فبارك الله رب العالمين) .

ومن مشهد الطير محلقة فى جو السماء ينقلنا السياق القرآنى الى البيوت لتتدبر أسرار الخلق وآثار القدرة ، ومظاهر النعمة ، وما يسره الله لنا فيها وحولها من سكن ومتاع ، وإلى الجبال وما جعل الله فيها من الأمان وسكن الكهوف والغيوان ، وإلى الصراويل تقى الحر والبرد والعرب كل ذلك من تمام النعمة على البشر لعلهم يسلمون فيستسلمون لله بسكون قلب وطمانينة نفس .

(١) الملئق الآية ١١٩
(٢) غافر الآية ٦٤

"والسكن للانسان أمر هام فى حياته فيها تهدأ جوارحه من الحركة وتهدأ نفسه من الاضطراب ، اذ لو شاء الله لخلق الانسان مضطربا دائما كالأفلاك ، ولو شاء لخلقها ساكنة أبدا كالجماد ، لكن الصليم الخبير هيا له هذا الجسم النفسى المناسب من الهدوء والطمأنينة والسكينة النفسية ، اذ ليس البيت محلا للنزاع والخصام انما هو سكن وأمن وسلام ، وما دام كذلك ، فالقرآن الكريم قد ضمن لهذا البيت حرمة ، وضمن له أمنه وطمأنينه ، فلا يدخله أحد الا باذن صاحبه ، وليس لأحد أن يقتحمه باسم السلطان - بخير حق - وليس لأحد أن يتطلع على من فيه الا أهله وذووه ، ولا يتجسس أحد على أهله نفسى غفلة منهم أو ضيق فيروح أنفسهم ، ويخل بالسكن الذى يريد به القرآن الكريم (١) قال تعالى : فى صيانة البيوت وحرمتها : (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ، ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أركبى لكم والله بما تعملون عليم) وفى مجال الخدم والأطفال المميزين داخل البيوت أوجب القرآن الكريم عليهم الاستئذان فى ثلاثة أوقات ه قبل صلاة الفجر ، وقت الظهر ، بعد صلاة العشاء ، ويخصص هذه الأوقات دون غيرها لأنها مظنة انكشاف الممرات لذا سماها القرآن عورات ، كل ذلك من أجل راحة الانسان وطمأنينته فى بيته ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مساكن ، من قبل صلاة الفجر ، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم " (٢)

ومن السكن يأتي السياق الى ما يناسب السكن فيعرض من الأنعام الجانب الذى يتخذ منه والخيام والأثاث والمتاع من فرش وأغطية لأنه يوحى بالمتعة والراحة ، وما دام السياق فيما فيه راحة للنفس وطمأنينتها ذكر القرآن الظلال

(١) فى ظلال القرآن م ٥ ج ١٤ ص ٢٦٩ يتصرف .

(٢) سورة النور الآيتان ٢٧ ، ٢٨ .

(٣) نفس الصورة الآية ٥٨ .

ولا يخفى ما فى الظلال من استرواح وسكن ، ثم ذكر الجبال وما فيها من الأكتان التى تكن الانسان من الخوف والمطر فى السلم والحرب ولا يخفى أهمية هذه الأكتان فى الكهوف والمقارن خاصة فى العروب الحديثة ، ثم تختتم الآيات بذكر السراييل التى تقى الحر والبرد من الثياب الخفيفة والصفيقة والدروع التى تقى الانسان فى معارك القتال ومواطن النزال . " كذلك يتم نعمته عليكم " أى مثل ذلك الاتمام البالغ من النعم يتم نعمته عليكم فانه سبحانه وتعالى قد من على عباده بمصروف النعم المذكورة ها هنا وخيرها ، وهو بفضله واحسانه سيم لهم نعمة الدين والدنيا " لملكم تسلمون " ارادة أن تسلموا ، وعلى هذا فمن أنعم النظر فى هذه النعم ، وفكر بقلب مفتوح طالب الهداية لا يسمع الا أن يخرس ساجدا لله مسلما أمره له به منقادا اليه .

والقرآن الكريم عنى بقضية الايمان بالله لأنها الأصل الذى تتفرع منه بقية العقائد فبمى حصل الايمان بالله ربنا وخلقا ومعبودا واحدا لا شريك له ، مستى صدق التصور وحصل التصديق انطلق الانسان فى التطبيق لم يبال بأى تمويق ، لذلك نجد القرآن الكريم حين يشعر آياته يكثر من الآيات الدالة على اللسه لا تكاد تخلو منها سورة من سورته ، بل نجدها تتكرر فى السورة الواحدة عدة مرات لاقامة البراهين القاطعة على وجود الله وعلى أنه الخالق البارى المصور المليم التقدير الحكيم ، أشار فيها الى أسرار قدرته وحكمته الدالة على القصد والتنظام والأحكام والاعتقان ، هذه البراهين المشاهدة للميان من خلق السموات والأرض والشمس والقمر والكواكب ، والنجوم ، والليل ، والنهار ، والرياح ، والأطوار ، والجبال والأنهار والبحار ، والنبات ، والحيوان ، والانسان ، والأسماك ، والأبصار والأفئدة ، وما يكمن وراء ذلك من قوانين ونظام تكررت فى القرآن عشرات المرات لاثبات الوجود الحق وتشبيته هذه العقيدة فى النفوس البشرية ودعوتها الى وحدة الألوهية اذ التوحيد قاعدة العقيدة منذ بعث اللسه الرسل لا تبدل فيها ولا تحويل ، فالاله الحق هو المعبود وحده لا شريك لسه هذه القاعدة ثابتة فى الرسالات السماوية راسخة فى دعوة الرسل جميعها ثبوت

التظام الكونى نفسه لذلك يحرض القرآن لدعوى المشركين أن لله ولدا - تعالى
 الله عما يقول الجاحدون علوا كبيرا - يحرض القرآن لهذا القول السخيف فينزه
 الرب سبحانه وتعالى عما يقوله المفترون * ويبين وظيفة الملائكة وهم صف مسن
 خلق الله سبحانه وتعالى ويتوعد المفتريين بالجزاء العاصم * قال تعالى: (وقالوا
 اتخذ الرحمن ولدا سبحانه * بل عباد مكرمون * لا يسبقونه بالقول وهم بأمره
 يعملون * يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم * ولا يشفون إلا لمن ارتضى * وهم
 من خشية مشفقين * ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك
 نجزي الظالمين) (١)

وفى سورة الأنبياء نجد أن السياق القرآنى يخلق بنا فى مجال الكون
 الضخم الذى يد القدرة الالهية تدبره وتحكمه * والناس معرضون عن آيات ربهم
 المعروضة على الأنظار * وقلوبهم غافلة عن تدبر هذا الكتاب المفتوح لاهية
 فى مئات الملذات ومطامع الشهوات * ولو تأملوا بعضا من مفتوحة * وقلوبهم
 واعية لأبصروا عجائب الخلق وعجائب القدرة الالهية فى كل شىء *
 وفى كل شىء له آية * * تدل على أنه الواحد

قال تعالى : (أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما *
 وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون * وجعلنا فسى الأرض
 رواسى أن تبتد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لملهم يهدتدون * وجعلنا السماء
 سقفا محفوظا * وهم عن آياتها معرضون * وهو الذى خلق الليل والنهار والشمس
 والقمر كل فى فلك يسبحون) (٢)

جاء فى تفسير قوله تعالى " كانتا رتقا ففتقناهما " ليس فيهما ثقب بل
 كانتا ملتصقتين * فصل الله بينهما بالهواء يروى ذلك عن ابن عباس رضى الله
 عنهما * وروى عنه كانتا ملتصقتين فرفع السماء ووضع الأرض * وشه أيضا قال كانتا

(١) سورة الأنبياء الآيات ٢٦ - ٢٩

(٢) نفس السورة الآيات ٣٠ - ٣٣

ملتزقين ، ففتقهما الله ، وهن الحسن وقتاده قالاننا جنيها ففصل الله
بينهما بهذا الهواء .

وقال آخرون : " بل معنى ذلك أن السموات كانت مرتتقة طبقة ففتقها الله
فجعلها سبع سموات ، وكذلك الأرض كانت كذلك مرتتقة ، ففتقها الله فجعلها
سبع سما . "

وقال آخرون بل عنى بذلك أن السموات كانت رتقا لا تطر ، والأرض كانت
رتقا لا تثبت ففتق السماء بالمطر ، والأرض بالنبات ، وهذا الأخير رجحسه
الامام ابن جرير الطبري رحمه الله (١)

أقول : وهذه المسألة جدية بالتأمل ذلك أن النظريات الفلكية تحاول تفسير
الظواهر الكونية وتقوم حول هذه الحقيقة التي أوردها القرآن منذ أرحمائه
وألف سنة ،

أنشئت المصاهد واخترت المراصد لدراسة ورصد الأفلاك الصغيرة منها
والكبيرة وأقيمت المحامل لتحليل الصخور والعناصر الموجودة في الأرض والتمسك
والنيازك التي تسقط على الأرض بين حين وآخر فكانت النتيجة أن نوع الصخور التي
أخذت من القمر هي من نوع الصخور التي على الأرض بمناصرها وكيميائيتها بنسب
متفاوتة .

(٢)
يقول الدكتور فاروق الباز :

نحن نعلم الآن من دراستنا لصخور القمر وما نعرفه عن الأرض وكذلك
دراستنا لصينات النيازك والشهب أن المجموعة الشمسية كانت كلها واحدة في يوم
من الأيام وشمل أن هذا الجسم انفجر والانفجار ليس كانهجار قنبلة مثلا وانما
بدأت تتمد العناصر والمكونات لهذا الجسم من المركز في جميع الاتجاهات ،

(١) تفسير ابن جرير الطبري ج ١٧ ص ١٩٠ .
(٢) هو مدير معهد الأبحاث العلمية لدراسة الأرض والكواكب في واشنطن .

ونعلم أيضا أن العناصر الثقيلة لم يتعمد عن هذا المركز كبيرا والعناصر الخفيفة
ابتعدت عن هذا المركز وتلك لتقلها ، وهذه لخفتها ، والعناصر الثقيلة
كلها كونت الكواكب الموجودة بجوار الشمس ومنها الأرض والزهرة والتمر وكل
المواد والتركيبات المنصهرة في هذه الكواكب مماثلة تماما في نوعيتها فلم نجسد
مثلا على صخور القمر عناصر جديدة على الاطلاق ، وإنما تتكون صخور القمر من
نفس العناصر التي تكون صخور الأرض ولكن بنسب مختلفة .^(١)

قلت : لكن هذه النظرية أو النظريات الأخرى التي تصحى عليها
لا تجرى وراءها ولا نحاول أن نحمل النص القرآني عليها ولا نحاول أيضا أن
نوفق بينها وبين النصوص القرآنية ، ذلك أن النصوص القرآنية قاطعة متيقنة ،
والنظريات لا تزال نظريات سواء في علم الفلك أو غيرها فقد تنقض وتقوم مقامها
نظرية أخرى مغايرة لها ، وهكذا .

يقول الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله : " إن القرآن ليس ككتاب
نظريات علمية ، ولم يجز ، ليكون علما تجريبيا كذلك ، إنما هو منهج
للحياة كلها ، منهج لتقويم العقل ليحتمل وينطلق في حدوده ، ولتقصم
المتنوع ليصيح للعقل بالعمل والانطلاق ، دون أن يدخل في جزئيات
وتفصيليات علمية بحتة ، فهذا متروك للعقل يحدد تقويمه واطلاق سراحه ، وقد
يشير القرآن أحيانا إلى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقرها هنا " أن السموات
والأرض كانتا رتقا ففتقناهما " ونحن نستيقن هذه الحقيقة بمجرد ورودها فسنسج
القرآن ، وإن كنا لا نعرف كيف كان فتق السموات والأرض أو فتق السموات عن
الأرض ، ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة المجلة التي
قررها القرآن ، ومع هذا لا نطلب تصديقا للقرآن في نظريات البشر وهو حقيقي
مستيقن ، وهما ما يقال : أن النظرية الفلكية القائمة اليوم لا تعارض المفهوم
الاجمالي لهذا النص القرآني السابق عليها بأجيال ."^(٢)

(١) في مقابلة للدكتور المذكور أجراها معه الأستاذ عبد المجيد الزنداني في مؤتمر
التضامن الاسلامي الأول للعلم والتكنولوجيا المنعقد بالرياض سنة ٩٧ هـ .

(٢) في ظلال القرآن ج ١٧ ص ٥٣٠ .

ويستمر السياق القرآني في عرض مشاهد متعددة في هذه الآيات ، فمن عرضه لمشهد السموات والأرض ملتصقتين شيئاً واحداً ثم فصلهما عن بعضهما إلى مشهد الماء الذي يترزله الله من السماء ويجمع منه كل شيء حتى ويستكسر عدم إيمان البشر رغم ما يشاهدون من عجائب المخلوقات التي أوجدها خالق الأرض والسموات والتي تدعو كلها إلى الإيمان بالخالق الحكيم ، إلى عرض مشهد الجبال الرواسي التي يقرر أنها تحفظ توازن الأرض حتى لا تميد وتضطرب ، ولستأ في حاجة للبحث عن كيفية الطريقة التي يتم بها هذا التوازن إذ ليس ذلك متعلقاً ببحثنا لكننا نكتفي بالملاحظ الوجداني من هذا النص الذي يوحى بالتأمل والتفكير ويؤدي بالتالي إلى الإيمان بالبهدع القدير لهذا الكون الكبير .

إلى عرض مشهد الفجاج والسهل في الجبال يسلكونها ويمتدون إليها ولعل في النص ما يشير إلى شأن آخر في مجال الدعوة إلى العقيدة الصحيحة فلعلهم يمتدون إلى الإيمان كما يمتدون في السهل في فجاج الجبال .

إلى مشهد السماء ذلك السقف المحفوظ والذي يخيل لنا القبة الزرقاء فهو محفوظ من الخلل بالنظام الثوبى الذى خلقه الله عليه ، ومخفوظ من الدنس واستراق السمع ، كيف لا ومنه تنزل آيات الله ، قال تعالى : " وهم عن آياتها معرضون " .

إلى مشهد الليل والنهار يتكرران ويتكوران يكرر أحدهما على الآخر (يكرر الليل على النهار ويكرر النهار على الليل) . إلى مشهد الشمس والقمر اللذان لهما علاقة عظيمة بالإنسان والحياة والأحياء على هذه الأرض " كل في فلكك يسبحون " .

فأنت ترى الأدلة القرآنية سهلة واضحة تخاطب العقل والقلب وتسير
التفكير والوجدان تراها قوية ناصعة لا تترك سبيلاً الى جدل أو مرء ولا تترك
فى النفس شكاً أو تردد ، تقرر الحقيقة ، أو لا ينحو قوله تعالى : (قل هو الله
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) ثم يقيم الدليل عليها بنحو
قوله تعالى : (ما اتخذ الله من ولد) ، وما كان معه من اله إذاً ، لذهب كل اله
بما خلق ، ولما لم يحضهم على بعض) وقوله تعالى : (أم اتخذوا آلـهـة
من الأرض ، هم يشركون) لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فسيحان اللـه
رب العرش عما يصفون) .

هذه هى الأدلة التى يصرحها القرآن على وحدة الألوهية ويدعو الناس
اليها ، يصرحها من خلال الأرض ، والسماء وما فيهما وما بينهما ، ويلفت النفس
البشرية الى الأدلة الكونية التى تشاهدها وتلمسها وتحس بوجودها ولا تستطيع
انكارها ، كذلك يوجه القرآن الأدلة من النفس الانسانية ذاتها الى النفس
الانسانية ، اذ للنفس منها على الألوهية دليل ، (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) ،
وقوله تعالى : (سنبينهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم) ، ذلك أن الكائنات
البشرى نفسه آية كبرى ، فى جسده وروحه ، فى تربيته من قبضة الطين ونفخة
الروح ، فى تكوينه من نطفة ثم علقه ، ثم مضغته ثم عظام ثم تكسى العظام لحمها
ثم انشأه خلقاً آخر ، فكل فرد من بنى الانسان عالم مفرد لا يتكرر فى ملامحه
وتفكيره وادراكه وحتى فى بصمات أصابعه وحسن أن تذكر طرفاً يسيراً عن التمدد
الصماء فى الانسان تلك المعامل الكيميائية انها تمد الجسم بالتركيبات الكيميائية
الضرورية ، والتى تبلغ من قوتها أن جزءاً من بليون جزء منها يحدث آثاراً خطيرة
ان توقف عن الافراز ، وهى مرتبة بحيث ان افراز كل غدة يكمل افراز الغدة
الأخرى ، (فسبحان الخالق العظيم) .

(١) الاخلاص

(٢) المؤمنون الآية ٩١ ، ١٠٤

(٣) الأنبياء الآيات ٢١ - ٢٢

(٤) مفتح القرآن فى الترمية لمحمد شديد ص ٩٧

وفي بيان مبدأ خلق الانسان وتقلبه في أطوار الخلقة ، وأدوار الفطرة تأتي الآيات من سورة " المؤمنون " قتيبين ذلك بيانا اجماليا ، يقول تعالى : (ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا الملقحة مضخة ، فخلقنا المضخة عظاما فكسونا العظام لحما ، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين)^(١)

هذه الآيات الكريمة تبين أطوار خلق الانسان ومراحل تكوينه بدأها بالقسم ، أي والله لقد خلقنا الانسان والمراد به جنس الانسان في ضمن آدم خلقا اجماليا ، والساللة ما سل من الشيء واستخرج منه " من طين " أي من سلاله كأشعة من طين ، ثم جعلناه أي الجنس باعتبار افراده المتغيرة لآدم عليه السلام ، أو جعلناه نسله على حذف المضاف ان اريد بالانسان آدم عليه السلام " نطفة " بأن خلقناه منها ، أو ثم جعلنا السلاله نطفة في قرار ، أي مستقر ، وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذي هو مصدر مبالغة ، وقوله تعالى : " مكين " وصف لها بصفة ما استقر فيها . " ثم خلقنا النطفة علقة " أي نمتا جامدا باحالة النطفة البيضاء الى علقه حمراء . " فخلقنا الملقحة مضخة " أي قطعة لحم لا استبانة ولا تمايز فيها . " فخلقنا المضخة " أي غاليها أو معظما أو كلها " عظاما " بأن صلبناها ، وجعلناها عمودا للبدن على هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيها الحكمة الالهية فكسونا العظام لحما " من بقية المضخة أو ما أنبتنا عليها بقدرتنا . أي كسونا كل عظم من تلك العظام على مقدار لائق به وهيئة مناسبة له . واختلاف المواضع للتبني على تفاوت الاستحالات ، وجمع العظام لاختلافها ، " ثم أنشأناه خلقا آخر " هي صورة البدن والروح أو القوى بنفخه فيه أو الجموع ، " فتبارك الله " تعالى شأنه في علمه الشامل وقدرته الباهرة ، والالتفات الى الاسم الجليل لترمية السهبابة ، والاخلال الروعة ، والاشعار بأن ما نثر من الأفاعيل الصجية ، من أحكام

الألوهية ، ولأنه إذان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وجل
أولاحظه أن يسارع الى التكلم به لجلالا واعظاما لشانه " أحسن الخالقين "
الذى أودع فطرة الانسان تلك القدرة على السير فى هذه الأطوار وفق السننة
التي لا تتهدل ولا تتحرف ولا تتخلف حتى تبلغ بالانسان ما هو مقدر له من
مراتب الكمال الانسانى على أدق ما يكون النظام .

" فما يال الناس مفضى الميون مخلقى القلوب من هذه الخسوارق
المجبية ؟ أنساهم طول الألفة حتى لم يهودوا يفكرون ؟ أم استحوذ عليهم
الشیطان فألباهم عن التدبر والتأمل فى أنفسهم ؟ أن مجرد التفكير فى هذا
المخلوق - الانسان - ووجاهل تكوينه اذ كله مجموع فى نقطة صغيرة ،
بخصائصه وسماته ، وأنها تنمو وتتفتح وتتحرك فى مراحل التطور الجنينية حتى
تبرز واضحة عندما ينشأ خلقا آخر ، فاذا هى ناطقة بارزة فى الطفل مسرة
أخرى ، واذا كل طفل يحمل وراثاته الخاصة ، فوق الوراثة البشرية
المسامة .

ان مجرد التفكير فى هذه الحقيقة التى تتكرر على مدى الأزمان والمصور
لكاف وحده أن يفتح مغاليق القلوب على ذلك التدبير المجيب الغريب " .

هذا الانسان المحفوظ بحماية الله ، المحفوظ برعاية الله ، المتكسب
فى أعطاف النعم ، المخلوق من سلالة الطين ، ما باله أخذ الى الأرض
واتبع هواه فلم يمد يفكر فى أطوار خلقته ، بل فى أصل مهده ولم يمد يتأمل
مضربه ونهايته انه يمد أن أصبح كاملا فى خلقته ، سما فى صورته ، معتد لا
فى توكيده ، ما تليت أن تنتهى فترة حياته على هذه الأرض ، هذه القسرة

(١) تفسير "أبو السمود" ج ٤ ص ٥٢ .

(٢) فى ظلال القرآن ج ١٨ ص ٦١٨ بصرف .

القصيرة المحدودة ثم يموت ٥ ما باله لم يفكر في هذه اللحظة الحرجة التي
يمر فيها الى ربه وخالفه ٥ حين يندم على تفریطه حيث لا ينفعه الندم ٥
ما باله لم يفكر في البحث وأحواله ٥ والحشر وأحواله حين يقول (يا ليتني قدمت
لحياتي) وحينما تندم النفس على التفریط فتقول : " يا حسرتي على ما فرطت
في جنب الله وان كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت
من ^(١) ^(٢) المطيعين " أو تقول حين رهبتها للحداب وأحواله " لو أن لي كرة فأكون مسن
المحسنين " وفي تلك الساعة لا يجدي الندم ولا ينفع التمني ٥ بل يقال له
(بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ٥ ^(٣) ضم القامصة
تري الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين) .

وفي السياق القرآني من سورة " المؤمنون " بعد ذكر مراحل خـلق
الانسان وتكوينه حتى أصبح خلقا آخر يمشوا سبيما يذكره الله بالموت وما بعد
الموت وكأن هذه مرحلة متصلة بالمواعل الأولى ٥ فمرحلة الآخرة تبدأ بالموت ٥
فالموت ان هو بداية حياة الخلود وليس نهاية الانسان كما توهمه الماديون ٥
بل هو نهاية الحياة الأرضية وبداية حياة أبدية ٥ يقول تعالى ذكره (ثم
انكم بعد ذلك لميئون ثم انكم يوم القيامة تبعثون) .^(٤)

ونتقل الى مشهد من مشاهد الايمان والهدى والنور في آية واحدة . من
سورة النور ٥ هذا المشهد يمثل فيه الوجود كله بمن فيه ٥ وما فيه الانس
والجن والاملاك والأفلاك الأحياء والجماد ٥ الكل يتجاوب بالتسبيح لله
الذي خلقه والله يعلم ذلك كله ٥ يا لله ما أروع هذا المشهد حين يتأمله
الانسان انه يوحى في النفس الانسانية عجا وعبا ورها ٥ قال تعالى : (ألم
تر أن الله يمسح له من في السموات والأرض والطير صفات كل قد علم صلاته
وتسبيحه والله عليم بما يفعلون) في هذا المشهد القرآني توجيه نهائي للانسان

(١) الفجر الآية ٢٤ .

(٢) الزمر الآيات ٥٦ - ٦٠ .

(٣) المؤمنون الآيات ١٥ - ١٦٤ .

(٤) النور الآية ٤١ .

الى النظر فيما حوله من صنع الله والى من حوله من خلق الله فى السموات والأرض
وهم يسيحون الله يسيحون بحمده خاشعين يحترقون بألوهيته خاضعين • ووجه
بصر الانسان وقلبه الى مشهد يراه كل يوم ولا يتحرك له قلبه ولا يستثير انتباهه
لطول ما يراه ذلك هو مشهد الطير صافات • وهى فى القضاء سابحات • تسبح
بحمد الله • وشمظمة • " كل قد علم صلاته وتسميحه " وهذا الانسان الذى
كرمه الله فضله على سائر مخلوقاته • وأنعم عليه بمشقة النعم هو أولى بتسميحه
الله وتحنيد • والصلاة له وتجنيد • والايان به والاستسلام له بمثال أوامر
واجتناب نواهيه •

ثم يقب على هذا المشهد بقوله تعالى : (ولله ملك السموات والأرض والى
الله الضير) • فلا اتجاه الا اليه • ولا ملجأ منه الا اليه • ولا مقر من لقائه •
ولا عاصم من عقابه •

ثم يلتفت الأنظار الى مشهد آخر من مشاهد الكون الدالة على عظمة خالقها
بما فيه من متعة للنظر وعمرة لأولى البصر • ومجال للتأمل فى صنع الله وعظمة نسي
آيات الله • قال تعالى :

(ألم تر أن الله يزعج سبحاناً ثم يولف بينه ثم يجعله ركاماً فترى السودق
يخرج من خلاله • وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء
ويصرفه عن من يشاء • يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار) هذا المشهد المصيب
الذى يلتفت القرآن الكريم النفوس الشافلة اليه يربطه بمشهد آخر هو مشهد الليل
والنهار تكرهما وتكودهما وتقلبهما (يقلب الله الليل والنهار ان فى ذلك لعبرة
لأولى الأبصار) ان القرآن الكريم يوقظ القلوب بوجهها الى هذا الكون الفسيح •
يجدد فيها معانى جديدة — بعد أن كادت الألفة أن تطمسها من النفوس —
وجود فيها انفعالا جديدا بعد ازاحة ما علق بها من صدأ الفلقة • وما ران عليها
من حجب المعصية • قاله تعالى يسوق السحاب برفق وسهولة • ثم يضم

(١) النور الآية ٤٢ •

(٢) نفس السورة الآية ٤٣ •

(٣) نفس السورة الآية ٤٤ •

أجزاءه بعضها الى بعض ثم يركم بعضها فوق بعض ، فيظهر للنظر كالجبس
الشاهقة تصادم بعضها ، ينتج عن ذلك التراكم والتصادم والاحتكاك هطسول
المطر من خلاله ، وينزل من القمام المرتفعة في الأجزاء العليا حيث الشبورة
التي تنزل من برد كقطع الجبال ، والمراد بالسما هنا هو القمام كما يدولى
فكل ما علاك سما في اللغة كما حققه الملط ، يقول أبو السمود في تفسيره :
" والمشهور أن الأبخرة اذا تصاعدت ولم تتخللها حرارة قبلت الطيقة
الباردة من الهوى وقوى البرد اجتمع هناك وصار سحابا ، وان لم يشتد البرد
تقارن مطرا ، وان اشتد فان وصل الى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نسزل
ثلجا ، والا نزل بردا ، وقد يبرد الهواء بردا مفرطا فينقى وينمقد سحابا
وينزل منه المطر أو الثلج ، وكل ذلك مستند الى ارادة الله تعالى ومشيئته
المهنية على الحكم والصالح " (١)

وفي قوله تعالى : " فيصيب به أى البرد من يشاء ان يصيبه من عماده
فيقال الضرر في النفس أو المال أو فيهما " ومصرفه عن يشاء " فينجو من
غائلته ، وفيه من التسهيل ما لا يخفى ، وذلك في قوله : " يكاد سنا برقه يذهب
بالأبصار " أى أن قوة البرق الساطع المنبعث من السحاب المتراكم يكاد
يخطف الأبصار من فرط الاضاءة ، وسرعة ورودها ، وفيه بيان لشدة تأسييره
في الابصار ، وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة الالهية ، وفي تغليب
الليل والنهار عدة معان : منها : المحاقبة بينهما ، أو ينقص أحدهما
وزيادة الآخر ، أو يتغير أحوالهما بالحر والبرد ونحو ذلك ، ان في ذلك
اشارة الى ما سبق لمحيرة أى لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم ووحده
وكمال قدرته واحاطة علمه بجميع الأشياء ونفاد مشيئته ، وتزهه عما لا يليق
بشأنه العلى الكبير ، ولا تكون هذه الدلالة الا لأولى الأبصار ، فهم أهل
المقول النيرة التي استارت بنور الايمان فأبصرت حقائق الكون شاهدة على
فاطرها ، فهم وحدهم الذين يستفيدون من الصيرة ، ويتعظون بالمشاهدة ،

(١) تفسير " أبو السمود " ج ٤ ص ١٢٢ ط السعادة .

(٢) المصدر السابق .

ويتشعرون بالتوجيه الرباني .

ومضى السياق القرآني في عرض مشهد آخر من مشاهد الكون يستشير
تظلماته اليه فيعرض نشأة الحياة من أصل واحد وطبيعة واحدة ثم تنوعها مسح
وحدة النشأة والطبيعة .

قال تعالى : (والله خلق كل دابة من ماء فمهم من يمضى على بطنه ،
ومهم من يمضى على رجلين ومهم من يمضى على أربع يخلق الله ما يشاء ان الله
على كل شيء قدير) .

ثم يعقب محمد ذلك بذكر انزال الآيات البينات لكل ما يليق ببيانه من
الأدلة الكونية والأحكام الدينية ، ثم نسب حق الهداية له وحده فمن شاء
هداه فوفقه للنظر الصحيح ، والتأمل السليم ، وهداه الى صراطه المستقيم
فأدرك حقيقة الحق وظار بالجنة والنعيم المقيم ، قال تعالى :
(لقد أنزلنا آيات مبينات ، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم)
اللهم اهدنا فيمن هديت الى صراطك المستقيم .

والقرآن الكريم بأسلوبه الخاص في تقرير الوجدانية ينوع الأدلة تسارة فسي
الكون ، وحينما في الأفاق ومرة في الأنفس ، ويتخذ مع الانسان طرقا شتى
في سبيل اقتناعه ، وقراره بوجدانية الله تعالى ، ربا ومالكا ومعبودا لا شريك له
ولاند ولا شيل .

والآيات التي اخترناها من سورة النمل تطرح على الانسان عددا من التساؤلات
لا يملك معها الانسان الا أن يجيب اجابة واحدة لا محيص له منها .

(١) النور الآية ٤٥

(٢) نفس السورة الآية ٢٦

يهد كل سؤال يأتي أسلوب التبيكيت ، والتفريع للمكذابين والشاكسين بقوله تعالى : "ألم مع الله ؟" فأول الآيات توجيهه الى سيدي رسول الله محمد وجميع محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بحمد الله تعالى والسائم على المصطفين من عباده ثم تتوالى الأسئلة بحد ذلك ، قال تعالى : (قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون؟) أ من خلق السموات والأرض ، وأنزل لكم من السماء ماء فأنتننا به جدا حتى ذات بهجة ، ما كان لكم أن تنتبوا شجرها ألم مع الله ؟ بل هم قوم خصمون ، أ من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا ، وجعل لها رواسي ، وجعل بين البحرين حاجزا ؟ أ أله مع الله ؟ بل أكثرهم لا يعلمون ، أ من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويحملكم خلفاء الأرض ألم مع الله ؟ قليلا ما تذكرون ، أ من يهديكم في ظلمات البر والبحر ، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ، أ أله مع الله ؟ تعالى الله عما يشركون . أ من يبدؤا الخلق ثم يحده ومن ينزلهم من السماء والأرض ؟ أ أله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين) .

أ ترى أيها الانسان في هذا الاستدلال على الوجدانية ما يوجد
الأيصار والمقول الى أسرار الكون ، وما فيه من دلائل عليها .

هذا الأسلوب التوجيهي الواقع يهدب العقول ويدعوها الى النظر والتفكير لتؤمن عن اقتناع ، ذلك أن القرآن الكريم يخاطب العقول وينزع الأوهام ، وينزل الخرافات ، ويظهر النفوس من الغفل كيف لا وهو يدعو الى النظر في المخلوقات وما فيها من أسرار تدل على وجود الله تعالى ، وأنه واحد أحد لا يشبهه شيء من خلقه ، قال تعالى : (قل انظروا ماذا في السموات والأرض) ، (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) ونمود الى الآيات الآتفة الذكر تتأمل ما تحمله من معان عظيمة تجدها استفتحت بحمد الله والسائم على عباده

(١) النمل الآيات ٥٩ - ٦٤ .

(٢) يونس الآية ١٠١ .

(٣) المنكوبت الآية ٢٠ .

المصطفين تلتها الأسئلة المتأخفة تكسر على أولئك المشركين فتتحم القلوب وتوقع الرهبة في النفوس بما تضمنه من المشاهد المتعددة ، المتوهمة التي يتقنون أمانيها وجها لوجه لا يستطيعون انكار شيء منها ، أو ادعاء أن أحدا مع الله يستطيع خلق شيء منها .

تبتدىء الأسئلة بتقرير الخلق لله وحده " وتنتهى بسؤال تقريرى عن بدء الخلق واعادته ، ومن تكفل بالرزق لهذه المخلوقات في السماء والأرض ؟ ، وحده كل سؤال يقرعهم الحق جل وعزّ ويوضحهم بقوله : أله مع الله ؟ ومع هذا فهم يعبدون أربابا من دون الله .

وفي هذه الآيات المفتحة بالحمد لله والمنتبهة بالحمد لله كذلك في آخر السورة منهج تروى للمؤمن كيف يبدأ حديثه ويختتمه في دعوته وجدالسه ، وفي جميع أحواله فالحمد المستحق الحمد وحده جل وعلا من عباده على نعمه التي لا تحصى ، وآلائه التي لا تستقصى ومن أهمها بل أفضلها على الإطلاق نعمة الهداية إليه والتوفيق للعمل بما يرضيه .

" وفي قوله تعالى " آلله خير أم ما يشركون " فيه تهكم محض ، وتوبيخ صرف ، وتهكيت بحث إذ أنه لا يمكن أن يكون أحد من خلقه شبيها به فضلا عن أن يكون خيرا منه ولا يخطر على القلب مقارنة أو موازنة .

قال أبو السعود : " أى الله الذى ذكرت شؤنه العظيمة خير أم ما يشركون به تعالى من الأصنام ؟ ورجح الترديد الى التمريض بتهكيت القفرة من جبهته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة ، والتهمك بهم ، إذ من البين أنه ليس فيما أشركوه به تعالى شائبة تنير ما حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من لاخير الاخيره (١) ولا اله غيره " .

(١) تفسير أبو السعود ج ٤ ص ٢٧١ .

في

محمد تمدد النعم والامتنان عليهم بخلقها وتمكينهم منها بخلق السموات والأرض ، وانزال الماء من السماء ، وانبات الحداثق البهجة ، وتشمسهم بمناظرها وشرها - ثم يأتي التهكيت والتفريح " أله مع الله " أى أله آخر كائن مع الله ، فهو تهكيت لهم ينقى الألوهية عن معبوداتهم سوى الله على الطريقة البرهانية ، لأنه لما نفى عنهم الخيرية بقوله : " آله خير أهدا يشركون " ثم أعيد بذكر أوصاف المخلوق ببعض أفضاله وهى كلها خير ، فان من كانت عنده مسكة من عقل لا يستطيع انكار الألوهية عنه سبحانه وتعالى بحسب ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه ، وهكذا فى بقية السياق ، ولنتأمل التذييلات فى قوله تعالى " بل هم قوم خصمون " أى بل هم قوم طدتهم الصدول عن طريق الحق بالتأليه والانحراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمور فلذلك يفعلون ما يفعلون من الصدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد ، والمكوف على الباطل البين الذى هو الاشراك ، وفى قوله فى آخر الآية الثانية " بل أشركم لا يعلمون " فيه نفى الصلح عنهم مطلقا فهم لا يعلمون شيئا ، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره ، وفى قوله تعالى فى آخر الآية الثالثة : " قليلا ما تذكرون " أى تذكرنا قليلا أو زمانا قليلا نتذكرون . وسأزيد لتوكيد معنى القلة التى أريد بها معنى الصدم أو ما يجرى مجراه فى الحقارة وعدم الجدوى بمعنى أنه حتى لو تذكرتم وتادروا ما تذكرون لم ينفعكم ذلك ، وفى قوله تعالى فى آخر الآية الرابعة : " تعالى الله عما يشركون " تقرير وتحقيق له وظهار الاسم الجليل فى موضع الامتار للاشطار بحلة الحكم ، أى تعالى وتزه بذاته المنفردة بالألوهية المستتمة لجميع صفات الكمال ونعمت الجلال والجلال .

وأخيرا يتحداهم فى التذييل الأخير فى الآية الخامسة بأن يأتوا بالبرهان على ادعائهم بالألوهية غير الله ، وفى هذا من التهكيت غاية ، حيث طالبهم بالبرهان المقل أو النقل بما يدل على ذلك .

وفي اخافة البرهان المهم تهكم بهم لما فيها من ايها ان لهم بجهنا ٥
 وأتى لهم ذلك ؟

حمد أن حقق تعالى شرد به الألوذية بين اختصاصه بعلم الغيب تكميلا
 لما مضى وتمهيدا لما سيأتي بحمد من أمر البعث ٥ قال تعالى : (قـل
 لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب الا الله ٥ وما يشعرون أيان يبعثون) ٥٠
 أى متى ينشرون من النور يكون مما لا يد لهم منه ٥ والله سبحانه وتعالى يسرد
 أمر الخلق كله اليه وحده فهو الذى يخلق كل شىء ويعلم كل شىء واليه مرد
 الأمر كله فى الأولى والآخرة ٥ وله الحكم والمرجع والمآب فى الأولى والآخرة ٥
 ولا يملك أحد أن يختار على الله دون ارادته واختياره سبحانه وتعالى فهو
 وحده الذى يخلق ما يشاء ويختار لتسبيح الآيات التالية من سورة القصص :
 قال تعالى : " وربك يخلق ما يشاء ويختار ٥ ما كان لهم الخيرة سبحان
 الله وتعالى عما يشركون) ٥ (وربك يحام ما تكن صدورهم وما يعلنون) ٥ وهو
 الله لا اله الا هو له الحمد فى الأولى والآخرة وله الحكم واليه ترجعون) انهما
 الحقيقة الناصحة التى ينساها كثير من الناس ٥ فالله يخلق ما يشاء لا يملك أحد
 أن يقترح عليه شيئا يخلقه أو يقدره ولا أن يزيد فى خلقه شيئا ليكملسه ولا أن
 ينقص من خلقه شيئا فيحسنه أو يشوهه ما كان لهم الخيرة لا فى أنفسهم ولا فى
 غيرهم ٥ وهنا تتجلى عظمة القرآن فى الترية " ما كان لهم الخيرة " فهو
 يرد أمر الانسان الى ربه هارجه. هذلك تهذب النفوس ويقوم السلوك ومعنى ذلك
 أن يتقبل الانسان كل ما جاء عن الله مع بذل الوسع فى التفكير والتدبر والاختيار
 وبالتالى بالرضى الناتج عن قناعة تامة لأن القرآن راعى العقل واحترمه ففى كثير من
 آياته يشهد بالعقل والعقلاء ٥ مثل قوله تعالى (ان فى ذلك لآيات لقوم
 يحقلون) وقوله : (ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يحقلون) وقوله : (كذلك

(١) تفسير " أبو السعود " ج ٤ ص ٢٧٥ بتصرف ٥

(٢) النمل الآية ٦٥ ٥

(٣) القصص الآية ٦٨ ٥

(٤) نفس السورة الايتان ٦٩ - ٧٠ ٥

(٥) الرعد الآية ٤ ٥

(٦) المنكوت الآية ٣٥ ٥

فصل الآيات لقوم يحقلون (١) وقوله : (انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) (٢)
 فلم يأت القرآن تطبا لالفاء المقل و ارادته وشا طه بل حت على التمقل والتدبير
 والتفكير فى كثير من آياته ، مثل قوله تعالى : (أفلا يحقلون) (٣) ، (أفلا يحقلون) (٤)
 (لعلهم يفقهون) ، (لقوم يفقهون) (٥) فاذا وقع التمقل والتفكير حصل
 الاختيار بمحض الرضى والتسليم والقبول ولا يكلف الله نفسا الا وسعها . والأمر
 بعد ذلك وقيل ذلك الى الله سبحانه وتعالى لأنه يعلم الاسرار ما يخفى منها
 وما ظهر ويعلم حقيقة النفوس البشرية وما يصلح لها (ألا يعلم من خلق وهو
 اللطيف الخبير) فلا يختار لهم الا ما أهلوا له من هدى أو ضلال ، فلا شريك
 له فى خلق ولا اختيار . وسعهم برحمته وعدله ، ووفق من شاء لهدايته ،
 وزاد من وفقه للهداية هدى ، وشرح صدره بالتقوى (والذين اهتدوا زادهم
 هدى وآتاهم تقواهم) . والذين أعرضوا عن ذكر الله وصدوا عن الحق واتهموا
 أهواءهم أضلهم الله وأشقى أبحارهم (فلما زلقوا أضل الله قلوبهم) ، (ومن أعرض
 عن ذكرى فان له مميصة ضلكا) ، (ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى
 من الله) .

ومن سورة الروم تطرق الآيات التالية مشاهد الكون والحياة وعجائب
 الخلق وأسرار النفس والخوارق والمعجزات ليتدلل بتفزيه الله والثناء عليه
 فى كل أوقات الزمن (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولله الحمد فى
 السموات والأرض، وعشيا وحين تظهرون) ثم تتجه الآيات بعد ذلك الى القلب
 البشرى فتطوف به فى آفاق الحياة والموت والبحث والتشور والى تدبير النشأة

-
- (١) الروم الآية ٢٨ .
 - (٢) الزخرف الآية ٣ .
 - (٣) يس الآية ٦٨ .
 - (٤) آل عمران الآية ٦٥ وغيرها .
 - (٥) الانعام الآية ٦٥ .
 - (٦) نفس السورة الآية ٩٨ .
 - (٧) الملوك الآية ١٤ .
 - (٨) محمد الآية ١٧ .
 - (٩) الصافات الآية ٥ .
 - (١٠) طه الآية ١٢٤ .
 - (١١) القصص الآية ٥٠ .

الأولى وما ركب في فطرة الانسان من ميول ونوازع وقوى وطاقت والى ما يقسم
بين الزوجين من عاذق وروابط وفق تلك الميول والزيغيات وتوجهه الى آيات الله
فى خلق السموات والأرض واختلاف الالسنة والألوان ، والى تدبر ما يحترى
الكون من مظاهر البرق والمطر ، وما تثيره هذه الظواهر فى نفوس البهسر
من خوف وطمع ورفقة ورهبة كما تلقت الآيات نظر الانسان الى الأرض وما
يحدث فيها من حياة وازدهار ، كل ذلك بأمر الله الواحد القهار ، كما
أن اختلاف الالسنة والألوان آيات من آيات الله تعالى ، لا يعنى أن يوجد
جنس أفضل من جنس ولا أرباب لسان ما أكرم من أصحاب اللسان الآخر
لذاتهم فهذا تصور خاطئ ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول : (ان أكرمكم عند
الله أتقاكم)^(١) وما ذكر من فضل للسان الصرى على غيره من اللغات انما شرف
بشرف القرآن الذى نزل بلفظة الضاد ، فتعلمها عبادة لأن بها يفهم سراد
الله من كتابه ويفهم بها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دنته السنسة
عنه من الأحكام والحلال والحرام كما يمرض لحالة من حالات الانسان الهامسة
فى حياته لا يخلو من الحاجة اليها أحد تلکم هى حالة النوم . فالانسان
يشعر بالتعب والارهاق من العمل أو حتى بدون عمل فان فطرته ركب فيها
هذا الميل الى النوم فى أوقات الحاجة اليه ليلا أو نهارا فهو سبابة الأبدان
وراحتها (وجعلنا نومكم سباتا)^(٢) كما أن ابتغاء الرزق فى أرض الله من أعظم
آيات الله ، اذ بابتغاء الرزق تحمر الأرض ويظل النار فى حركة دائمة متصلة
وهه يستحان على عبادة الله ، والابتغاء من فضل الله هو نفسه عبادة حينما
يكون بالطرق التى شرعها الله ، وفيما أباحه الله . ومن الكلام عن الآيات فى النفس
الى الآيات فى الكون . فالبرق وما يحدثه من الخوف والهلع وما يوجد ه فى
النفوس من الطمع فى الخير بهطول الأمطار ، وانزال الماء من السماء
- السحاب - واحياء الأرض بعد موتها ثم قيام السماء والأرض بأمر الله ، ثم

(١) الحجر آية ١٣ .

(٢) النبأ آية ٩ .

الإشارة الى قدرته تعالى على الهمم " ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون " ثم ملكيته تعالى لمن في السموات والأرض والكل له خاشعون ، ثم يختم هذا السياق بتقرير ان الله وحده هو الذى يبدأ الخلق وهذه حقيقة مشاهدة أنه لا يستطيع أحد يخلق غير الله وهو سبحانه وتعالى سوف يعيده وذلك حين عليه سبحانه ليس فيه مشقة ولا كلفة (انما أمره اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون)^(١) . ولما كان في عرف الناس ان اعادة الشيء أهون من ايجاده جاءت كلمة أهون في هذه الآية لتلفت انتباه الانسان الى هممه الحقيقية لا أن الله سبحانه وتعالى يجد مشقة في الابداع ، لذلك فالاعادة أهون بمعنى أخف عليه تعالى الله عن ذلك ، لذلك قال " وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم " .

قال تعالى : (يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يحيى الأرض بحد موثها ، وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أنتم بشر تنتشرون . ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خلق السموات والأرض ، واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للمالين . ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغائكم من فضله ، ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون . ومن آياته يريكم البرق خوفاً وطمعاً هنزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بحد موثها ان في ذلك لآيات لقوم يحقلون ، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون . وله من فسي السموات والأرض كل له قانتون . وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم) .

ففي الآية التي تسبق هذه الآيات ربط للقلب البشري بالله في كسب الأزمان والأحوال وفي كل مكان ، يشعر القلب بهذا الارتباط بالتسبيح له

(١) بين الآية ٨٢ .

(٢) الروم الآيات ١٩ - ٢٧ .

وتحميده في كل الأوقات ومن ثم يظل قلب الانسان يقظا يرى كل ما حوله
يذكره بالله ، وكل ما يختلف عليه من أزمان وما يطرا عليه من أحوال يذكره
بتسبيح الله وحمده ، وصله بخالقه جل وعز ، وفي كل لحظة من لحظات الليل
والنهار في كل مكان مما يعلم الله يخرج حي من ميت ، ويخرج ميت من حي ،
وما دام الأمر كذلك مشاهد وملومس فكذلك نخرجون . فالذي أوجد الحي من
الميت ، والميت من الحي قادر على اخراجكم بالبحث بعد الموت " انما أمره
إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون " (١) . كذلك يلفت القرآن هذا الانسان
الى أصل منشأه " ومن آياته أن خلقكم من تراب " والتراب ميت ساكن والانسان
كائن متحرك ، وفي آية أخرى " ولقد خلقنا الانسان من سالة من طين " (٢)
فالدليل ان هو الأصل للانسان ، لهذا وجدت في الانسان ثقله حب البقاء
على هذه الأرض ، وثقله حب المال والشهوات المرتبطة بهذه الأرض ، ومع هذه
الطبيعة في الانسان لم يتركها الله سبحانه وتعالى شهيم عليه وشجذبه نهائيا
اليها ، بل نفخ فيه من روحه فحصل له التوازن والاعتدال والانسان بهذه
الحالة يتجاذبه عاملان ثقله الطين ، ونفخة الروح ، فمضى أهمل جانبا
تشلب عليه الجانب الآخر فشهده اليه ، ومتى حصل منه الاهتمام بالجانبين مما
حصل له التوازن والاعتدال ، وهذا ما يحث عليه القرآن في كثير من آياته .

ونقلنا السياق الى مجال الحياة المشتركة بين الجنسين ، الذكر
والأنثى ، ويركز القرآن على هذا المجال بالذات ، فيذكر أنه خلق الزوج من
النفس ، وحمل سبب ذلك بالسكن " لتسكنوا اليها " وأنه سبحانه وتعالى
جعل المودة والرحمة بين الزوجين ، ثم يبين أن في ذلك آيات لقوم يتفكرون
في تضاعيف تلك الأفعال المبنية على الحكم البالغة ، ولا يحصل ذلك الا لمن
أعمل قاره ولبه فيدرك . حكمة الخالق جل وعلا في خلق الجنسين ، وايجاد

(١) يس الآية ٨٢ .

(٢) المؤمنون الآية ١٢ .

التجاذب الفطري بينهما بحيث يوافق كل منهما الآخر ، ويجد كل منهما عند الآخر راحة النفس ، ولما أئبنا القلب وهدوء الأعصاب لأن الله عز ذكره أودع فى كل منهما رغائب الآخر وجمل التآلف والتناجى فى النهاية تلبية لهـنـده الرغائب وتحقيقا للحكمة من خلقها ببقاء النوع الانسانى لعمارة الأرض والقيام بمهمة الاستخلاف عليها .

ثم تعرض الآيات الدليل التوتى فى خلق السموات والأرض مرتبطة با بآية أخرى فى الانسان اختلاذ الألسنة والألوان ، اذا لكل خلقه ، وكل من فى السموات والأرض عبده (ان كل من فى السموات والأرض الا أتى الرحمن عبداً)^(١) انها لآية عجيبة حين يرى الانسان بئى جنسه المنحدرين من أصل واحد مختلفين فى اللون ، مختلفين فى الألسن ، والعليم الخبير لا تخفى عليه خافية من شئونهن يسألونه فيحظيهم ، ويلجأون اليه فى الشدائد فيستجيب لهم ويشكرونه فيزيدهم ، ويطلبون مغفرته فيغفر لهم ، كل ذلك لملفات مختلفة " ان فى ذلك لآيات للمالين " يهود هذا السياق الى ما يشتمل بأحوال البشر مرتبطة ببعض الظواهر الكونية فهو يربط بين ظاهرى الليل والنهار ونوم البشر وشفاطهم فى ابتناء الرزق الذى يشغل الله به على عباده ، وجمل حاجتهم الى الممل مرتبطة بالنهار حيث يكون الضوء فيسمون فى أرض الله يأكلون من رزق الله ، وجمل حاجتهم الى النوم والراحة مرتبطة بالليل وظلمته " ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون " أما أولئك الذين يصمون آذانهم عن سماع آيات الله فهم فى غفلة معرضون وهم كما وصفهم الله تعالى " لهم آذان لا يسمعون بها " .

وظاهرة البرق من الأدلة الكونية على قدرة الله تعالى فهى تهت فى النفس الخوف مما ينتج عن البرق من الصواعق المحرقة وتهت فيها الرجاء فى الخير الذى يأتى من المطر الذى يكون مصاحباً للبرق غالباً .

وظاهرة البرق يخلطها البعض بأنها تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية بين سحابتين معملتين بالكهرباء أو بين سحابة وجسم أرض كقمة جبل مثلاً ينشأ عنها تفرغ في الهواء يتمثل في الرعد الذي يحقب البرق ، وفي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم .

وأياً ما كان فنحن نؤمن أن البرق ظاهرة كونية وآية من آيات الله خلقه الله سبحانه وتعالى وقدره وأحسن تقديره وجعله آية على قدرته ومجلا للخوف والهلع ، والرجاء والطمع .

وانزال الماء من السماء لاهياء الأرض بالنبات والزروع بعد أن كانت جديها قاحلة كل ذلك آيات بينات وأدلة واضحة " لقوم يعقلون " .

وتيام السماء والأرض بأمره ملئية طائفة سليمة منتظمة دون تسردد ولا تأخير (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين) (١) وهي من أعظم آيات الله ، وقد من بها جل وعز في كثير من آياته ، فإن تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم الا وللسماء والأرض فيها ذكر .

قال ابن القيم رحمه الله : " قل أن تجيء سورة في القرآن الا وفيها ذكر السماء اما اخبارا عن عذابها وسمعتها ، واما اقسامها بها ، واما دعاء الى النظر فيها ، واما ارشادا للمباد أن يستدلوا بها على عظمة بانبيائها وراقصها ، واما استدلالا منه سبحانه بخلقها على ما أخبر به من المباد ، واما استدلالا منه بربوبيته لها على وحدانيته ، وأنه الله الذي لا اله الا هو واما استدلالا منه بحسنها واستوائها ، والتثام أجزائها وعدم الفطور فيها على تمام حكمتها وقدرته ، وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والمجائب التي تتقاصر عقول البشر عن قليلها " .

(١) فصلت الآية ١١

(٢) ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة ج ١ ص ١٩٦

ومعود السياق فيختم الآية بذكر دعوة الله لخلقها بالبعث من القبور وتبليغهم لتلك الدعوة لا يستطيع أحد أن يتخلف عن تلك الدعوة . انها الآيسة تمن لها الجيأ ساجدة خاضعة وتخضع لها القلوب راهبة وجلية ، ويختم التقرير بتمقيب مناسب يهز المشاعر ويوقظ القلوب بتوجيهها الى خالقها وممبؤها لأن له من فى السموات والأرض فالكل ملكه والجميع قانتون له مطيعون .

ثم يختم السياق بلفت الأنظار والقلوب الى حقيقة بدء الخلق وإعادته وهى لفظة توقظ القلوب القافلة وتردها الى الله مولاهما الحق حيث يتبين لها الحق وماذا بعد الحق الا الضلال . فما دام التسليم حاصل بأن الله هو الخالق وأن ايجاد الشئ أصعب من اعادته فى نظره وعرفهم وتقديرهم فلماذا يمارون عبسسى البعث وهو أهون عليه أى أخف من البدء فيجب التسليم اذن بتدبرته تعالى على اعادة المخلوقات بعد فناؤها مع أن الله تعالى ذكره ليس يمجزه شئ فى الأرض ولا فى السماء ، وليس عنده شئ أهون ولا أصعب (انما أمره اذا أراد شئ أن يقول له كن فيكون) لكنه سبحانه يخاطب الناس بحسب ادراكهم . فما بالهم يرون الاعادة عسيرة على الله ؟ وهو المنفرد بالكمال المطلق لا يشاركه فيه أحد ، وله المثل الأعلى فى السموات والأرض وهو المميز الحكيم " الذى عز فحكم يقفل ما يريد ويدبر باحكام وتقدير " ألا لسه الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين "

ومن سورة لقمان : يعرض سبحانه وتعالى مشهدا كونيا واسعا عظيما لا يملك الانسان الذى سلمت فطرته من الأهواء الا التسليم بوجدانية الخالق العظيم . وبعد ذلك مباشرة يأتى بأية التحدى الصارخ لدعواهم المتناقضة الباطلة التى لا تقوم على دليل ولا تستند الى برهان ، دعواهم أن لله شركاء فى الألوهية ، ثم يضمهم ^(١) بالظلم والضلال الهين ، وأى ظلم أعظم من الشرك (ان الشرك لظلم عظيم) قال تعالى : (خلق السموات بغير عمد ترؤسها

وألقى في الأرض رواسي أن تمد يدكم ، وحث فيها من كل ذابئة ، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ، بل الظالمون في ضلال مبين (١) وفي هذا تسجيل عليهم بالاضلال للمبين المستدعي للاعراض عن مخطيبتهم بالمقدمات المحقولة الحقة لاستحالة أن يفهموا منها شيئا ، فيهدوا بها إلى العلم ببطلان ما هم عليه أو يتأثروا من الاكزام والتيكيت فينزعجوا عنه .

ونختار من سورة فاطر المكية آيات شرر وحدة الألوهية في أوسع مجال ، حيث تبدأ السورة بتقرير الحمد لله وأنه الخالق للسموات والأرض والمنشئ لها من المدم ويهدعها على غير مثال سابق والجاعل الملائكة رسلا بينه وبين أنبيائه ورسله من اصطفاهم من خلقه وأنه سبحانه يزيد من الخلق ما يشاء ، يزيدهم في الخلقة المغايرة لغيرهم من المخلوقات ويزيدهم من الصفات ما يجملهم أهلا لتحمل عبء الرسالات ، وكما كانت زيادته تعالى في خلق الملائكة من الأجنحة ، زيادة بعضهم على بعض فله سبحانه أن ينقص ما يشاء عن يشاء من خلقه ويزيد من يشاء منهم له القدرة والسلطان لا يمتنع عليه فعل شيء ، أراد سبحانه سبحانه وتعالى .

ثم ذكر سبحانه وتعالى أن مفاتيح الخير ومثاقفه بيده ، فما يفتح ممن خير فلا مضيق له ، ولا مسكده ، لأن ذلك أمره لا يستطيع أحد رده . وما يخلق من خير عن خلقه فلا يفسده عليهم أحد ولا يفتحهم لهم إذ لا فاعل مسواه والأمر كلها له واليه .

فلنتدبر عظمة هذا الوجود وروعة هذا الكون ، ولنتأمل آيات الله العظيمة ، ولنتذكر آلاء الله ونستشعر رحمته ورعايته ، هذه الرحمة السخي

(١) لقمان الآيات ١٠ ، ١١٤ .

(٢) تفسير " أبو السعود " ج ٤ ص ٣٧٥ .

(٣) تفسير الطبري ج ٢٢ ص ١١٥ .

شملت الوجود كله التي تتمثل في مظاهرها لا يحصيها العدد ، ويحجز الانسان عن
تعميقها في ذات نفسه وتكوينه كيف بما كرمه وما سخر له من حوله ومن فوقه وتحتيه
وما أنعم به عليه مما يعلمه وما لا يعلمه ، رحمة الله التي شملت البر والقاجر ،
رحمته التي قدفها في قلوب الأمهات فحطفت على صغارها ، رحمته التي أنزلها
سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ، يجدها من يفتح الله لسه
في كل شيء وفي كل حال ، ويفتقدونها من يمسكها الله عنه في كل شيء ، وفي كل
حالة .

ورحمة الله لا تميز على طالب في أي مكان ولا في أي حال ، وجدها
ابراهيم عليه السلام في وسط النار ، ووجدها يوسف عليه السلام في غياصات
الحب ، وفي غياض السجن ، ووجدها يونس عليه السلام في بطن الحوت ،
ووجدتها أم موسى عليه السلام في التابوت على صفحة السيم وهي لا تملك لسه
حوالا ولا طولا ، ووجدها موسى في قصير عذوة المتبرص به فرعون ، وقتلت نفسا
فنجيناك من النجم وقتاك فتونا ، كما وجدها أهل الكهف في كهفهم " فأووا
الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته " ووجدنا محمد رسول الله صلى الله عليه
وسلم وصاحبه في الغار ، ووجدنا كل من التجأ الى الله وحده ويش من
سواه .

إذا لم يكن هؤلاء من الله للفتى . فأول ما يقضى عليه اجتهاده

قال الأستاذ سيد قطاب :

" فبقى فتح الله أبواب رحمته فلا يمسك لها ، ومضى أمسكها فلا يرسل لها
ومن ثم فلا يخاف من أحد ، ولا رجاء في أحد ، ولا خوف من قوت وسينلة ،
ولا رجاء مع الوسيلة ، إنما هي مشيئة الله والأمر مباشرة الى الله " وهو
المعزى الحكيم " يقدر بلا معقب على الارسال والامساك " ويرسل يميك وفق
حكمة تكمن وراء الارسال والامساك " " وعبر سبحانه وتعالى عن ارسالها بالفتح
ايداناً بأنها أنفس الخواص التي يتنافس فيها المتنافسون ، وأعزها نفساً لا ،

وتكبير رحمة الأشعة والأيهام ، أى أى شئ يفتح الله من خزائن رحمته ، أية
رحمة كانت من نعمة (١) وصحة وأمن وهلم وحكمة الى غير ذلك مما لا يحاط به فإذ أحسد
يقدر على إمساكها " فهو المميز القالب على كل شئ " ، الحكيم الذى يمسك
كل ما تقتضيه الحكمة والمصلحة " وهو المميز الحكيم " فالجملة تذييل
مقرر لما قبلها ومعرب عن كون كل من الفتح والامساك بموجب الحكمة التى يدور
عليها أمر التكوين ، ثم يتبع ذلك بالنداء للناس يذكرهم بنعم الله تعالى عليهم
- وما أكبرها - - وأهمها نعمة الرسالة الخاتمة التى جردها المشركسون .
يذكرهم بأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق الذى لا اله الا هو فيجب أن يعبده
وحده ، ويقلموا عن عبادة غيره لأن من لا يخلق لا يستحق أن يعبد . قال تعالى :
(الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث
ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء ان الله على كل شئ قدير ، ما يفتح الله للناس
من رحمة فلا ممسك لها وما يحسك فإذ مرسل له من بعده وهو المميز الحكيم ،
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء
والأرض لا اله الا هو فأنى تكفون) .

ونعم الله على الانسان كثيرة وجليلة ، فالسماء غيظ عليه بالرزق (وفى
السماء رزقكم وما توعدون) والأرض غيظ عليه بالخير (فلينظر الانسان السى
طعامه أنا صبينا الماء صبا ، ثم شققنا الأرض شقا ، فأنبتنا فيها حبا وعتيقا
وقضيا وزيتونا ونخلًا وحدائق فلبا ، وفاكهة وأبا ، متاعا لكم ولأنعامكم) وفى
كل لحظة من لحظات عمر الانسان وعليه من الله حفظه (يحفظونه من أمر الله)
أى يأمر الله ، وهذه من كبرى النعم . فلو تصورنا أن الله سبحانه وتعالى
أمسك هذه الثمن عن الانسان كيف يكون حاله ، وكيف يصير مثاله ، لو أمسك منه

(١) أبو السعود فى تفسيره ج ٤ ص ٤٢٠ .

(٢) فاطر الآيات ١ - ٣ .

(٣) الذاريات الآية ٢٢ .

(٤) عسى الآيات ٢٤ - ٣٢ .

السماء فلم تدار ، أو أمسك عنه الأرض فلم تثبت أو أمسك عنه النبات فلم ينمو
 (أفرايتم ما تحرشون أنتم تزعمونه أم نحن الزارعون لو نشاء لخصلناه حداما
 فظلمت تفكهمون) ولو شاء لجمله عقيما فلم ينجب (أفرايتم ما تمنون ، أن أنتم
 تخلقوه أم نحن الخالقون) هذه النعم وغيرها وغيرها التي يفحص بها الخالق
 جل وعلا على خلقه ، فهل من خالق غير الله يرزقهم ؟ فإذا لم يكن هناك
 خالق ولا رازق سواء فما للناس لا يذكرون ، ولا يشكرون ، وما بالهم ينصرفون
 عن الشوجه اليه وحده بالخمد والثناء والشكر على النعماء لا اله الا هو لامعبود
 سواه تباركت أسماؤه وتمالت صفاته .

(والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطير ، ان تدعوهم لا يسمعوا
 له داعكم ، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ، يوم القيامة يکفرون بشرکتکم ولا ينبئکم
 مثل خبير) وفي هذا دلالة واضحة على تفرد تعالی بالالهوية والربوبية
 فيما دام الذين تدعونهم من دون الله لا يملكون قطيرا - وهو لفاقة النبووة
 الرقيقة - وهذا مثل في القلة والحجارة - اذن يتوجب عليكم أن تتجهوا
 الى الله وحده الذي له ملك السموات والأرض لا اله الا هو ، وقوله تعالی :
 " ولا يبيئکم مثل خبير " فيه ايقاظ للقلب البشري ليحلم أن الحق سبحانه هو
 الخبير وحده بكنه الأمر ، دون سائر المخبرين ، والمراد تحقيق ما أخبر به
 من حال آلهتهم ، ونفى ما يدعون لهم من الآلهية ، وهو الخبير بكل شئ ،
 وكل أمر في الدنيا والآخرة فان تغنى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .

وننتقل الى الآيات التوثيقية من السورة نفسها وهي تقرر وحدانية الله تعالی
 بأدلة سماوية وأرضية - أدلة في صحائف هذا الكون المجيب - أدلة متنوعة الألوان
 والأنواع ، انزال الماء من السماء ، اخراج الثمرات المختلفة الألوان ، منظر
 الجبال الملونة ، بيض ، وحمز ، وسود ، اختلاف الألوان في الناس والدواب

(١) الواقعة الآية ٦٣ - ٦٥ .

(٢) نفس السورة الآيات ٥٨ ، ٥٩ ، ٦٠ .

(٣) فاطر الآيات ١٣ ، ١٤ ، ١٥ .

والأنعام ، هذه لفظة يلتفتا القرآن بها لتجوب الأرض كلها تتبع في جبالها الألوان المتعددة وشاهد في أرجائها أنواع الألوان في الناس والسدواب والأنعام والثمرات ، هذه الأشياء المشاهدة التي يلمسها الناس ويحسون بوجودها في كل حين ألا تدح القلب خاشعا لله متعبا بهذا الخالق العظيم " إنما يخشى الله من عباده العلماء " فمن علم أن هذا خلق الله وأنه واحد من خلق الله داخلته الخشية من هذه المشاهد العظيمة وعاد يزداد أيما زاد ، زاد لروحه وقته ، ولروحه تحلق في عليين حيث يكون طاعما لربه مثملا وأمره مجتبا نواحيه ، ولعقله في التفكير حيث يسبح فكره في سماء الوجود فيتذكره (وما يذكر إلا أولي الألباب) قال تعالى : (ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ، ومن الجبال جدد بيض وعمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء ، إن الله عزيز غفور) .

وإنه لحسب الانسان مشهد واحد من سورة واحدة لو كان يري سيد الهدى ، ولو كان الذي يريد هو البرهان ، ولو نظر الانسان الى حقيقة نفسه " وفي أنفسكم أفلا تبصرون " ونظر الى علاقته بالله وفقره اليه سبحانه وتعالى ، وفقى الله سبحانه وتعالى عن جميع مخلوقاته فهو الفنى عن سواه وهو المحسود بذاته ، ونحن الفقراء اليه المحتاجون في كل الأحوال ، يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله ، والله هو الفنى الحميد ، ان يشأ يذهبكم هات بخسطق جديد ، وما ذلك على الله بعزيز " . لو نظر فكر وتدبر لعلم أن الله هو الحق المبين وأن عباده وحده هي الحق وما عداها من المهاديات باطل .

والقرآن يشير في كثير من آياته الى أن طبيعة الهدى غير طبيعة الضلال كالاختلاف بين الصى والبصر ، والنلثة والنتور ، والظل والحر والحياة والموت

(١) البقرة الآية ٢٦٩ .

(٢) فاطر الآيات ٢٧ ، ٢٨ .

(٣) نفس السورة الآيات ١٥ - ١٧ .

قال تعالى : (وما يستوى الأعمى والبصير ، ولا الظلمات ولا النور ، ولا الظل ولا الحرور ، وما يستوى الأحياء ولا الأموات)^(١) . "حقا انه لا يستوى العمى والبصر ولا النور والظلمة ، ولا الظل والحر ولا الحياة والموت ، وكنا أن بين العمسى والظلمة والحر والموت شبها ما ، فان بين البصر والنور والظل والحياة شبها أيضا
صلة .

ذلك أن الايمان نور في القلب يسرى على الجوارح والحواس ، نور يكشف حقائق الأشياء والقيم ، والأحداث وما بينها من ارتباطات ، ومسبب وأبعاد ، فالمؤمن ينظر بهذا النور ، فيرى تلك الحقائق واضحة جلية فيملك الطريق السوي دون ثمر في خطواته فهم على ثقة واطمئنان لأنه على نور من ربه . (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور)^(٢) " والايمان ظل هستريحه النفس ويرتاح له القلب ظل من هاجرة الشك والقلق والحيرة في التيه المظلم المسم بلا دليل ، والايمان حياة في القلب والمشاعر ، حياة في العهد والاشجاء كما أنه حركة بانته مشرة فاصدة لاجمود فيها ولا هعود ، ولا عبت فيها ولا ضياع .

والكفر عى : عى في طبيعة القلب ، وعى من رهبة العوق ، وعى غسفن رهبة حقيقة الوجود ، وحقيقة الارتباطات فيه ، وحقيقة القيم والأشخصيات ، والأحداث والأشياء ، والكفر ظلمة أو ظلمات بعضها فوق بعض لأن من بعد عن النور وقع في ظلمات شتى ، وتمز فيها الرهبا الصحيحة لشيء من الأشياء .

والكفر هاجرة : حرور تلعخ القلب فيه لوائح الحيرة والقلق ، وعدم الاستقرار على هدف ، وعدم الاطمئنان الى نشأة أو مصير تنتهى بالانتمسان الى حر جهنم ولقحة العذاب يوم القيامة .

(١) فاطر الآيات ١٩ - ٢٢ .

(٢) النور الآية ٤٠ .

والكفر موت : موت في الضيق وانقطاع عن مصدر الحياة الأصيل ، وانفصال
عن الطريق الواصل ، وتعجز عن الاستجابة للأخذ من النبع الحقيقي الموثوق
سير الحياة وما يمد الحياة "

ولن يستوى عند الله الكفر والايمان ، (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا
لا يستوي) ، والله سبحانه وتعالى منح الانسان من عيائه وروايته ، وأفاض
عليه من رحمته ، وضمه بسايق فضله ، وان العاقل ليدهر حين يرى هذا
الانسان الصغير الجاهل الضعيف العاجز ينال من عناية الله وروايته كل هذا
القدر الهائل ، ومع ذلك يرى الكثرة غافلين عن الله ، سادرين في فهمهم
يحبسون في ضلالهم ، (يتمتعون بما كسبوا كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم)^(١)
والحجة واضحة ، والأدلة بيّنة والبراهين ساطعة أمام أعينهم ، ان كل شئ
في الأرض والسماء يهتف بأن الذي أنشأه وأبدعه هو الله وحده ، يقول تعالى :
(قل أريتكم شركاءم الذين تدعون من دون الله ؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض ؟
أم لهم شرك في السموات ؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه ؟ بل ان يعبد
الذالمون بعضهم بعضا الا قرورا) ، وفي آية أخرى يقول تعالى ~~يعبدون~~ ^(٢)
بالمشركين (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون) ولا يملكون
لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا) .

قال شيخنا : الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

" ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة - معنى آية الفرقان - أن الآلهة
التي يعبدها المشركون من دونه متصفة بستة أشياء كل واحد منها برهان قاطع ،
ان عبادتها مع الله لا وجه لها بحال ، بل هي ظلم متساه ، وجهل عظيم ،
وشرك يخلد به صاحبه في نار جهنم ، وهذا يمد أن أثنى على نفسه جل وعلا

(١) في ظلال القرآن ج ٢٢ ص ٦٩٣ م ٦ بتصريف .

(٢) السجدة الآية ١٨ .

(٣) يمد الآية ١٢ .

(٤) فاطر الآية ٤٠ .

(٥) الفرقان الآية ٣ .

(٦) كتاب أضواء البيان ص ٦٦ بتصريف .

بالأمور الخمسة المذكورة في الآية المذكورة التي قبلها التي هي براهين قاطعة على أن النصف منها هو المهبود وحده ، وهي قوله تعالى (الذي له ملك السموات والأرض) ولم يتخذ ولدا ، ولم يكن له شريك في الملك ، وخلق كل شيء فقدره تقديراً) ، وهي :

- ١ - أنه هو الذي له ملك السموات والأرض .
- ٢ - أنه لم يتخذ ولدا سبباً له وتعالى عن ذلك علواً كبيراً .
- ٣ - أنه لا شريك له في ملكه .
- ٤ - أنه هو خالق كل شيء .
- ٥ - أنه قدر كل شيء خلقه تقديراً .

وقد جاءت هذه الأمور الخمسة موضحة في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة فالأول منها جاء موضحاً في عدة آيات ، ففي سورة المائدة ، قوله تعالى : (ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) الآية (٧) وفي سورة النور قوله تعالى : (والله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير) وفي سورة فاطر قوله تعالى (ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير) وكل آية فيها ذكر الملك فهو شامل لملك السموات والأرض . وأما الثاني : وهو كموله تعالى لم يتخذ ولداً ، فقد جاء موضحاً في آيات كثيرة منها قوله تعالى : (لم يلد ولم يولد) وقوله تعالى (وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) وقوله تعالى : (يديح السموات والأرض أتى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة) وقوله تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئا إدا ، تكاد السموات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هداً ، أن دعوا للرحمن ولداً ، وما ينهض للرحمن أن يتخذ ولداً ، إن كل من في السموات والأرض إلا أتى الرحمن عبداً)

-
- (١) الفرقان الآية ٢ .
 - (٢) المائدة الآية ٤٠ .
 - (٣) النور الآية ٤٢ .
 - (٤) فاطر الآية ١٣ .
 - (٥) الاخلاص الآية ٣ .
 - (٦) الجن الآية ٣ .
 - (٧) الأنعام الآية ١٠١ .
 - (٨) مريم الآيات ٨٨ - ٩٣ .

وقوله تعالى (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون الا كذبا)^(١) وقوله تعالى : (أفأصفاكم بكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا ، انكم لتقولون قولا عظيما)^(٢) ، وقوله تعالى : (ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الذا الذ ذهب كل إليه ما خلق ولمصلا^(٣) بمضمهم على بعض سبحان الله عما يعفون) .

والأمر الثالث : وهو كونه تعالى لم يكن له شريك في الملك ، فقد جاء موضعا في آيات عدة من كتاب الله منقول قوله تعالى : (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك) الآية . وقوله تعالى : (قل ادعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من ظهير) وقوله تعالى : (الملك اليوم لله الواحد القهار) فالقهار يدل على القهر والظلمة ، واستحقاق الاخلاص له بالعبادة .

وأما الأمر الرابع : وهو أنه تعالى خلق كل شيء ، فقد جاء موضعا في آيات كثيرة ، منها : قوله تعالى : (يديح السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل)^(٤) ، وقوله تعالى : (ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فأنى تتفكرون ، كذلك يفتك الذين كانوا بآيات الله يجحدون) الى غير ذلك من الآيات .

(١) الكهف الآيتان ٤ - ٥ .

(٢) الاسراء الآية ٤٠ .

(٣) المؤمنون الآية ٦١ .

(٤) الاسراء الآية ١١١ .

(٥) سبا الآية ٢٢ .

(٦) غافر الآية ١٦ .

(٧) الأنعام الآيتان ١٠٦ ، ١٠٧ .

(٨) غافر الآيتان ٦٢ ، ٦٣ .

وأما الأمر الخامس : وهو أنه تعالى قدر كل شيء خلقه تقديراً فقد جاء في عدة آيات من الكتاب الحكيم منها قوله تعالى : (الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى) ، وقوله تعالى : (وكل شيء عنده بقدر) وقوله تعالى : (أنا كل شيء خلقناه بقدر) .

صمد هذه الأمور الخمسة التي ذكرت في الآية المذكورة ، والمستى هي صفات المعبود والتي يستحق بها العبادة وحده دون سواه ، ذكر في الآية التي تليها صفات الآلهة المزعومة والتي يتخذها المشركون أندادا يعبدونها من دون الله ، وهذه الصفات هي :

- ١- أنها لا تخلق شيئاً ، أي لا تقدر على خلق شيء .
- ٢- أنها مخلوقة كلها ، أي خلقها خالق كل شيء .
- ٣- أنها لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعا .
- ٤- أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، أي يموت بعد الموت .
- ٥- أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، أي يموت بعد الموت .
- ٦- أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً ، أي يموت بعد الموت .

وهذه الأمور الستة جاءت مبينة في عدة مواضع من كتاب الله .

فأول منها : وهو كون الآلهة المعبودة من دون الله لا تخلق شيئاً قد جاء مبيناً في آيات كثيرة منها قوله تعالى : (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) وقوله تعالى : (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ، أموات غير أحياء وما يشعرون أيمان بيمثسون) وقوله تعالى : (قل أرايتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات أم آتيناهم كتاباً فهم على بينة منه ، بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضاً الاغتراباً) وقوله تعالى : (هذا خلق الله

-
- (١) الأعلى الآيتان ٢ ، ٣ .
 - (٢) الرعد الآية ٨ .
 - (٣) القمر الآية ٤٩ .
 - (٤) الحج الآية ٧٣ .
 - (٥) النحل الآيتان ٢٠ ، ٢١ .
 - (٦) فاطر الآية ٤٠ .

فأرض ماذا خلق الذين من دونه يبل الظالمون في ضلال (١) ، وقوله تعالى : (قل أرايتم ما تدعون من دون الله أرض ماذا خلقوا في الأرض أم لهم شرك في السموات أئنتنم بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم ان كنتم صادقين) وقوله تعالى : (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ، وما كنت متخذ الخلقين عضداً) فمن يخلق هو المعبود ، ومن لا يخلق لا يكون معبوداً ولا تصح عبادته بحال . قال تعالى : (يا أيها الناس أعيبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) (٤) وقوله تعالى : (أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون) .

وأما الأمر الثاني منها وهو كون الآلهة المعبودة من دون الله مخلوقة فقد جاء مبيناً كذلك في آيات كثيرة من كتاب الله ، منها قوله تعالى : (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً ، وهم يخلقون) (٦) وقوله تعالى : " وهم يخلقون " صريح في ذلك ، وقوله تعالى : (أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون) .

وأما الأمر الثالث منها : وهو كونهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا . فقد جاء مبيناً في مواضع من كتاب الله تعالى منها قوله تعالى : (قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفنتخذتم من دونه آلياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا) (٧) وقوله تعالى (أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون) (٨) وقوله تعالى : (والذي سن تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون) ومن لا ينصر نفسه

- (١) لقمان الآية ١١ .
- (٢) الأحقاف الآية ٤ .
- (٣) الكهف الآية ٥١ .
- (٤) البقرة الآية ٢١ .
- (٥) الأعراف الآية ١٩١ .
- (٦) النحل الآية ٢٠ .
- (٧) الرعد الآية ١٦ .
- (٨) الأعراف ١٩١ - ١٩٢ .
- (٩) لقن السورة الآية ١٩٧ .

فهو لا يملك لها ضرا ولا نغما ، وقوله تعالى : (وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتهم أم أنتم صامتون ، ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ، فادعوهم ، فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين ، اللهم أرجل يمشرون بها أم لهم أيدي يخطون بها أم لهم أعين يبصرون بها) أم لهم آذان يسمعون بها ، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون) .

وفيه الدلالة الواضحة على أنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا ، وقوله تعالى : (وان يصلبهم الذباب شيئا لا يستقدوه منه) الآية .

وأما الرابع والخامس والسادس من الأمور المذكورة : أضي كونهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ، فقد جاءت آيات هينة لذلك في القرآن الكريم منها : قوله تعالى : (الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم) هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون) وقوله تعالى في هذه الآية التريمة " هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون " يدل دلالة واضحة على أن شركاءهم ليس واحد منهم يقدر أن يفعل شيئا من ذلك المذكور في الآية ، ومنه الحياة المنعبر عنها بخلقكم ، والموت المنعبر عنه بقوله : ثم يميتكم ، والنشور المنعبر عنه بقوله تعالى : ثم يحييكم ، وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشورا بقوله : (أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون) وبين أنهم لا يملكون حياة ولا نشورا في قوله تعالى : (قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق ثم يعيده ، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده) الآية ، وبين أنه وحده الذي بيده الموت والحياة في آيات كثيرة منها قوله تعالى : (وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله كتابا ، وجلا)

(١) الأعراف الآيات ١٩٣ - ١٩٥ .

(٢) الحج الآية ٢٣ .

(٣) الروم الآية ٤٠ .

(٤) الأنبياء الآية ٢١ .

(٥) يونس الآية ٣٤ .

(٦) آل عمران الآية ١٤٥ .

وقوله تعالى : (ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء أجلها)^(١) وقوله تعالى : (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم)^(٢) الآية " أ . هـ المراد منه . وهذا يتبين من صفات الخالق المعبود وصفات المخلوق المربوب : توجيـه الخالق عباده الى أهم شيء يجب أن يعلموه ألا وهو الوحدانية لله الخالق الرازق المحيي المميت ، وفيه من الترهية ما لا يخفى ، ومنها : الاعتراف بالخالق والرازقية لله ، وأن له الخلق والأمر والتدبير لأن الملك كله لله وحده (لله ملك السموات والأرض) ومنها : نفى الولد عنه سبحانه وتعالى لأن ذلك يبين صفات المخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . ومنها نفى الشريك عنه تعالى لأن من يخلق هو المعبود وحده دون من سواه ، ومنها الاعتراف لسه جل ، ولا يشهد بكل شيء ، ومنها الاعتراف بمعجز الانسان عن خلق أي شيء (ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا) ومنها : أن النفع والضرر بيد الله وحده ، وأن الانسان تحت سلطة قاهرة لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ، ومنها التسليم المطلق لله في أمر الحياة والموت ، وأن ما أصاب الانسان لم يكن ليخطئه ، وما أخطأه لم يكن ليصيبه ، ومنها الايمان بالبعث والجزاء ، وأنه حق ، وبالتالي يعرف كيف يسير في حياته ويكبح جماح شهوته ، ويحكم نزواته طمعا في الثواب وخوفا من العقاب وطاعة وامثالاً لمن بيده الخير كله ، واليه يرجع الأمر كله ، وهو على كل شيء قدير .

(٣)

من أقوالهم :

يقول " ارسل تشارلز أرنست " أستاذ علم الأحياء والنبات بجامعة فرانكفورت : " انني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التقدم درجة يصعب علينا فهمها ، وأن ملايين الملايين من الخلايا الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته تعالى شهادة تقوم على الفكر والخلق ، ولهذا

(١) المنافقون الآية ١١ .

(٢) البقرة الآية ٢٨ .

(٣) نقلا من كتاب " الله أوالدمار " للأستاذ سعد جمعة رئيس الحكومة الأردنية سابقا " ص ٢٣٥ فما بعدها .

فأنى أؤمن بوجود الله إيماناً راسخاً * .

ويقول " إيرفنج وليام " أستاذ العلوم الطبيعية بجامعة " ميتشجان " :
" ان العلم لا يستطيع أن يفسر لنا كيف نشأت تلك الدقائق المتناهية فى الصغر
التي تتكون منها جميع الأشياء ، كما لا يستطيع العلم أن يفسر لنا كيف تتجمع تلك
الدقائق لتنتج الحياة الا بالاعتماد على فكرة الصادقة ، وهى فكرة لا تتفق مع
العلم ، ان دراسة التآثر فى الأعياء تعتبر أكثر الدراسات اظهاراً لقدرة الله " .

ويقول الدكتور " الكسيس كاريل " فى كتابه " الانعنان ذلك المجهول " :
" يظهر أن الحضارة العصرية لا تستطيع أن تنتج رجالاً يمتلكون الابتكار والذكاء
والجرأة .. وفى كل قطر تقريباً يرى الانسان فى الطبيعة التى تمارس ادارة الأمور
وتملك زمام الهادئ انحطاطاً فى الاستعداد الفكري ، والخلقى .. ان المنافع
الذى نشأ عن العلوم الطبيعية لا ينسجم مع الخصائص الانسانية وشخصية
الانسان .. ان الأمم التى ازدهرت فيها الحضارة الصناعية تعير سيراً حثيثاً الى
الهمجية ، ولكنها لا تدرك ذلك . ان علمنا بالحياة وكيف يجب أن يعيش
الانسان متأخر جداً عن علمنا بالماديات وهذا التأخر هو الذى جنى علينا " .

ويقول العالم المصاصر " ديل سوارتزن دروير " : " كيف نفسر نظام الكون
والإبداع التى يتجلى فيه هنا طريقان : اما أن يكون الكون قد حدث بطريق
الصدفة وهو ما لا يتفق مع المنطق والتجربة ، ولا مع قوانين (الديناميكا)
الحرارية التى اكتشفها العلم الحديث . واما أن يكون هذا النظام قد وضع بتفكير
وتدبير وتصميم وحكمة وهو الرأى الذى يقبله العقل ، أما ما وصلنا اليه من
التفسيرات العلمية الأخرى فهى ليست ثابتة ، وليس لها صفة الاطلاق (١) .

(١) كتاب الله أو الدمار للأستاذ سمد جبهة ص ٢٣٥ وما بعدها .

ويقول " اينشتاين " ان الانسان الذى يحتبر حياته وحياة غيره مسن المخلوقات عديمة المعنى ليس تمييزا فحسب ، بل غير مؤهل للحياة " . ثم يقول : " ان العقل البشرى مهما بلغ من سمو الادراك والتفكير عاجز عن الاحاطة بالكون ، ولا يمكن أن يدرك أكثر من الطفل الذى يدخل مكتبة كسيرة تضم عددا ضخما من الكتب المختلفة بلغات متعددة ، فهو يعلم أن هناك أشخاصا قد كتبوا مثل تلك الكتب ، ولكن لا يعرف من كتبها ولا كيف كتبها ، ولا يحرف اللغات التى كتبت بها ، والطفل يلاحظ أن هناك طريقة معينة فى ترتيب الكتب ونظاما خفيا لا يدركه هو ولكنه يعلم بوجوده عليها بهما ، فذاك شبيه بموقف العقل البشرى من الله مهما بلغ من العظمة والسمو " .^(١)

ويقول " وليم جيمس " : " ان الحياة تستحق أن نعيشها اذا اعتقدنا أن هذا العالم ليس الا جزءا من الوجود ، وأنه يوجد الى جوار عالمنا المحسوس قوى روحية خالدة موجودة فى عالم غير مرئى ، وهذا يقصر السعادة الروحية والنفسية التى يحسها من آمن بالله . أما الملحد فهو مخلوق يحطمه القلق فلا يستطيع الحصول على مثل هذه السعادة ، ويدفعه موقفه السلبي من الكون الى ارادة تدمير كل شئ " ، كل القيم ، والأخلاق والحوافز الانسانية " .^(٢)

ويقول العالم النفسى الكبير " يونغ " فى كتابه " الدين وطلم النفس " : " ان الانسان يصبح مريضا عصبيا عندما يفقد ثقته بنفسه ، والثقة بالنفس تكون قلقة غير مستقرة اذا لم تقترن بالايان بالله ، والثقة به والتوكل عليه " .^(٣)

وحسبنا من أقوال هؤلاء الصالحاء ما يشير الى ضرورة الايمان بالله خالقا ومعبودا واحدا لا رب سواه ولا اله غيره .

(١) كتاب الله أو الدمار للأستاذ سعد جمعة ص ٢٣٥ وما بعدها .

(٢) المصدر السابق .

(٣) المصدر السابق .

والخلاصة في هذا المبحث أن القرآن الكريم وجه النفس البشرية الى ربها
ومعبودها بطرق عدة ، تارة يسلك بها طريق النظر في خلق السموات والأرض
وما بينهما ، وتارة يسلك بها طريق النظر في آفاق النفس الانسانية وكيفية
خلقها ومراحل تكوينها حتى نهايتها ، وتارة يسلك بها طريق النظر في النعم
المتعددة الشاملة المتنوعة ، ويربطها بخالقها وخالق هذه النعم وموجدهما
من العدم ، ومنها النظر في هذا النظام الكونى الدقيق بأجرامه المتمسدة
وأحجامه المختلفة وطبيعة كل جرم ووظيفة كل كوكب ، ومنها المن بالليل والنهار
وما في كل منهما من الصالح والقوائد للانسان ، ومنها الظواهر الكونية كالسحاب
والرياح والمطر وما يحصل من ذلك من المنافع ، والرعد والبرق وما ينتج عن
ذلك من الرعدة والرهبة ، ومنها التحدى الذى أظهر فيه عجز البشرية كلها عن
الخلق ولو ذبابا .

ولا يسع الانسان الماقل بعد هذا العشد الهائل من الأدلة على
أن الله سبحانه هو المنعم المتفضل الا أن يخرس اجدا لله الذى خلق فسوى
والذى قدر قهدى ، ولا يسعه الا أن يسلم أمره وقياده الى ربه وظالقه السدى
يكلمه في الليل والنهار ويحفظه ، ولا يسعه الا أن يسبح بحملى الله ويعتصم
بقرانه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه ^{وسلم} صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم ،
فيكون ذا عقيدة صلبة قيمة حية تأمية ، يقظة واعية ، مستقرة مشرقة يغمز ضوءها
جوانب النفس ، يصرى ماؤها في أشوار القلب ، فهى للضمير مشاركة الذى يهديه
سواء السبيل ، وهى للزادة قوتها النازعة الوازنة ، عن أمرها يصدر صاحبها
في حركاته وسكناته ، ونحو أهدافها يتوجه في أقواله وأعماله ، يتلقى دائما وحياها
ويستلهمه ، ويتلقى ارشادها ويترسمه .

الايمان بالملائكة :

والايمان بالله تعالى وما ومعبودا واحدا ، يستلزم الايمان بالملائكة ،
الذين هم أرواح قائمة في أجسام نورانية أعطاها الله القدرة على التمثل بأشواع

مختلفة الشكل مناسبة للحالة التي يأتون فيها .

عن عائشة أم المؤمنين رضی اللہ عنہا قالت : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : " خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من نار وخلق آدم مما وصف لكم ^(١) ومن ثلاثها أن جبريل كان يأتي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في صورة رجل أعرابي حسن المنظر . عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال : " بينما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد . وفيه أنسسه سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان ، وفي آخر الحديث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أتدرى من السائل ؟ قلت اللہ ورسولہ أعلم ، قال : انه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " ^(٢) وفي القرآن الكريم يقول تعالى :
(فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرًا سويًا)^(٣)

وقد كلفنا اللہ تعالی الايمان بهم والتصديق بوعودهم وأنهم عباد اللہ المكرهون لا يحصون اللہ ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، قال تعالى : (آسن الرسول بما أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن باللہ وملائكته وكتبه ورسله)^(٤)

والايمان بالملائكة له صلة قوية بالانسان ذلك أن منهم الموكلون بشئونه الخاصة منذ نفخ الروح فيه في بطن أمه الى انتزاع الروح منه بالوفاة ، ومنهم الموكلون بحفظه من أمر اللہ قال تعالى : (لهم معقيات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر اللہ)^(٥) ومنهم المكلفون برصد حركاته وسكناته (ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد)^(٦) ، (وان عليكم لحافظين كراما كاتبين ، يعلمون ما تعملون)^(٧) ، (أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون)^(٨)

(١) صحيح مسلم كتاب الزهد باب أحاديث متنوعة ج ٤ ص ٢٩٩٤ رقم ٢٢٩٦

(٢) صحيح مسلم كتاب الايمان ج ١ ص ٣٧ رقم الحديث ١

(٣) سورة مريم الآية ١٧

(٤) سورة البقرة الآية ٢٨٥

(٥) سورة الرعد الآية ١١

(٦) سورة ق الآية ١٨

(٧) سورة الانفطار الآيات ١٠ - ١٢

(٨) سورة الزخرف الآية ٨٠

■ والثمرة الحاصلة من الايمان بهذا النوع من خلق الله :

١ - انتقال أمر الله تعالى بالايمان بهم ذلك أن من أنكر وجودهم فقد ضل ، قال تعالى : (ومن ينقر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضللا بعيدا) .

٢ - أن الانسان اذا تيقن أن جميع ما يصدر عنه من أعمال مكتوب عليه ، علم ماذا ينبغي عليه أن يعمل حيال هؤلاء الملازمين له ليلا ونهارا ، فيحسن الصحبة معهم بحفظ اللسان عن القول المشين والجوارح الأخرى عن الأعمال المنافية للفضيلة والجملة فيتنسك بالفضيلة قولا وعماذ ويهتمد عن الرذيلة قولا وعماذ ، خوفا من الفضيحة على رؤوس الأشهاد حسنين تشر الصحف ويقال لكل شخص (اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) حين يقول المجرمون : (يا هللنا ما لهذا الكتاب لا يفساد صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها ووجدوا ما علوا حاضرا ولا ينظلم ربك أحدا) .

الايمان بالكتب :

هو الاعتقاد الجازم بأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتبا مشتملة على الهدى مهينة للناس ما يصلحهم في دنياهم وأخراتهم موضحة لهم كيفية التعامل فيما بينهم وجبت النفوس البشرية الى خالقها ومعبودها بما حملته لها من الهداية والتوجيه الرباني في النواحي العبادية والتشريعية والخلقية ، أنزلت على رسل الله ليقيموا بتعليمها للناس ، وكان القرآن الكريم هو آخر الكتب المنزلة وهو خاتم الشرائع وناسخ لجميع الكتب السابقة ، فمن أنكر كتب الله المنزلة على رسله لم يعرف الله حق معرفته ولم يقدره حق قدره ان من لوازم الايمان بالله الايمان بكتبه التي أنزلها على المصطفين من خلقه ، قال تعالى : (وما قدروا الله حق قدره ان قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب

(١) النساء الآية ١٣٦ .

(٢) الاسراء الآية ١٤ .

(٣) الكهف الآية ٤٩ .

الذى جاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيراً
 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون (١) وقال
 عن القرآن الكريم : (الرء كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات
 الى النور يا ذن رسهم الى صراط العزيز الحميد) وطلب الله سبحانه من المؤمنين
 أن يؤمنوا بكتبه ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ،
 والكتاب الذى نزل على رسوله ، والكتاب الذى أنزل من قبل) .

الايان بالرسل :

خلق الله الانسان فى أحسن تقويم ووهبه عقلاً يدرك به المحسوسات
 فى خلق الأرض والسموات ويميز به الحق من الباطل ، والخير من الشر ، ويفكر
 فيما حوله وه من آيات الخلق وعجائب الكائنات وركز فيه فداة يحرف بها ربه
 وخالقه ، لكن العقل وحده لا يستقل بالمعرفة والتمييز والقطرة تحيط بها عوامل
 الانحراف من داخل النفس ومن خارجها فتحرقها عن مسارها الصحيح ، لذلك
 كان من رحمة الله بعباده أن لا يتركهم سدى فاصطفى منهم نخبة ميزهم بالقطر
 السليمة ، وبلغ بهم من الكمال ما يليقون معه لتحمل الأمانة " اصطفاهم
 برسالتهم للبشرية ليبينوا للناس من أحوال الآخرة ما لا يدلهم من علمه ، وأن
 يخلصوا عنه شرائعه العامة ، التى تحدد لهم سيرهم فى تقويم نفوسهم ، وكبح
 شهواتهم ، ويحللهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم ويحذرهم مما فيه
 شقاؤهم ، ويؤيد هؤلاء الرسل بما لا تبلغه قوى البشر من الآيات والمعجزات
 حتى تقوم بهم الحجة ويتم الانتاع بصدق الرسالة ، فيكونوا بذلك رسلاً من
 لدنه الى خلقه مبشرين ومنذرين ، يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله
 وهدىهمون المدارك ببواهر من آياته فيحيون العقول بما لا مندوحة عن الاذعان
 له ، يحلمونهم ما شاء الله أن يصلح به مما شهم ومعادهم وما أراد أن يعلموه من

(١) الأنعام الآية ٩١

(٢) ابراهيم الآية ١

(٣) النساء الآية ١٣٦

شئون ذاته وصفاته* (١) ، أولئك هم الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه
فهيئة الأنبياء من أهم حاجات الانسان ومكونات حياته وثاقته على هذه
الأرض ، ومنزلتها من النوع الانساني منزلة العقل من الشخص ، نعمة أنعمها
الله على الانسان (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) .^(٢)

وكان النبي يبحث بين حين وآخر في قومه خاصة بشريعة خاصة وكان بسين
أقوامهم منهم من آمن ومنهم من كفر ، منهم من كفر الله علينا ومنهم من لم
يقصده (منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك) وكانت الجامعة التي
تجمع الأنبياء والمرسلين جميعا هي الدعوة الى توحيد الله وحده . (أن اعبدوا
الله ما لكم من الغيرة) قالها نوح ، وابراهيم ، وهود ، وصالح ، ويونس ،
وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام ، ولما كان الناس بعد رفع عيسى عليه
السلام قد تكو فترة لم يأثم فيها نذير ، وكان من عدله تعالى بخلقه ورحمته
الفاصلة لهم أن لا يتركهم هملا يتخبطون في ظلمات الشرك الحالكة ، ولذا جبر
الجهل المهلكة فاضاق محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة للهبرية كافة ،
خاتما لرسله وهدايا للانسانية جمعاء ، فبقنا لها من الجهالة ، كأشفا عهسسا
حجب الخلفة ، مرتفعا بنها من حذيق الرثنية الى ساء الصهيونية لله رحمة
ووضع لهم مشجعا لحياتهم يسلمون عليه وهو القرآن أنزله على نبيه صلى الله عليه
وسلم وجعله خاتم الكتب ، لم تستطع أم الأرض أن تأتي بمشعر معشار ما أتى به
من شمول في المشجع يشمل نواحي الحياة المتعددة ، فأخرج به العباد من
عبادة العباد الى عبادة الله ، وما ذلك الا لخير العباد أنفسهم ، لأنه سبحانه
وتعالى لا ينقص من ملكه شيئا عصيان المصاة ولا يزيد في ملكه شيئا طاعة
الطامعين ، (ان الله لفتني عن المالمين) والشمول في المشجع يحنى الشمول

(١) رسالة التوحيد للشيخ الامام محمد عبده ص ٩٠ بتصرف .

(٢) النساء الآية ١٦٥ .

(٣) غافر الآية ٢٨ .

(٤) المنكبوت الآية ٦ .

(١) لكل محتاجات الناس، والوفاء بمتطلبات حياتهم (ما فرطنا في الكتاب من شيء)
(كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله اننى لكم
منه نذير مبين)^(٢) دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم الى الوحدةانية كما دعا
اخواته من النبيين والمرسلين أقوامهم من قبل لأنها - أى الدعوة - المقصود
الأول من الرسائل السماوية ، والاتراب بالرسالة أساس للتصديق بالقضايا
التي جاءت الرسالة لتقريرها . وهما يبرز الجانب التهوى للنفس الانسانية
فحينما يعلم الانسان علم اليقين أن هذه الرسالة من عند الله ، حينئذ يكون
صامدا كالطود لا تمزه الشدائد مهما ادلهمت ، ولا تزعمه عواصف الطغاة
مهما عنت ، ولا تفره وسائل الانحراف مهما تنوعت ، ولا تخضعه أساليب
الخداع والمكر مهما تلوت ، لأنه يستلهم طاقته وقوته من ايمانه بمقيدته
الحققة ، ويستوحى رشدَه وتقواه من كتاب ربه الذى يهدى للتي هي أقوم .
قال تعالى: (ان هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم) فهو يهدى الى الأقوم
فى عالم العقيدة وفى عالم العبادة ، وفى علاقات الناس بعضهم ببعض، الأفراد
والجماعات والحكومات والضموم ، هتيم بينهم علاقات على أسس متينة ثابتة
لا تتأثر بالرأى والهوى ، ولا تبيل مع الحب أو القرابة ، ولا تصرفها الأمراض
والضغائن ، متى عرف الناس هذا الفهم الفذ عاشوا فى سلام ووظام .

والله وحده هو الذى يصطفى من يشاء من خلقه لحمل هذه النعمة العظيمة
والمهمة الجسيمة ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ، وقد اختار سبحانه
وتعالى أكرم خلقه عنده وأخلصهم له هم أولئك الرهط الكرم من الرسل عليهم
الصلاة والسلم وختمهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، لكن النفوس الشريرة
لم تستطع قبول اختيار الله لهذا الرسول الخاتم عليه صلوات الله وسلامه ،
فاعترضت وخلطت بين الموازين الأرفية والقوانين السماوية (وقالوا لولا نزل هذا
القرآن على رجل من القرينتين العظيم) فالميزان عندهم هو الثراء والجسار

(١) الأنعام الآية ٢٨ .

(٢) هود الآيتان ١ و ٢ .

(٣) التخرقف الآية ٣١ .

والرئاسة ، هذه هي القيم الجاهلية التي كان الجاهليون يحتمون بها ويفخرون
بمكائرونها وينافرون ، وهذا هو محل اعتراضهم على اختيار الله لنا محمد صلى
الله عليه وسلم ، أما تواتر الله تعالى فهي لا تجعل لهذه الأمور وزناً ما لستم
تكن مرتبطة بالله ، ولعل الله سبحانه وتعالى حينما اختار محمداً صلى الله
عليه وسلم المعروف في بيئته بسمو الخلق قبل بعثته ، ولم يكن زعيم قبيلة ،
ولا صاحب ثروة ، أزداد سبحانه أن يمين للناس أن الهبة الكبرى لهذا الاصطفاً
هي الخلق العظيم الذي اتصف به سيد المرسلين ، قال الأستاذ سيد قطب :
" ولعله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سندا من خارج
حقيقتها حتى لا تلتبس تسمية هذه الأرض بالدعوة النازلة من السماء ، ولكسى
لا تزدان هذه الدعوة بجلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء ،
ولكى لا يدخلها طامع ، ولا يتنزّه عنها متعفف " .

لكن القيم الذين لم يدركوا حقيقة الرسالة وقيمتها راحوا يحترضون ذلك
الاعتراض ، يقيسون الأمور بمقاييسهم الأرضي القاصر ، فرد عليهم القرآن
التزم رداً فحماً مبيناً لهم خطأ تصورهم ، وفساد مقاييسهم ، موضحاً أن
هذه الرحمة إنما يوهل لها الله من يستحقونها ، يميزهم بصفات الكمال الانساني
ويربهم تربية ربانية يستطيعون بها حمل الأمانة وإبلاغها للناس .

يقول تعالى : (آدم يقسمون رحمة ربك ، نحن قسمنا بينهم معيشتهم
في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ، ليتخذ بعضهم
بعضاً سخرياً ، ورحمة ربك خير مما يجمعون) .

إذا كانت أرواقهم التي يلمشون خلفها ، ويركضون جبهما للحصول عليها
نحن قسمناها بينهم في الدنيا وميزنا بعضهم على بعض في تفاوت السمرزق

(١) في ظلال القرآن ج ٢٥ ص ٣٢٨ م ٧ بتصرف .

(٢) الزخرف الآية ٣٢ .

الملاحظ لحكمة منا ، هذه الحكمة هي : تسخير بعضهم لبعض لصناعة الأرض التي استخلفناهم فيها ، فما بالهم والرحمة التي هي خاصية يوهبها الله لمن يشاء من عباده ، ممن يعلم أنهم أهل لها ، ولا علاقة بينها وبين فرض الدنيا ولا صلة لها بالقيم التي تصارف عليها الناس من الثراء والجاه والزخامة فهمسندة عند الله زهيدة يشترك فيها الأبرار والفجار بينما يختص برحمته المختارين من خلقه (يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم) .

فالإيمان بالرسول هو الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى يبعث في كل أمة رسولا منهم يدلهم على الخير ويحذوهم اليه ويصرفهم بالشكر ويحذرهم منه (١) رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) قال تعالى : (وان من أمة الا خلا فيها نذير) .

وختتمهم بسيد الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا (وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا) (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) .

الإيمان باليوم الآخر :

لا شك أن قضية اليوم الآخر وما يتعلق بها من حساب جزاء وعقاب هي إحدى القضايا الأساسية في عقيدة المسلم وهي إحدى الدعائم التي يقوم عليها بناء العقيدة بعد الوحدانية التي لا يقوم هذا الدين عقيدة وسلوكا ، شريعة ونظاما الا عليها ، وما . هذا الدين هو منهج للحياة كامل في حقيقته

-
- (١) آل عمران الآية ٧٤ .
 - (٢) آل عمران الآية ٢٤ .
 - (٣) النساء الآية ٦٥ .
 - (٤) سبأ الآية ٢٨ .
 - (٥) الصف الآية ٩ .

دراسة

تام في تكوينه ، فالمقائد والضرائع والمبادئ تقوم كلها على قاعدة متينة راسخة من الايمان بالله واليوم الآخر ، وقد قرن الله سبحانه وتعالى الايمان باليوم الآخر مع الايمان به تعالى في كثير من آيات القرآن الكريم ، قال تعالى : (ذلك يعظ به من تان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر)^(١) وفي حق من يفسق ماله رثاء الناس ، قال تعالى : (تالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر)^(٢) وفي مدح بعض الأعراب قال تعالى : (ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر)^(٣) وعن القرآن قال تعالى : (ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر)^(٤) وأمر بتتل الكافرين ، قال تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)^(٥) ومدح جهاد المؤمنين الصادقين الذين لا ينتحلون الأعداء للتخلف عن الجهاد في سبيله ، قال تعالى : (لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر) وعرض بالمنافقين الذين يستأذنون في التخلف قال تعالى : (انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر)^(٦) ان الحياة في الاسلام تشمل فترتي الدنيا والآخرة ، ومعلوم أن الحياة الآخرة هي الأبقى وهي الدائمة الأبدية وأن الحياة الدنيا ما هي بالنسبة الى الآخرة الا ساعة من نهار أو أقل من ذلك ، قال تعالى : (بل تتوون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى) ، وقال تعالى : (وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب ، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان لو تاناها يعلمون)^(٧) أي لهي دار الحياة الحقيقية (١٠)

لامتاع طريق الموت والبقاء عليها ، أو هي في ذاتها حياة للمبالغة^(٨) .

(١) البقرة الآية ٢٢٢

(٢) نفس السورة الآية ٢٦٤

(٣) التوبة الآية ٩٩

(٤) الطلاق الآية ٢

(٥) التوبة الآية ٢٩

(٦) نفس السورة الآية ٤٤

(٧) نفس السورة الآية ٤٥

(٨) الأعلى الآية ١٧

(٩) المنكوبات الآية ٦٤

(١٠) تفسير " أبو السعود " ج ٤ ص ٣٤٦

والدار الآخرة ، من علم الغيب الذي لا يعلم حقيقته الا الله ، وليس لنا سبيل
أن نتخيل أو نحاول أن نكشف ، أو نستطلع حقيقة ذلك لأنه مما استأثر الله
بعلمه وليس لنا الا الوقوف عند النصوص، فيما جاء في صفات ذلك اليوم المشهود .

بهذا الفهم يجب أن يعيش الانسان على هذه الأرض ، وبالتالي سينشأ
عن ذلك سمة في النفس ، ورفعة في المشاعر ينتج عنهما خلق وسلوك ،
والاعتقاد في عدل الجزاء في الدار الآخرة وفي ضخامة الموض مما يفوت في الحياة
الدنيا تستمد النفس للبذل في سبيل الحق والخير والصلاح الذي تعلم أنه
من أمر الله .

أما أولئك الذين يفكرون على عقيدة الحياة الآخرة بشولهم انها تدعو إلى
السلبية في الحياة الدنيا وإلى إهمال هذه الحياة وتركها بلا جهد لتحسينها
وإصلاحها ، هؤلاء وأمثالهم يقول لهم على رسلكم ، أنتم أيها الناس
لا تعرفون حقيقة المقيدة عن الآخرة في الاسلام ، تصورتوها كما هي فمسي
أذهائكم عند التمسك بالمعرفة فذهبتم تخطلون ، وتقولون بما لا تعلمون ،
فالدنيا في نظر الاسلام مزرعة الآخرة ، والجهاد والسعي والعمل في الدنيا
أما هو لإصلاح الحياة الآخرة ، ورفع الظلم ، وكافة أنواع الشرور ، وتحقيق
العدل ، والخير للناس جميعاً ، كل ذلك زاد الآخرة ، فكيف يصح في عقيدة
هذا شأنها أن يدع أهلها الحياة رائدة يضيع فيها الظلم والفساد ، وتنتشر
فيها الشرور والآثام ، أو تتخلف في الإصلاح والممران ، وهم يرجون الآخرة
ويستظرون فيها الجزاء من الله . والقرآن الكريم يحثهم على الاستبمال في الجهاد
والموت في سبيل إعلاء كلمة الله ، يقول تعالى : (ولا تهنوا في ابتغاء القوم
ان تكفوا تألمون فأبهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) فالإيمان
بالآخرة أحد مقتضيات الإيمان بالله ، فلا ملجأ من الله الا إليه ، ولا عاصم
من قدره ، ولا مرد لقضائه ، ولا نجاة من عقابه الا برحمته وقرانه ، والتصديق

بها شطر الإيمان لأنه مقرون مع الإيمان بالله كما أوردنا آتفا عددا من الآيات الدالة على ذلك وهذا التصديق له أثر حاسم في منهج الحياة شمسورا وسلوكا ، لأن ميزان الحياة والقيم والأعمال عنده مضبوطة ، لذا كانت ضمن صفات المؤمنين (والذين يصدقون بيوم الدين)^(١) .

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله : " المصدق بيوم الدين يحول وهو ناظر لميزان السماء ، لا لميزان الأرض، ولحساب الآخرة لا لحساب الدنيا ، ويقبل الأعداء خيرا وشرا وفي حسابها مقدمات نتائجها هناك - فسي الآخرة - فيضيف إليها النتائج المرتتبة حين يؤتمرها ويقومها"^(٢) .

والمؤمن يظل في خوف من الآخرة وحذر من أهوالها ، قال تعالى :
(أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه)^(٣) انهم صورة القلب الخائف الوجل الذي يذكر الله في المرء والضراء ويحيى حياته على هذه الأرض في حذر من الآخرة ، ورجاء التي رحمة الله وقضاه .

والإيمان بالآخرة نعمة يفيضها الله على القلب البشري وهو في ذاته دلالة على فيض النفس بالحياة والسمو حيث يؤدي دورا عظيما في افاضة الطمأنينة على روح المؤمن ، ونفى القلق والسخط والقوط عنه .

والاعتقاد بالآخرة حاجز دون الصراع المحموم على حظام الدنيا ، هذا الصراع الذي نشاهده اليوم تدهاس فيه القيم وتنتهك الحرمات بلا وازع ممن ضمير أو رادع من خلق أو حياء أو حجل .

ان القرآن الزم يلمس القلب البشري لمسة قيمة فيدرك أنه مستخلف في ملك أهل من ملكه وأنه بدوره زاعل عن هذا الملك ، قال تعالى : (ثم

(١) المصاحح الآية ٢٦ .

(٢) في ظلال القرآن ج ٢٩ م ٨ ص ٢٨٣ .

(٣) الزمر الآية ٩ .

جمالناكم خلافتك في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون (١) انها أيام يقضيها
الانسان محتاجا مهتلئ في هذه الحياة محاسبا على ما كسبت يده (كل امرئ
بما كسب رهين) ان هذا الايمان الذي ينشئه القرآن الكريم في القسلب
الهنري يثير فيه يقظة وتوقن تكونان صامتا لأمتة وللمجتمع الذي يعيش فيسه
ذلك أن كل متاع يتاح له وكل شيء يملكه يسخره في مرضاة الله ، لأن شعوره
بأن هذه الدار للذبيحة (ليلوكم أيكم أحسن عملا) وأنه مراقب من قبل الله
(لننظر كيف تعملون) ، كل ذلك يجعله شديد التوقى ، شديد الحذر ،
شديد الرغبة في الاحسان ، وفي النجاة من الضرر والخفلة ، وفي هذا ضمان
للقطرة السليمة من الانحراف .

والايمان باليوم الآخر ليس طريقا للشوَاب في الحياة الآخرة فحسب انما هو
الحافز على الخير في الحياة الدنيا والمحافظ على اصلاحها ، وانما هي على
أن يراعى أن هذا الاصلاح وذلك الانماء ليسا هدفا في ذاتهما وانما هما وسيلة
لتحقيق حياة لا تقه بالانسان الذي نفع الله فيه من روحه وكرمه على كثير من خلقه ،
ورفعه عن درك الحيوان ، وبالايمان بالآخرة على هذا الأساس يتبين لنا الفرق
بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ماله في هذا الوجود ، ومن يشعر
أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء ، وأن الحياة الحقيقية انما هي وراء هذا
الخير الظاهر المحدود ، وهذه الصفات ذات قيمة عظيمة في الحياة الانسانية
اذ كانت من صفات المؤمنين ، قال تعالى : (وبها الآخرة هم يوقنون) واليقين
بالآخرة هو الضمان ليقظة الانسان وتطلعه الى ما عند الله ، واستعداده على
حطام الدنيا ومراقبة الله في السر والعلن ، والقليل والكثير والحقير والجليل ،
ثم الوصول بالتالى الى درجة الاحسان . حيث يكون الله تعالى مع المعتمدين
بالاطاعة والنصر والتوفيق ، قال تعالى : (ان الله مع الذين اتقوا والذين هم

-
- (١) يونس الآية ١٤
 - (٢) الطور الآية ٢١
 - (٣) الملك الآية ٢
 - (٤) يونس الآية ١٤
 - (٥) الهقرة الآية ٣

(١) محسنون ، فهذه ممية خاصة بمن ذكره ، وهم أيضا في ممية الله العامة السني تشمل جميع الخلق بالاحاطة التامة والملم ، وتفوق القدرة ، وكون الجميع فسى قبضته جل وعلا ، قال تعالى : (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم)^(٢) ، ولا خمسة الا هو سادسهم ، ولا اثنى من ذلك ولا اثنى الا هو معهم أينما كانوا) .

والايمان بالآخرة من شأنه أن يحلوا بالانسان عن مرتبة الحيوان ، ويدفع عنه التشائم النفسى فهو ان لم يسجد في العاضرة - فيط يراه الناس صمادة - في المال والبنين والصحة وأنواع النعم الظاهرة فهو مطمئن النفس لأنه يرجو فوق ذلك في الآخرة وهو بشعوره هذا تنمره الصمادة الحقيقية التي لا يحس بها أولئك الأثرياء الجبناء الذين لا يؤمنون بالآخرة ، أما المؤمن فأمره كله خسير كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال : " عجا لأمر المؤمن ان أمره كله غير وليس ذلك لأحد الا للمؤمن ان أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له " ^(٣) انه حينما يشكر يتأمل جزاء الشكر عند ربه وهو مؤمن بهذا الجزاء المدخر عند الله يوم القيامة بالاضافة الى ما يجمل الله له به في الدنيا مصداقا لقوله تعالى : (لئن شكرتم لأزيدنكم)^(٤) وهو حينما يصبر فانه يرجو أن يموضه الله في الحياة الخالدة خيرا مما أصابه أو فاته فسى الدنيا ، (انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب)^(٥) .

والمؤمن يتربى فيه الوجدان والاحساس بالثمة اذا آمن بالآخرة فلا يكون هملا ، ويسعد مهمما يكن في هذه الدنيا من قلة في المال أو الجاه أو الصحة فهو يرجو ما عند الله ، ويجعله هذا الايمان في عزة ، ويحد عن الذلّة ، واطمئنان الى المستقبل ، ولقد كان الصبيد والفقراء يقامون السادة والأغنياء بحكمة في صدر الاسلام ، ويرضون بالحداب ولا يبالون به لأنهم مؤمنون بما عند الله في اليوم الآخر .

(١) التحل الآية ١٢٨ .

(٢) المجادلة الآية ٧ .

(٣) صحيح مسلم كتاب الزهد ج ٤ ص ٢٢٩٥ رقم ٦٤ .

(٤) ابراهيم الآية ٧ .

(٥) الزمر الآية ١٠ .

واليك عددا من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الآخرة وأحوال الناس فيها وعن المشاهدة المتعددة المختلفة بها ، ولا يخفى ما فيها من إيقاظ للنفس ، وتربية للوجدان ، وتهذيب للسلوك ، وتقويم للأخلاق ، فقد جاء من صفات المؤمنين الإيمان بالآخرة في كثير من آيات القرآن الكريم ، قال تعالى : (والآخره هم يوشون) ، وتوله تعالى : (وهم بالآخره هم يوشون) ومثلها في سورة لقمان ، وغيرها من الآيات التي تشير الى المؤمنين بالآخره بأنهم الذين يورثهم الله في الدنيا حسنة ولأجر الآخره أكبر وهم الذين كان سعيهم مشكورا لأنهم أرادوا الآخره وسموا لها سعيها بإيمان ، قال تعالى : (ومن أراد الآخره وسمى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا) وأنذرهم في الحياة الدنيا وفي الآخره (نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخره) .

أما أولئك المكذوبون بالآخره فقلوبهم منكرة وهم مستكبرون (فالذين لا يؤمنون بالآخره فقلوبهم منكرة وهم مستكبرون ، لا يجرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يجب المستكبرين) وان الذين لا يؤمنون بالآخره قد تنكبوا الصراط السوي فاستحقوا سوء المذاب يوم القيامة وهؤلاء لا يستريحون لذكر الله وحده لأنهم لا يؤمنون بالآخره مما أعد الله لأولياؤه الذاكرين المخلصين ، قال تعالى : (وأنا نذكر الله وحده اشأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره) ولأنهم قد يشعروا من الآخره فإن يؤمنون بها ولا يرجونها كما يشع الكافر إذا مات ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا قوما غضب الله عليهم ، قد يفسدوا من الآخره كما يشع النصار من أصحاب القبور) ذلك لأنهم زعموا أن هذه الحياة الدنيا هي وحدها الحياة وأن هناكهم انما يأتي من قبل الدهر وهذا من قبيل الملحون

(١) البقرة الآية ٣ .

(٢) النمل الآية ٣ ولقمان الآية ٤ .

(٣) الاسراء الآية ١٩ .

(٤) فصلت الآية ٣١ .

(٥) النحل الآيتان ٢٢ ، ٢٣ .

(٦) الزمر الآية ٤٥ .

(٧) المستحقة الآية ١٣ .

والتخمين اذ ليس لهم علم بما يدعون ، قال تعالى : (وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يفتنون)^(١) لذلك يخبرنا تعالى عن حالهم في الآخرة من حسرة على التفریط في الدنيا وانهما كمهم في السهو واللعب فيها ، ويصورهم وهم ينوون بحمل ثقیل من الذنوب والأنام ، قال تعالى : (قد خسر الذين كذبوا بقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما ينزون وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدنار الآخرة خسر للذين يفتنون إفتلا تعقلون)^(٢) أى اعتلوا قيل أن يفوتكم الأوان وتصبحوا على ما فعلتم ناديين ، وفي آية أخرى يخبر تعالى مقاتلة الكافرين عن الساعة وكرانهم لها لهما يورد على مقاتلتهم مقسما بالرب سبحانه وتعالى وهو من أخص صفاته تعالى قال سبحانه : (وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى ربي لتأتينكم عالم الضيب لا يضرب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين)^(٣) وفي آية أخرى قال تعالى : (زعم الذين كذبوا أن لن يمضوا قل بلى ربي للبعثن ثم لتبينن بما علمن وذلك على الله يسير)^(٤) وفي آية ثالثة يأتي القرآن بأدلة محسوسة من نشأتهم الأولى ومراحل تكوينهم فسى الأرحام ثم خروجهم منها الى هذه الأرض أطفالا لا يملعون شيئا ثم مراحل نموهم الى أن يبلغوا مبلغ القوة والشدة ، ثم الهمض يتوشى والهمض يطمن في السن فيرد الى أرذل العمر بحيث ينسى كل ما علمه فلا يذكر شيئا ، ثم أدلة أخرى من هذه الأرض المشاهدة يقرنها بالأدلة السابقة لأن الانسان من تراب هذه الأرض فمنها أصله وعليها منشاؤه وفيها معياده واليه مرجعه حيث يثوى السى يوم يمضون ، هذه الأرض الهامدة اليابسة الجافة اذا أنزل عليها الماء تخلخلت واضطرب بعض أجسامها لخرج النبات وانتفخت وزادت وأثبتت من

(١) الجاثية الآية ٢٤ .

(٢) الأنعام الآيتان ٣١ ، ٣٢ .

(٣) سباء الآية ٣ .

(٤) التغابن الآية ٧ .

كل زوج بهيج فأصبحت الأرض منخضرة بالنبات تملأ النفس انشراحاً بهيجة ،
وهل أبهج من ذلك بعد اليهود والموت ؟ ثم يقرر سبحانه وتعالى " بل أن
الله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة آتية
لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور ، قال تعالى : (يا أيها
الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ، ثم من
علقة ، ثم من مضفة مخلقة وغير مخلقة ، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء
الى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً ثم لتتلفوا أهدمكم ، ونمك من يتوفى ومنكم
من يرد الى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ، وترى الأرض هامسة
فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، ذلك بل أن
الله هو الحق ، وأنه يحيى الموتى ، وأنه على كل شيء قدير ، وأن الساعة
آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من في القبور) .

وهذه الأدلة الناطقة بالأمر المألوف الميسور يقرر القرآن الكريم أن القادر
على الإنشاء قادر على إعادة لأنه الحق سبحانه ووعده الحق وهو ذو القدرة
المطلقة الكل في قبضته لا يميز به عنه مثقال ذرة في الأرض ، ولا في السماء ولا أصغر
من ذلك ولا أكبر ، وأن الساعة آتية لا محالة وأنه سبحانه كما هو قادر على
الإنشاء فهو قادر على إعادة الأرواح الى الأجساد (١) إنما أمره اذا أراد شيئاً
أن يقول له كن فيكون) .

والمشاهد المتعددة التي سنعرضها من خلال الآيات الكريمة عن
البعث وأهواله ليس مشاهد تهز مشاعر الانسان وتزلزل وجدانه كيف لا وهو
يسمع قوله تعالى : (يا أيها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم ، يوم
ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ، وتضع كل ذات حمل حملها ، وترى
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد) (ينادي الله الناس جميعاً

(١) الحج الآيات ٥ - ٧ .

(٢) يس الآية ٨٢ .

(٣) الحج الآيات ١ ، ٢ ، ٣ .

الى التقوى ويخوفهم من الساعة وأهوالها ، يصف لهم هول ذلك اليوم مبتدئاً بالزلزلة التي تجعل الأرض دكا دكا والجبال دباباً ضباباً ثم يصف همول ذلك اليوم الذي ترتجف فيه القلوب ، وتترج منه الأبحار فتذهل كل مرضعة وتسقط كل حامل ، وكأن بالناس مكروماً هو يسكر وإنما هو الرعب الشديد والخوف المروع والمذاب المهلك ذلك الهول الذي تتخلى له القلوب .

عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " يخفي الناس حفاة عراة غرلاً فقلت الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم الى بعض ؟ " قال : " والأمر أشد من أن يهضم ذلك " وفي رواية " أن ينظر بعضهم الى بعض " انه لمشهد رهيب مخيف ، (يسمو ترتجف الأرض والجبال وكانت الجبال كغيث مهيلاً) ، انها ترتجف من خوف الله وتفتت وتغير كغيثاً ، كما تغير كالصوف المصبوغ بالحمة لقوله تعالى (وتكون الجبال كالصهبن) انه يوم يجعل الولدان شيباً من هول ما يشاهدونه فيه يرم تنصدح السماء من رعبه ، يوم تبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات هزوا لله الواحد القهار) يوم تنتشر فيه الكواكب وتغجر فيه البحار وتتمثر القبور (يوم يكون الناس كالفرش المبثوث) ، يوم يبرق فيه البصر ويخسف فيه القمر ، ويجمع فيه الشمس والقمر (ان السماء انقضت واذا الكواكب انتشرت) واذا البحار فجرت ، واذا الثبور بمثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت) هذه الآيات وغيرها في القرآن الكريم كثير تصور هول ذلك اليوم حين تقوم الساعة وتذرب دمار هذه الأرض وما عليها بل تذر بتدبير الكون كله تتدك الأرض وتتسف الجبال وتثور النجوم وتكور الشمس ويخسف القمر كل هذه الأهوال وغيرها تذكر أيها الانسان ، ولك يا مشرور (يا أيها الانسان

-
- (١) " غرلاً " معناه غير مختونين جميع أغرل والمقصود أنهم يحشرون كما خلقوا لاشيء محصوم ولا يفقد منهم شيء حتى الفرلة .
 - (٢) صحيح البخاري ج ٦ ص ١٢٢ ، صحيح مسلم ج ٤ ص ٢١٩٤ رقم ٥٦ من كتاب الجنة .
 - (٣) المزل الآية ١٤ .
 - (٤) المسارج الآية ٩ .
 - (٥) ابراهيم الآية ٤٨ .
 - (٦) الانقطار الآيات ١ - ٥ .

ما فرك يربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك)
 ان تذكيبك بهذا اليوم لا يستد الى دليل انما هى المكابرة الماحقة الخاسرة
 فالأدلة على وجوبه أكثر من أن تحصره فاحمد الله الذى خلقك فى أعسن
 تقويم فلا ترجعن أسفل سافلين ، لا تنسى أيها الغافل أنك ستأتى ربك
 يوم القيامة فردا جدا ذليلا خاضعا كما سيأتى اليه كل من فى السموات والأرض
 بهذه الحالة (ان كل من فى السموات والأرض الا أتى الرحمن عبدا ، لقد
 أحصاهم عددهم عدا ، وكلهم آتية يوم القيامة فردا) (١) فلا مجال لهرب
 أحد ، ولا اعتزاز بنسب ولا جاه ولا مال كل واحد ينظر الى ما قدمت يدها
 من خير أو شر فلا صاحب ولا صديق ولا وزير ولا زوج ولا ولد ولا والد ولا أحد
 ينفع أحدا فى ذلك اليوم ، قال تعالى : (فاذا جاءت الساعة يوم يفر المرء
 من أخيه ، وأمه وأبيه ، وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهن يومئذ شأن يخفيه) .

فالساعة التى يخفل عنها كثير من الناس ، تأتى بفتنة ، قال تعالى :
 (يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل انما علمها عند ربى لا يجلبها لوقتها
 الا هو ثقلت فى السموات والأرض ، لا تأتىكم الا بفتنة) ووعده الله سبحانه
 وتعالى آت لا يتخلف انه لا يخلف الميعاد ، وقد وعد وأعد وهذا الوعد
 والوعد لا ريب فيما ، ولستم أيها المنزورون بالدنيا المفتنون بحطامها
 بممجزية جل شأنه وهز سلطانه (انما توعدون آت وما أنتم بممجزيين)
 ويصرخ القرآن الكريم بعضا من أحوال هؤلاء المفتونين المنزورين حيث يقسمون
 أنهم ما لبثوا الا ساعة (ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة)
 وقال تعالى : (يوم يحشرهم كأن لم يلثوا الا ساعة من النهار يتعارفون بينهم
 قد خسر الذين كذبوا بلفاء الله وما اتوا مهتدين) فسجل عليهم الخسران

(١) مريم الآيات ٩٣ - ٩٥ .

(٢) عيس الآيات ٣٣ - ٣٧ .

(٣) الأنعام الآية ١٨٧ .

(٤) الأنعام الآية ١٣٤ .

(٥) الروم الآية ٥٥ .

(٦) يونس الآية ٤٥ .

لتكذبهم وعدم اهتدائهم ، وتهدو والخسارة فادحة لأولئك الذين كذبوا بلفظ الله ولم يؤمنوا بالآخرة حيث لم يستمدوا لها ، ثم يحرض القرآن حالهم وهيبهم يتخافتون بينهم قائلين (ان لهيتم الا عشرًا) ويقول آخر (ان لهيتم الا يومًا) وفي صورة أخرى يحرض القرآن أحوالهم عند خروجهم من القبور مسرعين في ذلعة وأنكسار ، قال تعالى : (فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون ، قال تعالى : يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون ، خاشعة أبحارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي تأنوا يوعدون) لقد كانوا يخوضون ويلعبون فيهم اليوم أذلاء مقهورون صاغرون ، وفي صورة أخرى يقول تعالى : (ترى الظالمين مشفقين ، فما كسبوا وهو واقع بهم) يحرضهم مشفقين ممن المذاب خائفين من الجزاء بسبب كسبهم السيء ، ويحرض صوريين مقابلتين لأحوال الناس في الحشر ، قال تعالى : (يوم تبيض وجوه وتسود وجوه) فاما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا المذاب بما كنتم تكفرون . واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون) هذه وجوهه قد أظلمت من الكمد والحزن واسودت من الكآبة وهي وجوه الكفرة . وتلك أخرى قد أضاءت بنور البشر وأشرقت وضاءة متألقة هي وجوه المؤمنين . (وجوهه يومئذ عليهم غشيرة ترهقها قفرة أولئك هم الكفرة الفجرة) وهم من قد عرفت وصورة أخرى للمكذبين بلفظ الله يحرضها القرآن وهم ينوون بالأعياء الثقيلة من الأوزار ، كأن ظهرهم قد تقوست من ثقلها ، قال تعالى : (قد خسرا الذين كذبوا بلفظ الله حتى اذا جاءتهم الساعة بخفة قالوا يا عسرتنا على ما فرطنا فيها ، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما ينزون) ، وقال تعالى : (من أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا ، خالدين فيه ، وساء لهم يوم القيامة حملا) فمن أعرض عن القرآن ولم يؤمن به ولم يحمل بما جاء به فإنه يخلد في جزاء كفه

(١) طه الآية ١٠٣ .

(٢) نفس السورة الآية ١٠٤ .

(٣) المصالح الأيتان ٤٣ ، ٤٤ .

(٤) آل عمران الأيتان ١٠٦ ، ١٠٧ .

(٥) عين الآيات ٣٨ - ٤٢ .

(٦) الأنعام الآية ٣١ .

(٧) طه الأيتان ١٠٠ ، ١٠١ .

واعراضه ويش الحمل ذلك الحمل من الأوزار " ألا ساء ما يزرورون " .

ان هذا المشهد الرهيب لينطق بالخسارة القادحة التي لحقت بأولئك المستكبرين الذين لم يؤمنوا بالآخرة والذين ضلوا وأضلوا غيرهم ممن أتباعهم فهم يحملون أوزارهم كاملة وأوزاراً من أوزار الذين يضلونهم ، قال تعالى : (الهكم اله واحد ، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلهمم شكرة وهم مستكبرون ، لا جرم أن الله يحلم ما يسرون وما يعلنون ، انه لا يحب المستكبرين ، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بخير علم ألا ساء ما يزرورون) .

وفي الحديث " من سن سنة سيئة فعل بها بحد فحط به وزرها ووزر من عمل بها الى يوم الدين " .^(٢)

صورة أخرى ليمض الناس في الحشر وهم يساقون على وجوههم السسى جهنم وهذا المشهد فيه من الالهانة والتحقير والانقلاب بما يقابل التماسى والاستكبار ، والاعراض عن الحق ، قال تعالى : (الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلاً) وعن أنس رضى الله عنه أن رجلاً قال يارسول الله أيحشر الكافر على وجهه ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس الذي أنشأه على الرجلين في الدنيا قادراً على أن يشبهه على وجهه يوم القيامة " .^(٤)

ويعرض القرآن الكريم لتعدد المواضع وشدة الأهوال فيها يمرض صورة للمجرمين وهم ناكسوا الرؤوس يتاجون الرب جل وعز طالبين ارجاعهم الى الحياة الدنيا ليحملوا الصلحات لأنهم قد أبصروا أو سمعوا وأيقنوا ،

(١) النحل الآية ٢٢ - ٢٥ .

(٢) صحيح مسلم ج ٤ كتاب العلم ص ٢٠٥٩ رقم ١٥ .

(٣) الفرقان الآية ٢٤ .

(٤) صحيح البخارى تفسير ج ٦ ص ١٣٧ .

قال تعالى : (ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ، ربنا اهبطنا
وسمنا فارجمنا نعمل صالحا انا موقنون) ^(١) ويحرض صورة أخرى لهم في موقف
آخر من مواقف الحشر وهم في صمت مطبق لا كلّم فيه ولا اعتذار ولا جدال ، قال
تعالى : (هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون) في هذه الحالة
وهم يساقون الى النار لم يستطيعوا النطق لشدة الهول النفسى والرجب القلبي
انه الموقف المهييب الذى يقال لهم فيه : (انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون ،
انطلقوا الى ظل ذي ثبات شعب ، لا ظليل ولا يبنى من اللهب انها ترمى
بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ، ويلى يومئذ للمكذبين ^(٢)) والقرآن الكريم حينما
يحرض هذه المواقف عن اليوم الآخر وما فيها من الأهوال الجسام انما يخاطب
بها النفوس البشرية ، يخاطب الفطرة المركوزة في النفوس فيبهرها هذا شديدا
علما تستيقظ من سباتها ، وتنبيه من غفلتها فتزبل عنها ما علق بها من ركاس
الأهواء والشهوات وما ران عليها من عوامل الانحراف المتعددة فتحيى السى
رشدتها وتتدبر هذا القرآن قبل فوات الأوان ، فتعمر بالايمان ، فيحصل
التنافس في مجال تصفية النفوس وتهذيبها من شوائب الذنوب ، والاعراض
عن المتاع الزائل - بمعنى أن لا يكون أكبرهم الانسان في الدنيا هو تحقيق
الريقات والحصول على الملذات بل ما حصل من هذا المتاع يستجيب به
الانسان على عبادة مولاه - يكون التنافس في الحصول على التميم السدى
يجزى الله به المتقين الأبرار في دار القرار ، هذا التنافس الم محمود الذى
يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا الى درجة عالية من سمو الروحى ، والتالى
تحصل ثورته في السلوك والمعاملات في هذه الحياة القصيرة الفانية فتصلح
الأرض، وتمر بالمؤمنين وتظهر من الفجرة والمفسدين (وفى ذلك فليتنافس
المتنافسون) والمتنافس، في حطام الدنيا يجعل الانسان يملك كل طريق من
ظلم وجور وفجور فينحط بالمتنافسين جميعا لأن القوي يأكل الضعيف فيصعب
الضعيف بالظنن والثوب والحقد ويصيب القوي داء الشره والكبر والاستملاء .

(١) السجدة الآية ١٢ .

(٢) المرسلات آيتان ٣٥ ٣٦ .

(٣) نفس السورة الآيات ٢٩ - ٣٤ .

لذلك فالقرآن الكريم يوجه النفوس البشرية الى ما هو حقيق بهما
أن تتنافس فيه وهو التميم المقيم الذي أعدة الله للأبرار بقوله تعالى :
(ان الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون ، تعرف في وجوههم نظيرة النعيم ،
يسقون من رحيق مختوم ، ختامه مسك) هذا وصفه لحال أولئك الأبرار في
دار القرار ، ثم حث الناس على التنافس في الحصول على ذلك بالأعمال
الصالحة في الدنيا ، قال تعالى : (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) (١) .

لذلك التميم هو الأحق بالتنافس لا غيره من حطام الدنيا لأن متسع
الدنيا محدود ، ومتاع الآخرة دائم مقيم ، وهو الانسان في هذه الأرض محدود ،
والآخرة هي الأبقى ولا نهاية لها .

والانسان في هذه الحياة كادح ناصب يكدح في كسب قوته ، ويكدح
في أعمال مختلفة يجاهد نفسه فيها الى أن يأتيه الموت ، فأما المؤمن الذي
أجهد نفسه في مرضاة الله وعمل بمقتضى منهج الله الذي رسمه له في هذه
الحياة فسيلقى ربه لقاء الأبرار ويلقى جزاء عمله فيوتى كتابه بيمينه ، ويفسوز
بحفوا الله وينقلب الى أهله وعشيرته من المؤمنين فرحاً مسروراً في دار النعيم ،
وأما الكافر الذي أجماع حياته في طلب الدنيا والتنافس عليها وأنفق أمواله
في اللذات والشهوات والسرور الوقتي الزائل فإنه سيلقى ربه أيضاً ولكن لقاء
المجرمين القجار ويلقى جزاء عمله فيوتى كتابه بشماله فيدعو بالشور والهلاك
ويصلى جهنم أي يدخلها وهي تصعره مذموماً مدحوراً ، قال تعالى :
(يا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحاً فملاقيه . فأما من أوتى كتابه
بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً ، وينقلب الى أهله مسروراً ، وأما من أوتى
كتاباً وراء ظهره فسوف يمدد وثوراً ويصلى سميراً انه كان في أهله مسروراً) ثم
يحلل سبحانه وتعالى سبب سروره في أهله في الدنيا وانهماك في الملذات

(١) المطففين الآيات ٢٢ - ٢٦ .

(٢) نفس السورة الآية ٢٦ .

(٣) الانشقاق الآيات ٦ - ١٣ .

وانغماسه في السموات لأنه ظن ألا يرجع الى ربه ولا يبعث للحساب والعقاب لتكذيبه بالبعث وجمده للدار الآخرة^(١) ، قال تعالى : (انه ظن ان لن يجور . بل ان ربه كان به بصيرا) أى يلى ليحورن وليبعثن لأنه تعالى عالم به وأعماله لا يخفى عليه منها خافية .

وخالصة القول أن البعث والحساب والجزاء والعقاب ليس أمرا ممكنا فحسب بل انه لا ريب فيه ، ذلك لأنه وعد الله ، كما أن الحكمة والانصاف تستلزمان وجوده ليعاقب كل انسان جزاء ما قدمت يداه من خير أو شر (فمن يحمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يحمل مثقال ذرة شرا يره) ، ولولا ذلك ، لكان خلق الانسان عبثا والله سبحانه وتعالى منزّه عن ذلك ، قال تعالى : (أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم اليانا لا ترجعون) وهذا يعنى أن الصالح والطالح لا يستويان في محياهما ومماتهما إذ أن العدل الالهى يشمل الناس جميعا ، قال تعالى : (أم حسب الذين اجترعوا السيئات أن نجعلهم مسلم كالذين آمنوا وعلوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون) ، وقال تعالى (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستويان أما الذين آمنوا وعلوا الصالحات فلهن جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون ، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أميدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كُتبت بهم تكذبون) .

والايمان بالله تعالى وما خلقته وكتبه ورسله واليوم الآخر يستلزم منا الايمان بقدر الله وقضائه كما يستلزم منا العمل بمقتضى هذا الايمان طبقا لشرعه فى أوامره ونواهيه ، ان المؤمن يجب أن يكون لديه ذلك الايمان ، وعليه مراعاة هذه الأوامر والنواهي وتطبيقها فى حياته ، والاخلاص فى العمل هو

(١) الانشقاق الآيات ١٤-١٥ .

(٢) الزلزلة الآيات ٧-٨ .

(٣) المؤمنون الآية ١١٥ .

(٤) الجاثية الآية ٢١ .

(٥) السجدة الآيات ١٨-٢٠ .

العمود الفقري لحياتها ، اذ كل عمل لا يصاحبه الاخلاص . فهو عمل ميت لا يستفيد منه الانسان شيئا ، لذلك يحث الله على الاخلاص . في كثير من آياته : قال تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام : (انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ، ألا لله الدين الخالص (١) .) وقال تعالى : (قل اني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين (٢)) وقال تعالى : (قل الله أعبد مخلصا له ديني (٣)) وطلب من عباده المؤمنين أن يدعوه باخلاص . الدين له قال تعالى : (وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين (٤)) وقال تعالى : (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (٥)) وقال تعالى : (هو الحي لا اله الا هو قاده مخلصين له الذين (٦)) ، والشيطان لا يتسلط على عباده المخلصين ، قال الله تعالى على لسان ابليس لمنه الله (ولأخويهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين (٧)) وقال تعالى : (قال فيمزتكم لأخويهم أجمعين الا عبادك منهم المخلصين (٨)) أسأل الله تعالى : أن يجعلنا من عباده المخلصين ، وأن لا يجعل للشيطان علينا سبيلا ، وأن يردنا اليه ^{مردا} جيلا .

الايان بالقدر :

والايان بالقدر هو الركن السادس من أركان الايمان الواردة في حديث جبريل المشهور ، والقضاء والقدر عقيدة من عقائد الاسلام الهنية على أساس الايمان بالله تعالى ، هذه العقيدة التي تجعل الانسان يحسن بأن كسل ما يحدث في الكون من خير وشر وسر وسر وفرح وحزن ، وخفي ورفيع واحياء وامانة

-
- (١) الزمر الآية ٢ ، ٣
 - (٢) نفس السورة الآية ١١
 - (٣) نفس السورة الآية ١٤
 - (٤) الأعراف الآية ٢٩
 - (٥) غافر الآية ١٤
 - (٦) نفس السورة الآية ٦٥
 - (٧) الحجر الآية ٤٠
 - (٨) صر الآية ٨٣

تتصرف فيه قدرة الله ويحيط به علم الله الواسع الشامل (انما اليه علم الله الذي لا اله الا هو وسبح كل شيء علماً) وتوله تعالى : (انا كل شيء خلقناه بقدر)^(١) وقوله تعالى : (قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وترزق من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير)^(٢) وقال تعالى : (وما يعزب عن ربنا من مثقال ذرة فسي الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين)^(٣) فكل ما هو كائن وما سيكون الى يوم القيامة مسطر في ذلك الكتاب المبين ، ومن ذلك ما قدر للإنسان من رزق ، وأجل ، وشقاوة أو سعادة كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ان أحدكم يجمخ خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطقه ، ثم يكون طلقه مثل ذلك ، ثم يكون مضغته مثل ذلك ، ثم يرسل اليه الملك فيفتحه فيه الروح وهو بأربع كلمات ، يكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقى أو سعيد^(٤) " فالإيمان بهذه الأمور واجب ان فرغ منها ولا اختيار للإنسان فيها ، ولا يستدليح أحد تغييرها بتقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان . كما جاء في حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " واعلم ان الأمة لو اجتمعت على أن ينفصوك بشيء لم ينفصوك الا بشيء قد كتبه الله لك ، وان ائتمموا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ، رفعت الأظلام وجفت الصحف " . وهذه العقيدة الصحيحة في قضاء الله وقدره المستندة على الأدلة الشرعية يتدفع المؤمن للحمل في سبيل مرضاة ربه مجاهد في سبيله . يقول الحق ، ولا يبالي بأحد ، لا يخاف في الله لومة لائم لئمانه الجازم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليحييه ، وهذا الإيمان انطلق سلف الأمة الاسمية يفتنون بالسدان

(١) طه الآية ٩٨ .

(٢) القمر الآية ٤٩ .

(٣) آل عمران الآية ٢٦ .

(٤) يونس الآية ٦١ .

(٥) صحيح مسلم كتاب القدر ج ٤ ص ٢٠٣٦ رقم ٢٦٤٣ .

(٦) الترمذي في جامعهم وقال حديث حسن صحيح ج ٨ ص ٢١٢ .

وينشرون القرآن في ربوع الأمم ، من عرب وعجم لمصرفتهم أن الاقصاد لا يخرم
من صرفهم المحدود شيئا ، وأن التواني والاجحام لا يزهده في صرفهم المحدود
شيئا . وذلك فتحوا البلاد ، وهدوا العباد الى رب العباد ، وحرروهم
من عبادة العباد ، فكان ايمانهم بالقضاء ، والقدر دافعا لهم الى المحل المشير
في نشر دين الله ، والاستعداد لأعداء الله عملا بقول الله تعالى :
(وأعدوا لهم ما استطاعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله
وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم)^(١) وقيل :
اعلوا فميرى الله عملكم ورسوله والمرءون ، وستردون الى عالم الشيب
والشهادة فيليكنم بما كنتم تعملون^(٢) .

... ..

(١) الأنفال الآية ٦٠
(٢) التوبة الآية ١٠٥

الفصل الثاني

المعبادة

وهي في اللغة الانقياد والخضوع والتذلل^(١) ، وفي القاموس المعبدة
والصمودية والمعبدة الداعة^(٢) . وكل هذه الألفاظ متقاربة المعاني .

وهي في الشرع الخضوع والطاعة . وقد استعملها القرآن الترنيم بهذها
المعنى - أى الخضوع والطاعة - قال تعالى : (وتلك نعمة تمنها على
أن عبدت بنى اسرائيل) أى قهرتهم وذلهم واتخذتهم عبدا . وقال تعالى
(وتوهبنا لنا عابدون^(٣)) أى مطيعون متذللون ، واستعملها القرآن الكريم
بمعنى الخضوع والتأله ، قال تعالى : (اننى أنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى^(٤))
وقال سبحانه (ولله شيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل
عليه^(٥)) .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : * المعبادة أصل ، معناها الذل
يقال طريق معبدا اذا كان مذلا قد وطنته الأقدام . لكن المعبادة المأمور
بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهى تتضمن غاية الذل لله تعالى بخافية
المحبة له . ومن خضع لانسان مع يخضه له لا يكون تابدا له ، ولو أحب شيئا
ولم يخضه له لم يكن تابدا له ، كما قد يحب الرجل ولده وهديقه ، ولهذا
لا يتقى أحدهما فى عبادة الله تعالى بل يجب أن يكون الله أحب الى المعبد

(١) الصباح المنير .

(٢) لسان العرب والقاموس المحيط .

(٣) الشعراء الآية ٢٢ .

(٤) المؤمنون الآية ٤٧ .

(٥) طه الآية ١٤ .

(٦) هود الآية ١٢٣ .

من كل شيء ، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء ، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله .

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .

فالصلاة والزكاة والصيام والحج ، وصدق الحديث ، وآداء الأمانة وحرر الوالدين ، وصلة الأرحام ، والوفاء بالمعهود ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والجهاد للكفار والمنافقين ، والاحسان للنجار واليتيم والمسكين وابن السبيل وغيرهم ، والدعاء والذكر ، وقراءة القرآن ، كل ذلك وأمثاله يطلق عليه اسم العبادة . " أنت عبد والله معبودك فكل ما يأثي به المعبود في طاعة معبوده هو العبادة " .

وإذا تعاطيت التجارة أو الصناعة أو اشتغلت بالخدمة المدنية أو العسكرية وأديت ما عليك من الواجب بأمانة وصدق ابتغاء وجه الله واتممت الحلال واجتبت الخزام أن ذلك كله طاعة لله وعبادة له وخوفك من الله ورفيقته إليه وأمثال ما أمرك به واجتنب ما نهاك عنه ، ورفضك لكل مصلحة تنالها بمصيبة الله نزل ذلك عبادة لله تعالى ، وأكلك وشربك ونومك وصفتك وقصودك وقيامك ونطقك وصمتك وأنت على تلك الحال في عبادة لمولك جل وعز ، والعبادة هي الباب التي تلج منه النفس الانسانية السعي السعادة وهي الطريق الى مناجاة الله ، والتصرف إليه في الرخاء والالتجاء إليه في الشدة ، فالقلب البشري دائم الشعور بالحاجة الى الله ، ولا يمسك قرآنه شيء في الوجود سوى حسن الصلة بخالقه ومدبره ، قال ابن القيم رحمه الله : " انه لا شيء أحب الى القلوب من خالقها وفاطرها فهو المهيمن ومعبودها ووليها ومولانا وربها ومدبرها ، ورازقها ، وصميها ومخيمها ، فمحبتة

(١) رسالة الصب ودية ص ٤٤ .

(٢) مبادئ الاسلام للمودودي ص ١١٠ .

تحميم النفوس^(١) وحياة الأرواح ، وقوت القلوب ، ونور العقول ، وقرة العيون
وعارة الأرض^(٢) . لذلك كله فقد جاء القرآن بمجموعة من العبادات المفروضة
التي تنهى الإنسان وتربيته حتى يصبح عبدا حقيقيا لله في جميع أحواله وسأها
الرسول صلى الله عليه وسلم دعائم الاسلام . بمعنى أنه لا يصح للإنسان
أن يدعى الاسلام ما لم يلتزم بأداء هذه الدعائم على الوجه الذي أوضحه
رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المشرفة ، وهي بمد الشهادتين على
الترتيب التالي :

١ - الصلاة :

الصلاة من أهم العبادات التي فرضها الله على الإنسان في هذه الحياة
تشتمل على قراءة القرآن وعلى القيام والقعود ، والركوع والسجود والدعاء
والذكر وتعظيم الرب سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم
فرضت على الإنسان لتذكيره به ويستعين بها على تخفيف ما يلقاه من أنواع
المشقة والابتلاء في الحياة الدنيا (واستعينوا بالصبر والصلاة) كما تنهى
عن عمل الفواحش وهمل المنكرات ، (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)^(٣)
وهذا كانت الصلاة صلة بين المعبود به ، وهي الركن الثاني من أركان
الاسلام . قال المودودي حفظه الله : (وما الصلاة في حقيقة الأمر إلا أن تعيد
بلسانك وأعمالك خمس مرات في الليل والنهار ذكر ما قد آمنت به^(٤))

وتنجزها خمس مرات في اليوم واللييلة ليثقل الإنسان مرتبها بربه على الدوام
وشيق الصلة بخالقه في كل حين فيتطهر فيها الإنسان من أدران الذنوب .
ويستيقظ من الغفلة عن غلام النيوب ، فكلما همل الإنسان بحمل من أعمال

(١) انشائه اللطيفان ج ٢ ص ١٩٧ .

(٢) البقرة الآية ٤٥ .

(٣) المتكفوت الآية ٤٥ .

(٤) مبادئ الاسلام ص ١١٢ .

الدنيا ، سمح المؤذن ينادى " الله أكبر " فإله أكبر من كل شيء " أكبر من كل مصلحة بل أكبر من السموات والأرض وما بينهما ومن فيهما ثم يسمعه ينادى " حى على الصلاة " " حى على الفلاح " أن هلم الى ذكر الله وء وجدد صلتك بخالقك كى ! تكون من الشاغلين ، وهذا التكرار يشعر الانسان بصفاء فى النفس ، وسمو فى الروح ، كيف لا يكون كذلك وقد محا الله عنه الخطايا بهذه الصلوات .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم ، يشتمل فيه كل يوم خمس مرات ، فهل يبقى من درنة شيء ؟ " قالوا : لا ، قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يدعو الله بهن الخطايا " ^(١) ومعلوم أن الله لا يمر على الانسان يوم من أيام حياته الا ويتضرع فيه لخطايا وآثام فى الغالب - ما عدا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقد عصمهم الله تعالى من الآثام - ومع هذه الخطايا التى تحصل من الانسان فقد شمله الله بواسع رحمته فجعل الصلاة تمحو الخدائيات اذا أداها الانسان على الوجه الذى أراد الله من طهارة وخشوع ، ويكون لها من الثمار العظيمة النافعة للانسان فى حياته ومماده ما لو استقصيناها لحال ذكره ، فهى تذكر بالعقيدة ، فتصفو نفسه وتصلح أخلاقه وسلوكه مع الناس فحينما ينتهى من أداء فرغ من فروض الصلاة يقوم بحمل من الأعمال المرتبطة بشئون المعاش ، وخوف الله تد ملاً جوانحه ، وملك عليه أمره ، فيؤدى العمل على الوجه الذى يرضى ربه ، فان كان تاجراً فلن يفتش فى تجارته ولن يراى فى أمواله ، ولن يطفف كيله ، لأنه يتذكر رقابة الله الذى كسان واثقاً بين يديه الذى لا تخفى عليه خافية من أمره ، وان كان موظفاً - فى الخدمة المدنية أو العسكرية فانه سيقوم بواجبه ، ولن يهضم أحدا حقه ، ولن يقدم قريبا أو محسوما ، ولن يرتشى رشوة وسيكون كلمة للناس حسنا عابدا بقول الله تعالى : (وتولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة) وان كان عاملا أو صناعا فمسوف

(١) متفق عليه ، صحيح البخارى ج ١ ص ١٤١ ، وصحيح مسلم ج ١ ص ٤٦٣ .

(٢) البقرة الآية ٨٣ .

يؤدى عمله ويتقن صنمته ولن يفتش فيها امثالا لتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوله : " من غشنا فليس لنا ^(١) " ثم اداء الصلاة في جماعة ، واداء صلاة الجمعة كل اسبوع . جماعة أيضا على الوجه الخاخر ، بها كل ذلك ينشئ المحبسة ، ووحدة الاخاء بين المسلمين ، ويجعل منهم قوة متاملة متراصة كالبنسان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ^(٢) " والجماعة فيها معنى ساس عظيم فهي تدريب على الطاعة والابتماع على أمير واحد يختار من خيرتهم " يؤمكم أقرؤكم لكتاب الله ^(٣) " وهي تربية على النظام والانضباط والحفاظظة على الأوقات ، وهي عنوان المساواة ، فالثنى والفقير والكبير والصغير ، والشريف والوضيع والأبير والمأمور والراعى والرعية كلهم أمام الله سواء صنفهم في الصلاة كصوفهم في الجهاد (كأنهم بنيان مرصوص ^(٤)) ، ومن نتائج ذلك يحصل التراحم والمساواة بين المسلمين .

إذا فالصلاة فيها من التربية والتهديب للنفس البشرية ما قد علمت ، وفيها من الخير ما لا يستطيع أحد أن يجد ، الا من باشر التطبيق العملى عن ايمان تأمل بوجهها ، وبتقن صادق بما أعده الله للمصلين من الثواب وقبيل ذلك أن يبتنى بها وجه الله تعالى ، وحينئذ يجد الانسان حلاوة السعادة تضر قلبه ، والطمانينة تجلجل نفسه ، كما يحس بقوة روحية تعينه على نواصب الدهر ومتاعب الحياة ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ^(٥)) " وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة " وهي تمد المؤمن بالحياة والنشاط فيتغلب على المشاكل ويتغلب على الاضطراب النفسى الذى يحدث للانسان عند حدوثها .

-
- (١) صحيح مسلم ج ١ ص ٩٩ .
 - (٢) البخارى فى صحيحه ج ١ ص ١٢٩ . صحيح مسلم ج ٤ كتاب البرص ١٩٩٩ رقم ٦٥ .
 - (٣) صحيح البخارى ج ١ ص ١٧٨ .
 - (٤) الصف الآية ٤ .
 - (٥) البقرة الآية ١٥٣ .
 - (٦) مسند أحمد ج ١ ص ٣٠٦ .

يقول الدكتور "الكسيس كاريل" لعل الصلاة هي أعظم طاقة مولسدة للنشاط عرفت الى يومنا هذا ، وقد رأيت بوصفى طبييا كثيرا من المرضى فشلت العقاقير في علاجهم ، فلما رفع الطب يده عجزا وتسليما ، تدخلت الصلاة فأبرأتهم من ظلمهم ، " ان الصلاة كعمد الراديو " مصدر للاشعاع ، ومولد للنشاط ، والصلاة يسمي الناس الى استزادة نشاطهم المحدود حسبيين يخاطبون القوة التي لا يفتى نشاطها . اننا نربط أنفسنا حين نصلى بالقسوة الملائق التي تهيم على الكون ، ونسألها ضارعة أن تمنحنا قبسا منها نستعين به على محاربة الحياة ، بل ان الضارعة وحدنا كهيئة بأن تزيد قوتنا ونشاطنا ، ولن تبعد أحدا ضرع الى الله مرة الا طادت عليه الضارعة بأحسن النتائج " .

أقول : والصلاة لا تآون كذلك الا اذا أديت على الوجه التام الكامل وأهم جانب في كمالها هو الخشوع ، ومعناه استحضار عظيمة الله عز وجل ، وتبدر معاني ما يقروه الصلي وما يقوله في ركوعه وسجوده من التسبيح والتحميد والابتهال ، والخضوع لأمر القرآن وشيئه ، والوقوف عند وعده ووعيده ، قال تعالى : (قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون) قال الفخر الرازي : " الخشوع في الصلاة هو جمع الهمة لها ، والاعراض عما سواها ، وهذا الخشوع هو وسيلة لتتمة ملكة حصرالذهن ، وطرد الأفكار الدنيوية ، واذا تمود الانسان ذلك تمت عنده هذه الملكة في شئون حياته فأصبح له قدرة على الاجادة والابداع " .

أقول : وفي الصلاة تربية للنفس الانسانية على الشجاعة ، لأنه حينما يقول " الله أكبر " يكون قد عرف مكان المخلوقين مهما علت منزلتهم في الدنيا فلن يذل لأحد من المنتهين لأن الله أكبر من كل شيء ، وذكره على لسانه وقلبه أكبر من كل شيء في الوجود ، (ولذكر الله أكبر) ، والصلاة طهارة للنفس

(١) كتاب دع القلوب وابدأ الحياة ((ديدل كارينجى)) ص ٢٦٩ ط ٢ .

(٢) المؤمنون الآياتان : ١ ، ٢ .

(٣) الفخر الرازي ج ٦ ص

(٤) المتكبر الآية : ٤٥ .

وتهذيب للخلق ، وتزويج للسلوك لأن الصلح حينما يقف بين يدي ربه في صلته مستحضرا عظمتة داعيا بمبتها رثبا ورهبا في خشوع وتذلل وانكسار فانه يجسد برد اليقين وحلاوة الايمان فترتدع نفسه عن الشهوات ، وتبتعد عن المنكرات ويستقيم سلوكه وتضمن ماملته لغيره (ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون)^(١) .

والخلاصة ان الصلاة هي طريق الفوز والنجاة والفلاح ، قال تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وأعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) .

٢ - الصوم :

الصوم لغة الامساك والكف عن الشيء^(٢) ، قال النايضة الذبياني :

خيل صيام وخيل غير صائمة ، تحت المجاج وأخرى تملك اللجما

يمبر بالصوم عن الخيل الذي لا يطعم شيئا ، وهو الامساك عن الكلام أيضا ، قال تعالى : (اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا)^(٣) .

وهو في الشرح له ترك الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الى غروب الشمس ابتغاء مرضاة الله تعالى .

والصوم عبادة قديمة وردت في الأديان السابقة فالانجيل ، والتوراة تذكران الصوم وقد جاء في القرآن الكريم ما يهيد ذلك ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) .

(١) المتكوت الآية ٤٥ .

(٢) الحج الآية ٧٧ .

(٣) لسان الصرب ج ١٢ ص ٥٤ .

(٤) مريم الآية ٢٦ .

(٥) البقرة الآية ١٨٣ .

وقال صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لي وأنا أجزى به " ^(١) قال أبو عبيد : " انما خص الله تعالى الصوم بأنه له وهو يجزى به ، وان كانت أعمال البر كلها له وهو يجزى بها ، لأن الصوم ليس يظهر من ابن آدم بلسان ولا فعل ^(٢) فتكتبه الحفظة انما هو نية في القلب ، وامسك عن حركة المضم والمشرب " .

والصوم في القرآن الكريم كتبه الله على المسلمين شهرا محدودا في السنة هو شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس ، وبيئات من الهدى والفرقان قال تعالى : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبيئات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وهو أحد أركان الاسلام الخمسة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وابتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان " ^(٤)

وحن في هذا المبحث لن نتعرض لأحكام الصوم وشروطه وآدابه وبفطراته لأن ذلك ليس من بحثنا وحسبنا أن نتكلم عن أثر الصوم في تربية النفس الانسانية ، فنقول :

لا يخفى أن هدف الصوم الحقيقي هو التقوى لقوله تعالى (لعلمكم تقون) والتقوى هي الخوف من الله والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والاستعداد للأخرة ، فمن أصاب التقوى في صومه جاءت به بعد ذلك كل الثمرات المرجوة ذلك أن الانسان الذي نومه الله تعالى على سائر مخلوقاته وجمع له بين السيادة على الأرض، واليهودية لخالق هذا الكون كلفه بهذا النوع من العبادة فهو يتلقى أوامر ربه ويلقيها على جميع جوارحه فان اطاعه هذه الجوارح وخضعت فقد نال

(١) رواه مسلم ج ٢ كتاب الصوم ج ٨٠٧ رقم الحديث ١٦٢٠

(٢) لسان الخريب ج ١٢ ص ٥٣

(٣) البقرة الآية ١٨٥

(٤) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ج ١ ، كتاب الايمان ص ٤٥ رقم

الحديث ٢١٠

صفة التقوى ، وهى فى الحقيقة هدف مشترك بين جميع المبادىء غـيـر أن للصوم أثراً أوسع وأعم فى تحصيلها ، ومنزلة الصيام هى أسنى مراتب التقوى ، وأكرمها عند الله لأنها أقرب الأعمال الى الخلوص من شوائب الرياء ، ولذلك كان الجزاء عليه لا يدخل تحت حصر " كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانسه لى وأنا أجزى به " ^(١) ، ويصدق ذلك فى كتاب الله تعالى : (انما يؤتى الصابرون أجرهم بغير حساب) .

فبالصوم يملك الانسان زمام نفسه ويكبح جماح شهوته ، انه تدريجى على المهينة على النفس وقهادتها ، وضبط زمامها ، وكفها عن أهوائها ونزواتها .

وبالصوم يحصل التدريب على الصبر فأنتم حينما تصوم اليوم طائفاً فبخشاً فى وقت الأمن والرفاه لأنتم غذاً أقدر على الصبر والمصابرة فى الأبناء والضراء وخين اليأس ، ولئن كان الصوم قد علمك كيف تنتصر اليوم على نفسك ، لقد أصبحت به أجدر أن تنتصر غذاً على عدوك وتلك عاقبة التقوى التى يوجهك اليها الصيام . وهذه التصفية للنفس من أكارها ويكبح جماح شهوة النفس والتدريب على الصبر يكون تد تحقيق الهدف الأول من أهداف الصوم ، وهو التخلية ، يأتى على أثره الهدف الثانى وهو انطلاق الروح من عقالها بالتسبيح والتعميد والتكبير والشكر والدعاء والتضرع ، يؤيد هذا القول ما جاء فى الآيات التالية لآية الصيام ، قال تعالى : (ولتكبروا لله على ما هداكم ولملككم تشكرون ، وإذا سألك عبادى عنى فائق قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون) ^(٢) . ثم بالتواضع والتعاطف والتساند بين المساكين فيحفظ فيهم على فقيرهم ويرحم توبهم ضحيقتهم ، ويسند بعضهم

(١) تقدم تخريجه قريباً .

(٢) الزبور الآية ١٠ .

(٣) البقرة الآيات ١٨٥ و١٨٦ .

بعضاً بالتعاون فيما بينهم على البر والتقوى ، وهذا يظهر من مظاهر وحسنة الجماعة التي يدعو اليها الاسامء ، بقوله تعالى : (واحصوا بحمل اللسمة جميعاً ولا تفرقوا)^(١) هذا العظيمة يتجلى أيضا في المساواة انهم يصومون معاً ويفطرون معاً دون امتياز لأحد .

والصوم تحصل التربية على قوة الارادة والتدريب على مخالفة الشهوة والانتصار عليها ، وليس قضاء عليها . كما تحصل التربية للضمير فتحصل مراقبة الله في كل تصرفات الانسان فتصبح الأمانة في كل أموره وأحواله شعارا له " وهذه الدعامة الكبرى وغيرها من دعائم الاسلام " جعل الله كل واحد منها دعامة ذات شعبتين شعبة تربط الانسان بربه وشعبة تربطه بأخوانه المؤمنين ، ثم جعل كل واحدة منها ينبسط لشعبتين لا يكمل الايمان الا بهما مجتمعتين : المحبة لله ، والمحبة في الله " .

ويمكننا اجمال القول في أثر الصوم في التربية في النقاط التالية :

١ - الصوم حافظ على التقوى : لأنه يقي النفس من المحاصي ، ويدرسه يتعلم فيها الانسان سمو الروح وبقاء النفس ولذة المناجاة .

٢ - الصوم يقوى الجانب الروحي في الانسان : اذ لا يخفى أن الانسان مركب من جسد وروح ، والجسد له مطالبه من أكل وشرب وشهوة ، والروح لها مطالبها من عبادة وتدبير وتأمل في ملكوت السموات والأرض فبالصوم تصفو النفس فتطلق الروح محلقة في عليائها مشتاق للقاء ربها سابحة في التدبير في آيات الله من حولها منتشية بعبادة مولاهم ومالك أمرها .

أما أولئك الذين عزموا لذة العبادة واخضعوا أشواق الروح لمطالب الجسد فقد حكموا غرائزهم في عقولهم وطلبوا الروح في خدمة أجسامهم ولم يعلموا أن في ذلك الخسران البين .

(١) آل عمران الآية ١٠٣ .

(٢) نظرات في الاسلام للدكتور محمد عبد الله دراز ص ٥٢ .

ياخادم الجسم كم تسمى لخدمته .•• أتطلب الريح فيما فيه خسران
أقبل على النفس واستكمل فضاؤها .•• فأنت بالنفس لا بالجسم انما

ولو علموا أن هذا الجسد ما هو الا مطية للروح وأهري بالمطية
أن تكون لمنفعة الراكب لو علموا ذلك لما انهمكوا في الملهذات الجسمية
وتركوا ما فيه سعادتهم الحقيقية في الدنيا والآخرة وهو العافية بالجانب
النفس وتزكيتها الذي يترتب عليه النجاح والفلاح (قد أفلح من زكاهها
وقد خاب من دساها) •

ومن وسائل تنمية الجانب الروحي : الدعاء لأنه من العبادة كما
جاء في الحديث الشريف ، وقد عقب الله تعالى على آيات الصيام
بقوله : (وإذا سألك عبادي عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون) • ويقول صلى الله عليه
وسلم : " ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر ، والامام الصمد ،
ودعوة المظلوم " •

٣- الصوم تدريب على قوة الارادة وهو الوسيلة الفعالة لتحقيق سلطان الروح
على الجسد اذ بما فيه من صبر وفطام للنفس ومقاومة للشهوات وانتصار عليها
تحصل العفة والظهارة النفسية كما أنه يربى المؤمن على الصبر والمجاهدة
والمرابطة وتتم هذه الصفات لديه بحيث يصبح لا يبالى بالشدائد ولا بما
يلقيه فى حياته من خشونة وشظف فى العيش ، بل يرحب بالشدائد
ما دام ذلك فى سبيل الله •

(١) الشمس الآيتان ٩ و ١٠ •

(٢) البقرة الآية ١٨٦ •

(٣) رواه ابن ماجه - كتاب الصيام ج ١ ص ٥٥٧ •

٤ - الصوم يذكر الانسان بنعم الله عليه : مما لاشك فيه أن النعم إذا توالمت وتكاثرت على الانسان وألقها وظلال أنعمه بها ربما ينسى شكر الله عليها بل ربما نسي قيمتها وأهميتها لطول تموده عليها ، قال تعالى : (وإذا أنمنا على الانسان أعرض ، وأنبجانه ^(١)) ، وقال تعالى : (وتأمين ممن آية في السموات والأرض ، يرون عليها وهم عنها معرضون) .

ونعم الله على الانسان كثيرة ولا تعرف عند بعض الناس الا يفقدها ، فالصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قدرها الا المرضى ، والمسائل لا يدرك قيمته الا المحتاج انيه ، والشعب والري لا تدرك أهميتهم الا عند الجوع والمطش ، لذلك شرح الله تعالى الصيام ليذكّر الانسان بنعمه عليه فيشكره ويحرف قيمة النعم التي من بها عليه سبحانه وتعالى فيصرفها فيما أمره الله ولا يتعدى بها فيما حرم الله ولا يبطر فيصرف (كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المرفرفين) .

٥ - الصوم يدفع النفس الانطانية الى مساعدة المحتاجين : ذلك أن الفسلى حينما يشعر بألم الجوع وحرارة الحرمان فانه يتذكر اخوانه من المؤمنين الذين ضاقت بهم سبل المعيش ، أولئك الذين يبيتون على الطوى وأولادهم يتضاغون من شدة الافة يتذكّروهم فيتدفق لمساعدتهم فيطعم الجائع ويكسو العارى ويمسح مرارة الآلام من النفوس ، وذلك يحصل التعاون بين المسلمين ، المراد من قوله تعالى : (وتعاونوا على البر والتقوى) والمراد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من نفع عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون المهد ما كان المهد في عون أخيه) .

(١) فصلت الآية ٥١ .

(٢) يوسف الآية ١٠٥ .

(٣) الأعراف الآية ٣١ .

(٤) المائدة الآية ٢ .

(٥) البخارى ومسلم واللفظ لمسلم ، كتاب الذكر ، رقم الحديث ٣٨ ج ٤ ص

فتحصل بذلك المحبة والتآلف بين المسلمين فيكونون كالبنيان أو كالبنيان
يشد بعضه بعضاً . وحاصل القول أن الصوم في الاسلام تهذيب للنفس
الانسانية شرعه الله ايقاظاً للروح وتقوية للارادة وتمهيداً على الصبر ، وتصرفاً
بالنعمه وتهيباً لمشاعر الرحمة وتدريباً على كمال التسليم لله رب العالمين وهمو
صون لجميع الجوارح من اللغو والحديث فلا لغو ولا رفث ولا جهل ولا حساب
ولا سماع للغو أو باطل ولا نظر الى حرام ، ولا عنز على خطيئة أو اثم ولا سعى
ولا كسب إلا في ما أحل الله وفيما يرضى الله ، هذا هو حال الصائمين نفسى
الاسلام غمرت السكينة نفوسهم ، ولاءً الحلم والصبر قلوبهم ، فاضت الرحمة
بين جوانحهم وشاعت فيما بينهم . هذه هى آثار الصوم الذى يمسد
الصائمين للتقوى كما أمر القرآن التوهم فيخرجون من مدرسة الثلاثين يوماً مطهرين
مخفوري الذنوب ، قال عليه الصلاة والسلام " ويفقر لهم آخر ليلة " ^(١) عسالة
على ما يدخره الله لهم عنده من الجزاء لقوله صلى الله عليه وسلم ، قال الله
تعالى : (كل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لى وأنا أجزى به) ^(٢) .

٣- الزكوة :

الزكاة هى عبادة مالية اجتماعية عامة ، وهى فى اللغة التماس والبركة
والطهارة والمدح ، وهى فى الشرع تطلق على الحصة المقدرة فى المال
التي فرضها الله للمستحقين . " وسميت هذه الحصة المخرجة من المال
زكاة لأنها تزيد فى المال الذى أخرجت منه وتوفره فى الصنى وتقيه الآفات " ^(٤) .

قال ابن تيمية رحمه الله : " نفس المتصدق تزكو ، وماله يزكو ، يظهر
ويتزيد فى الصنى " ^(٥) .

-
- (١) مسند أحمد ج ٢ ص ٢٩٢ .
(٢) البخارى ج ٣ ص ٣١ ومسلم واللفظ له ، رقم الحديث ١٦٣ من كتاب الصيام
ج ٢ ص ٨٠٧ .
(٣) لسان العرب والمجمع الوسيط ج ١ ص ٣٩٨ .
(٤) المجموع شرح المهذب ج ٥ ص ٢٩١ .
(٥) مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ج ٢٥ ص ٠٨ .

قال تعالى : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها) والمراد
بها الزكاة ، قال الماوردى " الصدقة زكاة والزكاة صدقة يفتقر الاسم ويشق
المسمى " وقال تعالى : " ومنهم من يلمزك في الصدقات " وقال تعالى : (انما
الصدقات للفقراء والمساكين ١٠٠٠ الآية ، وفي الحديث " ليس فيما دون خمسة
أوسق صدقة " ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة " ، وليس فيما دون خمس أواق
صدقة " ، وفي حديث ابن عباس حينما بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم مماذا
الى اليمن قال له : وأعلمهم أن الله افترخ عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم فترد على فقرائهم " .

وفي تسمية الزكاة صدقة يقول القاضى أبو بكر بن المرينى رحمه الله : " وذلك
مأخوذ من الصدق فى مساواة الفعل للقول والاعتقاد ، وهناء أصدق ، يرجع
الى تحقيق فى شئ بشئ ، وعنده به ، ومنه صدق المرأة ، أى تحقيق الحاصل
وتصديقه بايجاب المال والفتاح على وجه مشروع .

ويختلف فى ذلك كله بتصريف الفعل ، ومثابهة الصدق هاهنا للصدقة
أن من أيقن من دينه أن البحث حق ، وأن الدار الآخرة هى الصير وأن هذه

-
- (١) التهمة الآية ١٠٢ .
 - (٢) الأعلام السدثانية الباب الحادى عشر ولاية الصدقات .
 - (٣) التهمة الآية ٥٨ .
 - (٤) نفس الصورة الآية ٦٠ .
 - (٥) رواه الشيخان وغيرهما ، صحيح البخارى ج ٢ ص ٤٤٤ اوضح صحيح مسلم ج ٢ ص ٦٧٤ .
 - (٦) صحيح البخارى ج ٣ ص ١٢٠ وغيره .
 - (*) هو محمد بن عبد الله بن محمد المصافى الاشيبلى المالكى ، أبو بكر ابن
المرينى قاضى من حفاظ العديد ، ولد فى اشبيلية ورحل الى المشرق ، وروى
فى الأدب ، وبلغ رتبة الاجتهاد فى علوم الدين ، وصنف كتباً فى الحديث
والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ ، من أهم كتبه أحكام القرآن ،
وطائفة الأحكام فى شرح الترمذى ، والانصاف فى مسائل الخلاف
عشرون مجلد ، والمحصل فى أصول الفقه وغيرهما ، ولد سنة ٤٦٨ هـ وتوفى
يقرب فامن سنة ٥٤٣ هـ ، الأعلام ج ٧ ص ١٠٦ .

الدار الدانية تحطرة الى الأخرى ، و باب الى السواى أو الحسنى عمل لها ، و قدّم ما يجده فيها ، فان شك فيها أو تكامل عنها وآثر عليها - بخل بما لسهه ، واستمد لآماله ، و قفل عن مآله (١) .

فرضها الله تعالى لتطهير النفوس البشرية من أمراض الشح والبخل .
" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكّيهم بها " ففيها تزكية ، و التزكية هي سمو والرفعة سمو في النفس ورفعة عن الشهوات ، وهذا يتهدّب السلوك الانساني .
قال البيضاوى رحمه الله : في قوله تعالى : (وتزكّيهم بها) وتتق بهم حسناتهم وترفعهم الى منازل المخلصين " ، و الاخلاص أسمى أخلاق النفس البشرية ، وأن نتيجة اخراج الزكاة و شيق الصلة بتزكية النفس التي من أجلها بحث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لقد من الله على المؤمنين إذ بحث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) .
وتلك التزكية هي مهمة المسلمين جميعا فمن ذلك أن نبي الله موسى عليه السلام يقول لفرعون ما يحكى الله تعالى عنه (هل لك الى أن تزكى) و التزكية هي طريق الفلاح (قد أفلح من زكّاها) لهذا تجب مجاهدة النفس حتى تستقيم وتتحصل لها الهداية و التزكية ، قال تعالى : (والذين جاهدوا فينا لشهديتهم سهلنا) و قال تعالى : (ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه) و المال حبيب الى النفوس ، و جهاد النفس في الزهه فيه و الانفاق منه من أهم أنواع الجهاد ، وهو في كثير من آيات الله مقدم على الولد وحتى على النفس و ما ذلك الا لتمتق النفوس البشرية به و اهتمامها بتحصيله ، قال تعالى : (المال والبنون زينة الحياة الدنيا و الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خيرا ملاما) ، و قال تعالى : (انما أموالكم وأولادكم فتنة و الله عنده أجر عظيم) ، و قال تعالى : (انما المؤمنون

-
- (١) أحكام القرآن ج ٢ ص ٩٥٨ .
 - (٢) أنوار التنزيل ج ١ ص ٢٠٨ ط الحلبي .
 - (٣) آل عمران الآية ١٦٤ .
 - (٤) النازعات الآية ١٨ .
 - (٥) الشمس الآية ٩ .
 - (٦) المنكورات الآية ٦٩ .
 - (٧) فاطر الآية ١٨ .
 - (٨) الكهف الآية ٤٦ .
 - (٩) التناهي الآية ١٥ .

الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون (١) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) ه وقال تعالى : (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم)^(٢)

ومن هنا تدرك كيف كانت الزكاة وسيلة من وسائل تطهير النفس والسمو بها عن الشح والبخل ه لذلك فإن تزكية النفس وتزكيتها تهون كل الصعاب وتذلل كل المقصات وتحل كل المشاكل ه والقرآن الكريم عني بالجانب المالى للانسان ونظمه وفسر في فيه قدرا محدودا للمحتاجين وحث في كثير من آياته على الانفاق بن مال الله تعالى الذى آتاه الله للانسان اذ المال مال الله والناس عبيده وحذر من الشح والبخل واعتبر الامساك وعدم الانفاق هلاكا ه قال تعالى (وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأحسنوا ان الله يحب المحسنين)^(٣) قال البيضاوى رحمه الله فى معناها : " بالاسراف وتضييع وجه العماش أو بالكف عن الفزو والانفاق فيه فان ذلك يقو المدو ه وفسلطهم على اهلككم ويغيد ه ما روى أبوأيوب الأنصارى رضى الله عنه أنه قال لما أعز الله الاسام وكسر أهله رجعنا الى أهالينا وأمولنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت ه أو بالامساك وحب المال فانه يؤدى الى الهلاك المؤيد ه ولذلك سمى البخل هلاكا (٤) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ه ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخديه إلا أن تنفضوا فيه وأعلموا أن الله فى حميد)^(٥) وقال تعالى : (آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا

-
- (١) الحجرات الآية ١٥
 - (٢) الصدف الأيتان ١٠ ١١٤
 - (٣) التوبة الآية ٢٠
 - (٤) البقرة الآية ١٩٥
 - (٥) أنوار التنزيل للبيضاوى ص ٤٦ ط الطبى
 - (٦) البقرة الآية ٢٥٤
 - (٧) نفسا لسورة الآية ٢٦٧

ما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير^(١) وقال تعالى :
 (وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني السي
 أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين^(٢)) ، وقال تعالى : (فاتقوا الله
 ما استطعتم واسموا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك
 هم المفلحون) ومع أن المال مال الله وهو الواهب المعطى الكريم البنان فهو
 سبحانه يحد عباده المنفقين بأن يحوضهم أضغاث ما أنفقوا ومع ذلك مفسرة
 الله تعالى ، قال تعالى : (ان تقررؤا الله قرؤا حسنا يضاعه لكم ويغفر لكم
 والله شكور حلِيم^(٣)) هذا غيض من فيض من آيات الله الكثيرة التي تتحدث عن
 المال في القرآن الكريم وانفاقه للمحتاجين .

ونعود الى الآيات الآتفة الذكر نجد أن القرآن حينما يخاطب النفوس
 البشرية ويحثها على الانفاق في سبيل الله يربط ذلك بمصدر هذا الرزق الذي
 في أيديهم ، فهو من عند الله الذي آمنوا به ، والذي يأمرهم بالانفاق " أنفقوا
 مما رزقناكم " فهو الرزاق ذو القوة المتين ، وهو المعطى سبحانه (ربنا الذي
 أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) كما يذكر باليوم الآخر الذي لا يبع تريح فيه
 الأموال وتتم ، ولا خلة ولا شفاة لا صديق ولا صاحب يتقدمون فيشفعون
 ويشفعون ، كما يأمر بالانفاق من الطيبات " أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومنها
 أخرجنا لكم من الأرض " ، فالآية الكريمة تحث النفوس على الانفاق من الطيبات
 اذ الجود بأفضل الموجود يدمع ذلك قوله تعالى : (لن تنالوا البر حتى تنفقوا
 مما تحبون) كما ينهى القرآن الكريم عن تميم الخبيث والانفاق منه فالسودون
 أو الردى تماثفه النفوس ، وقد ضرب الله لهم مثلا من أنفسم فحرك وجدانهم

-
- (١) الحديد الآية ٧
 - (٢) المنافقون الآية ١٠
 - (٣) التين الآية ١٦
 - (٤) نفس السورة الآية ١٧
 - (٥) طه الآية ٥٠
 - (٦) آل عمران الآية ٩٢

وهو العليم سبحانه بذات العدور بأنهم إذا قدم لهم هذا الردى كصفتة بيسع
أو قضاء دين فانهم لن يأخذوه الا ينقص من الثمن نقص من لا يريسه سدده
أو يتسامح فيه على مضغ ه قال تعالى (ولا تبيعوا الخبيث منه تنفقون ولستم
بأخذيده الا أن تفيضوا فيه واعلموا أن الله غنى حميد)^(١)

وفي الآية التي تليها في هذه المجموعة من الآيات ه يدعو القرآن الكريم
الى الايمان والانفاق من مال الله الذي استخلف الله بنى آدم فيه لأن له
ملك السموات والأرض والناس جميعا فقراء اليه (يا أيها الناس أنتم الفقراء
الى الله ه والله هو الغنى الحميد) والانسان حين يسمح هذا الأمر من مالك
السموات والأرض يدعو الى الانفاق ه ومن مال من ؟ انه من مال السنن
الذي أعطى وأبقى وما الانسان الا مستخلف عليه ليصرفه فيما أمره الله وهو
سبحانه رقيب على كل تصرفاته ه (ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم
لتنظروا كيف تعملون) حينما يسمح ذلك ينتبه من الغفلة فيعلم أن هذا المال
وديعة عنده وهو نفسه رهين عمله (كل امرئ بما كسب رهين) فيتخلص من
سطة الشح ه وينفض عنه كابوس البخل ويرتفع بنفسه الى أفق الانفاق فسى
سبيل الله .

كيف لا وهو يسمح أيضا وعد الله في هذه الآية خيرها بالأجر الكبير
للمنفقين (فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير)^(٥)

وفي الآية التي تليها في هذه المجموعة طلب سبحانه وتعالى الانفاق
من رزقه " وأنفقوا مما رزقكم " وربط ذلك بقضية الموت فهو سبحانه يذكر
الناس بهذه الحقيقة التي لا مناص لأحد منها ولا مهرب ه وفي هذا تذكير
للنفس الانسانية بالحصير المحتم فتتحرك النفس وتدفق متفحة راجية بذلسك
المشتم عند الله .

-
- (١) البقرة الآية ٢٦٢ .
 - (٢) فاطر الآية ١٥ .
 - (٣) يونس الآية ١٤ .
 - (٤) الطور الآية ٢١ .
 - (٥) الحديد الآية ٧ .

والقرآن الكريم يأمر المؤمنين ، أن ينفقوا الخير لأنفسهم " وأنفقوا خيرا لأنفسكم " فعمل ما ينفقونه على المحتاجين كأنه نفقة مباشرة لهم ، كما يوضح لهم أن داء الشح باذء ملازم للانحسار وأن من خلص منه فهو الفائز بالفلاح والنجاح " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " .

والانفاق الحقيقي لا يكون الا ابتغاء وجه الله ، وهذا لا يكون الا من شأن المؤمن لأنه لا ينفق ماله لفرض دنوى كالرياء والشهرة ، فلا يفسق رياء الناس لأن الذين ينفقون رياء الناس هم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فهم قرناء الشيطان (والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا)^(١) .

وما دام المؤمن ينفق ابتغاء وجه ربه فإنه يكون مطمئنا لقبول الله صدقته راضيا بالشواب الجزيل والأجر الكبير الذي أعده الله له ، قائما بما بقي معه ، موتنا ببركة الله فيه ، قائلا : " اللهم اجعله بمنما ولا تجعله مشرما " ، وكذلك ترتفع نفس المؤمن وتسمو وتطهر وتزكو وهكذا يرضى الله النفوس البشرية بهذا القرآن (ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) .

■ الأثر التربوي للزكاة والانفاق بصفة عامة :

١ - الصحادة النفسية :

بما أن الزكاة طهارة من الشح والبخل لقوله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيتهم بها) فهي مع هذا أيضا نمازة وركعة وزيارة لشخصية الخلق ذلك أن الذي يؤدي الزكاة ويساعد المحتاجين ، يشعر بالرضا والارتياح ويجد صحادة نفسية تملأ جوانحه لأنه انتصر على

-
- (١) النساء الآية ٢٨
 - (٢) الاسراء الآية ٩
 - (٣) التوبة الآية ١٠٣

الأثرة والأثانية واغراء الشيطان بالأفكاس ، حيث يقول الله عز وجل
(الشيطان يحدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يحدكم مغفرة منه وخصيلا
والله واسع عليم) (١) فاستجاب^{الإنصاف} لمر الله ورضي بما عنده في المغفرة
والفضل .

٢ - البركة والنماء للمال المزكى :

لا شك أن المال المزكى يباركه الله تعالى ويحصل به النماء والربح ،
وهذا مشاهد وملوس تحقيقا لوعده الله تعالى : (وما أنفقتم من شيء فهو
يخلفه وهو خير الرازقين) وقوله تعالى : (يمحق الله الربا ويرسي
الصدقات) (٢) وقوله تعالى (وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك
هم المضعفون) (٣) .

٣ - مضاعفة الأجر والجزاء في الآخرة :

إن المؤمن الصادق في حياته الباقية بالآخرة وما أعد له الله تعالى
للمتقين يستمع إلى قوله تعالى : (مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل
الله كمثل حبة أنثت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف
لمن يشاء والله واسع عليم) (٤) وإلى قوله تعالى : (ومثل الذين ينفقون
أموالهم ابتغاء مرضاة الله وثبتنا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل
فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير) (٥)
وإلى قوله تعالى : (فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير) يستمع إلى
هذه الآيات وغيرها فيحظى بما آتاه الله صدقا بالحصنى ، عندئذ يستحق
عون الله وتوفيقه ، فييسره الله تعالى لليسرى ومن يسره الله لليسرى فقد
ربح ربحا عظيما ، أما من يخل واستغنى ولم ينفق مما آتاه الله فييسره

- (١) البقرة الآية ٢٦٨ .
- (٢) سبا الآية ٣٩ .
- (٣) البقرة الآية ٢٧٦ .
- (٤) الروم الآية ٣٩ .
- (٥) البقرة الآية ٢٦١ .
- (٦) نفس السورة الآية ٢٦٥ .
- (٧) الحديد الآية ٧ .

للمصرى وذلك فقد خسر خسارنا مبيتنا ، اللهم يسرنا للميسر وجنبنا
المصرى وأرزقنا خيري الدنيا والأخرى .

٤ - آداء الزكاة والانفاق على المحتاجين عادة وشكر للمعلم :

يتبين من الآيات السابقة أن المال مال الله تعالى وأن الانسنان
مستخلف فيه ، وهو رزق يسوقه الله الى من يشاء من عباده تفضلا وكرما .
ومهما كان للإنسان فيه من جهد وحسن تدبير فليتذكر يد القدرة الالهية .
التي أوجدته من الصدم ، وأمدته به ، قال تعالى : (أفرايتم ما تحرثون
أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ، لو نشاء لجعلنا ه حطاما فظلمت تفكيرون . .
أفرايتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ، لو
نشاء جعلنا ه أجاجا فلولا تشكرون) ويتذكر الانسان لنعمتى الالهى
والامداد يكف عن الادعاء بأنه قهر الطبيعة ، أو استولى على الفضاء
أو تحكّم فى الأرض وما فيها أو انه جمع هذه الأموال بحلمه وكفاءته
وحسن ادارته لأن هذا الادعاء كله لا يجدى فقيرا ولا يثنى فتبلا ذلك
أن من ادعى أن قدرته وحده ، وعلمه وحده هما اللذان يوجدان المال ، فقد
ضل وخسر وأهلكه الله ، وفى قصة تارون ما يشيننا كعبرة للمختبرين ، قال
الله تعالى فيما يحكيه عنه : (قال انما أوتيته على علم عندى أو لم يعلم
أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا)
ولذلك أهلكه الله كما أهلك من كان قبله من أمثاله (فحسبنا به يسداره
الأرض فما كان له من فئة ينصرته من دونه الله وما كان من المنصرتين) .

فلا غرابة بمد هذا الحشد من الآيات الدالة على أن النعم كلها بيد
النعم الحقيقي جل وعلا وذلك يتفق الانسان على أخيه الانسان
المحتاج امثالا لأمر الله تعالى وقياما بحق الشكر للمعلم وتعالى .

(١) الواقعة الآيات ٦٣ - ٦٥ والآيات ٦٨ - ٧٠ .

(٢) القصص الآية ٧٨٠ .

(٣) نفس السورة الآية ٨١ .

والأمر في هذا يعود إلى الاخلاص في الانفاق وحسن نية المنفق
أذ لابد أن يكون الانفاق مراداً به وجه الله تعالى ، لقول الله تعالى :
(وما آتيتهم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم الضمفون) ، ولقوله
تعالى : (وما تتفقون إلا ابتغاء وجه الله) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم :
" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " . فإرادة وجه الله
في هذه العبادة وفي كل عبادة هي العمود الفقري الذي لا حياة
لها إلا به ، لأن الله تعالى لا يقبل عملاً أريد به غيره أو أشرك منه غيره
كما جاء في الحديث القدسي " من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته
وشركه " .^(٤)

٥ - راحة نفسية للمحتاج وقوة لشخصيته :

حينما يحس الفقير أنه يعيش في مجتمع متعاون وأنه ليس ضائعاً
في هذا المجتمع ، وحينما يجد الرحمة والمطاف لدى الأغنياء ، ويمسك
أن الإسلام قد كفل له حقوقه ، وفقر له الضروريات من الحاجيات ، وحينما
يشعر أن المسلمين ملتزمون بقول الله تعالى (وفي أموالهم حق للسائل
والمحرور)^(٥) ، ويلبس أثر ذلك تطبيقاً عملياً يكون راضياً مطمئناً يجد عزة نفس
نفسه لأنه ينتهي إلى مجتمع عزيز كريم ، وعزة بدينية لأن الدين كفل له
حقوقه ، ومنحة لآخوانه المؤمنين الأغنياء لأنهم لم يتركوه قريسة للجوع وضربها
للمفهبسة ، بل يبادروا بسد حاجته ، وتأمين مطلبه ، وذلك تشجيع
للحجة وتدوم الألفة .

(١) الروم الآية ٣٩ .

(٢) البقرة الآية ٢٧٢ .

(٣) صحيح البخاري وصحيح مسلم .

(٤) صحيح مسلم ج ٤ ص ٢٢٨٩ كتاب الزهد رقم ٤٦ .

(٥) الذاريات الآية ١٩ .

٤ - الحج وأثره في النفس الإنسانية :

الحج لغة القصد ، تقول المر ب الحج بنو فلان فلاننا اذا قصدوه .
وهو في الاصطلاح الشرعي : قصد البيت الحرام لأداء التمسك .

والحج آخر أركان الاسلام التي فرضها الله تعالى على المسلمين ، اذ كانت فرضيتها في السنة التاسعة من الهجرة النبوية على أرجح الأقوال ، قال تعالى :
(ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا) .

والحج رحلة فريدة في عالم الأسفار اذ يخرج المسلم من وطنه قاصدا البلد الأمين وقد قطع الحلقى الدنيوية واتجه بقلبه الى رب الهبة مخلصا له النية متجردا لله سبحانه في جميع الحركات والسكنات متزها عن الشهوات بتمسدا عن الم لذات ، مقتصرأ على الضرورات .

■ البيت ومكانته في النفوس :

والبيت الحرام له مكانة عظيمة في النفوس وهيمة وجاذل في القلوب ، كيف لا وقد جعله الله مشابة للناس وأمنا ، (واذا جعلنا البيت مشابة للناس وأمنا) وهو أول بيت وضع للناس لعبادة الله في الأرض (ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام ابراهيم ومن دخله كأن آمنا) ، وهو رمز لتوحيد الله تعالى اذ كل من قصد اليه شماره " الله أكبر " ، وشيده " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والتمنة لك والملك لا شريك لك " .

(١) لسان المر ب مادة حجج .

(٢) آل عمران الآية ٩٧ .

(٣) البقرة الآية ٢٥ .

(٤) آل عمران الآيتان ٩٦ ، ٩٧ .

(١) يقول صاحب مجلة "الشهاب" رحمه الله :

" ويتهم بعض الذين لا يحملون الحكمة البالغة ، والنظرة السليمة في هذا التشريع الحكيم - هذه الفرصة ، فيتمزجون الاسلام بأنه لا زال متأثرا ببقية من وثنية العرب ، وأن الكعبة والطواف من حولها ، والحجر الأسود واستلامه ، وما يحيط بذلك من معاني التقديس والتكريم ، ان هو الا مظهر من مظاهر هذا التأثير ، وهذا القول بعيد عن الصحة ، عار عن الصواب ، فالعظم الذي يطوف بالكعبة أو يستلم الحجر ، يعتقد اعتقادا جازما أنها جميعا أحجار لا تضر ولا تنفع ، ولكنه انما يقدر فيها هذا المعنى الرمزي الوديح ، معنى الأخوة الانسانية الشاملة ، والوحدة السالمة الجامعة ، وهذا قول الله العلي الكبير " جعل الله الكعبة الهيت الحرام قياما للناس " .

والرمزية هي اللغة الوحيدة لتشيل المعاني الدقيقة ، والمشاعر النبيلة التي لا يمكن أن تصورها الألفاظ أو تجلوها المبارات ، والذي يعظم علم وطنه يعلم أنه في ذاته قلمة نسج لا قيمة لها ماديا ، ولكنه يشعر كذلك أنها ترمز الى كل معاني المجد والسمو ، التي يحترزها وطنه . . .

والكعبة المشرفة علم الله المركزي في أرضه ، ليشل به للناس أرفع معانيس أخوتهم ، وليرمز به الى أقدس مظاهر وحدتهم ، وانما كانت بناء ليكنسوا كالبنيان المرصوص ، يشد بعضه بعضا ، ومن أجل الجميل أن يقوم على رفع هذا البناء ابراهيم الخليل أبو الأنبياء . . .

وما الحجر الأسود الا موضع الابتداء ونقطة التمييز في هذا البناء ، وحده تكون الهيمة لرب الأرض والسماء على الايمان والتصديق والوفاء : " اللهم ايماننا بك لا بالحجر وتصديقا بكتابك - لا بالخرافة - ووفاء بمهدك - وهو

(١) العدد الثالث ص ٥١ من مقال للأستاذ حسن البنا رحمه الله ، نقلنا من كتاب المهادة في الاسلام للدكتور يوسف القرضاوى ص ٢٨٤ ، بتصريف .
(٢) المائدة الآية ٩٧ .

التوحيد الخالص لا الشرك - واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم محط
الأصنام .

فأين هذه المماني الرمزية العلوية ، من تلك المظاهر الوثنية الخرافية؟

ان الكمية المشرفة رمز قائم خالد ، ركز الاسلام من حوله أخلد وأقدس
وأصغى مغانى الانسانية المالمية ، والأخوة بين البشر؟ جميعا (وإذا جملنا
الهيئة طباية للناس وأمنسا^(١)) .

وإذا فهمنا هذه اللغة الرمزية وهى تتميز بسحتها وشمولها سهل علينا
إن نفهم كثيرا من أسرار الحج . أ . ه .

(٢)
وهى كما قال الأستاذ محمود شلتوت :

" فما الاحرام فى حقيقته الا التجرد من شهوات النفس والهوى وجسمها
عن كل ما سوى الله وعلى التفكير فى جلاله .

وما التلبية الا شهادة على النفس بهذا التجرد ، والتزام الطاعة
والامثال ، وما الطواف بعد التجرد الا دوران القلب حول قدسية الله ، صنع
المحب الهائم مع المحبوب المنعم الذى ترى نعمه ولا تدرك ذاته .

وما السعى الا التردد بين على الرحمة التماسا للمشفرة والرضوان .

وما الوقوف بحرفة الا بذل المهج فى الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية ،
وأيد مرتفعة بالرجاء ، والسنة مشغولة بالدعاء وأمال صادقة فى أرحم الراحمين "

(١) البقرة الآية ١٢٥ .

(٢) الاسلام عقيدة وشريعة ص ١٢٠ للشيخ محمود شلتوت .

وما الرى بمد هذه الخلووات التى تشرق بها على القلوب أنوار ربها ،
الا رمز مقت واحتقار لصوامل الشره ونزعات النفس ، والا رمز ما دى لصدق
المزمنة فى طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات .

وما الذبح - وهو الخاتمة فى درج الترقى الى مكانة الطهر والصفاء -
الا اشارة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها فى بناء الفضيلة ، ورمز للتضحية
والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار .

(١)
ويقول الامام الفزالى رحمه الله ما ملخصه :

" ليجمل الانسان عزمه خالصا لوجه الله سبحانه يحبى دا عن شوائب
الرياء والسمة وليحذر ان يستبدل الذى هو أدنى بالذى هو خير وليتزوّد
بالتقوى فهى خير زاد (فان خير الزاد التقوى) فهى زاد الرحلة الطويلة
زاد الآخرة - وليحذر أن يفسد هذا الزاد شوائب الرياء وكدورات التصير .

وليتذكر عند ركوب الراحلة ركوب الجنازة ، وما يدريه لعل المنسوت
قريب . وعند ارتداء الاحرام يتذكر أنه سيلقى الله تعالى ملفوظا فى ثياب
الكفن لا محالة .

وينبشى للحاج أن يحضر فى قلبه هذه الأسئلة : ماذا يريد ؟ وأين يريد ؟
وزيارة من يقصد ؟

انه يريد عفو الله ورضوانه ، ويتوجه صوب البلد الأمين البلد الذى حرمه
الله وجعله آمنا ومن دخله كان آمنا ويقصد ملك الملوك فى زمرة الزائرين المدعوين
لحضرته الذين نودوا فلبوا النداء وقطعوا الصلائق وفارقوا الخلائق ، وليتذكر
هد التلبية أنه يجيب الله عز وجل وليخشى أن ترد عليه اجابته فيقال له :

(١) احياء علوم الدين ج ١ ص ٢٧٤ ط المكتبة التجارية ، بتصرف .

(٢) البقرة الآية ١٩٧ .

لا لبيك ولا سمديك ، قال سفيان بن عيينة : حج علي بن الحسين رضی الله
عنهما فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانفض ووقمت عليه الرعدة ،
ولم يستطع أن يلبى ، فقيل له : لم لا تلبى ؟ فقال : أخشى أن يقال
لى لا لبيك ولا سمديك .

وليتذكر في الطواف أنه متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول عرش الله
ولا بد من استحضار القلب من أول الطواف الى آخره .

وليمتد عند استلام الحجر أنه صابح لله عز وجل على طاعته وليعزم على
الوقوف ببيئته " الحجر الأسود يمين الله في أرضه " وفي لفظ عن ابن عباس
رضي الله عنهما : موقفنا " الركن يمين الله عز وجل يصابح بها خلقه
والذي نفس ابن عباس بيده ما من مسلم يسأل الله عنده شيئا الا أعطاه اياه " (١)
وليتذكر عند الوقوف بحرفة وقوفه في عرصات القيامة واجتماع الأمم وشدة
الزحام في ذلك اليوم المهيب فيلزم قلبه الضراعة ، والابتهاال الى الله
عز وجل أن يحشره في زمرة الفائزين .

وليتذكر عند الرمي أنه يرضى به غضب الشيطان ، وليتذكر عند
الذبح أنه يتقرب بهديه الى الله تعالى ، وليس التقصد من ذلك المفارقة
والمكاثرة وليتصدق بهديه وجهه الى الله تعالى (قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين ، لا شريك له وذلك أمرت) .

والجملة فالحج من أوله الى آخره رحلة نفسية لها آثار عظيمة على النفس
من حيث تصفيتها من الاكدار ، وتزويدها بالتقوى ، وللحج أثر في حياة الأفراد

(١) رواه الطبراني في مصجمه وأبو حميد القاسم بن سالم وله شواهد فهو حديث
حسن ، وله حكم الرفع كما ترى اذ لا مجال للرأى فيه) ١٠٠هـ كشف الخفاء
للمجلوس ص ٣٤٩ .

(٢) الانعام الآيتان ١٦٢ ، ١٦٣ .

والجماعة لقوله تعالى : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم)^(١)

■ فمن هذه الآثار والمنافع :

أولا : القوة الروحية :

يتزود الحاج بشحنة روحية كبيرة فتعلا نفسه خشية وتقوى ، وعزما على الطاعة وندما على المنصية ، وتخذى فيه عاطفة الحب لله ولرسوله وللمؤمنين ، وتوقظ فيه مشاعر الأخوة الإسلامية لآخوانه المسلمين في كل مكان ، وتوقد في صدره شعلة الحماسة لدينه والغيره على حرمانه .

يحدو المسلم بعد ذلك أصفى نفسا وأرق شمورا ، وأظهر مسلكا وأقوى عزيمة على الخير وأصلب عودا أمام مشربات الشر^(٢) ، (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)

ثانيا : الثقافة والتدريب :

الحج توسيع لأفق المسلم الثقافي والفكرى ، فهو حينما يحتك بآلاف الناس القادمين من شتى أقطار الأرض في زمن واحد ومكان واحد ، تكون له مناسبة عظيمة للاطلاع على أحوال أكبر عدد من المسلمين في أنحاء المعمورة عن طريق هؤلاء الوافدين الى البيت الحرام ، كما يحصل تدارس كبير من مشاكل المسلمين مع أولى الفضل والفكر منهم فينتج عن ذلك طاقة فكرية سليمة وفهم صحيح .

(١) الحج الآيات ٢٧ و ٢٨ .

(٢) رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجه ، والمفرد للبخارى ج ٣ ص ١٤ ، ومسلم ج ٢ ص ٩٨٣ رقم ٤٣٨ .

وتحتل مشاق السفر وفارقة الأهل والأولاد والوطن ، والتضحية
بالراحة المألوفة بين الأصدقاء ، والأسياب تحصيل لدى المسلم درسة
على احتمال الشدائد والصبر على المكاره ومواجهة الصواب .

ثالثا : المساواة :

الحج تدريب على على المبادئ الإسلامية ، ومنها المساواة
اذ ترى معنى المساواة واضحا في أجلى صورة ، فالملابس واحسدة
ازار ورداء أبيضان يلبسهما الأمير والمأمور ، الراعى والرغية ، الفنى
والفقير ، الملك والعميلوك ، انهم أشبه بحالهم فى ساحة العرس
الأكبر يوم يخرجون من الأجدات الى رسم يوفضون .

رابعا : الوحدة :

فى الحج تتوحد المشاعر كما توحدت الشعائر تتوحد الأهداف
والأعمال كما توحدت الأتوال ، لا عنصرية ولا عصبية للون أو جنس
أو فقة أو طبقة فالجميع يؤمنون برب واحد ، ويظفون حول بيت واحد
يتبصرون رسولا واحدا ، أعمالهم كلها فى هذه الشميرة موحدسة
شعارهم (انما المؤمنون اخوة) .

خامسا : الشعور بالقوة وإيقاظ الأمل :

تتاح للمسلمين فرصة عظيمة فى موسم الحج أن يشهدوا أعظم مؤتمر
اصلاى ، وهذا التجمع الكبير بهذا المدد الضخم يوحى دائما بالقوة
ويرقظ الأمل ، ويذكر المسلم بحق أخيه المسلم ، وان تأت الديسار
وتباعدت ، كما تذوب فيه الفوارق الدبئية مهما كانت ، وتختفى فيه
كل الشمارات مهما برقت الاشمارا واحدا (اللهم أكبر) ، وفى هذه
الفرصة تدرس أفضل الوسائل لبلوغ الأهداف النبيلة التى رسمها
الاسلام ، وتحقيق الأمال المرجوة .

هذه هي أهم الآثار التربوية التي سلكها القرآن الكريم في تربية النفس الانسانية عن طريق السمات التميدية ، وهي آثار عظيمة كما ترى ، تجمسل التربية للمضير فهي أولا وأخيرا عبادة لله تتطلب لذاتها طاقة لله وابتغاء لمرضاته وهنا يمكن أثرها التربوي ان ليس عند القلب السليم أحلى ولا ألد ولا أطيب ولا أسر من حلاوة الايمان المتضمن بعبادته لله ، وصحته له وإخلاصه الدين له ، وذلك يقتضى انجذاب القلب الى الله ، فيصير مئيبا اليه خائفا منه واقبا راهبا لأن الانسان لا يكون عبدا لله الا وقلبه بين الخوف والرجاء ، الخوف من عقابه والرجاء في عفوه وقرانه (أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة (١)) أيهم أقرب يرجون رحمته ، ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا) .

والمعبادة التي يريد بها الله تعالى من عباده بقوله تعالى : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) هي كل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة فتشمل السمات الظاهرة كأركان الاسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالمعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل (٢) والمملوك من الآدميين ، واليهائم ، والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة " .

وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والانابة اليه ، وإخلاص الدين له ، والصبر لحكمه ، والشكر لنعمه والرضا بقضائه ، والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه ، وأمثال ذلك هي من العبادة لله " ٠ أ هـ .

(١) الاسراء الآية ٥٧ .

(٢) العبودية في الاسلام لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ٣٨ ط ٢ المكتتب

الاسلامي .

(٣) المصدر السابق .

كما أنها تشمل حسن المعاملة والوفاء بالحقوق كبر الوالدين وصلات الأرحام
والاحسان الى اليتيم والسكين وابن السبيل ، والرحمة بالضعفاء والرفق بالحيوان .

كما تشمل الأخلاق والفضائل الانسانية كلها ، من صدق الحديث ،
وأداء الأمانة والوفاء ، والعدل والمفوع ، والتواضع والكرم والسخاء واجتناب
الريائل كالكذب والنميمة ، والتجسس ، والبخل والكبر ، ونحو ذلك ، وهذا
ما سنتحدث عنه في الفصل الآتي ان شاء الله تعالى .

ولهذا الشمول في معنى العبادة آثار مباركة في النفس الانسانية
والحياة التي يحياها الانسان في ذاته هيلمسها في غيره ، ويرى ظلالها في الحياة
من حوله ، وأبرز هذه الآثار ، كما يقول الأستاذ يوسف القرضاوي أستاذنا :

(١) " صوغ حياة المسلم وأعماله فيها بالصحة الربانية ، وجعله مشدودا الى
الله في كل ما يؤديه للحياة ، فهو يقوم به بنية التاميد الخاشع ، وروح
القانت الصميت ، وهذا يدفعه الى الاستكثار من كل عمل نافع وكسل
انتاج صالح له ولأبناء نوعه .

(٢) وحدة الوجهة ووحدة الغاية في حياة الانسان كلها ، فهو يرضى رسا
واحدا في كل ما يأتي وما يدع ، ويتجه الى الله بسمحه كله الديني
والدنيوي ، لا انقسام ولا صراع ولا ازدواج في شخصيته ولا في حياته . .
فوجه الله لا يفارقه " فأينما تولوا فثم وجه الله " ، وهذا يتصرف
همه كله الى الله ويتفتح قلبه كله على الله ، ولا يتوزع شمل حياته وفكره
وارادته ووجدانه بين شتى الاتجاهات ، من جهة عبادة الله ، وظائمه
رضوان الله ، ودليله وحى الله " .

(١) العبادة في الاسلام / د . يوسف القرضاوي ص ٦٦ ، بتصرف .

والحق أن دائرة المهادة التي خلق الله لها الانسان وجعلها غايته
في الحياة بقوله تعالى :

(وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون) ^(١) دائرة رغبة واسعة تشمل
شئون الانسان كلها وتستوعب جميع حياته عقيدة ومهادة وسلوكا .

... ..

الفصل الثالث

التربية الأخلاقية

القرآن الكريم كله دعوة للنفس الانسانية الى السلوك القويم فلا تكاد تخلو سورة من سورته من الدعوة الى الفضائل والحض عليها أو النهي عن الرذائل والتحذير منها . مقرونة أحيانا بالترغيب في الفضيلة والوعد عليها بالجـزاء الأوفى في الآخرة . أو الترهيب من الرذيلة والوعيد عليها بالمقاب وسمو المصير .

وسأكتفي في هذا الفصل بإيراد بعض الآيات الكريمة صحت الأحاديث النبوية محققا عليها أحيانا بتفسير موجز أو شرح مختصر مستشهدا ببعض أقوال العلماء نظرا لكثرتها . ان الفرض الأساسي هو عرض لجانب التربية القرآنية للنفس الانسانية ، ولقت أنظار المسلمين وغيرهم الى ما في القرآن الكريم من أساليب ناجحة للتربية الرشيدة يعرض نماذج منها فقط ان هي من الكثرة بحيث لا تستوعبها رسالة مستقلة^{فصل} . وذلك يتبين للجميع أن القرآن الكريم ملو بالدرر النفيسة والجواهر الثمينة التي لا توجد في غيره من الكتب السماوية أو الأرضية .

" قيل لعالم مسلم : هل قرأت أدب النفس لأرسطو ؟ فقال : بل قرأت أدب النفس لحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام (١) . "

(١) خلق المسلم للأستاذ محمد الفزالي ص ٤ ط ٧ .

تصريف الخلق : - بضم اللام وسكونها - هو الدين والطبع والسجية .

وحقيقته أنه لصورة الانسان الباطنة وهي نفسه وأصنافها ومخائيلها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة ، ولهذا تكررت الأحاديث في مدح حسن الخلق في غير موضع ، ومظهره السلوك مع الآخرين .

وقيل عن حسن الخلق : هو بذل الندى ، وكف الأذى ، واعتصام الأذى . وقيل : هو بذل الجميل وكف القبيح ، وقيل هو التخلي من الرذائل ، والتخلي بالفضائل ، والأخير هو الذي اختاره لشموله على التخلية والتحلية .

والأخلاق الإسلامية ليست من الأمور التي يمكن الاستغناء عنها . بل هي من الأشياء الأساسية التي لا بد منها لاستقامة الانسان في الحياة على النهج الذي اختاره الله له . لذلك فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تحت على التحلي بالأخلاق الحسنة وتبين أنها خير ما أعطى الانسان كما أنها تدل على حسن اسلام المرء وكمال ايمانه .

سئل عليه الصلاة والسلام " أي المؤمنين أكمل ايماناً " قال : " أحسنهم خلقاً " .^(٢)

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ألا أخبركم بأحكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة ، قالوا نعم " قال : أحسنكم خلقاً " .^(٣)

(١) مدارج السالكين ج ٢ ص ٣٠٧ .

(٢) رواه الطبراني في الأوسط ، أنظر مجمع الزوائد ج ٨ ص ٢٢ .

(٣) رواه أحمد ، ج ٢ ص ١٨٥ .

وجاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله الى الله ؟ قال " أحسنهم خلقاً " ^(١)
وفى رواية ما خيراً ما أعطى الانسان ؟ قال : " خلق حسن " وعن عائشة
رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" ان المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم " ^(٢) وعن عبد الله
بن عمرو قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم يكن فاحشاً ولا متفحفاً ،
وكان يقول : " ان من أخيركم أحسنكم خلقاً " ^(٣) .

وعن أنس رضي الله عنه قال : خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرين
سنة ، والله ما قال لي أفأ قط ، ولا قال لشيء لم أفعلت كذا ؟ وهلا فمعلت
كذا ؟ ^(٤)

وسئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بيته ؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله فاذا حضرت العلاء يتوضأ ويخرج
الى الصلاة " ^(٥)

وسئلت رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم ، قالت :
" كان خلقه القرآن " ^(٦) .

وتزكية النفس وتهذيبها ليس مرده الى اجتهاد النفس الانسانية بالرياضات
والنجاهات والخلوات ، بل الأمر في ذلك راجع الى رسل الله الذين يحثهم الله
للبشر مرشدين ، يحملون ويذكرون فهم البهيمون لمالاج نفوس الأمم . فقال
تعالى : (هو الذي يبعث في الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم)

(١) رواه الطبراني ، قال الحافظ النهيضي ورجاله رجال الصحيح . أنظر مجمع
الزوائد ج ٨ ص ٢٤ .

(٢) ابن حبان

(٣) رواه أبو داود - كتاب الأدب ج ٢ ص ٥٥٢ .

(٤) رواه مسلم ج ٤ ص ١٨١٠ رقم ٦٨ .

(٥) رواه مسلم ج ٤ ص ١٨٠٤ رقم ٥١ .

(٦) رواه البخاري - كتاب الأدب ج ٨ ص ١٤ .

(٧) رواه الشيخان

ويعلمهم الكتاب والحكمة (١) .

قال ابن القيم رحمه الله : " وتزنية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد . فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجىء بها الرسل فمنهم كالمرير، الذي يحالج نفسه برأيه ، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب ؟ فالرسل أطباء القلوب فالسبيل التي تزنتها صلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم بمحض الانتقاد والتسليم لهم " .

والأخلاق التي يدعو إليها القرآن سواء ما يراد به صفاء النفس وتهذيبها أم ما يراد منه حسن السلوك مع الآخرين كلها ترتكز على قاعدة صلبة لا تيسد ولا تضرب ، تلك القاعدة هي العقيدة الصحيحة ، فما لم تكن ثم عقيدة صحيحة تحكم حياة الفرد وتوجهه فانه سيظل يستمع أو يقرأ هذه السمات الأخلاقية الرفيعة التي يدعو إليها القرآن الكريم ، ولن يغيرها أى اهتمام لأن الحافز الأساسى مفقود وهو الايمان ، ولهذا سبق أن أوردنا الكثير من الآيات التي تدعو الى الايمان الصحيح وترثنا هناك أن العقيدة السامية هي التي يمشي بها الانسان سميدا وحييا من أجلها مجاهدا وموت في سبيلها شهيدا .

وما زال كتاب الله يتعهد النفس البشرية بكل أنواع التربية حتى استقامت على الطريق فلم ترفب في سواه ولم ترهب غيره - رفبت فيه عن محبة وخافت منه عن علم يقين وارتفعت الى درجة الاخلاص في القول والمعمل .

والعقيدة الصحيحة يتيمها السلوك الصحيح ! ومن هذا ينبوع الدافق ارتوت الحياة بمفاهيم للأخلاق جديدة واستقرت على المنهج الذي رسمه القرآن لتربية النفس والمجتمع ، وأصبحت العروة الانسانية والمسئولية أمام الله والحسب

(١) المصنفة الآية ٢ .

(٢) مدارج السالكين ج ٢ ص ٢١٥ .

الصديق لله ، والشعور النبيل بخلافة الانسان في عمارة الأرض ، كل هذه المعاني وغيرها لا يصدر عنها الا الخلق القيم والسلوك المستقيم ، يشمّر الانسان بقيمته الحقيقية في الحياة الدنيا ويستشعر واجبه نحو الآخرين ، فيعاملهم بالاحسان يعطف على صغيرهم ، ويوقر كبيرهم ، ويرحم ضعيفهم ، ويمسكين محتاجهم ، ويدفع الأذى عنهم ويرشدهم الى الحق ، ويهديهم الى الخير .

فالرحمة والموودة والمروءة والتجدة والصدق ، والأمانة ، والمفعة ، والرفاء والتواضع ، والصبر ، والتحكم في الأهواء ، وما تمارف عليه العقلاء ، واهتدت اليه الانسانية وأقرته الرسائل السماوية ، كل ذلك هو ان صدق على صدق الايمان في النفس الانسانية وسلامة الاعتقاد في الله واليوم الآخر ، هودون هذا الايمان تصح الأخلاق لفظا لا مفهوما له ولا حقيقة .

يقول الأستاذ عباس محمود العقاد :

" ان العالم الانساني كلمة غير زهومة عند من يدين برب غير رب العالمين ، وان قيم الأخلاق كمثل جزاف حين تنقطع الأسباب بين الحسنات والسيئات ، وبين الثواب ، والعقاب وان الانسانية الجامعة شيء لا وجود له قبل أن يوجد الانسان المسئول ، وانما توجد الانسانية الواحدة وتتساوى الانسان والانسان مع الايمان بالله الواحد الأحد رب الناس رب العالمين أحسنهم أفضلهم عنده أتقاهم وأصلحهم وأسبغهم للخيرات " ان أكرمكم عند الله أتقاكم " ، ان اصلاح الباطن أساس لكل اصلاح ظاهري ، ولا بناء لاصلاح خارجي الا اذا تركز وكان نتيجة وأثرا لاصلاح الباطني ، وشمية الاخلاق هي التقيلة بالاصلاح الباطني ، وقد عبر الرسول صلوات الله عليه وسلامه عن هذا المعنى بقوله : " ألا وان نفس الجسد مضخة اذا صلحت صلح الجسد كله ، واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب " (٧) .

(١) الانسان في القرآن ص ٦١ .

(٢) الحجرات الآية ١٣ .

(٣) رواه البخاري ومسلم .

وتتوى القلوب كلمة جامعة تجمع كل وازع يزع الضمير ويدفعه الى الخير وكل رادع يردع النفس عن الوقوع في المخطورات .

يقول العقاد : والانسان التقى هو الانسان ٠٠ ما هذه التقوى السنتى يتعلق بها كل فضل الانسان عند رب العالمين ؟ ؟ لو شاء فلا سفة الأخلاق لعلموا ما هذه التقوى ، وعلما حقا أن كل موازينهم جميعا لا تحسن الترجيح بين فضل وفضل ، وبين قدرة وقدرة كما تحسنه هذه التقوى ، التى يحسبونها تسبيحة من تسابيح المعابد ، ويخيل اليهم أنها أفضل من أن تنفع العالم الممحق فى مقام الموازنة والتفضيل ، فليس بين فاضل ومفضول قسط من رجحان غير رجحان الأفضل فى القدرة على التهمة ، بما طاب لهم من ألوان التهمات .^(١)

أقول : وأخلاق الاسلام منتشرة فى رياض كتاب الله تعالى الخالد تدعو الى أنبل قصد وأسمى مقام ، فالقرآن يدعو الى الطهارة البدنية والنفسية ، قال تعالى : (والله يحب المطهرين)^(٢) وتوله تعالى : (قد أفلح من زكاهما وقد خاب من دساها) وقوله تعالى : (يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم)^(٣) وتوله تعالى : (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ، هذا ما تعدون لكل أواب حفيظ ، من خفى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب)^(٤) ويدعو السى الاستقامة . قال تعالى : (اما الحكم اله واحد فاستقيموا اليه واستشكروا)^(٥) وقوله تعالى : (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تلغوا اندمما تعملون بصر)^(٦) فبين أن الاستقامة ضد الطغيان وهو مجاوزة الحدود ، وقوله تعالى : (ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم تعدون)^(٧) وقوله تعالى : (فادع واستقمنا أمرت)^(٨)

-
- (١) الانسان فى القرآن ص ٦١ .
 - (٢) التهمة الآية ١٠٨ .
 - (٣) الشمس الأيات ٩ - ١٠ .
 - (٤) الشعراء الأيات ٨٧ - ٨٩ .
 - (٥) ق الأيات ٣١ - ٣٣ .
 - (٦) فصلت الآية ٦ .
 - (٧) هود الآية ١١٢ .
 - (٨) فصلت الآية ٣٠ .
 - (٩) المورى الآية ١٥ .

والاستقامة هي سلوك الطريق القويم والثبات على ذلك بدليل قوله عليه الصلاة
والسلام (قل آمنت بالله ثم استقم) " سئل أبو بكر الصديق رضى الله عنه
عن الاستقامة ؟ فقال : " أن لا تشرك بالله شيئا " وقال عمر بن الخطاب
رضى الله عنه : " الاستقامة : أن تستقيم على الأمر والنهى ولا ترفع رؤسك
الشمال " وقال عثمان بن عفان رضى الله عنه : " استقاموا : أخلصوا العمل لله " ^(١)
وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه وابن عباس رضى الله عنهما : " استقاموا
أدوا الفرائض " ، وقال الحسن استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته ، واجتنبوا
مخصيته ، وقال مجاهد : " استقاموا على شهادة أن لا اله الا الله حتى لحقوا
بالله " .

قال ابن القيم رحمه الله : فالاستقامة كلمة جامعة ، آخذة بمجامع الدين
وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالمهد ، والاستقامة
تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال ، والنيات ، فالاستقامة فيها : وقوعها
لله ، والله ، وعلى أمر الله " . ^(٢)

فمضى استقام الانسان على أمر الله وأخلص العمل لله حصل له الاطمئنان
والسعادة بما يشرح الله به صدره ويدفع عنه الخوف والحزن بطريق الالهام ،
ولا أرى تقييد ذلك بحال الموت أو عند البعث كما ذهب اليه كثير من المفسرين
لأنه من المعلوم أن المؤمن يجد برد اليقين بخلاوة الطاعة كما أن العاصي يجد
خزي القلق يتجرع مرارة المعصية ، وليس شرطاً مشافهة البلائكة للمستقيمين
على طاعة الله ، ولكن بما يقترن في نفوسهم بأمر الله من الأمن والاطمئنان ،
والإشارة بوعده الله لهم ، وصحتهم أيهم يحرسونهم ويؤيدونهم ويؤادونهم
والله أعلم .

(١) رواه مسلم ج ١ كتاب الايمان ص ٦٥ رقم الحديث ٦٢ .

(٢) مدارج السالكين ج ٢ ص ١٠٤ .

قال الألويسي رحمه الله : عند قوله تعالى : " تنزل عليهم الملائكة " وقيل : تنزل عليهم بمدونتهم فيما يمن صطراً لهم من الأمور الدينية والدنيوية بما يشعرون صدورهم ويدفع عنهم الخوف والحزن بطريق الإلهام كما أن الكفرة يخجهم ما قبيح لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح ، قيل : وهذا هو الأظهر لما فيه من الاطلاق والمصوم .

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله : " ان الله لا يقيض لهؤلاء قرناء سوء من الجن والانس ، انما يكلف بهم ملائكة يفيضون على قلوبهم الأميين والطائفة ويشروهم بالجنة ، ويؤنسونهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة " .

وطهارة النفس واستقامتها هما الركبان الأساسيان اللذان تقوم عليهما حياة الانسان والركن الثاني مترتب على الأول اذ لا استقامة مالم تكن صادرة عن نفس طاهرة ، فالنفس الطاهرة هي المؤمنة برسبها الواثقة بوعده ووعيدته وقد جمع هذا المعنى في قوله صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله رضى الله عنه : " قل آفتت بالله ثم استقم " وذلك حينما سأله قائلاً : قل لى فى الاسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك ، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فى هذه الحديث متضمناً الايمان والاستقامة عليه ، ومن الايمان يصدر عن الانسان كل خلق حسن وسه يعتمد عن كل ما يشين من الأقوال والأفعال .

والأخلاق الحسنة التى يدعو اليها القرآن ورهبى الانسانية عليها كثيرة نذكر فى بحثنا هذا طرقاً منها :

١ - الصدق :

وهولفة نقيض الكذب صدق يصدق صدقاً وصدقا وصدقاتاً ، وصدقه قيل قوله ، وصدقه الحديث : أتبأه بالصدق ، قال تعالى : (والسدى

(١) تفسير الألويسي " روح المعانى " ج ٢٤ ص ١٢١ .

(٢) فى ظلال القرآن ج ٢٤ م ٢٣٩ .

جاء بالصدق وصدق به (١) روى عن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه أنه قال : الذى جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والسذى صدق به أبو بكر رضى الله عنه (٢) . وأما حقيقته : فقيل الصدق الرضاء لله بالعمل ، وقيل موافقة السر النطق ، وقيل استواء السر والملائمة بمعنى أن الكاذب عازيته خير من سريره كالمناقق الذى ظاهره خير ممن باطنه .

وقيل الصدق القول بالحق فى مواطن الهلكة ، وقيل كلمة الحق هدى من تخافه وترجوه .

أقول : والصدق هو التزام الحق وتحرى الصواب فى القول والمعمل فى كل حال .

والصدق روح الأعمال وسحك الأحوال ، والحامل على اقتحام الأحوال وقد أمر الله تعالى به فى آيات كثيرة ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً) ، وأخبر سبحانه وتعالى عن أهل البر بمد أن أثنى عليهم بحسن أعمالهم بقوله (أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) وقوله تعالى : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) ومن هذه الآيات يبين لنا أن الصدق كما يكون فى الأقوال يكون فى الأعمال الظاهرة والباطنة ، وأن الصدق هو مقام الإسلام والاحسان ، وقال تعالى : (ليحزى الله الصادقين بصدقهم ، ويحزب المنافقين إن شاء أو يتسوَّب عليهم) ومن هذه الآية يتضح لنا تقسيم الناس الى قسمين صادق ومنافق .

-
- (١) الزمر الآية ٢٣ .
 - (٢) لسان العرب مادة صدق .
 - (٣) مدارج السالكين ج ٢ ص ٢٧٤ .
 - (٤) الصدر السابق ج ٢ ص ٢٧٤ .
 - (٥) التوبة الآية ١١٩ .
 - (٦) الاحزاب الآية ٧٠ .
 - (٧) الممتحنة الآية ١٧٧ .
 - (٨) الاحزاب الآية ٢٤ .

وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينجى الانسان من عذاب الله يوم القيامة الا الصدق . قال تعالى : (هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم)^(١)

قال ابن القيم رحمه الله : " فالصدق في الأقوال : استواء اللسان على الأقوال ، كاستواء السنبلة على ساقها ، والصدق في الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد ، والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح على الاخلاص .

وهو من أبرز أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نشأ صلوات الله وسلامه عليه في طفولته على الصدق والأمانة في الوسط الباهلي الذي كان مشبعاً بروح الغش والخداع والخيانة واقتراء الكذب على الله وعلى الناس . وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب صدقاً ، وان الكذب يهدي الى الفجور ، وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً .^(٢)

* الآثار المترتبة على الصدق :

أ - ان التزام الصدق في القول يؤدي الى تحريص الحقيقة في كل ما يأخذ الانسان وما يدع من الأقوال ، فلا شيء ، ولا خداع ، ولا مراضة ، ولا مداينة ، لأن ذلك كله يناقض الصدق .

ب - الصدق في الايمان يؤدي الى الاندفاع للجهاد في سبيل اعلاء كلمة الله ، والتضحية في سبيل ذلك بالمال والنفس ، وأصدق مثال على ذلك ما رواه الامام أحمد " ان المشركين يوم بدر لما دنوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا الى جنة عرضها السموات والأرض ، فقال عبيد بن الحمام الأنصاري : رض الله عنه " يارسول الله جنة عرضها السموات والأرض؟ قال نعم ، قال بنج بنج ، قال رسول الله : وما يحملك على قول بنج بنج ؟ قال لا والله يارسول الله

(١) المائدة الآية ١١٩ .

(٢) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والتهريزي وأحمد واللفظ لمسلم جاءه كتاب البر

ص ٢٠١٢ رقم ١٠٣ .

الارضاء أن أكون من أهلها ، قال : فانك من أهلها ، فأخرج
توات ٠٠ ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه ، انهما
حياة طويلة ، فربى ما كان منه من التمر ثم تأتلمه ٠٠ فما زال حتى
قتل !^(١) وهكذا يكون الصدق فى الايمان

جـ- الصدق فى الأعمال يؤدى الى اخلاصها للتمالى والابتماد عن
الرياء والمجب .

هذه جملة موجزة من الآثار المترتبة على الصدق فضلا عما يحصل
للصادق من الراحة النفسية ، وانشراح الصدر ، يقول الحق وما يستمدب
فى سبيل ذلك من الصمومات فى المواضع الحرجة ارضا لله تعالى
ورسوله .

٢- التواضع :

^(٢)
وهولفة التذلل ، من تواضع الرجل اذا ذل
وحقيقته : قبول الحق حيث كان ومع من كان ولين الجانب للخلق ،
وهوضد الكبر ، وقيل التواضع أن لا ترى لنفسك قيمة ، فمن رأى لنفسه
قيمة فليس له فى التواضع نصيب .

^(٣)
وقال الجنيد بن محمد : هو خفض الجناح ولين الجانب .
والقرآن التريم يحث على التواضع ويجمله من صفات عباده المؤمنين .

قال تعالى : (وعاد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً واذ
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) ، والهون بفتح الهاء الرقيق واللسين
والمعنى هنا بسكينة ووقار متواضعين غير أشربين ، ولا مريحين ولا متكبرين

(١) المسند ج ٣ ص ١٣٦ ، ١٣٧ وأخرجه مسلم فى كتاب الأمارة ج ٣ ص

١٥١٠ رقم الحديث ٠١٤٥

(٢) لسان العرب مادة وضع .

(٣) مدارج السالكين ج ٢ ص ٣٢٩ .

(٤) الفرقان الآية ٦٣ .

" قال الحسن : علماء حلما " ، وقال محمد بن العنفة : أصحاب وقار
وغة لا يفقهون ، وان سقده عليهم حلما^(١) .

قال ابن كثير رحمه الله : " وليس المراد أنهم يمشون كالمرض تصمنا
وريا " ، فقد كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم اذا مشى كأنما
يتحط من صيب وكأنما الأرض تطوى له ، . . . يروى أن عمر رأى شابا
يمشى ويبدأ فقال : ما بالك أنت مريض ، قال لا يا أمير المؤمنين ، فعلامه
بالدرة ، وأمره أن يمشى بقوة ، وانما المراد بالهون هنا السكينة والوقار^(٢) .

ومن وجبة لقمان لابنه وهو يحفظه :

قال تعالى حكاية عنه : (وأقصد في مشيك ، واغضض من صوتك
ان أنكر الأصوات لصوت الحمير)^(٣) .

والقصد من المشى التوسط بين الدبيب والاسراع ، وقرئ بقطع الهمزة
من أقصى الرامى اذا سدد سهمه نحو الرمية ، والمراد والله أعلم
أن القصد عدم الاسراف وعدم التبخر والتثنى ، والتوجيه القرآنى يحث
على الاتجاه الى الهدف المقصود بالمشية المعتدلة ، وفض الصوت قصره
على مستحميه ، وفض الصوت فيه أدب وثقة بالنفس ، واطمئنان الى
صدق الحديث وقوته ، وفض قوله تعالى : " ان أنكر الأصوات لصوت
الحمير " تحليل للأمر على أبلغ وجه وأكدته بنى علي تشبيه الرافعين
أصواتهم بالحمير وتشبه أصواتهم بالنهاق ، وافراط فى التحذير عمن
رفع الصوت والتفكير عنه ، وافراد الصوت مع اضافته الى الجمع لما أن
المراد ليس ببيان حال صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع بل
بيان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائر الأجناس^(٤) .

(١) مدارج السالكين ج ٢ ص ٣٢٧ .

(٢) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٣٣٩ .

(٣) لقمان الآية ١٩ .

(٤) تفسير "أبو السعود" ج ٤ ص ٣٧٨ .

(:) لعله أراد بالافراط من أفراط السقاء ملأته والقصد ملؤ القلب بالرب .

وَيَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالتَّوَاضُعِ لِلْمُؤْمِنِينَ ؛
قال تعالى : (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (١) وَقَالَ
تعالى ؛ (وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن الله أرحم ^(٢) إلي أن تواضعوا
عني لا يفخر أحد على أحد ، ولا يبغي أحد على أحد " . وكان رسول
الله صلوات الله وسلامه عليه سيد المتواضعين ، فكان يمر على الصبيبان
فيسلم عليهما ، وكانت الأمة تأخذ بيده صلى الله عليه وسلم فتطلق به
حيث شاءت ، وكان إذا أكل لُحِقَ أصابعه الثلاث ، وكان عليه الصلاة
والسلام يكون في بيته في خدمة أهله ، ولم يكن ينتقم لنفسه قطه ، وكان
يخفف ثعابه ، ويرقع ثوبه ، ويحلب الشاة لأهله ، ويعلق الهمير ،
ويأكل مع الخادم ، ويجالس المساكين ، ويمشي مع الأرملة واليتيم
في حاجتهما ، ويهدأ من لقيه بالسلام ، ويجيب دعوة من دعاه ، وكان
صلى الله عليه وسلم هين المؤنسة ، لين الخلق ، كريم الطبع ، جميل
المحاشرة ، يلقى الوجه بساما ، متواضعا من غير ذلة ، جوادا من غير
سرف ، رقيق القلب ، رحيما بكل مسلم ، خافض الجناح للمؤمنين ،
لين الجانب لهم " .

* أثر التواضع في حياة الانسان :

التواضع محبوب عند الله وعند الناس ، قال عليه الصلاة والسلام
" ما زاد الله عبدا بحفو الا عزا ، وما تواضع أحد لله الا رفعه الله " .
والتواضع يورث المز لأن من تذلل لله أعزه الله ، ويورث الرفعة فسن
تواضع لله رفعه الله ، لذلك فالتواضع يجلبون المتواضع ويحترمونه ،

(١) الحجر الآية ٨٨ .

(٢) آل عمران الآية ١٥٩ .

(٣) رواه مسلم ، الجنة ج ٤ ، ص ٢١٩٨ رقم ٦٤ .

(٤) رواه مسلم كتاب البر والصلة ج ٤ ص ٢٠٠١ رقم ٦٩ .

يصغرون المتكبر ومقتونه يستقرته ، والتواضع تحصل الألفة وتزول الكلفة ، فان كان التواضع عالما استفاد الناس منه وكثر الاقبال عليه وانغموا بملحه بسبب تواضعه ، وان كان تاجرا أقبلوا عليه واستفادوا من صدقه وأمانته ، وان كان مستولا حكيا أقبلوا عليه دون تهيب أو خوف وشرحوا قضاياهم لديه ، وحلوا مشاكلهم عنده ، وان كان مريبا استفاد الناس من سلوكه ، وشجعوا لمهجه ، واقتدوا به في تواضعه ، والمشاهد أن التواضع له أثر كبير في حياة الأفراد والجماعات لا يستطيع أحد نكرانه .

٣ - كظم الغيظ والعفو :

يدعو القرآن الكريم الى كظم الغيظ والعفو والصفح :

قال تعالى : (والكاظمين الغيظ . والعافين عن الناس ، والله يحب المحسنين)^(١)

وقال تعالى : (وزا سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله)^(٢)

وقال تعالى : (وليمفوا وليصفحوا ألا تجزون أن ينفر الله لكم)^(٣)

وقال تعالى : (فاصفح الصفح الجميل)^(٤)

وقال تعالى : (وأن تعفوا أقرب للتقوى)^(٥)

وكظم الغيظ حبسه ، يقال كظم غيظه أي حبسه ، قال البرد تأمله أنه كتمه على امتلائه منه " والكاظمين الغيظ " هم الذين لا يعملون

-
- (١) آل عمران الآية ١٣٤
 - (٢) الشورى الآية ٤٠
 - (٣) النور الآية ٢٢
 - (٤) الحجر الآية ٨٥
 - (٥) البقرة الآية ٢٣٧

غضبيهم في الناس بل يكفون عنهم شهرهم مع القدرة على امضاءه ، قال عليه
الصلاة والسلام : " من كذلم غيظنا وهو قادر على انقاذه مالا لله قلبه امننا
وايماننا " .^(١)

" والعافين " أي التاركين عقوبة من استحق المؤاخظة ، فهم مع
كف الشريخفون عن ظلمهم فلا يبقى في أنفسهم موجدة على أحد وهذا
أكمل الأحوال ، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم " ما زاد الله
عبدا بحفو الا هزا " .^(٢)

والقرآن الكريم يحترف بالانفعالات النفسية لأنها من طبيعة البشر
والضيظ أحد هذه الانفعالات وهو ضروري للانسان لكن القرآن همدب
هذا الانفعال ودعا الى كذلمه حينما يكون الذي يثيره مثلثا بحفظ
النفس أو حق من حقوق الشخصية ، ولم يدع القرآن الى محو نفس
النفس في كل الأحوال . فلقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخضب
حينما تنهك حرمان الله ، ولم يخضب لحقه الشخصي ، والقرآن الكريم
حينما دعا الى كذلم الضيظ ، ترمته بطلب الحفو الصادر عن القلب حتى
لا يثقل حقدنا وضاظنا يلهمب المشاعر ، أما حين يحفو ويصفح فان
القلب تشرق فيه أنوار التقوى فيرتفع الانسان عن حقوق الذات محلقتا
في أفق أسعى من تلك الحقوق راجيا شومة الله تعالى .

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله : " ان الضيظ وقر على النفس
حين تكذلمه ، وشواظ يلفح القلب ، ودخان يخشى الضمير ، فأما حين
تصفح النفس ، ويحفو القلب ، فهو الانطلاق من ذلك الوتر ، والفرقة
في آفاق النور ، والبرد في القلب ، والسلام في الضمير " .^(٣)

-
- (١) رواه أبو داود في كتاب الأدب ج ٢ ص ٥٤٨ ، والترغذ في كتاب البر والصلوة
بمخناه ج ٤ ص ٣٧٢ .
(٢) رواه مسلم ج ٤ ص ٢٠٠١ .
(٣) في ظلال القرآن ج ٤ م ٢ ص ٧٧ .

أقول : والقرآن يقر الحق أولاً ويزيل الظلم ثم يندب إلى الفضل وهو العفو ، ففي قوله تعالى : " وجزاء سيئة سيئة مثلها " يشترط . .
الثلية في القصاص ، وكذا في قوله تعالى : " فمن اعتدى عليكم فاعتدوا
عليه بمثل ما اعتدى عليكم " ويحقب عليها بقوله تعالى " واتقوا الله " .
أذ لا يذ من ملازمة التقوى للإنسان في حال الانتصاف والاحصاء الظلم ،
وكذا قوله تعالى : (وان عاقبتهم فماتوا بمثل ما عوقبتهم به) ويحقب عليها
بقوله تعالى (ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) ، لكنه لما كان تحسري
الثلية من الصحب بمكان ندب تعالى إلى العفو فقال : (فمن غفرا
وأصلح فأجره على الله) أى لا يضيع ذلك منه سبحانه وتعالى ، والعفو
أقرب إلى تقوى الله تعالى .

٤ - دفع السيئة بالحسنة :

والقرآن يدعو إلى ما هو أرفع من العفو وهو دفع السيئة بالحسنة ، قال
تعالى : (ادفع بالتي هي أحسن السيئة) وقال تعالى : (ادفع
بالتى هي أحسن فإذ الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) .

يرشد الله تعالى الإنسان في هاتين الآيتين إلى الدواء النافع فسمى
معاملة الناس ومخالطتهم وهو الاحسان إلى المسمى ليستجلب خاطرهم
فتعود عداوته صداقة ، وهنئذ محبة .

قال ابن كثير رحمه الله : " من أساء إليك فادفعه منك بالاحسان إليه
قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ما عاقبت من عص الله فيك بمثل أن
تطيع الله فيه " .

-
- (١) البقرة الآية ١٩٤
 - (٢) النحل الآية ١٦٦
 - (٣) نفس السورة ونفس الآية
 - (٤) المؤمنون الآية ٩٦
 - (٥) فصلت الآية ٣٤
 - (٦) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ١٠٩

أقول : وفي هذا تربية للنفس بالانسانية على الصبر والتسامح والاستملاء على رغبة النفس في مقابلة الشر بمثلته ، وهذا لا يكون الا في حالات الاساءة الشخصية ، أما في حالة الاساءة الى العقيدة وانتهاك حرمة اللـم فـيـجب الرد بقوة ، والمناومة بكل مستطاع لقوله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منك منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان " (١) .

٥ - الايثار ؛

هو الهذل وتخصيصك لمن تؤثره على نفسك .

قال تعالى في مدح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنهم :
(يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) والايثار لا يكون بالمال فقط بل يكون بالوقت والجهد لرعاية مصالح الآخرين ولكن بحيث لا يسؤدى ذلك الى اضرار ما لا يجوز في الدين ، كأن تؤثرهم بمالك وتقصد كلالا مضطرا مستشرقا للناس أو سائلا ، أو تؤثرهم بوقتك الذى فيه تربة للـم تعالى فتتعطل تلك التربة بسبب ذلك .

ولا يسمى ايثارا الا في حالة الجود به مع الحاجة اليه ، سواء أكلان ما لا أم وقتا أم جهدا ونحوه ، قالت عائشة رضـى الله عنها : (ما شـهـج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ولكنـه كان يؤثر على نفسه) ، ونزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عند أهله شيئا ، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف الى أهله ، ثم وضع بين يديه الطعام ، وأمر امرأته باطفا السراج ،

(١) رواه مسلم ج ١ كتاب الايمان ص ٦٩ رقم الحديث ٢٨ .
(٢) احياء علوم الدين ج ٣ ص ٢٥٢ وأصله في مسلم ، قال الحافظ المراقى أخرجه البيهقي في الشعب بهذا اللفظ .

وجعل يده الى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل ، حتى أكل الضيف ،
فلما أصبح قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد عجب الله من
صنيعتك الليلة الى ضيفكم ؟ " فزلت (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم
خصاصة) .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أهدى الى رجل من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال : ان أخي كان أحوج مني اليه
فيبحث به اليه ، فلم يزل كل واحد يبحث به الى آخر حتى تداوله
سبعة (١) ورجع الى الأول (٢) .

وقال حذيفة المدوني : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعى
شيء من ماء وأنا أقول : ان كان به ريق سقيته ، ومسحت به وجهه ، فاذا
أنا به فقلت : أسقيك ؟ فأشار الى أن نعم ، فاذا رجل يقول آه . . .
فأشار ابن عمي الى أن أنطلق به اليه ، ففجئته فاذا هو هشام بن المصعب
فقلت أسقيك ؟ فسمع به آخر فقال آه . . . فأشار هشام أنطلق به اليه ،
فجئته فاذا هو قد مات فرجعت الى هشام فاذا هو قد مات ، فرجعت
الى ابن عمي فاذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين " .

هؤلاء هم الرهط الكرام الذين تربوا في مدرسة النبوة ، وهم الذين
استحقوا الثناء من الله تعالى في محكم كتابه ، وهذه هي التربية الصليبية
في حياة المسلمين والتي ينهش لنا أن نلتزم بها في سلوكنا نهجا وتطبيقا .

٦ - السباق في ميدان الخير :

ويحث القرآن الكريم على السباق في الخير فهو ميدان الشرف الحقيقي

(١) رواه البخاري في التفسير ج ٦ ص ١٨٥ .

(٢) أنظر أحياء علوم الدين ج ٣ ص ٢٥٨ .

(٣) المصدر السابق .

(١) وجائزة الفائز مغفرة الله ورجنته ، قال تعالى : (فاستبقوا الخيرات)
وقال تعالى : (سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء
والأرض ، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
والله ذو الفضل العظيم) ، وقال تعالى : (وسارعوا الى مغفرة من
ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، الذين ينفقون في السراء
والضراء والكظامين الضيقت والمافين عن الناس والله يحب المحسنين ،
والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم
ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصبروا على ما فعلوا وهم يحملون ، أولئك
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدون فيها ونعم
أجر العاملين) .

وفي وصف الله تعالى لعباده المؤمنين يقول تعالى : (ان الذين
هم من خشية ربهم مشفقون ، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون ، والذين هم
بربهم لا يشركون ، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم
راجعون ، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون) ويقرر القرآن
الكريم بأن السابقين هم المقربون عند الله تعالى يتالون جوائزهم ويتممون
بجنسهم ، قال تعالى : (والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات
النعيم) .

٧- البر والاحسان :

والقرآن الكريم يدعو الى البر والاحسان ، والمراد بالبر عمل الخير
أي كان نوعه فيشمل صلة الأرحام وذوى القربى كما يشمل الصدق والطاعة

(١) البقرة الآية ١٤٨ ، المائدة الآية ٤٨ .

(٢) الحديد الآية ٢١ .

(٣) آل عمران الآيات ١٤٣ - ١٤٦ .

(٤) المؤمنون الآيات ٥٧ - ٦١ .

(٥) الواقعة الآية ١٠ .

(١) والصالح ، والاحسان ضد الاساءة سواء أكان للوالدين أم للجسميران أم الأقربين أم كان لغير المسلمين ، إلا أن القرآن يؤكد حق الوالدين في البر والاحسان حتى قرن هذا الاحسان بمعبادة الله تعالى ، قال تعالى (وتوفى ربك ألا تمهدوا إلا أباهم والوالدين احساناً) (٢) وقال تعالى : (ووصينا الانسان بوالديه احساناً) (٣) وقال تعالى : (ووصينا الانسان بوالديه احساناً) (٤) وقال تعالى : (وما لئلا تعذبنا ، وان جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعننا ، وصاحبهما في الدنيا مصروفاً) (٥) وقال تعالى : (والوالدين احساناً) .

وفي الاحسان الى ذوى القربى قال تعالى : (ان اللغ يأمر بالعدل والاحسان ، وابتداء ذى القربى) (٦) وقال تعالى : (والوالدين احساناً هذى القربى واليتامى والمساكين) (٧) وقال تعالى : (وآت ذا القربى حقه والمساكين وابن السبيل) (٨) وقال تعالى : (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسمة أن يؤتوا أولى القربى والمساكين) (٩) وقال تعالى : (ولكن السبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبیین ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، والسائلین وفى الرقاب) (١٠) .

-
- (١) لسان العرب مادة برر .
 - (٢) الاسراء الآية ٢٣ .
 - (٣) الأحقاف الآية ١٥ .
 - (٤) لقمان الآيتان ١٤ ، ١٥ .
 - (٥) النساء الآية ٦ .
 - (٦) النحل الآية ٩٠ .
 - (٧) النساء الآية ٣٦ .
 - (٨) الاسراء الآية ٢٦ .
 - (٩) النور الآية ٢٢ .
 - (١٠) البقرة الآية ١٧٧ .

وفي الاحسان الى الجيران يقول تعالى : (والوالدين احسانا
هذي القرى واليتامى والمساكين ، والجار ذي القرى والجار الجنب ،
والصاحب بالجنب وابن السبيل)^(١) .

وفي الاحسان الى غير المسلمين يقول تعالى : (لا ينهاكم الله عن
الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا
اليهم ان الله يحب المقسطين)^(٢) .

وفي الاحسان الى اليتيم قال تعالى : (يسألونك ماذا ينفقون^(٣)
ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل^(٤))
وقال تعالى : (والوالدين احسانا وذي القرى واليتامى والمساكين)^(٥) ،
وقال تعالى : (ويصطمون الداهم على حبه مسكيناً ویتيماً وأسيراً)^(٦) ، وقال
تعالى : (أو اطعم في يوم ذي مسغبة يتيماً ذاً مقربة)^(٧) ، وقال تعالى :
(كاذبيل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين)^(٨) .

ومن الآيات السابقة يتبين لنا أيضا الحث على الاحسان الى الفقراء
والمساكين ، وابن السبيل ، والأسير . وفي الاحسان الى هؤلاء جميعا
حكمة عظيمة في التشريع الاسلامي هي تنظيم التكافل الاجتماعي ، فلو أن
كل موثر أنفق زكاته وصدقته الى من ذكر لندر وجود محتاج في المجتمع
الاسلامي كما حدث في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله .

-
- (١) النساء الآية ٣٦ .
 - (٢) المستحقة الآية ٨ .
 - (٣) البقرة الآية ٢١٥ .
 - (٤) نفس السورة الآية ٨٣ .
 - (٥) الانسان الآية ٨ .
 - (٦) البلد البتآن ١٤ : ١٥ .
 - (٧) الفجر الآية ١٧ - ١٨ .

وذلك أن عامله على مصري بحث إليه يخبره أنه لم يجد من يأخذ منه الزكاة التي جمعها فرد عليه عمر بأن يصرفها في شراء الرقيق وعتقه ، وفي زمننا هذا وقد فجر الله ينابيع الثروة ولكن لكثير من الناس خزائن الأرض أعتقد جازما أن الأغنياء لو أخرجوا الزكاة المفروضة وصرفوها في مصارفها الشرعية ما بقي فقير ، ولا اختفت الأيدي المتسولة ، وساد المجتمع التكافل والتعاون والتآلف والتحاب .

وتأمل الآيات القرآنية التي تحت على اطعام الأسير والمنايا باسمه وفك رقبته من الأسر تظهر لنا العظمة المظيمة لتربية النفوس البشرية التي جاء بها الاسلام واحترامه للنفس الانسانية ، فالأسير عند الأسمم الخالية كان نصيبه أن يجموع ويقتل ويصلب جلده ، يصطلم للوحوش فسي ملأعب اللهب ، هكذا دون رحمة أو شفقة وكأنه دمية من دمي الأطفال يتفكه الطفل بالميث بها كيف يشاء ، إذ الرقيق عندهم شيء بمن الأشياء لا شخص من الأشخاص الحية .

ومنى القرآن باليتيم عناية خاصة ويهوى عن الاقتراب من ماله ، ألا اذا كان في مصلحته من استلبها ^(١) وتسمية له ، قال تعالى : (ولا تقربوا ممالأ اليتيم الا بالتي هي أحسن) ، ويجعل القرآن أكل مال اليتيم تارا فسي البطون وطريقا الى عذاب السمير ، قال تعالى : (ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم تارا وسيصلون سعيرا) ويذكر القرآن الانسان بأولاده ويهز عاطفته بهم حزنا رقيقا حانيا ويذكره بتقوى الله في اليتيم الذي فقد أبويه أو أحدهما ، قال تعالى : (وليخشى الذين ^(٢) الذين ^(٣) تركوا من خلفهم ذرية ضاغا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا) .

(١) الاسراء الآية ٣٤ .

(٢) النساء الآية ١٠ .

(٣) نفس السورة الآية ٩ .

٨ - المدل :

ويدعو القرآن الى المدل لا باعتباره فضيلة يؤدي بها كل ذي حق حقه دون أن يظلم أو يظلم ، ولكن باعتباره قاعدة عظيمة من قواعد التشريع الاسلامي تنظم كافة الحلاقات والمعاملات الانسانية سواء أكانت بين المسلمين بعضهم مع بعض ، أم كانت بين المسلمين وغيرهم من سائر الملل والنحل .

والنظرة الى المدل في الاسلام لا تنفق عند الحياة المادية فصحب ولكنها تشمل جميع جوانب الحياة المادية والفكرية ، والروحية ، والسياسية والاجتماعية بل تشمل الكون كله لأن بالمدل قامت السموات والأرض ، . . .
(١)
(وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما الا بالحق) .

وسنمعرض في هذا البحث للمدل الاجتماعي في الاسلام اذ بتحقيقه تنمو الحياة الانسانية الفاضلة ، قال تعالى : (أن الله تعالى يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ، واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ففي هذه الآية الكريمة تعميم صريح في بجانب الحكم بالعدل اذ جملة حقا لكل انسان لا يخفى من حفظ فيه جنس أولون أولفة أو عقيدة أو مكان في المجتمع الذي يعيش فيه . فكل انسان في منطق البيان القرآني مأخوذ بالعدل ، وكل انسان له في المدل حقوق وعليه واجبات ، والخطاب موجه للولاة والحكام بالدرجة الأولى ، ويدخل في ذلك جميع الخلق يستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام " ان المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن " وكلتا يديه يمين ، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا " .

(١) الحجر الآية ٨٥ .

(٢) النساء الآية ٥٨ .

(٣) رواه مسلم - كتاب الأمانة ج ٣ ص ١٤٥٨ رقم الحديث ١٨٠١ .

"والحياة الاجتماعية التي تربط الأفراد والجماعات برباط المنافع والتبادل للمصالح يجب أن يحكمها التعاون ويسودها العدل فلا يشمر فرد في الأمة أنه مغبون في نيل حقوقه .

فالأسرة في البيت والمدرسة والمصنع ، والمزرعة والمتجر ، ومكاتب العمل والمساجد والنوادي والطرق كل ذلك يجب أن يسوده العدل بأوسع معانيه وأعمق صورته " .

يقول ابن القيم رحمه الله : " ان الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالعدل ، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات ، فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ^(١) ودينه " .

وقال تعالى : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى) ، ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله بثلاثة أمور وينهى عن ثلاثة أمور ، والعدل في مقدمة هذه كلها للاهتمام بأنه أول الفضائل العملية وهو حق عام لكل انسان ، وختم هذه الأمور بالنهى عن البغى وهو تجاوز الحد فيدخل فيه الكبر والغرور والهطول والظلم والحقد والتعدى على الحقوق .

قال القاضي أبو بكر الصوري : " العدل بين العبد وربه إيثار حقيقته تعالى على حظ نفسه ، وتقديم رضاه على هواه ، والاجتناب للزواجر ، والامتنال للأوامر ، وأما العدل بينه وبين نفسه فنفسها بما فيه هلاكها ، قال تعالى : (ونهى النفس عن الهوى) "وعزوب الأطماع عن الاتباع

(١) الموسوعة في سباحة الاسلام لشيخنا محمد الصادق عرجون ج ١ ص ٢٧٣ .

(٢) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ٢٥ ط الحنيرية ، قدم

لها وعلق عليها محمود عرنوس .

(٣) النحل الآية ٩١ .

ولزوم القناعة في كل حال ومعنى • وأما العدل بينه وبين الخلق فهذا النصيحة ، وترك الخيانة فيما قل وكثر ، والانصاف من نفسك لهم بكل وجه ، ولا يكون منك مساءة الى أحد بقول ولا فعل ، لا في سر ولا في علن ، والصبر على ما يصيبك منهم من البلوى ، وأقل ذلك الانصاف من نفسك وترك الأذى " (١)

والحياة تستقيم بدون العدل ، لذلك يوجه القرآن النفوس البشرية الى اقامة العدل ، ويخص المؤمنين بالخطاب في بعض الآيات لأنهم وحدهم الذين لهم حق القوامة على أمانة الله وتبليغ دعوته وهداياته خلقه ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ، أو الوالدين والأقربين ان يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ، وان تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً) (٢) وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى) (٣)

بهذا الأسلوب السامي الرفيع يخاطب الله المؤمنين بهذا النداء اللطيف يحرك القرآن مشاعر تلك النفوس القوامة على أمانة الله والحامله لدعوة الله والمبلغه هداية الله للبشرية يطلب منها اعداد نفسها اعدادا خاصا يميزها عن سائر البشر ، وذلك بأن تجعل العدل هضما من عناصر تكوينها حتى تكون هذه الفضيلة ديدنها في حياتها لتبلغ بها حد الكمال وتحققها في واقع الحياة •

(١) أحكام القرآن ج ٣ ص ١١٧٢ ط عيسى الحلبي تحقيق على محمد الجاوي •

(٢) النساء الآية ١٣٥ •

(٣) المائدة الآية ٨ •

ولا يتحقق هذا الكمال حتى يكون (المدل) خلقا للمؤمن يقوم به على نفسه أولا ثم يكون خلقا يقوم به المؤمن على أقر الناس عليه وأحبهم لديهم وأقربهم منه .

والآيتان التريمتان تحملتان معنى واحدا في الجملة هو توجيه المؤمنين أن يجعلوا المدل خلقا لهم وينهضوا به بين الناس امثالاً لأمر الله لا تحيد بهم معية مهما عظمت أو يخض مهما اشتد عن اقامته احقاقا للحق ، وانصافا للمظلوم وانتصارا للضعيف .

بيد أنه يوجد اختلاف في معنى الآيتين في التفصيل فالآية الأولى تدعو الى اقامة المدل مراعاة كافة عواطف الحب والمودة والقربى ، والتوجيه الكريم في الآية الثانية يدعو المؤمنين بأن يكونوا قوامين بالمدل مراعاة كافة عواطف البغض والعداوة .

يقول الامام الفخر الرازي رحمه الله : " وقوله تعالى : (ولا يجرمكم شأن قوم على ألا تصدقوا) أن لا يحملنكم بغض قوم على ألا تصدقوا فيهم . والآية عامة والمعنى ولا يحملنكم بغض قوم على أن تجوروا عليهم وتجاوزوا الحد فيهم ، بل اهدلوا فيهم وان أساءوا اليكم ، وأحسنوا اليهم وان بالفوا في ايجافكم ، فهذا خطاب عام ، ومخناه أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يحملوا أحدا الا على سبيل المدل والانصاف وترك الظلم والميل والاعتصاف " .

وقد تكرر الأمر بالمدل في البيان القرآني بصور مختلفة وأساليب متعددة ، ولا سيما ما كان تحذيرا عن الميل الى القربى وأهل المسودة ،

(١) المادة الآية ٨ .

(٢) تفسير الفخر الرازي ج ٣ ص ٥٦٠ ط استانبول .

قال تعالى : (وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى) (١) . قال الامام الطبري رحمه الله : " يعنى تعالى ذكره بقوله : (وإذا قلتم فاعدلوا) وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم واعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا ولو كان الذى يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم ، ولا تحملنكم قرابته قريب ، أو صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره أن تقولوا غير الحسنى فيما احتكم اليكم فيه " (٢) .

" وإنما تكرر هذا المعنى فى القرآن لأن فرائض الهشمية وطبيعة تكوينها تقتضى الميل بالخطف والشفقة على القرابة وأهل المودة من الأصدقاء والايحوان ، وقد شرع الله تعالى العدل ليكون ميزانا يحرف به الحسنى لأهلها مهما كانت صلتهم من حب ههنا فيجب أن يأخذ كل فرد حقه (٣) نفسه " .

٩ - الأمانة والوفاء :

الوفاء بالصدق والأمانة على بهما القرآن غاية بالغة كما عنيست بهما السنة النبوية تجلى تطابقهما فى حياة المسلمين فى حوادث التاريخ وأثناء الوقائع الاسلامية وفى معاملات الأفراد والجماعات والأمم والشعوب .

وقد قرن الوفاء بالصدق أحيانا بالعدل كأثر من آثار التطبيق لمقتضاه ، وجاء أحيانا فى البيان القرآنى منفردا باعتباره عنوانا على يقظة الضمير الانسانى .

قال تعالى : (ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يحظكم لعلكم تذكرون) ، وأرقوا بحمد الله

(١) الأنعام ١٥٢ .

(٢) أبو جعفر الطبري فى تفسيره ج ٨ ص ٨٦ ط الحلبي .

(٣) الموسوعة فى سماحة الاسلام لشيخنا د . محمد الصادق عرجون .

إذا عاهدتم ولا تتفوضوا الأيمان بمد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كَيْسِلا
ان الله يعلم ما تفعلون (١) ربط الله تعالى الوفاء بالصهد بالمدل
في هذه الآيات في صورة تشعر بأن الوفاء هو الثمرة الجنية التي تجنيها
الانسانية من درحة المدل العظيمة ، و عقب الأمر بالوفاء بالصهد
ينهى عن نقضه ، ثم قرن النهى بتهديد للناكثين بقوله تعالى (ان الله
يعلم ما تفعلون) .

والسياق القرآني يمد هذه الآيات يضرب لناقضى اليهود شـمـلا
يصور بشاعة أعمالهم وموت ضماثرهم وخواب عقولهم بأمرأة حقاقت نقت معظم
وقتها في احكام غزلها ومد اكمال نجه قامت بنكته وأعادته خيوطها
مفروشة فضيحت أيام حياتها وثمره عملها بضعف عقلها وحققها .

(٢)
قال تعالى : (ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا)
والاسلام يجمل الوفاء بالصهد فضيلة انسانية لا يختص بجنس أو عقيدة
أو جماعة ، فهو مع الكافر كحرمة مع المسلم ، مع المدور والصد يسوق
ومع الهيد والقريب سواء .

قال تعالى : (وان استصبروكم في الدين فمليكم النصر الا على قوم
بينكم وبينهم ميثاق) وقال تعالى : (الا الذين عاهدتم من المشركين
ثم لم ينقضوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أعدا فأتوا اليهم عهدهم الى مدتهم
ان الله يحب المتقين) والوفاء بالصهد من علامة تقوى الله فالمتقى يعلم

(١) النحل الآيتان ٩٠ - ٩١ .

(٢) نفس السورة الآية ٩٢ .

(٣) الأنفال الآية ٧٢ .

(٤) التوبة الآية ٤ .

أن الصهد لله تعالى وأن الانسان مسؤل عن هذا الصهد ، قال تعالى :
(وأوفوا بالصهد إن الصهد كان مسؤلًا) وقال تعالى : (وأوفوا بصهد
الله إذا عاهدتم ، وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) .
وجعل القرآن الكريم الوفاء بالصهد صفة ثناء على أولى الأبواب الذين
يتذكرون ويدركون أن ما أنزل من عند الله هو الحق فيتمونه ، قال تعالى :
(آمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، انما يتذكر
أولو الأبواب الذين يؤفون بصهد الله ولا ينقضون الميثاق) وجعل رعاية
الأمانة والصهد من صفات المؤمنين ، قال تعالى : (والذين هم لأماناتهم
وصهدهم راعون) والأمر بأداء الأمانة جاء صريحاً في قوله تعالى : (ان الله
يأمركم أن تعبدوا الأمانات الى أهلها) وفي قوله تعالى (فليؤد السدى
أئتمن أمانته) . والأمانة هي ما يؤتمن عليه الانسان من أمور الدين والدنيا
فتشمل أمانة الانسان مع خالقه ومع نفسه ، ومع أسرته ، ومع مجتمعه ، ومع
سائر الناس .

” فالأمانة المطالب بها الانسان غاية كيف لا وقد تبرأت من حبلها
السموات والأرض والجهال فهو مطالب بأداء الأمانة نحو خالقه بتوجيهه
واخلاصه الميادة له ، ومطالب بها نحو نفسه بحفظها مما يوقمها ،
وحملها على ما ينفعها في الدنيا والآخرة ، ومطالب بأدائها في أسرته
باحسان تربيتها ، والقيام على أمورنا ، وفي هذا يقول تعالى : (يا أيها
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا) ومطالب بها في مجتمعها بالتقاسم
الصالح الذي يعود بالنفع على المجتمع ، وتقديم النصح لأفراد والتواصي
بالحق والصبر على الأذى فيه ، ومع سائر الناس بالتواضع والتعاون على النهر
والتقوى .”

- (١) انسراء الآية ٣٤ .
- (٢) النحل الآية ٩١ .
- (٣) المائدة الآية ١ .
- (٤) الرعد الآية ٩ .
- (٥) النساء الآية ٥٨ .
- (٦) البقرة الآية ٢٨٣ .

(٧) الموسوعة في ساحة الاسلام ص ٢٦٩ بتصرف .

وفي هذا التوجيه القرآني تربية للنفس بالانسانية على الوفاء بالمعهد
وآداء الأمانة وتحذير من نكث العهد وخلف الوعد ، والخيانة ، ولهذا
يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام : (لا ايمان لمن لا أمانة له ،
ولا دين لمن لا عهد له)^(١) .

ومن الوفاء أيضا وفاء الكيل والموزن ، قال تعالى : (وأوفوا الكيل
إذا كنتم وزنوا بالمقسط . المستقيم) وقال تعالى : (وأوفوا الكيل
والميزان بالمقسط) وقال تعالى : (فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا
الناس أشياءهم)^(٢) وقال تعالى : (وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا
الميزان)^(٣) وقال تعالى : (ويل للمظففين الذين إذا اكتالوا على الناس
يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) وأنت ترى هذا الأمر مقررا
بالوعد الشديد لمن خاست نفسه وأمتلا بالجشع قلبه يستوفى حقه ويخسر
حق غيره استحكمت فيه الأمانة فلا يرى الا نفسه يدور حولها هيلسى
رغباتها ، لذلك كان جزاؤه الهلاك لأن تصرفه ينبىء عن عدم ايمانه
باليوم الآخر والبعث والجزاء (ألا يظن أولئك انهم يمشون ليوم عظيم)^(٤)

والوفاء بالمعهد ، وآداء الأمانة ، وفاء الكيل والموزن فضائل يرسى
القرآن النفوس البشرية عليها ، ويدعو الى تحقيقها والحفاظا عليها ، فمتى
سادت فى مجتمع حصلت الثقة بين أفراد ذلك المجتمع ، ومتى فقدت منه
نخر الفساد فى كيانه ، وانهدمت الثقة بين أفرادها ، وحل محلها الشك
والتخوف وضرب النفاق أطنابه فيه ، مصداقا لحديث رسول الله صلى الله
عليه وسلم : (أرحم من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن

-
- (١) رواه أحمد ج ٣ ص ١٣٥ وغيره .
 - (٢) الإسراء الآية ٣٥ .
 - (٣) الأنعام الآية ١٥٢ .
 - (٤) الأعراف الآية ٨٥ .
 - (٥) الزمزم الآية ٩ .
 - (٦) المظففين الآيات ١ - ٣ .
 - (٧) نفس السورة الآيات ٤ ، ٥ ، ٥ .

كانت فيه خجلة من النفاق حتى يدعها : اذا أثنى خان ، واذا حسدت كذب ، واذا عاهد غدر ، واذا خاصم فجر) ، وصلى وجد النفاق في مجتمع ساءت حاله بكثرة الدسائس والمكر والخداع كما حصل لمجتمع المدينة في صدر الاسلام فكم دبرت من مكائد وكم حيكمت من مؤامرات ضد المسلمين ، لكن القرآن كان ينزل على رسول الله يفضح كيدهم ويكشف مؤامراتهم ويبين خداعهم ، أما نفاق اليوم فكشفه لا يتأتى الا من خلال سلوك الناس ومعاملاتهم فيما بينهم .

١٠ - الصبر :

ويدعو القرآن الكريم الى الصبر ويرى المؤمنين عليه ، وقد تكرر في القرآن الكريم ما يقرب من تسعين موضعا ، والصبر في اللغة العجز والكف ، ومنه قوله تعالى : (وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والمشى يريدون وجهه) أى أجهس نفسك معهم .

وحقيقته : جهس النفس عن الجزع والتسخط ، وجهس اللسان عن الشكوى ، وجهس الجوارح عن التشميش .

وهو على ثلاثة أقسام :

- (١) صبر على طاعة الله .
- (٢) صبر عن مصيبة الله .
- (٣) صبر على امتحان الله .

فالصبر على طاعة الله يكون بالمحاقلة عليها والاخلاص فيها وأدائها بمقتضى كتاب الله وسنة رسوله ، فان حافظ عليها وترك الاخلاص فيها كان

-
- (١) متفق عليه .
 - (٢) اللسان مادة صبر .
 - (٣) الكهف الآية ٢٨٠ .
 - (٤) مدارج السالكين ج ٢ ص ١٥٦ .

الباعث عليها خير وجه الله تعالى ، وذلك لا تغيد الانسان شيئا بسل
تضرة ، ومن حافظ عليها وأخلص فيها ولم يؤدها طيقا لأوامر الله كانت
مردودة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد " (١) .

والصبر عن المصيبة يكون بالخوف من الله والحياء منه ، الخوف من
وعيده وعذابه ، والحياء من الله تبارك وتعالى من أن يستعان بنحوه على
مخاصيه ، ابقاء على ايمان المبدأ كاملا لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يترى
الزاني حين يترى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ،
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " (٢) . وعذرا من الحرام فهو يصبر
عن الشهوات فيترك الشبهات ويكف عن الاسراف في المباحات خوفا من
الوقوع في الحرام ، امثالا لقوله صلى الله عليه وسلم : " فمن اتقى الشبهات
فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام " (٣) والحياء
من الله يدل على مراقبته ، ومضى اجتماع الخوف والحياء كانا سياجا قويما
يتقى به الانسان المعاصي ، وحصنا متينا يمنعه من هوى النفس وتسلط
الشیطان .

والصبر على البلاء يكون بتسليم الأمر الى الله ، ويتذكر نعمه عسى
الانسان التي لا تحصى ما ضيها وحاضرتها ، واليتيم بما عند الله من الجزاء
يدون حساب (انما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) (٤) .

والصبر على الطاعات أكمل من الصبر عن المصيبة ، قال ابن تيمية
رحمة الله :

-
- (١) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ج ٢ ص ١٣٤٢ .
(٢) رواه البخاري ومسلم وغيرهما واللفظ لمسلم كتاب الايمان ج ١ ص ٧٦ رقم
١٠٠ .
(٣) رواه البخاري ج ١ كتاب الايمان ص ٢٠ .
(٤) الزم الآية ١٠ .

"آداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل ، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية ، ومفسدة عدم الطاعة أهضى إليه وأكثره من مفسدة وجود المعصية " .^(١)

والصبر عن المعصية أقوى وأكمل من الصبر على الهلاك لأن الهلاك ليس من كسب الصيد وليس له فيه إلا التسليم أما الصبر عن المعصية فصبر اختياري ورضى ومحاورة للنفس ، ولهذا قال الأمام ابن تيمية :
" كان صبر يوسف عن ملاءمة ابنة العزيز على شأنها ؛ أكمل من صبره على لقاء إخوته له في الحب سيمحه ، وتقريتهم بينه وبين أبيه ، فإن هذه أمور جرت عليه بشير اختياره لا كسب له فيها ، ليس للهدى فيها غير الصبر ، وأما صبره عن المعصية فصبر اختياري ورضى ومحاورة للنفس ، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى مصها دواعي الموافقة " .

ولذلك كان جزاءه التمكن في الأرض واعطاه الملك وتعليمه العلم لأنه كان من المحسنين .

(٢) قال تعالى : (انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين)
والآيات التي تحت على الصبر كثيرة كما أسلفنا منها قول الله تعالى :
(يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون)
وقوله تعالى : (واصبروا ان الله مع الصابرين) وقوله تعالى : (واصبر على ما أصابك ان ذلك من عزم الأمور) وقوله تعالى : (وتواصوا بالحق ، وتواصوا بالصبر) وقوله تعالى : (هشر الصابرين الذين اذا أصابتهم

(١) مدارج السالكين ج ٢ ص ١٥٧ ، ص ١٥٦ .
(٢) الصدر السابق .
(٣) يوسف الآية ٩٠ .
(٤) آل عمران الآية ٢٠٠ .
(٥) الأنفال الآية ٤٦ .
(٦) لقمان الآية ١٧ .
(٧) العصر الآية ٣ .

مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون * أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة *
وأولئك هم المهتدون (١) وقوله تعالى : (وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة) (٢)

ففي هذه الآيات حث على الصبر والمصابرة في آية آل عمران فدعوة
الى المراقبة والتقوى وفي الصبر والمصابرة والمراقبة والتقوى جماع الخير كله
لأن الله تعالى علق الفلاح بها * قال تعالى : (لعلكم تفلحون) *
والمصابرة مفاعلة في الصبر * أي مصابرة الأعداء بحيث لا ينفذ صبر
المؤمنين بل يظلمون أصبر من أعدائهم وأقوى نفوسا وأثبت جأشا منهم *

ولاشك أن الأعداء يصبرون وهذه حقيقة يقرها القرآن الكريم * ومع ذلك
يدعو المؤمنين الى أن يكوثروا أصبر من عدوهم وأقوى منهم على تحمل المشاق
لأن المؤمنين يرجون بصبرهم وثباتهم رضوان الله والجنة * بخلاف غيرهم
فهم لا يرجون شيئا من ذلك * ولهذا يقل صبرهم بل وينهار في أغلب
الأحيان عند أدلهاهم الخطوب * وهذه ميزة فريدة للمؤمنين على عدوهم
قال تعالى : (فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون) *

والمراقبة في مواقع الجهاد وفي الثغور الممطرة لهجوم الأعداء
والمراقبة للصد عن دين الله مخلوطة من كل مؤمن باللسان والسنان *
بالمال والجاه * بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفاظا على دين الله
والصبر على الأذى فيه * والتقوى هي الحارس الذي لا يفشل يحرس
النفس الانسانية من داخلها من الثغلة والضعف كما يحرسها من الاعتداء
أو أن تحيد عن الطريق *

وفي آية الأنفال الحث على الصبر مقرون بوعده الله تعالى للصابرين
بالمغنية * وهذه المغنية هي الضمان للصابرين بالفوز والفلاح والمراد بها

(١) البقرة الآيات ١٥٥ - ١٥٧ *

(٢) البلد الآية ١٧ *

(٣) النساء الآية ١٠٤ *

النصر والتأييد لأنها جاءت عقب نداء الله تعالى للمؤمنين بالثبات عند
احتدام المارك ، وأمرهم بذكر الله كثيرا في هذه المواطن ، وطلاعة
الله ورسوله ، ونهيبهم عن التزاح حتى لا يحصل القشل وتذهب النسوة
والدولة ، وذلك وعدهم تعالى بأن يكون معهم يؤيدهم ويصبرهم
حتى امتثلوا لأوامره وصبروا على ذلك .

وبين سبحانه وتعالى أن الصبر على الهلاء من عزم الأمور أي عزما منه
سبحانه وتعالى ، ولذلك أثنى الله تعالى على عبده أبيب عليه السلام
بقوله تعالى : (انا وجدناه صابرا نعم العيد انه أواب) ^(١) وشرع عباده
الصابرين الذين يثبتون عند العصائب والمحن ويرجعون إليه سبحانه
وتعالى ويمسكون أمرهم كله لله ، يشرون بالصلوات والرحمة من ربهم
جل وعز ووصفهم بأنهم هم المهتدون الذين نالوا هداية الله ، وذكر
سبحانه وتعالى بأن أهل الصبر المتواصين به هم أصحاب الميمنة هم
الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم يوم القيامة ، وفي سورة الصبر جاء الصبر
بحد الدعوة إلى التواصي بالحق ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
والصبر عند عقابه ، لذلك قرنه به واتهمه آياه ، فمن لم يتحصن
بالصبر لن يستطيع قول الحق ، والقران الكريم حينما يرى أفراد الجنس
البشرى على الصبر انما يريد بذلك انشاء أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة
الحق والخير ، متواصية بالحق والصبر في مودة وتعاون وتآخ ، ولما
كان التواصي بالحق ضرورة ، والمصوقات عن الحق كثيرة منها هوى
النفس وتصورات البيئة والدائم والجور ، والخوف على المصلحة كسان
الصبر الذي عشت عليه الآية وختمت به سورة المص هو الدرر الواقى من
تلك المصوقات وغيرها .

■ ثمرات الصبر :

والصبر على الطاعة وعن المحصية وعلى الأذى له ثمراته اللذيذة التي
تمود على النفس الانسانية بالسعادة في الدارين . فهو أولاً : زاد الرحلة
القصيرة على هذه الأرض يتزود به المؤمن في كل أحواله في محارباته
النفس ، ومداخمة الهواء ، وممازجة الأعداء ، ومجادلة الملحد يس ،
ومخاصمة المبتدعين . وهو ثانياً : المدة القوية في الدعوة الى الله
فمن ملكها تبرع على عرش القلوب واستولى على مقاتيح النفوس . وهو ثالثاً :
يحطى الانسان سعادة في نفسه وسرورا في قلبه يحيش بهما هاديا مطمئنا
لأنه استحق منحة الله ، قال تعالى : (والله يحب الصابرين) ^(١) وهو
رابعاً : يدفع المؤمن الى مضاعفة الجهد في سبيل الغلاء كلمة الله ورغبة
فيما عند الله من الجزء الأوفى . لقوله تعالى : (ولنجزين الذين صبروا
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) وانتظارا للعدد من الله تعالى فسي
الندرة والتأييد ، لقوله تعالى : (بلى ان تصبروا وتتقوا وتأتوكم من فورهم
هذا يمددكم ربكم ٠٠٠) ^(٢) كما يأمن المؤمنون كيد أعدائهم فمنها كادوا
لهم لن يضرهم ، قال تعالى : (وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ^(٣))
والتواصي بالصبر يبعث احساس لدى الناس بوحدة الهدف فيحصل
التساند والتعاون على الخير كما تسودهم المحبة والألفة ووحدة المزمومة
وقوة الارادة التي لا حياة لأمة الا بسبها ، ولما كان الصبر معوانا على الشدائد
كلها كان عوننا على دفع السيئة بالحسنة ، قال تعالى : (وما يلقاها ^(٤)
الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم) .

-
- (١) البقرة الآية ١٤٦ .
 - (٢) النحل الآية ٩٦ .
 - (٣) آل عمران الآية ١٢٥ .
 - (٤) نفس السورة الآية ١٢٠ .
 - (٥) فصلت الآية ٣٥ .

■ آداب :

ان القرآن الكريم يضح قواعد الفريدة في الآداب حرصا على سلامة النفوس وطهارتها ، ههنا المجتمع النقي النظيف الذي يسود أفراد العفة والاحترام كما تحول دون نشوء الفاسد ووقوع الجرائم .

وهذه القواعد بمثابة السياج الواقي الذي يحص الانسان من الوقوع فيمسا لا ينهضى وارترفاع به الى مستوى يليق به كانسان مهذب يشمر بالتيمة الملقاة عليه من قبل الله كخليفة في هذه الأرض ، منها :

١ - الاستئذان :

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأسوا وتعلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون) فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا فما رجعتوا هو أركس لكم ، والله بما تعملون عليم ، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون .

خصص الله تعالى الناس بالبيوت فجعلها سكا وأمنا سترهم فيها عن الأبصار حفاظا على الحرمات وسترا للمرات واطمئنا للنفوس وراحة للأصحاب ، حظر على غير أهلها أن يطلوا على ما فيها أو يدخلوها بشير اذن أهلها ، ذلك أن استباحة حرمة البيت من الداخلين دون استئذان يجمل أعينهم تقع على عورات ، وقد تلتقى بمفاتن شهير الشهوات فينتج عن ذلك الفاسد والانحرافات . لذلك أدب الله المسلمين بهذا الأدب الرفيع فجعل الاستئذان على البيوت والسلام على أهلها وموافقتهم على دخولها شرطا لا بد منه قبل الدخول اليها لأن الشريعة الالهية عندما تحرم الجريمة ، فانها تضرب بينها وبين الانسان بسياج يمنع أسبابها ودواعيها ووسائلها حتى يقف الانسان بعيدا عنها لا يكاد يراها .

والخير المحض، للإنسان في منحه من الأسباب والبواعث المؤدية إلى
الجرمة، والتسليم على أهلها كيفية في الأذن، ووجه التمييز
عن الاستئذان بالاستئناس، أنه مثله في معنى الاستئمان، قال الأستاذ
المودودي: (الاستئناس أهم وأشمل من كلفة الاستئذان وغيره " وفسر
ذلك بمعرفة أنس أهل البيت بدخولكم عليهم.

وحكمة التعداد في الاستئذان: أن الأولى استئمان، والثانية
تأكيد، والثالثة اعتذار^(٣) قال عليه الصلاة والسلام: " إذا استأذن
أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع " ، وقد كانت سنة رسول الله صلى الله
عليه وسلم طبقها على نفسه الشريفة، عن قيس بن سعد بن عبادة رضى الله
عنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: (السلام
عليكم ورحمة الله " فرد سعد رداً خفياً، قال قيس: فقلت ألا تستأذن
لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام عليكم ورحمة الله " فرد سعد
رداً خفياً، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " السلام عليكم
ورحمة الله " ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال
(يارسول الله انى كنت أسمع تسليماً وأزد عليك رداً خفياً لتكثر علينا من
السلام، قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم " .

والمراد بالبيوت غير المسكونة: الفنادق وما في حكمها من البيوت
المعدة للضيوف والأماكن التي للناس في دخولها أذن مشاع.

(١) أحكام القرآن ج ٣ ص ١٣٥٩ .

(٢) تفسير سورة النور للأستاذ المودودي ص ١٤٢ ط دار الفكر .

(٣) أحكام القرآن لابن العربي ج ٣ ص ١٣٥٩ .

(٤) رواه البخاري ومسلم .

(٥) رواه أبو داود - كتاب الأدب ج ٢ ص ٦٣٨ .

وكما كان الأمر بالاستئذان في الآيات عاما في الأشخاص والأوقات فانه في الآيات التالية خاصا بأشخاص وأوقات ، قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ، والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات ، من قبل صلاة الفجر وحين تضحون ثيابكم من الظهيرة ، ومن بعد صلاة الصشاء ثلاث مرات ، عوراتكم ، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بمضكم على بعض ، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم) .

ان الاسلام منهج حياة تأمل فلما تكفل ببيان التكاليف الشرعية وأحكام المعاملات بين الناس تكفل أيضا ببيان الآداب اليومية ، وقد سبق ذكر أحكام الاستئذان على البيوت ، وفي هذه الآيات بيان لأحكام الاستئذان في داخل البيوت .

فالرقيق والأطفال الذين لم يبلغوا الحلم يدخلون البيوت عادة بدون استئذان الا في ثلاثة أوقات لأنها مظنة ان تتكشف فيها العورات وهي قبل صلاة الفجر ووقت القيلولة عند الظهيرة ، وبعد صلاة الصشاء ، وفي هذه الأوقات تنلج فيها المنبر في العادة وتغير بأخرى ، وهي أوقات خلوة يستريح فيها الانسان مع أهله ، وشرع الاستئذان في هذه الأوقات لمن ذكر كي لا تقع أنظارهم على عورات أوليائهم ، وفي هذا من الأدب الرفيع ما يشغل عنه كثير من الناس .

قال الأستاذ سيد قطب رحمه الله : " وهو أدب يفعله الكثيرون في حياتهم المنزلية مستهينين بآثاره النفسية والحسية ، والخلقية ، ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم الى عورات العادة ، وأن الصغار قبل

البليغ لا ينتبهون لهذه المناظر ، بينما يقرر النفسيون اليوم أن بعض
المشاهد التي تقع عليها أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في
حياتهم كلها ، وقد تصيبهم بأضرار نفسية وصحية يصعب شفاؤها منها ^(١) .
أما حين يبلغ الأطفال سن البلوغ فانهم يستأذنون كما استأذن الكبار من
قبلهم في كل وقت وليس الأوقات الثلاثة فحسب . وهكذا يبين الله تعالى
شراعه وأحكام دينه للناس ويأشئ التعميق بقوله تعالى : " والله عليم
حكيم " لأن المقام مقام علم الله تعالى بأحوال النفوس وتغيرات القلوب
ومقام حكمة في تقديم الملاجج الناجح لاصلاحها ووقايتها .

٢ - غضى البصر :

من توجيهات القرآن التزم بظلمة في الآيات التالية معنى الوقاية جليا .
وقاية النفس الانسانية مما يجرحها الى معصية الله ، وبالتالي وقاية المجتمع
الانسانى من الوقوع في حضيض الرذيلة : قال تعالى :
(قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ، ويغضوا فروجهم ذلك أركب لهم
ان الله خير بما يغضون ، وقل للمؤمنات يخفضن من أبصارهن ، ويحفظن
فروجهن ، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ، وليضرن بخمرهن على
جيوهن ، ولا يبدين زينتهن الا لبهولتهن أو آباءهن ، أو أبناءهن ، أو
أخواتهن ، أو بناتهن ، أو إخوانهن ، أو بنات إخوانهن أو بنات
أخواتهن ، أو نسائهن ، أو ما ملكت أيمانهن ، أو التابعين غير أولسى
الأمة من الرجال ، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ،
ولا يضرهن بأرجلهن ليعلمن ما يخفين من زينتهن ، وتوهوا الى الله جميعا
أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) .

(١) فى طائفة القرآن ج ١٨ م ٦ ص ١٢٣ .

(٢) النور الآيات ٣٠ ، ٣١ .

(١) ومعناه بهذا الاعتبار
ويعنى الخبز لثة النقر، والخضر، والوضع .
أن لا يندثر الى شئ، يحمل العين وأن يكف النظر عما لا يحل له يخفضه
الى الأرض ، ففي الآيتين أمر ينض الأَبصار وستر الصورات واخفاء
الزينة ، أما غرض الأَبصار وستر الصورات فالأمر فيه مشترك بين الرجسـال
والنساء في الآية الأولى ، لأن الخطاب يشمل الذكر والأنثى ككاعدة
القرآن الكريم في كل خطاب عام ، إلا أن الله تعالى قد يخص الانثى
بالخطاب كتأكيد للخطاب العام كما أكدته هنا في الآية الثانية . وأما
اخفاء الزينة فهو حكم خاص بالنساء يطلب منه عدم ابداء زينتهن لتفسير
الحكام ومن يحل لهن كالأزواج وذلك حذرا من الفتنة . وبدأ بالأمر
بخض الأَبصار قبل الأمر بحفظ الفروج ، لأن الحصر رائد القلب ، قال
الشاعر :

ألم تر أن العين للقلب رائد . . . فما تألف العينان فالقلب آلف

وفي الخبر : " النظر سهم مسموم بين سهام إبليس من تركها مسن
مخافتى أبدلته إيماناً يجد له حلالته في قلبه " . فلا يحل للرجسـل
أن يندثر الى المرأة ، ولا للمرأة أن تنظر الى الرجل ، فان علاقتها به
كعلاقتها بها وقصدها منه كقصده منها .

فمن أين هوية رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول : " ان الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك
لا محالة ، فالعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدين تزنيان وزناهما
البهش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشى ، والنفس تمنى وتشتهى ، والفرج
يصدق ذلك أو يكذبه " .

-
- (١) لسان العرب ج ٧ مادة فضض ص ١٩٧ .
(٢) رواه الطبراني وفيه عبد الله بن اسحاق الواسطي وهو ضعيف . أنظر مجمع
الزوائد ج ٨ ص ٦٣ .
(٣) أحكام القرآن لابن العربي ج ٣ ص ١٣٦٧ .
(٤) رواه أحمد ج ٢ ص ٢٧٦ وغيرهما .

وفي قوله تعالى : " ذلك أَرزَى لهم " بمعنى أن غَضَى البصر وحفظ الفرج أَطهر للإنسان من الذنوب وأنى لأعماله في الطاعة .^(١)

قال ابن جرير ؛ " يقول : فان غَضِها من النظر عما لا يحل النظر إليه ، وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين أَطهر لهم عند الله وأفضل " .^(٢)

أقول : وفي التفسير به " من " التخصيضية في اليتين معنى واسع من روائع البيان القرآني ، ذلك أن الله تعالى العظيم بمحال عبادته أباح النظر إلى أشياء ، قال تعالى : (تل أنظروا ماذا في السموات والأرض) فلو كان الأمر يخص الأبصار مطلقا لتمذر النظر في السموات والأرض كما يتمذر النظر إلى الأزواج وذوى المحارم ولكن الانسنان مؤاخذا على ندرة الفجاءة ولكن في التفسير به " من " انتفى ذلك كله وقصر الحظر على ما لا يحل النظر إليه ، قال ابن العربي رحمه الله :

ولللملأ في ذلك ثلاثة أقوال :

الأول : أن غَضَى الأبصار مستعمل في التحريم ، لأن غَضِها عن الحلال لا يلزم ، وإنما يلزم غَضِها عن المحرام ، فلذلك أدخل حرف التخصيضية في غَضَى الأبصار ، فقال من أبصارهم .

الثاني : أن في نظر العين ما لا يحرم ، وهو النظرة الأولى فمأزاد عليها محرم ، وليس من أمر الفرج شيء ما يحلل .

الثالث : أن في النظر ما يحرم ، وهو ما يتعلق بالأجانب ، ومنه ما يحلل ، وهو ما يتعلق بالزوجات وذوى المحارم ، بخلاف الفرج فإن ستره واجب في الملا والخلو ، لحديث بهزبن حكيم عن أبيه عن جده

(١) أحكام القرآن لابن العربي ج ٣ ص ١٣٦٦ .

(٢) تفسير ابن جرير الطبري ج ١٨ ص ١١٦ .

مما يهوه بن حميدة القشيري ، قال : قلت يا رسول الله ، عوراتنا ما نأبى
منها وما نذر ؟ قال : اعفظ عورتك الا من زوجك او ما ملكت يمينك .
فقال الرجل يكون مع الرجل ؟ قال ان استطعت ان لا يراها احد
فاقبل ، قلت : فالرجل يكون خاليا ؟ قال : الله احق ان يستحيما
(١)
منه .

وفي قوله تعالى : " وليضربن بخمرهن على جيوبهن " فيه امر
باسدال الخمر وهي المتاع على الجيوب أى الأعتاق والصدور وذلك
محافظة على اخفاء الزينة التى لا ينبغي أن يراها من لا يحل له .

ومن هذه التربية الفريدة نذكر أنموذجا لأكثرها فى نفوس الصحابيات
الجليلات رضى الله عنهن فما أن سمعن هذه الآية الكريمة حتى بادرن
بالامثال سامعات مطيمات لمضمون الآية ، قالت عائشة
أم المؤمنين رضى الله عنها : " رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزل
(وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شققن مروطين - وفى رواية
شققن أزهرن - فاخترن بها " ، فالاستجابة السريعة منهن تدل
على مدى ما وصلن اليه - رضى الله عنهن - من ايمان عميق باللله
ومرسوله ، ومستوى رفيع من الأدب مع الله ورسوله .

٣- التحية وردها :

والتحية أمر هام فى نيل الاسلام ، لذلك كان الاستئذان مقرونا
بالسلام " السلام عليكم أدخل ؟ " .

(١) رواه الترمذى فى كتاب الأدب من جامعه ج ٥ ص ٩٧ وقال هذا حديث

حسن . ورواه أبو داود فى - السنن - الحمام ج ١ ص ٢٦٤ ، ورواه
ابن ماجه فى السنن كتاب النكاح ج ١ ص ٦١٨ .

(٢) رواه البخارى ج ٦ تفسير ص ١٣٦ .

قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأمنوا وتسلموا على أهلها) (١)

وقال تعالى : (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة) أي فليسلم بحضكم على بعض ، وهو الراجح من الأقوال في هذه الآية واختاره ابن جرير رحمه الله .

وقال عليه الصلاة والسلام : " أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم " (٢) ، أي أن السلام مفتاح القلوب ولذلك كان الأمر يرد التحية بأحسن منها ، أو ردها بمثلها ، قال تعالى : (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) (٣) ، وكان الندب السي الأفضل لما في ذلك من ادخال السرور على القادم لأن لكل قادم دهشة والسلام ليس قاصرا على المعروفين فقط ولكن ينفى أن يشع بين الجميع لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث (٠٠) وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف " (٤) ، ولا يخفى ما في ذلك من اشاعة الألفة وازالة الوحشة بين أفراد المجتمع الاسلامي .

٤ - أدب الجلوس :

والقرآن الكريم يدعو الى الأدب في الجلوس مع الناس ، ويتولى تربية النفوس على ذلك وتخليتها السماحة والطاعة ، ويستعمل أسلوب التشويق ، وذلك يتحول المشغور من حب الذات الى ايثار الفسير على النفس .

-
- (١) النور الآية ٢٧ .
 - (٢) نفي السورة الآية ٦١ .
 - (٣) ابن جرير ج ١٨ ص ١٧٥ .
 - (٤) رواه أبو داود في السنن - كتاب الأدب - ج ٢ ص ٦٤٠ .
 - (٥) النساء الآية ٨٦ .
 - (٦) أبو داود ج ٢ ص ٦٤١ .

المخالف والجفوة ^(١) ، ويتضح لنا معنى عظيم من قوله عليه الصلاة والسلام
" الكلمة الطيبة صدقة " ذلك أنها تفتح القلوب وتأسججها وتؤلف
بين الأفراد وتجمعهم على الود والاخاء ، والسماحة والندى ، وأى صدقة
أعظم شأنها منها ؟

وفي الآية الثانية : قال ابن كثير : (" وقولوا للناس حسنا "
أى كلموهم طيبا ، لينسوا لهم جانبا ، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف ،
والنهي عن المنكر ، كما قال الحسن البصري في قوله تعالى : " وقولوا
للناس حسنا " فالحسن القول ، يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ،
ويحلم ويمفو ويصفح ، ويقول للناس حسنا كما قال الله ، وهو كل خلق
حسن رضىه الله . ثم قال : وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا
بعدهما أمرهم بالإحسان ^(٢) بالمعنى ، فجمع بين طرفي الإحسان
الفعلى والقولى " .

قلت : وهو فى هذا يشير الى ما تقدم فى الآية من الأمر بالإحسان
للوالدين وذى القربى واليتامى والمساكين .

وفي الآية الأخيرة نهى عن التناجى بالاسم والمدوان ومصيبة الرسول ،
والتناجى هو المسارة بين شخصين فأكثر . الا أن هذا النوع من
التناجى من الخطورة بمكان على حياة الأمة المسلمة فهو صفة من صفات
المنافقين والتجوى على هذا النحو من اىحاء الشيطان ، وهنا تكمن
الخطورة على حياة المجتمع الاسلامى بما يترتب على هذه التجوى من
الهليلة فى الصوف ، وما ينتج عن ذلك من تمزق لوحدة الكيان المسلم ،
وتشتت لقواه وذئاب لريحه ، وفي الآية دعوة الى التناجى بالبر والتقوى

(١) رواه الشيخان .

(٢) تفسير ابن كثير ج ١ ص ١٢٣ .

وهذا هو الذى يليق بهم ، كما يذكرهم الله تعالى فى الآية بالخوف منه وردهم اليه ورقابته عليهم بقوله " واتقوا الله الذى اليه تحشرون " .

وتكفى بهذا القدر من الأخلاق الحسنة والآداب الرفيعة التى يدعو اليها القرآن صيرى الانسانية عليها .

وتشرى ذكر نماذج من الأخلاق الذميمة التى نهى عنها القرآن الكريم وحذر منها صيانة للنفس الانسانية عما يترتب على هذه الأخلاق من المفاصد وارغاسها بها الى درجة من السمو الخلقى والكمال النفسى .

وصا لا يخفى أن كل خلق كريم دعا اليه القرآن وأمر به وحث عليه يدخلى ضمنه نهى عن خلق ذميم يقابله ، ذلك لأن الأمر بالشىء نهى عن ضده ، فمثلا : أمر الله تعالى بالصدق وحث عليه ، وفى هذا نهى ضمني عن الكذب وشهادة الزور ، والافتراء واليمين الكاذبة .

لكن مع هذا لم يترك القرآن الكريم الأمر بهذا الاجمال بل سعى كل خلق ذميم باسمه ونهى عنه وحذر منه وبين فى كثير من الحالات المفاصد المترتبة على فعله (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيى عن بينة) .

١ - الكذب :

(١) هو لئمة : نقيض الصدق ، وحقيقته ما خالف الواقع .

قال تعالى : (انما يقترئ الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله ، وأولئك هم الكاذبون) (٢) .

(١) لسان العرب مادة كذب .

(٢) النحل الآية ١٠٥ .

والكذب حصلة من خصال المنافقين : قال تعالى : (ويخلفون على الكذب وهم يحملون) أعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون) ، وقال تعالى : (ويقول الأثمة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) ، والافتراء صنوه ويراد منه قال تعالى : (ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا) ، وقال تعالى : (وقد خاب من افترى) وقال تعالى : (ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) متاع قليل ولهم عذاب أليم) . . . الى غير ذلك من الآيات .

فالكذب اذا ، جريمة عظيمة لا يقدم عليها الا المجرمون المنافقون ومن على شاكلتهم ، أما المؤمن فلا يمكن أن يكون كذابا بدليل الآية الأولى في هذه المجموعة " انما يفترون الكذب الذين لا يؤمنون (الآية) وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المؤمن كذابا فقال لا ، روى الامام مالك رحمه الله عن صفوان بن سليم أنه قال : قيسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أيكون المؤمن جهانا ؟ فقال " نعم " فقيل له : أيكون المؤمن بخيلا ؟ فقال " نعم " فقيل له أيكون المؤمن كذابا ؟ فقال " لا " .

والكذب وحده جريمة لكن المنافقين لما كانوا يحرفون أن كثيرا من المسلمين يفهمون كذبهم أردفوا كذبهم بالحلف محاولة منهم تخطيئة نفاقهم وستر خداعهم ، لكن القرآن الكريم كان يفضح مخازيهم . قال تعالى : (اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم

(١) المجادلة الآيتان ١٥، ١٤ .

(٢) الانعام الآية ٢١ .

(٣) هود الآية ١٨ .

(٤) طه الآية ٦١ .

(٥) النحل الآيتان ١١٦، ١١٧ .

(٦) رواه مالك في الموطأ ص ٦١٢ ط الشعب من كتاب الكلام رقم الحديث

٨٩ والحديث حسن مرسل قال بذلك : أبو عمر ، أنظرت محمد فؤاد عبد الباقي على الموطأ .

انك لرسوله ٥ والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ٥ اتخذوا أيمانهم
جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يحملون (١) ٥ وقد تعدد الله
الكاذبين بسوء المصير والمذاب الأليم ٥ ووصف الكاذبين بأنهم
يعيدون عن الفلاح ٥ وصنف ذلك أنهم في شقاء في الدنيا وعذاب اليم
في الآخرة ٥

٢ - الرياء :

والرياء نوع من النفاق ٥ وهي صفة ملازمة للمنافقين ٥ قال تعالى :
(والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ٥ ومن
يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا) ٥ وقال تعالى : (يا أيها الذين
آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالبين والأذى كالذى ينفق ماله رياء الناس
ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ٥٠) وقال تعالى : (قيل للمصلين الذين
هم عن صلاتهم ساهون ٥ الذين هم براءون) ٥ وقال تعالى : (وإذا
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس) ٥

كل هذه الآيات تحذر تحذيرا شديدا من الرياء ٥ ففي الآية الأولى
من هذه المجموعة يجعل القرآن الكريم المرائي قرين الشيطان لأنه لا يؤمن
بالله ولا باليوم الآخر ٥ وفي الثانية تمهيد للمؤمنين عن المن والأذى فسئ
الصدقات وتحذير لهم من التشبه بالمرائين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
الآخر ٥ وفي الآية الثالثة وعيد شديد للمتهاونين بالصلاة المرائيين
فيها ٥ وفي الآية الرابعة وصف للمنافقين في حالة قيامهم للصلاة. والرياء
نوع من التذب لأن صاحبه يطن خلاف ما يظهره فهو في الحقيقة نوع
من النفاق ٥

-
- (١) المنافقون الآيات ١ ٥ ٢
 - (٢) النساء الآية ٣٨
 - (٣) البقرة الآية ٢٦٤
 - (٤) الماعون الآيات ٤ - ٦
 - (٥) النساء الآية ١٤٢

٣- قول الزور ة وشهادة الزور :

وقول الزور أتم من شهادة الزور لأنه يشمل كل قول مزين يريد به صاحبه الهامه ثوب الحق وهو باطل ة ، لذا حذر القرآن الكريم منه تال تعالى : (واجتنبوا قول الزور) ة وقال عليه الصلاة والسلام : ألا وقول الزور ثلاثا .

وقد جعل القرآن الكريم الامتناع عن شهادة الزور صفة من صفات مجاد الرحمن ة قال تعالى : (والذين لا يشهدون الزور وإذا مسروا باللغو مروا كراما) . وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهادة الزور وجعلها عدل الاشرار بالله ة ، فمن غريم بين فاك رضى الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ة فلما انصرف قام قائما فقال : " عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله " ثلاث مرات ثم قرأ (واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غسيير مشركين به) .

وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ألا وقول الزور " ثلاثا ة ثم قال : " هل بلغت " ثلاثا . وقد عدت شهادة الزور من الكبائر ة فمن أنس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أكبر التباخر الاشرار بالله ة وقتل النفس ة وعقوق الوالدين ة وقول الزور ة أو قسال شهادة الزور " . وفي الجانب المقابل ينهى القرآن الكريم عن كتمان الشهادة بالحق ة قال تعالى : (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) ة وقال تعالى : (وأقيموا الشهادة لله) وقال تعالى :

-
- (١) الحج الآية ٣٠ .
 - (٢) الفرقان الآية ٢٢ .
 - (٣) رواه ابوداود - الاقضية ج ٢ ص ٢٧٤ وابن ماجه الاحكام ج ٢ ص ٧٩٤ وأحمد ج ٤ ص ١٧٨ .
 - (٤) رواه البخاري - كتاب السلم ج ١ ص ٣٤ .
 - (٥) رواه البخاري ج ٩ ص ٤ .
 - (٦) البقرة الآية ٢٨٣ .
 - (٧) الطلاق الآية ٢ .

(ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله) ^(١) وحثر القرآن الكريم من
كتمان ما بينه الله تعالى من الآيات في كتبه ، وتوعد من قصل ذلك
بالطرد من رحمة بلصته ولمنة الملائكة والناس أجمعين ، قال تعالى :
(ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه
لناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله يلعنهم اللاعنون) ^(٢) .

٤ - الجهر بالسوء :

وقد عنى القرآن الكريم بتطهير الضمير الانشائي بمقدار عنايته بتريمة
المقيدة الصحيحة في النفوس حتى سما المجتمع الانساني الشريف
التظيف في صدر الاسلام وفاق على كل المجتمعات فاستحق قيادة
البهية . قال تعالى : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من
ظلم وكان الله سميا عليها ، ان تيدوا خيرا أو تخفوه أو تحفوا عن
سوء فان الله كان عفوا قديرا) ^(٣) . قال أبو السعود رحمه الله : " وسيدم
هجهته تعالى لسوء كناية عن سخطه ، أي لا يحب الله تعالى أن يجهر
أعد بالسوء الا من ظلم أي جهر من ظلم بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم
منه ويذكره بما فيه من السوء فان ذلك غير مسخوط عنده سبحانه . "

أقول : في هذه الحالة يجوز للمتظلم أن ينتصر من ظلمه دفصا
لمدوان ورد السوء وقع عليه ، قال تعالى : (ولمن انتصر بعد ظلمه ^(٤)
فأولئك ما عليهم من سبيل) . وقال تعالى : (وجزاء سيئة سيئة مثلها)
وهذا الحق الذي أعطاه القرآن الكريم للمظلوم يتحقق العدل والانصاف
لأن ذلك هو الهدف لا مطلق التشهير ، اذ الاسلام يحى المجتمع
كله من اساءة السمعة ويحى الأخلاق من أن تدنس ، لكنه في نفس

-
- (١) البقرة الآية ١٤٠ .
 - (٢) نفس السورة الآية ١٥٩ .
 - (٣) النساء الآيتان ١٤٨ و ١٤٩ .
 - (٤) تفسير أبو السعود ج ١ ص ٨٠٤ .
 - (٥) الشورى الآية ٤١ .
 - (٦) نفس السورة الآية ٤٠ .

الوقت يرى عدم حماية الظالم التزاما منه بجانب العدل ، ومع هذا فهو
يئذب الى العقوبة المقدره لأنها الصفة المثلى فهو يدعو المؤمنين
ويوجههم الى التخلق بها لأنها من أخلاق الله ، قال تعالى : (ان
تهدوا خيرا أو تخفوه أو تحفوه عن سوء فإن الله كان عفوا غفيرا) ، وقال
تعالى : (وان تحفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم) ، وقال تعالى :
(فمن عفا وأصلح فأجره على الله) ، وقال تعالى : (ولمن صبر وقصر
ان ذلك من الأمور) .

٥ - اليمين الكاذبة :

واليمين الناذبة هي من قول الزور ، لذلك حذر القرآن الكريم من
تصايتها وقرر أن الذين يشتركون بحسد الله وأيمانهم شفا قليلا أولئك
لا خلاق لهم في الآخرة وتوعدهم رب العزة بصدمة كاذبة لهم ولظلمته
اليوم يوم القيامة ، وذلك كناية عن شدة سخطه تعالى عليهم ، كما
توعدهم بالمذاب الأليم .

قال تعالى : (ان الذين يشتركون بحسد الله وأيمانهم شفا قليلا
أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينذرهم يوم القيامة
ولا يزيكهم ولهم عذاب أليم) .

وقال تعالى : (ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم محدثوها)
وقال تعالى : (ويحلفون على الكذب وهم يعلمون) .

-
- (١) النساء الآية ١٤٩ .
 - (٢) التائبين الآية ١٤ .
 - (٣) الشورى الآية ٤٠ .
 - (٤) نفس السورة الآية ٤٣ .
 - (٥) آل عمران الآية ٧٧ .
 - (٦) النحل الآية ٩٤ .
 - (٧) المجادلة الآية ١٤ .

ففي هاتين الآيتين ينهى عن اتخاذ الأيمان دخلاً أى سخانة وفدرا
ويصف أولئك الذين يحلفون على الكذب بالعلم أى يحملون أن الحلف
بالكذب حرام ، ومع هذا فهم يرتكبونه ويتخذون الأيمان وسيسلة
لتحقيق مآربهم الدينية التافهة .

والقرآن الكريم يدعو الى عدم الاكثار من الحلف بحيث تصبح عرضة
أى حاجزا تمنعهم عن الخير ، ذلك أن الرجل كان يحلف على بعض
الخير من صلة الرحم أو احسان الى الغير ، أو اصلاح بين الناس
بأن لا يفصل كذا ثم يمتنع عن فعله محلاً لذلك بأنه قد حلف
أن لا يفعله ، فنهوا عن ذلك الحلف ، قال تعالى : (ولا تجملوا
الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع
عليم) (٧)

واليمين الكاذبة هى اليمين الفموس التى عدها رسول الله صلى
الله عليه وسلم من الكبائر ، روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الكبائر : الإشراك بالله ، وعقوق
الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الفموس " ، ومعناها أن
يحلف امرؤ على شىء وهو يحلم أنه كاذب وسميت فموساً لأنها تخمس
صاحبها فى الاثم ثم فى النار ، وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من حلف
على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان "
فأنزل الله تصديق ذلك " أن الذين يشتركون بمهبد الله وأيمانهم ثمناً
تليلاً ٠٠ الى آخر الآية " الى غير ذلك من الأحاديث .

(١) تفسير الشوكانى ج الأول ص ٢٢٠ بتصرف .

(٢) البقرة الآية ٢٢٤ .

(٣) رواه البخارى ج ٨ ص ١٧١ كتاب الأيمان .

(٤) المصدر السابق ص ١٠٠ .

وفي هذه الآيات التريفة والأحاديث الشريفة تربية للضمير الانساني ،
وتطهير له من الحلف الكاذب وأبعاده عن الطمع وترويضه على القناعة
وعدم التطلع الى ما عند الآخرين ، والزمام له بالسلوك القيم وتمييد له
على قول الصدق وبجانية الكذب وتمييز له على قبول الحق وأخذ
الحق منه وله .

٦ - الهمز واللز والنبز والسخرية :

والهمز : هو العيب بالغييب والهماز والهمزة الذي يخلف
الناس من زرائعهم ويأكل لحومهم وهو مثل الصيبة يكون ذلك بالصدق
والعين والرأس .

واللنز : كاللنز في الوجه تلمزه بفيك بكلام خفي ، ورجل لمنز
يصيحك في وجهك ، ورجل همزة يصيحك في الغيب ، وقال الزجاج
الهمزة اللمزة الذي يختاب الناس ويغضبهم .^(٦)

والنبز : بالتحريك اللقب من نبره ينبره نبرا أي لقيه والتابز
التداعي بالألقاب .^(٧)

(٤) والسخر والسخرية : الاستهزاء من سخر منه اذا هزى به .

وهذه الصفات الخبيثة لا يتصف بها الا انسان حقير يجد في نفسه
حسدا للآخرين وحقدا عليهم فيتجه الى ذم الناس والفض من شأنهم
والسخرية منهم تغطية لما يجده في نفسه من الحقارة والدناءة وهو

(١) لسان العرب مادة همز ج ٥ ص ٤٢٦ .

(٢) المصدر السابق ، مادة لمز ج ٥ ص ٤٠٦ .

(٣) المصدر السابق ، مادة نبز ج ٥ ص ٣١٣ .

(٤) المصدر السابق مادة سخر ج ٤ ص ٣٥٢ .

ما يسميه علماء النفس "بمركب النفس" ، لذلك فالقرآن الكريم ينهى عن
الانحراف بهذه الصفات ويحذر منها ويتوعد أولئك الذين انحطت نفوسهم
بالمذاب الأليم ويصممهم بالعظم والفسوق .

قال تعالى : (ويل لكل همزة لمزة)^(١) ، وقال تعالى : (الذين
يلمزون المدافعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ،
فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم)^(٢) وقال تعالى : (يا أيها
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ، ولا نماء
من نماء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب
بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يمتب فأولئك هم الظالمون)^(٣)

وهذه الآيات القرآنية تنضح عناية القرآن الكريم بكرامة النفس الانسانية
وكرامة المجتمع الاسلامي بتحريم ما يؤدي الى تفككه وضعف تماسكه اذ كرامة
الفرد من كرامة الجماعة ولمز أى فرد هو لمز للجماعة ، وهذا جاء التعبير
القرآني " ولا تلمزوا أنفسكم " .

كما أن القرآن الكريم يشير في الآية الأخيرة من هذه المجموعة السرى
أن القيم الأرضية الظاهرة التي تعارف عليها الناس من غنى وفقر ،
وجمال وقبح ، وقوة وضعف الى غير ذلك ليست هذه هي القيم الحقيقية
التي يوزن بها الناس عند الله ، فالمقياس الصحيح هو مقدار مكانة
الانسان عند الله وارتباطه به وتوجهه اليه . ومع ذلك فالقرآن الكريم يهزم
المساطقة الايجانية ويذكر المؤمنين بأن من حق المؤمن على المؤمن ألا يتأديه
بلقب يكرهه ، ومن أدب المؤمن ألا يؤذى أخاه ، وهذه احدى قواعد
الأدب النفسى فى القرآن الكريم .

(١) الهمزة الآية ١

(٢) التوبة الآية ٢٩

(٣) الحجرات الآية ١١

٧- الظن والتجسس والخيبة :

القرآن التزم يتتبع مواطن النفوس الانسانية وهو اجسها ، فيريهمها
وهيذبها ويهددها عن ما من شأنه أن يوقع المداوة والخصام بين أفراد
الامة ومن ذلك الظن الذي لا دليل عليه وهو الشك ، اذ نان لسمه
أسوأ الأثر في نفوس الأفراد والجماعات .

لذلك فالقرآن التزم يدعو الى اجتناب كثير من الظن ، ويصم بمضه
بالامم ، والمراد به ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به ، وكذا
ما يقع في القلب من غير دليل . قال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا
اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ، ولا تجسسوا ، ولا يشتب
بعضكم بعضا ، أحيب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فنذرتوه ، واتقوا
الله ان الله تواب رحيم)^(١) .

قال القرطبي رحمه الله : " أن لا تظنوا بأهل الخير سوا ان كنتم
تعلمون من ظاهر أمرهم الخير " وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " اياكم والظن فسان
الظن أئذب الحديث ، ولا تجسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ،
ولا تعاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تباغضوا ، ولا تباغضوا ، ولا تباغضوا ،
قال القرطبي : قال علماؤنا ، فالظن هنا وفي الآية هو التهمة ومحمل
التحذير والنهي انما هو تهمة لا سبب لها يوجبها ، كمن يتهم بالفاحشة
أو يشرب الخمر مثلا ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك ، ثم قال : ودليل
كون الظن هنا بمعنى التهمة قوله تعالى : " ولا تجسسوا وذلك انه قد
يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ،

(١) سورة الحجرات الآية ١٢ .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٣٣١ .

(٣) رواه الشيخان واللفظ لمسلم ، ففي مسلم ج ٤ كتاب البر ص ١٩٨٥ وفي
البخاري ج ٧ كتاب النكاح ص ٢٤ .

ويتبصر ويستبحر لتحقيق ما وقع له من تلك التهمة • فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ^(١) •

قال الحافظ ابن حجر : دل سياق الآية على الأمر بصون عسر، المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن • فان قسماال الظان : أبحث لا تحقق • قيل له : (ولا تجسسوا) فان قسماال تحققت من غير تجسس قيل له : (ولا يفتب بعضهم بعضا) • ثم قال : " وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث • مع أن تمد الكذب الذي لا يستند الى ظن أصلا أشد من الأمر الذي يستند الى الظن • فللاشارة الى أن الظن المنهى عنه هو الذي لا يستند الى شيء يجوز الاعتماد عليه • فيتمتع عليه ويجعل أصلا ويجزم به • فيكون الجازم به كاذبا • وإنما صار أشد من الكذب لأن الكذب في أصله مستبح مشففى عن ذم • بخلاف هذا فان صاحبه بزعمه مستند الى شيء فوصف بكونه أشد الكذب بالغة في ذم • والتفغير منه • وإشارة الى أن الاعتراض به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالبا ووضوح الكذب المحض " •

والتجسس والتجسس : قيل هما بمعنى واحد • وقيل بالجيم البحث عن مواطن الأمور وأثرها يقال فى الشر - والحاء استماع حديث القوم • أو البحث عما يدرك بحاستى العين والأذن • وقيل بالجيم تنبى الشخص لأجل غيره • والحاء تنبىه لنفسه وهذا الأخير اختيار شلطب •

قال الرافى : أصل الجس من المرق وتمرف نهض للحكم بسبه على الصحة والسقم • وهو أخصر من الجس فان الجس تصرف ما يدركه الجس • والجس تصرف حال ما من ذلك • ومن لفظ الجس اشتقاق الجاسوس ^(٤) •

(١) تفسير القرطبى ج ١٦ ص ٣٣١ •
(٢) فتح البارى ج ١٠ ص ٤٨١ • ٤٨٢ •
(٣) المصدر السابق ص ٤٨٢ •
(٤) مفردات الرافى ص ٩٣ •

والتجسس بهذا المعنى . عوام ينصر الكتاب والسنة لأن ذلك يؤدى الى عدم الثقة بين الأفراد والجماعات ، والقرآن الكريم جمل لكل فسررد حرمة لا يجوز لأحد انتهاكها فى تجسس أو غيره من تنبج للصورات • وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبج الصورات من صفات المنافقين وحذر تحذيرا شديدا من ذلك وتوعد من فعل ذلك بالفضيحة ولو فى بيته •

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : " صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، فنادى بصوت رفيع فقال : " يا معشر من أسلم بلسانه ولم يقضى الايمان الى قلبه إلا لا تؤذوا المسلمين ولا تنبجوا عوراتهم فانه من يتبج عورة أخيه المسلم يتبج الله عورته • ومن يتبج الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله " •

ولهذا كان لحرمان الناس أهمية عظيمة فى توجيه القرآن الكريم والسنة المظهرة وذلك للحفاظ على كرامة الانسان وجونا لحرية الشخصية التى تقوم على المدل والمساواة يعيش آمنًا مدامًا فى بيته وعمله ، آنا على حفظ أسرارهم ، مدامًا من الصدر والمتابعة غير المشروعة ، ولمهناذا كان الاستماع الى حديث قوم يثير اذنتهم ، والنظر الى قوم فى بيوتهم من غير اذن منهم من أشد ما توعد عليه ، قال عليه الصلاة والسلام : " من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون ، صب فى أذنيه الاتك ^(١) يسوس القيامة " وقال صلى الله عليه وسلم : " من اطلع فى بيت قوم يثير اذنتهم فقد حل لهم أن يفتقأوا عينه " •

(١) الترمذى ج ٤ ص ٣٧٨ ، وأبو داود ج ٢ ص ٥٦٨ •

(٢) هو الرصاص ، البذاب •

(٣) رواه البخارى الجامع الصحيح ج ٩ ص ٨ ، ص ١٣ من كتاب الديسات ورواه النسائى والترمذى وأحمد •

(٤) رواه البخارى تمبير ج ٩ ص ٥٤ ، ورواه الترمذى والدارى •

ويستثنى من ذلك تيج المجريين الذين يتمدى اجرامهم الى الآخرين
فيضربوا لأنفس أو الأعراس أو الأموال أو الدين ، ذلك أن الاسلام جاء
لحفظ هذه الضرورات .

قال الحافظ بن حجر رحمه الله :

ويستثنى من النهى عن التجسس ما لو تمين طريقا الى انقاذ نفس من
الهلاك مثلا كأن يخبره ثقة بأن فنانا خلا بشخص ليقتله ظلما أو بماواة
ليزنى بها فيسخر في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك عندنا مسن
فوات استدراكه ، نقله النووي عن : " الأختام السلطانية " للمصاويدي
واستجاده ، وأن كلامه : ليدر للمحتسب أن يبحث عما لم يظهر مسن
المحرمات ولو غلب على الظن استمرار أهلها بها الا هذه الصورة (١) .

أقول : ومثل ذلك ما إذا غلب على الظن أن شخصا أو أشخاصا
يشيرون الالحاد في دين الله سرا ويجمعون بفتات من الناس خفية ويلقون
عليهم سمومهم ويفسدون عقائدهم وأخلاقهم فان هذا لما ينبغي أن يتابع
أمرهم ويكشف حالهم ويؤخذ على أيديهم قبل فوات الأوان ، لأن ذلك
من باب الحفاظ على دين الله وهو من أهم الضرورات التي جاء الاسلام
لحمايتها . والله أعلم .

الغيبية :

هي من اعتابه لفتياها اذا وقع فيه ، والاسم الغيبة ، وهي ذكر
الصيب يظهر الغيب (٢) ، وقد عرضها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله :
" أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا الله ورسوله أعلم ، قال : ذكرك أخاك
بما يكره . فقيل أرأيت ان كان في أخي ما أقول ؟ فقال ان كان فيه

(١) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٨٢ .

(٢) لسان العرب مادة غيب .

ما تقول فقد انتبهت وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهتت ^(١) قال الحسن الغيبة
ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله تعالى ، الغيبة والافك والبهتان ، فأما
الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه ، وأما الافك فهو أن تقول فيه
ما يلفك عنه ، وأما البهتان فهو أن تقول فيه ما ليس فيه ، ولا خلاف
لدى العلماء أن الغيبة من الكبائر .

قال النووي رحمه الله : " الغيبة هي : ذكرك الانسان بما فيه
مما يكره ، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه ، أو نفسه ، أو خلقه ،
أو ماله ، أو ولده ، أو والده ، أو زوجة ، أو خادمه ، أو مملوكه ،
أو غير ذلك مما يتعلق به ، سواء ذكرته بلفظك ، أو كتابك ، أو رسمت
أو أشرت اليه بحيثك أو يدتك أو رأسك أو نحو ذلك " . ^(٢) المراد منه .

وقد نهى القرآن الكريم عنها ومثل مرتكبها صورته بأشنع صورة طبعها
وقلا وشعرا ، قال تعالى : (ولا يشتب بعضكم بعضا أوجب أحدكم
أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) قال الشوكاني رحمه الله : " مثل
سبحانه الغيبة بأكل الميتة لأن الميت لا يحلم بأكل لحمه ، كما أن الحى
لا يحلم بغيبة من اغتابه ، ذكر معناه الزجاج ، وفيه إشارة إلى أن عرض
الانسان كلحمه ، وأنه كما يحرم أكل لحمه يحرم الاستطالة في عرضه ، وفى
هذا من التنفير عن الغيبة والتوهيج لفاعلها ، والتشجيع عليه ما لا يخفى ،
فإن لحم الانسان مما تنفر عن أكله الطباع الانسانية وتستكرهه الجيلة البشرية
فضلا عن كونه محرما شعرا " . ^(٣)

أقول : وفى هذا أدب رقيق عالج به القرآن الكريم النفس الانسانية
واستعمل وسيلة من أنجح الوسائل لاثبات المحنى المراد فى النفسوس

(١) رواء مسلم وغيره .

(٢) تفسير القرطبي ج ١٦ ص ٢٣٥ .

(٣) الأذكار للأمام النووي ص ٢٩٨ .

(٤) تفسير الشوكاني ج ٥ ص ٦٥ .

وهو كراهية الفية ، تلك الوسيلة هي اشارة الاشتمزاز والتعزز من أكمل لحم الآدمي ميتا ، ومثل ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ، روى الحافظ ابن كثير عن أبي يعلى مـسـن حديث أبي هريرة رضي الله عنه : قال : " لما اعترف ما عز بالزنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعه فرجم سمح النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه : ألم ترالى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدهه نفسه حتى رجم رجم الكلب ؟ ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار ، فقال : " أين فلان وفلان ؟ انزلا فكلتا من جيفة هذا الحمار " قالوا نعم الله لك يا رسول الله ! وهل يؤكل هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم : " فما نلتما من أخيكما أنفسا أهدأ أكلا منه ، والذي نفسى بيده انه الآن لفي أنهار الجنة ينشمس فيها " ثم قال : استاده صحيح . ومثل هذا الأسلوب وهذا الملاج تطهير المجتمع الاسلافى وارتفع شأنه وساده الحب والوفاء والتسامك والاحترام بين أفراده ، وانتهى الى القمة الساقطة من الكمال الخلقى والسلوك الفردى والاجتماعى .

٨ - القذف :

وهو لفة من قذف المحصنة اذا سبها ، والمراد به هنا رمى أى شخص بالزنا وما فى حكمه ، ولا يخفى أنه وجد بعض من ذوى النفوس المريضة فى صفوف المجتمع الاسلافى الذين لا يطيب لهم الا الولف فى أعراض الناس وتهشى لحوم البشر ، واتهام الظاهرين الأبرار بعظائم الأمور وذلك لقصده خبيث فى نفوسهم هو تلوين سمعة المجتمع المسلم باتهام المؤمنيين الظاهرين واشاعة القاذفة فى الصالحين ، وتفتيت روابط المجتمع المتين .

(١) تفسير ابن كثير ج ٤ ص ٦٣١ .

(٢) لسان العرب مادة قذف .

ولأجل ذلك ضربت الشريعة على أيدي هؤلاء ومن يأتي على شاكلتهم من بعدهم وسددت الطريق أمام عيهم بالأعراض وجعلت حدا صارصا لكل من تسول له نفسه انتهاك حرمة الأعراض المصونة ، وذلك القمصا حجرا والزوا السكوت ، حتى أولئك الذين يشاهدون بأعيهم جريمة الزنا لا يحق لهم أن يتكلموا بذلك الا لدى الحاكم الشرعي متى تفسر النصاب من الشهود ووجدت الصفة التي تثبت بها الجريمة . أما دون ذلك فانهم يحرضون أنفسهم لاقامة الحد عليهم .

قال تعالى : (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ، الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم) (١) .
وقال تعالى : (ان تلقوه بالسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) (٢) . وقال تعالى : (ان الذين يحجون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون) (٣) . وقال تعالى : (ان الذين يرمسون المحصنات الخافلات المؤمنات لصنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، يوم تشهد عليهم أسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يحملون ، يومئذ يوفيههم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين) (٤) .

فأنت ترى أن القرآن التزم قد حكم على من قذف محصنا بثلاث عقوبات :
الأولى : جلده ثمانين جلدة . الثانية : عدم قبول شهادته أبدا .
الثالثة : وضعه بالفسوق . ثم اتبع هذه الأحكام باستثناء التائبين من الحكم الأشير باجماع العلماء ، والحكم الثاني على خلاف بينهم ، ولا أرى الدخول في موضوع الخلاف ، ان محل ذلك كتب الفقه والأصول

(١) النور الآيتان ٤ ، ٥ .

(٢) نفس السورة الآية ١٥ .

(٣) نفس السورة الآية ١٩ .

(٤) نفس السورة الآيات ٢٣ - ٢٥ .

فليرجع اليها من أراد .

والذي يهمنى من هذا هو تسمية المضائر الواردة فى الآيات
الكريمة واستعمال عدة وسائل لتهديب النفس البشرية منها هذه
الأحكام الحسية والمنوية ، ومع ذلك فرحمة الله واسعة هاب التوبة
مفتوح لمن أراد أن يلججه ويؤوب الى ربه " الا الذين تابوا من بعد
ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم " .

وفى الآية الثانية وصف لأولئك الذين خاضوا فى الافك واتهموا
الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها التى برأها الله من
مقاتلتهم النكراء ، فهم يتلقون القول بأى تدبر ولا ترو ولا انصام نظر ، ثم
ينقلونه بأقوالهم لا بوجههم ولا بحقولهم ، ويحسبون ذلك هينا ، لكنه
عظيم عند الله كبير اهتز له المجتمع الاسلامى كله وعاش فى محنسة
وابتلاء شهباً كاملاً ، حتى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم براءة
زوجته الطاهرة فى عشر آيات تتلى الى يوم القيامة ، وفى الآية التى تلى
ذلك توجيه تهوى للنفوس البشرية لما ينهى أن تكون عليه فى مثل هذه
المواقف وهاب لطيف للمؤمنين . " ولولا أن سمعتموه قلتم : ما يكون لنا
أن نتكلم بهذا سبحانه هذا بهتان عظيم " .^(١)

هذا هو الموقف الواجب اتخذه فى مثل هذه الحالة أن يقال
ما ينهى لنا أن نتكلم بهذا الحديث ، ولا يجوز أن يصدر منا بوجه
من الوجوه ، هذا المتاب لجميع المؤمنين الذين هزتهم الحادثة
حين استمعوا اليها ولم يبادروا بتكذيب هذا الخبر ، لأن ذلك طمس
فى شرف أم المؤمنين ، وهى الصيغة الطاهرة الناشئة فى المش الطاهرة

(١) الصيغة الوقور .

روى في أمانتها وهي زون سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه
روى في ايمانها وهي المسلمة الناشئة في حجر الاسلام منذ نحو سنة
أظفارها ، تروى بكل ذلك وهي بريئة غافلة ، فلم لم يبادر المؤمنون
كلهم بنفى كل ذلك عنها ؟ وهو قبل هذا ومعه من للمقام النبوي
الشريف بأن يقع في بيته مثل هذا ، وقد قال الله تعالى فيهم :
(انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) (١) !
وقد ورد أن بعضا من المسلمين كذب الخبر واستحده كما روى أن أبا
أيوب الأنصاري رضى الله عنه قالت له امرأته : يا أبا أيوب ألا تسمع
ما يقول الناس في عائشة رضى الله عنها -- قال : بلى وذلك الكذب .
أكنت غافلة ذلك يا أبا أيوب (٢) ؟ قالت لا والله ما كنت لأفعله ، قال :
فعاثشة والله خير منك . فدللت الرواية على أن هناك قلها يقظاسة
بادرت بتكذيب الخبر حال وقوعه . أما الآية التي تليها في هذه
المجموعة ففيها وعيد شديد لأولئك الذين تأصل الشر في نفوسهم
فلا يبدأ لهم بال ولا يقول لهم قرار الا بأشاعة الفاحشة بين المؤمنين
توعدهم الله بالمذاب الأليم في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا
فبافتضاح أمرهم واقامة الحد عليهم وأما في الآخرة فبالنار ومن القرار .
أعذنا الله من ذلك .

وأما الآية الأخيرة في هذه المجموعة ففيها وعيد شديد أيضا
فضلا عن اللعن من قبل الله تعالى والمراد به الطرد من رحمته تعالى .
ويتبادر الى ذهن في هذا المعنى اشكال وهو كيف يكون المؤمنون
الذين وقصوا في القذف مطرودين من رحمة الله ؟ فمضى هذا أنه
لا توبة للقاذف .

(١) الأحزاب الآية ٣٣ .

(٢) سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٣٠٦ ط مصطفى الحلبي .

وأجيب على هذا الاعتراض كما قال الشوكاني : قال أهل العلم :
" ان كان المراد بهذه الآية المؤمنين من القذفة ، فالمراد باللئنة
الإبعاد وضرب الحد وهجر سائر المؤمنين لهم وزوالهم عن رتبة
المداللة ، والحمد عن الثناء المحسن على السنة المؤمنين ، وان كان
المراد بها من قذف عائشة خاصة كانت هذه الأمور في جانب عبد الله
بن أبي راس المنافقين ، وان كانت في مشركي مكة فانهم ملعونون
في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ، ذلك انه قيل ان الآية
خاصة بمشركي مكة لأنهم كانوا يقولون للمرأة اذا خرجت مهاجرة
انما خرجت لشجر ^(١) ."

وفي ذكر الجوارح وأن الله تعالى ينطقها فتشهد على أصحابها
بأفعالهم القبيحة في ذلك من التخفيف والتسهيل ما لا يخفى ، وهذا
التخفيف هو احدى وسائل التهيئة في القرآن الكريم ، فحينما يجسد
المؤمنون القرآن يتحدث عن حماية الأعراس من اعتداء الآثمين وصيانتها
من السنة المنافقين ويشهد من اقتراب منها باللعن والطرده والصداب
الأليم وانطاق الجوارح كي تكون شاهدة بكل ما صنع أصحابها ،
حينما يسمع المؤمنون ذلك تهتز لسماعه قلوبهم وترتعد له فرائضهم
خوفا من الذي يحمل السر وأخفى الذي يحمل باطنهم كما يعلم غلايتهم
فيتبرئ في نفوسهم حب الطهر وشفة اللسان من الولوغ في الأعراض
والتالي يعيش المجتمع الاسلامي نظيفا طاهرا يسوده الحب والوئام
ويخيم عليه تحرى الحق وقول الحق لأن الله تعالى هو الحق وهو
يؤيهم دينهم الحق أى جزاءهم الثابت واقيا كاملا الذى لا شك
في ثبوته . كما يعيش ملتزما بقاعدة القرآن الكريم في الثبوت والتبيين
في مثل هذه الأقوال حتى لا توجه التهمة لبرئ فيحصل الندم على
ذلك امثالا لتوجيه الحق جل وعلا ، لقوله تعالى : (يا أيها

الذين آمنوا ان جاءكم فاسق^(١) فنبأ فتهبنوا أن تصيبوا قوما بجهنم المسماة
فتصيحوا على ما فعلتم ناديين^(٢) . وفي هذه الآية تحذير من الاحتداد
على أقوال الفساق لأنهم يريدون بث الفتنة بين المسلمين كما أن في
الآية قاعدة كما أسلفنا أو مشهجا في التمهيص والتثبيت والتحرى في سماع
الأخبار وروايتها ويان أن خبر الفاسق هو محل الشك لأنه مظنة
الكذب ، أما من علم منه الصلاح والتقوى فالأصل في خبره الصدق ،
والاحتياط سير الجماعة المسلمة وتنظيمها .

قال سيد قطب رحمه الله : " فأما الصالح فيؤخذ بخبره لأن هذا
هو الأصل في الجماعة المؤمنة ، وخبر الفاسق استثناء ، والأخذ بخبر
الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره ، أما الشك المطلق
في جميع المصادر وفي جميع الأخبار فهو مخالف لأصل الثقة المفروض
بين الجماعة المؤمنة ، ومفطل لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة ،
والاسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي ويضع الضمانات والحواجز
فقط لصيانتها لا لتحطيلها ابتداء . "

٩ - البخل والاسراف :

والمال في الاسلام له أهميته ومكانته لأنه وسيلة لبلوغ القايكات
السامية والنفوس مجسولة على حبه ، قال تعالى : (وتجبون المال
حبا جما) ، وليس المال في الاسلام غاية في ذاته ، لذلك جساء
القرآن التريم منهذا للنفوس من البخل به ، وناهيا عن الاسراف
والتبذير فيه : قال تعالى في ذم البخل والمخلأ : (ولا يخمسين
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ،
سيطونون ما بخلوا به يوم القيامة)^(٣) وقال تعالى : (ها أنتم هؤلاء

(١) الحجرات الآية ٦

(٢) في ظلال القرآن ج ٢٦ ص ٥٢٢ .

(٣) آل عمران الآية ١٨٠ .

تدعون لتفتقروا في سبيل الله فيحكم من يعجل ، ومن يعجل فإنا ما يعجل
 عن نفسه ، والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ،
 ثم لا يكونوا أمثالكم ^(١) وقال تعالى : (والذين يكتزون الذهب والفضة
 ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بحذاب أليم ، يوم يهين عليها نفي
 نار جهنم فتكوى بها جهائمهم وجنهمهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
 فذوقوا ما كنتم تكثرون) ^(٢) وفي قصة أصحاب الجنة الذين أقسموا
 ألا يعطوا المساكين منها شيئا ، قال تعالى : (أنا بلوئاهم كما بلوئا
 أصحاب الجنة إذ أجمعوا ليلوا لفلانها مصبحيون ، ولا يستنون فطساف
 عليها طائف من ربك وهم نائمون ، فأصبحت كالصريم فتشاد وأصبحين ،
 إن لقدوا على خريتم ان كنتم صاريين ، فانطلقوا وهم يتخافتون يسبون أن
 لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين ، وفدوا على حرد قاذرين ، فلما رأوها
 قالوا انا لضالون ، بل نحن محرومون ، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا
 تصبحون ، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض
 يتخادعون ، قالوا يا أولئنا انا كنا طائفين غسي ربنا أن يبدلنا خيرا منها ،
 انا الي ربنا راغبون ، كذلك العذاب وللعذاب الآخرة أكبر لو كانوا
 يعلمون) . وقال : (ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعسده
 يحسب أن ماله أخذه ، كلا لينبذن في الحطمة) ^(٣) وفي تساؤل أصحاب
 الجحيم عن العجربين وسبب دخولهم النار ، واجابة العجربين على ذلك
 قال تعالى : (في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا
 لم نك من الضالين ولم نك نطعم المسكين) ^(٤) .

وفي الجانب المقابل النهي عن الاسراف والتهدير ذلك أن القرآن
 الكريم يربى المؤمنين على الاعتدال في الأمور وكما قيل خير الأمور الوسط

(١) محمد الآية ٣٨ .

(٢) التوبة الآيات ٣٤ ، ٣٥ .

(٣) سورة المائدة الآيات ١٢ - ٣٣ .

(٤) الهزرة الآيات ١ - ٤ .

(٥) المدثر الآيات ٤٠ - ٤٤ .

الوسيط ، وشبهه الاقراط والتفريط فكلا طرفي قصد الأمور ذميم ، والاعتدال هو الصفة المنحودة ، قال تعالى : (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين)^(١) ، وقال تعالى : (ولا تنذر تنذيرا ، ان المبهذين كانوا اخوان الشياطين) وقال تعالى : (ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل سل الهمسط فتتقدم ملوما محسورا)^(٢) وقال تعالى : (والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) فالاسراف هو الانفاق زيادة عن الحاجة فيعود الى الكم ، والتبذير هو انفاق المال في غير محله فهو يعود الى الكيف .

١٠ - المترف :

والترف في اللغة له عدة معان منها : كثرة التمتع في المأكل والمشرب والزينة ، ومنها البطر ومنها الاصرار على البهش ، والمترف هو الجبّار المتتمم الذي يصنع ما يشاء ولا يرضع .

والآيات التي جاءت في القرآن الكريم تحمل هذه المعاني التي ذكرناها كلها ، قال تعالى : (واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا)^(٣) وقال تعالى : (وما أرسلنا في قرية من نذير الا قال مترفيها انا بما أرسلتم به كافرون) وقال تعالى : (واتبع الذين ظلموا ما أتفوا فيه وكانوا مجرمين) وقال تعالى : (لا تركضوا وارجعوا الى ما أترفتم فيه)^(٤) وقال تعالى : (الذين كفروا وكذبوا بلقى الآخرة وأترفوا في الحياة الدنيا)^(٥) ، وفي وصف أصحاب الشمال

-
- (١) الأنعام الآية ١٤١ والأعراف الآية ٣١ .
 - (٢) الاسراء الآيتان ٢٦ ، ٢٧ .
 - (٣) نفعها السورة الآية ٣٩ .
 - (٤) الفرقان الآية ٦٧ .
 - (٥) الاسراء الآية ١٦ .
 - (٦) سبأ الآية ٣٤ .
 - (٧) هود الآية ١١٦ .
 - (٨) الأنبياء الآية ١٣ .
 - (٩) المؤمنون الآية ٣٣ .

قال تعالى : (وَأَصْحَابُ الْمَيْمَانِ نَأْمُوا بِمَا أُصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَعْوِهِمْ وَجِئَهُمْ ، وَظَلَّ مِنْهُمْ بَصِيرَةٌ ، لَا يَنبَرُدُ وَلَا يُكْرِمُ ، إِنْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ) والسترف لم يذكر في القرآن الا صفة للظالمين والكافرين ، اذن فالسترف الذى يحذره القرآن الكريم هو الذى يؤدى بصاحبه الى الفسوق والكبرياء عن قبول الحق كما يؤدى به الى الدعة وحب الراعة والخمول فتترهل بذلك اجسام المترفين وتفقد القوة والشجاعة اللذين يدعو اليهما القرآن فى كثير من آياته ، وبالتالى تتعرض الأمة بسبب المترفين الى غموزو أعدائها واستماتتهم بها ، واحتقارهم لها ، فالواجب على الأمة محاربة هذا الداء قبل استفحاله ، والأخذ على أيدي السفهاء ممن المترفين ، وصرف الفائض من النعم فى مودة الله تعالى وأعداد الأمة اعدادا نفسيا وعسكريا ، مع روح الجهاد فى صفوف الشباب عملا بقوله تعالى : (وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ) .

قال سيد قطب : " والمترفون فى كل أمة هم طبقة الكبراء الناعسين الذين يجدون المال ، ويجدون الخدم ويجدون الراحة ، فيتمسكون بالدعة ، والراحة والسعادة ، حتى ترهل نفوسهم وتأسن وترتفع فى الفسق والمجانة ، وتستهنوا بالقيم والمقدسات والكرامات ، وتلغ فى الأهراض والحرمات ، وهم اذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاشوا فى الأرض فسادا ، ونشروا الفاحشة فى الأمة وأشاعوها ، وأرخصوا القيم العليا التى لا تبيح الشعوب الا بها ولها ، ومن ثم تحصلت الأمة وتسترخى ، وتفقد حيويتها ، وتناصر قوتها وأسباب بقائتها ، فتهلك وتطوى صفحتها " .

(١) الواقعة الآيات ٤١ - ٤٥ .

(٢) الأنفال الآية ٦٠ .

(٣) سيد قطب : فى ظلال القرآن ج ١٥ م ٥ ص ٢١٢ .

أقول : والترف بفسد للقطرة السليمة فهو يحرفها عن مسارها الصحيح ويوجهها الى الشهوات والملذات فيفقد المترف بالتالي الاحساس بالمسئولية أمام الله تعالى وأمام المجتمع الذي يعيش فيه ، كما يفقد التمييز بين الخير والشر فهو يسمع ، ولكن لا يرى ولا يتأثر ويتلقى دعوة الله ولكن لا يستجيب لها ، قال تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون)^(١) ، لأنه لا هم له الا أن يستمتع بالطيبات في الحياة الدنيا وليس للأخرة لديه أى حساب وكان ممن ينطبق عليه قول الله تعالى : (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستبثون في الأرض بغير الحق وما كنتم تنسقون)^(٢) .

١١- الكبر والمجب:

قال الرافعي : الكبر والتكبر والاستكبار تتقارب^(٣) . فالكبر الحالفة التي يختص بها الانسان من اعجاب به بنفسه ، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره ، وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه ، بأن يمتنع من قبول الحق والادعان له بالتوحيد والطاعة^(٤) .

قال ابن حجر : " والتكبر يأتي : على وجهين : أحدهما : أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الشير ، ومن ثم وصف سبحانه وتعالى بالتكبر . والثاني : أن يكون متكلفا لذلك متشعبا بما ليس فيه ، وهو وصف عامة الناس نحو قوله تعالى : (كذلك يطبع الله على كل قلب

(١) الأعراف الآية ١٧٦ .

(٢) الأعراف الآية ١٧٥ .

(٣) مفردات الرانبي الأصفهاني ص ٤٢١ .

(٤) المصدر السابق .

متكبر جبار) والمستكبر مثله .

قال الامام الخزالي : الكبر على قسامين : فان ظهر على الجوارح يقال تكبر ، والا قيل في نفسه كبير . والأصل هو الذي في النفس وهو الاسترواح الى رؤية النفس .

والكبر يستدعي متكبرا عليه يرى نفسه فوقه ومتكبرا به ، وهه يفصل
الكبر عن المجب فمن لم يخلق الا وحده يتصور أن يكون محجبا لا متكبرا^(١)؟

قال تعالى في ذلك : (انه لا يحب المستكبرين) وقال تعالى :
(ألم تر الى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء) وقال تعالى :
(هو أعلم بكم ان أنشأكم من الأرض ، وأن أنتم أجنته في بطون أمهاتكم فلا تزكوا
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى)^(٢) .

وقال تعالى : (ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحوا
ان الله لا يحب كل مختال فخور)^(٣) ، وقال تعالى : (ولا تمش في
الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض، ولن تبلغ الجبال طولا)^(٤) .

وفي الحديث : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم
بأهل الجنة ؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره . ألا أخبركم
بأهل النار ؟ كل غتيل جواظ مستكبر " .^(٥)

(١) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٨٩ .

(٢) النحل الآية ٢٣ .

(٣) النساء الآية ٤٩ .

(٤) النجم الآية ٣٢ .

(٥) لقمان الآية ١٨ .

(٦) الاسراء الآية ٣٧ .

(٧) الممتل : الأكل المنوع ، والجواظ الكثير اللحم الجافي الفليظ الضخم

المختال في مشيته ، أ . هـ لسان العرب ج ٧ ص ٤٣٩ .

(٨) رواه البخاري ج ٨ ص ٢٤ .

وقال مجاهد في قول الله تعالى : ثانی عطفه مستكبرا في نفسه ،
(١)
عطفه رقبته •

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : " لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة
من كبر " فقيل : ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا ،
قال : " ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس " (٢)
والمراد بالغمط الازدراء والاحتقار •

وأخرج مسلم من حديث عياض بن حمار بكسر المهملة وتخفيف الميم :
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ان الله أوحى إلي أن تواضعتوا
حتى لا يبغي أحد على أحد (٣) " والأمر بالتواضع نهى عن ضده وهو
الكبر • ونقل ابن حجر عن الطيبي قوله : " ان كان استئمال الزينة
لاظهار نعمة الله فهو جائز أو مستحب ، وان كان للبطر المؤدى الى تسفيه
الحق وتحقير الناس والصد عن سبيل الله فهو المذموم " (٤)

أقول : ولا يخفى أن التكبر رذيلة تنشأ عن الجهل والغرور بالنفس
فتدعو صاحبها الى المبالغة في تمظيم شخصه وهو يظن أنه بعمله
ذلك يرفع من مكانته كما يظن أن التواضع يحط من قدره ، وما علم
المسكين أن القلوب تنفر منه وأنه بتكبره قد حط من قدره عند الله
وعند الناس ، فبيته جميع الناس حتى من كانت لهم صلة به ويرتمون نسي
خيره وهم يحتقرونه لكبره ، فممول بنقيض قده ، وكيف لا يكون ذلك
والله سبحانه لا يجهه " انه لا يحب المتكبرين " ولو فكر هذا الانسان

(١) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٨٩ •

(٢) رواه مسلم — الإيمان ج ١ ص ٩٣ رقم ١٤٧ •

(٣) رواه مسلم — الجنة ج ٤ ص ٢١٩٨ رقم ٦٤ •

(٤) فتح الباري ج ١٠ ص ٤٩١ •

(٥) النحل الآية ٢٣ •

قليلًا في أصل منشأه " من نطفة من ماء مهين " ثم فكر في مصيره السيء الموت والتراب والدود ، ثم علم حقيقة حاله على هذه الأرض وأنه مستور بستر الله له ، يحاط بحماية الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فهو مريب مقهور للواحد القهار ، لو فكر هذا المسكين وعلم ذلك لما اتصف بهذه الصفة الحقيرة ، ولكن أتى له أن يفكر وكيف لسه أن يعلم وفي قلبه مرض الأناثية والحقد والحسد وعدم الخضوع للحق والانصياع لأوامر الله فلا يرى للآخرين ميزة ولا يذكر لغيره منقبصة ولا يحترف بحسنة لسواه . لذلك طبع الله على قلبه ، فلم يمد يرى إلا نفسه ، ولم يبق له تفكير إلا في ذاته يدور حولها يتعصب لرأيه الباطل ويرى ذاته فوق كل شيء . (وأذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وليبس المهاهد) ، شارك إبليس فسى صفته حين استكبر ورفض أمر به وقال مفاخرًا بنفسه مدهيا أفضليتهم (٢) على آدم عليه السلام ، (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) فكان جزاءه اللعنة من الله والطرد من رحمته وبن تيمه كذلك ، فويل للمتكبرين من عذاب رب العالمين ، قال تعالى : (أن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) .

١٢- الرباء :

ليس يخاف ما عليه كثير من الناس في هذا العصر من يمد عن منهج الله تعالى في جميع أحوالهم سواء في سلوكهم الشخص أم فسى مما ملأتهم مع الآخرين . لذلك نجدهم لا يفكرون في شيء سوى المادة ،

-
- (١) البقرة الآية ٢٠٦ .
 - (٢) الأعراف الآية ١٢ .
 - (٣) غافر الآية ٦٠ .

يلبثون خلقها ، ويستخدمون شتى الوسائل المحرمة للحصول عليها ،
من غش وسرقة واحتيال .

ويبرز مثال في هذا المجال قضية " الربا " نجدهم يحتالون بمشقة
الحيل في معاملاتهم الربوية ويخلمون عليها شتى الأسماء ، وكأنهم لم
يسمعو قول الله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من
الربا إن كنتم مؤمنين) فان لم تقبلوا فأذنبوا بحرب من الله رسوله) وهذه
الآية من آخر ما نزل من القرآن . فالله سبحانه وتعالى يطلب منا مفسر
اليؤمنين في هذه الآية أن نتقى الله تعالى ونترك التعامل بالربا إن كنا
صادقين في دعوى الايمان . ثم يؤاخذنا بالحرب !! بحرب من ؟ من
الله رسوله !!

فهل سمع الناس هذا التهديد ؟ وهل وعوا هذا الوعيد ؟ انهم يهيمون
آذانهم عن نداء القرآن ويتسابقون على جمع الأموال بالطرق المحرمة .

ان الرخاء الاقتصادي الذي ينشده العالم اليوم لن يأتي عن طريق
القواعد الربوية أو الممولة أو ما يحلو لهم من هذه التسمية . انما يأتي الرخاء
والازدهار عن طريق الانتاج ، والانتاج لا يكون الا مع الأخلاق الهنيئة
على الايمان .

فلا بد اذن من تغيير ما بالنفوس ، كي يغير الله أحوالنا الى أحسن
حال . (ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) .

ولا بد من سباق ولكن الى مغفرة الله ورضوانه ، ولا بد من تنافس
ولكن في ميادين الخير والاصلاح ففي ذلك يكون التسابق وعليه يكون التنافس
لأن الماقبة رضوان الله وضعيه مع الأبرار المتقين ، ولا يصدر ذلك
الا عن ايمان يغير الأفكار والمشاعر ، والأخلاق والمعادات ، والأنظمة

والقوانين الجاهلية ويصهونها ^(١) بمنهج الله الذي ارتضاه للبشرية (صهيئة
الله ومن أحسن من الله صهيئة) .

والأمة التي تريد أن تصير بمنهج الله ، وتطبق شريعة الله لا يبد
أن تخضع حياتها طبقا لهذا المنهج وأن يكون سلوكها ومبادئها وفقا
لهذه الشريعة ولن يتم ذلك الا بايمان أولئك الأبرار المصلحين ، ولن
يصلح هذه الأمة الا بما صلح به أولها . أسأل الله أن يجعلنا من
المؤمنين ويوفقنا للعمل بما يرضى رب العالمين ، ويحشونا في زهرة الأبرار
الذين يستقون من رحيق مختوم ختامه مسك .

... ..

خاتمة البحث:

أعتقد أن ما عرضناه في هذا البحث كان عبارة عن معالم تهيئ الى منهج الله في تربية النفوس الانسانية ، ولقد تبين من خلال ما كتبته في هذا البحث أن التربية في منهج الاسلام تتطرق من النظرة الصحيحة للانسان ، فهو مخلوق كرمه الله وفضله على كثير من خلقه (ولقد كرمتنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطينيات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) ^(١) جملته خليفة في الأرض يحد أن دماء لأمانة الاستخلاف ، وسخر له جميع ما في الأرض ليتبكن من أداء الأمانة في عبادة الأرض وشر الخير فيها ، والمدل بين أفراد البشرية .

والتربية نشأت منذ نشأ الانسان الأول " آدم عليه السلام " ، ومهمتها : معالجة التائن البشرى بجميع جوانبه ، جسمه ، وعقله ، وروحه ، فكما تمنى بالظاهر فهو أهد عناية بالباطن .

منهجها : يشتمل على شقين :

الأول : تصفية النفوس من الكدورات وهو ما يسمى بالتخلية .

الثاني : تعليمها ما ينفعها في الحياة العملية وهو ما يسمى بالتخلية .

(هو الذى بحث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتهم ^(٢))

يعلمهم الكتاب والحكمة ، وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين)

وسيلتها : استخدمت التربية القرآنية وسائل كثيرة لتثبيت هذا المنهج

منها : القدوة الحسنة ، الترفيه والترهيب ، القصص ،

الأحداث ، وغيرها .

(١) الاسراء الآية ٧٠ .

(٢) الجمعة الآية ٢ .

غايتها : الغاية من هذه التربية هي هداية البشرية الى ربها ومعبودها ،
كي تقوم بمعبادة الله اذ هي الغاية من الخلق (وما خلقت الجن
(١)
والانس الا ليعبدون) .

ثمرتها : حصول السكينة والطمأنينة للنفس الانسانية ، وبالتالي قيام
المجتمع الفاضل الذي يسوده الحب والوثام وتتشر في أرجائه
المدل والسلام .

ومن خاذل ما كتبه في هذا البحث تبين أن النفس الانسانية هي محل العناية
الربانية كرمها بالعقل لتمييزه النافع من الضار ، وتمرف به الخير من الشره
وأمدها بالرسالات السماوية لتذكر الانسان بما ركز في فطرته من معرفة به وخالقه .
وأنعم عليها بشقى النعم ، وأحاطها بمنايته وحفظه وتسخير ملائكة " يحفظونه
من أمر الله " وأوجد فيها غرائز وريجات ومكن لها من تعريف هذه الغرائز وتحقيق
تلك الريجات في أماكن مأمونه بطرق موزونة .

والتربية القرآنية تذكر الانسان بهذه النعم وتوجهه الى المنعم ، كما تلفت
نظره الى المخلوقات ، ليعرف من خلالها رب الأرض والسماوات .

لأن أساس هذه التربية هو الايمان بالله . اذ به صلاح الفرد والمجتمع .

الايمان بالله بها والها واحدا واحدا لا شريك له ولا ند ولا مثيل .

والقرآن الكريم قد حشد من الأدلة على هذا الجانب الشيء الكثير ، في الكون
كله ، مشاهدته وعجايبه ، السماء والأرض وما فيهما وما بينهما تأتي تارة مجملة ،
وأخرى مفصلة .

وكما اتخذت من النعم الكثيرة البهوشة لهذا الانسان دليلا وحافزا له على
الايمان بالله فقد اتخذت من الانسان نفسه منذ تكوينه وتطور خلقه وبمرحلة حياته

ومائه وحشته ونشره أقوى دليل ، إذ من الانسان على نفسه دليل (وفي أنفسكم أفلا تبصرون)^(١) .

ويصح الايمان بالله الايمان بالحقائق الغيبية التي كان الايمان بها ممن أبرز صفات المؤمنين المتقين ، (ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب)^(٢) .

فها الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره ، وفائدة ذلك هو استشمار رقابة الله على الانيمان وثباته به وحفظه له (وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تعملون)^(٣) .

واستشمار رعاية الله أيضا بإرسال الرسل وانزال الكتب (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)^(٤) .

وتسكن صفتا الخوف والرجاء من القلوب ، الخوف من عذاب الله والرجاء في غفره وقرانه ، (فأما من طغى وأثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المساوى ، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المساوى) .

والترهية القرآنية تركز على قضية الثواب والمعقاب في دار لا ينفع فيه مجال ولا ينون الا من أتى الله بقلب سليم ، وهي في نفس الوقت لا تجعل المجرم ييأس من العقوبل فتحت له أبواب التوبة والرحمة على مصاريمها (قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يخفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم) وأنبيوا الى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم تنسوا^(٥) . لا تبصرون)^(٦) .

والترهية القرآنية تعرض صوراً من أحوال الناس في اليوم الآخر تهذب بها النفس الانسانية فتوقظها من غفلتها وتردها الى ربها ترجوه وتخافه وتدعوه وتضرع اليه

- (١) الذاريات الآية ٢١ .
- (٢) البقرة الآية ١٧٧ - ١٧٨ .
- (٣) النقطار الآيات ١٠ - ١٢ .
- (٤) الانبياء الآية ٦٥ .
- (٥) النازعات الآيات ٣٧ - ٤١ .
- (٦) الزمر الآيات ٥٣ - ٥٤ .

وتغوب الى رحابه .

والتهيبة القرآنية توجه النفس الانسانية الى الايمان بقضاء الله وقدره ،
والتسليم لمن بيده مقاليد كل شيء ، وهي بذلك لا تسلبه حرية الاختيار بسبل
تجمله حرا مختارا ، يختار ما يشاء ويفعل ما يريد بحمد أن بيئت له الطريقتين
(انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا) ، (وهديناه النجدين) (١) .

وهذه التهيبة يعلم الانسان أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ، وما أصابته
لم يكن ليخطئه ، فيمش في هدانا مطمئنا ، فان أصابته اسراء شكر ، وان أصابته
ضراء صبر ، وفي كل ذلك خير لسه .

والتهيبة القرآنية : تدعو الانسان الى الصيادة وتربيته عليها ، وتشمره
أن كل عمل يقوم به في هذه الحياة متى كان مطابقا لشريعة الله فهو عبادة لله .
وفوائد الصيادة تعود على الفرد نفسه ثم المجتمع بالخير العظيم . فالصلاة
تنهيه عن الفحشاء والمنكر وتربيه على النظام والطاعة والانضباط ، والمحافظة
على الأوقات ، وتصله برب الأرض والسماوات ، والصوم يحصل به التدريب على
الصبر ، والرحمة للفقراء ، والتذكير بعم الله ، كما تزكوه النفوس ، وتصفو
القلوب ، وتتفر الذنوب . والزكاة وسيلة لتطهير النفوس من الشح والبخل
وهي عبادة وشكر لواهب النعم على ما فضل وأنعم ، كما أنها تكافل اجتماعي
يدفعها الفنى للفقير بنفسه راضية من غير منة ولا استعلاء ، وأخذها الفقيهير
فريضة من عند الله من غير ذل ولا انكسار ، فتسود المجتمع روح العودة وتشيع
بينهم أواصر المحبة .

والحج يحود المؤمن بحده بأعلى زاد من صفاء في النفس ورقة في الضمور ،
وطهارة في السلوك وقوة في المزيمة على عمل الخيرات ، وصانحة أمام الشرور
والمشريات ، " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه " .

تلك نبذة بصيرة من الآثار المترتبة على التهيبة القرآنية بالشعائر التعبدية .

(١) الانعام الآية ٣

(٢) البلد الآية ١٠

(٣) سبق تخريجه .

أما الجانب الأخلاقى فهو نتيجة ثمرة للإيمان بالله ، فمضى انعدم الإيمان
عدمت الأخلاق الحقيقية .

والقرآن الكريم حينما يدعو الى الأخلاق الحسنة وينهى عن الأخلاق القبيحة
انما يهدف الى شيئين :

- الأول : تزكية النفس من داخلها كي يصدر عنها كل فعل حسن .
- الثانى : قيام مجتمع فاضل يسوده العدل والسلام ، والمحبة والوئام . مجتمع يطبق شريعة الله بين أفرادها بالسوية ، لا فرق بين الرعاى والرفية ، مجتمع يشجع الى الله بأقواله وأفعاله ، يعتمد عليه فى جميع أحواله ، مجتمع ظاهر نظيف كريم ، عفاً أمين وفى حلیم .

هذه ملامح التربية القرآنية من خلال هذا البحث . أسأل الله أن ينفعنا
بها ، وأن يهدى الأمة الاسلامية ويوفقها بالرجوع الى القرآن الكريم والتلذذ
عليه ، وأخذ التربية منه ، واخضاع أمورنا كلها لأحكامه ، والعمل وفق شرعه
ونظامه ، والحمد لله على التمام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

ثبت المراجع

أولا : القرآن الكريم .

ثانيا : ١ - ابن تيمية : أحمد بن عبد الحلیم الحرانی الدمشقی المتوفى سنة

٧٢٨ هـ .

١ - الفتاوى الطهيمية الأولى - مطابع الرياض سنة ١٣٨١ هـ .

٢ - العبودية طهيمية المكتب الاسلامي للطباعة والنشر

بيروت سنة ١٣٨٩ هـ .

٢ - ابن جرير : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة ٣١٠ هـ .

١ - جامع البيان عن تأويل القرآن الطهيمية الثالثة سنة

١٣٨٨ هـ مطبعة مصطفى الهادي الحلبي بمصر .

٢ - تاريخ الرسول والملوك - تحقيق أبو الفضل ابراهيم

الطهيمية الثانية - دار المعارف بمصر .

٣ - ابن حجر : أحمد بن علي بن حجر المسقلاني المتوفى سنة ٨٥٢ هـ .

- فتح الباري على صحيح البخاري - الطهيمية السلفية

بمصر .

٤ - ابن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي المتوفى سنة

٤٥٦ هـ .

١ - احكام الأحكام - مطبعة المصاصة بالقاهرة سنة

١٩٦٧ م .

٢ - المحلى على المجلى - دار الاتحاد العربي للطباعة

- الناشر مكتبة الجمهورية بمصر سنة ١٣٨٧ هـ .

٥ - ابن حنبل : الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة

٢٤١ هـ .

- المسند - الطهيمية الأولى سنة ١٣٨٩ هـ . المكتب

الاسلامي للطباعة والنشر .

- ٦ - ابن المرسي: القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن المرسي
المتوفى سنة ٥٤٣ هـ .
- أحكام القرآن - تحقيق علي بن محمد الهجاوي - مطبعة
عيسى البابي الحلبي بمصر .
- ٧ - ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة
٢٧٦ هـ .
- عين الأخبار طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب
الأولى - المؤسسة المصرية العامة بالقاهرة .
- ٨ - ابن القيم : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الشهير بابن
قيم الجوزية المتوفى سنة ٧٥١ هـ .
١- مناقشة اللفهان من مصادد الشيطان - تحقيق محمد سيد
كيانئ الطبعة الأخيرة بمصر سنة ١٣٨١ هـ / ١٩٦١ م .
٢- الروح طبعة دار الكتب العلمية ببيروت سنة ١٣٩٥ هـ
سنة ١٩٧٥ م .
٣- شفاء الليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة
والتبليغ - الناشر مكتبة التراث بالقاهرة .
٤- الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية - تعليق محمود
عزنوس - الطبعة الأولى سنة ١٣٧٢ هـ .
٥- الفوائد - دار مصر للطباعة .
٦- مذاج السالكين - تحقيق محمد حامد القلق طبع
على نفقة محمد سرور الصبان .
٧- مفتاح دار السعادة - الناشر مكتبة الرياض الحديثة
بالرياض .
- ٩ - ابن كثير : أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي المتوفى
سنة ٧٧٤ هـ .
- تفسير القرآن العظيم - الطبعة الأولى - الناشر مكتبة
التنهضة الحديثة بمكة سنة ١٣٨٤ هـ .
- ١٠ - ابن ماجه : الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المتوفى سنة ٢٧٥ هـ .
- السنن تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - طبعة دار
أحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي .

- ١١- ابن مكرم : أبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه المتوفى سنة ٤٢١هـ
- تهذيب الأخلاق بتعليق محمود إبراهيم هيبه .
- ١٢- ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم - ابن منظر
الافريقي المصري المتوفى سنة ٧١١هـ .
- لسان العرب - دار بيروت للطباعة والنشر سنة
١٣٧٤ هـ سنة ١٩٥٥م .
- ١٣- ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام ابن أيوب الحنظلي المتوفى
سنة ٢١٨هـ .
- السيرة النبوية - تحقيق مصطفى السقا وآخرين -
الطبعة الثانية سنة ١٣٧٥هـ / ١٩٥٥م .
- ١٤- أبو داود : الحافظ سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي
المجستاني المتوفى سنة ٢٢٥هـ .
- السنن - ط الأولى سنة ١٣٧١هـ بتعليق أحمد
سمد علي - مطبعة مصطفى الحلبي الحلبي بمصر .
- ١٥- أبو السمود : أبو السمود بن محمد الصمادي الحنفي المتوفى سنة
٩٨٢هـ .
- ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الحكيم
المشهور بتفسير أبي السمود - الناشر مكتبة الرياض
الحديثة .
- ١٦- الأبراشي : محمد عطية الأبراشي .
- كتاب روح التربية والتعليم .
- ١٧- الألويسي : أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألويسي الهشادي
المتوفى سنة ١٢٧٠هـ .
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
الثاني - دار احياء التراث العربي - بيروت .
- ١٨- البخاري : محمد بن اسماعيل بن إبراهيم البخاري الجمفي المتوفى
سنة ٢٥٦هـ .
- الجامع الصحيح - دار مطابع الشعب بالقاهرة .

- ١٩- اليوطى : محمد سعيد رمضان اليوطى .
- كتابه ضوابط المصلحة فى الشريعة الاسلاميه -
مطبعة العلم دمشق سنة ١٣٨٧ هـ .
- ٢٠- اليبضاوى : القاضى ناصر الدين أبو سعيد محمد الله بن عمر بن محمد
الشيراى اليبضاوى المتوفى سنة ٧٩٠ هـ .
- أنوار التنزيل وأسرار التأويل الطبعة الثانية سنة ١٣٧٥
هـ / ١٩٥٥ م مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر .
- ٢١- الترمذى : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى المتوفى سنة
٢٧٩ هـ .
- السنن وسمى " الجامع الصحيح " بتحقيق أحمد محمد
شاكى - الناشر المكتبة الاسلامية .
- ٢٢- الجرجانى : السيد الشريف على بن محمد بن على الحسينى الجرجانى
الحنفى المتوفى سنة ٨١٦ هـ .
- التصریفات معجم بشرح الألفاظ المتعارف عليها
مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر .
- ٢٣- الجسر : الشيخ نديم الجسر " معاصر "
- كتاب قصة الايمان بين الفلسفة والملم والقبرآن -
ط ٣ - منشورات المكتب الاسلامى - بيروت .
- ٢٤- جمعة : سعد جمعة رئيس الحكومة الأردنية " سابقا " .
- كتاب الله أو الدمار ط دار الكاتب العربى .
- ٢٥- الحاكم : أبو محمد الله محمد بن عبدالله المعروف بالحاكم النيسابورى
المتوفى سنة ٨٤٨ هـ .
- كتاب المستدرک - الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة
بالبياض .
- ٢٦- خياط : د. محمد الميزان الخياط .
- كتاب المجتمع المتكافل فى الاسلام - مؤسسة الرسالة .

- ٢٧ - دراز : د. محمد عبد الله دراز
١ - كتاب دستور الأخلاق في القرآن ط الأولى سنة
١٣٩٣ هـ / ١٣٧٣ م . تمريب وتحقيق وتعليق
٢ - د. عبد الصبور شاهين . مؤسسة الرسالة .
٢ - الدين - بحوث مبهدة لدراسة تاريخ الأديان ط ٢ هـ
سنة ١٣٩٠ هـ / ١٩٧٠ م . دار القلم - الكويت .
٣ - نظرات في الاسلام - الناشر دار الأرقم للطباعة والنشر
والتوزيع سنة ١٣٩٢ هـ .
- ٢٨ - راجح : أحمد عزت راجح
- كتاب أصول علم النفس ط ٩ سنة ١٩٧٣ م .
- ٢٩ - الرفاق : أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرفاق الأصفهاني
المتوفى سنة ٥٥٢ هـ .
- كتاب المفردات في غريب القرآن - تحقيق وضبط محمد
سيد كيلاني نشر المكتبة المرتضوية - طهران .
- ٣٠ - رضا : محمد رشيد رضا
- كتاب تفسير المنار " تفسير القرآن الحكيم " ط ٤ سنة
١٣٧٣ هـ دار المنار .
- ٣١ - الزمخشري : محمود بن عمر الزمخشري المتوفى سنة ٥٣٨ هـ .
- كتاب الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأناجيل في وجوه
التأويل . الطبعة الأخيرة سنة ١٣٨٥ هـ الناشر
مصطفى البابى الحلبي بمصر .
- ٣٢ - الشاطبي : أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الفرناطي المالكي
المتوفى سنة ٧٩٠ هـ .
١ - الاختصاص هـ المكتبة التجارية بمصر .
٢ - كتاب الموافقات في أصول الشريعة هـ ضبط وترقيم محمد
عبد الله دراز - دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت .

- ٣٣- شديد : محمد شديد
- كتاب مشجح القرآن فى التربية - مؤسسة الرسالة .
- ٣٤- الشميى : محمد مصطفى الشميى
- كتاب مقالات فى علم النفس ط ٢ مكتبة النهضة المصرية .
- ٣٥- شلى : د . أحمد شلى
- كتاب المجتمع الاسلامى الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٧ م
مكتبة النهضة المصرية .
- ٣٦- شلتوت : الأستاذ محمود شلتوت
١- الاسلام عقيدة وشرمة .
٢- مشجح القرآن فى بناء المجتمع - مطابع دار الكتاب
المصرىي بمصر .
- ٣٧- الشنقيطى : محمد الأمين بن محمد المختار الجكنى الشنقيطى .
- كتاب أضواء البيان فى ايضاح القرآن بالقرآن - مطبعة
المدنى .
- ٣٨- الشهرستانى : أبو الفتح محمد بن عبد الكرم بن أبى بكر أحمد الشهرستانى
المتوفى سنة ٥٤٨ هـ .
- كتاب الملل والنحل ٤ تحقيق محمد سيد كيلانى . مطبعة
مصطفى البابى الحلبي بمصر .
- ٣٩- الشوكانى : محمد بن على بن محمد الشوكانى المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .
١- كتاب فتح القدير الجامع بين فى الرواية والدراية فى علم
التفسير - مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر .
٢- ارشاد الفحول الى تحقيق الحق فى علم الأصول ط / ١
مطبعة مصطفى البابى الحلبي بمصر .
- ٤٠- الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى المتوفى سنة ٣١٠ هـ .
- كتاب تاريخ الرسل والملوك تحقيق أبو الفضل ابراهيم
ط ٢ دار المعارف بمصر .

- ٤١ - المجلوس : اسماعيل بن محمد المجلوس الجراحى المتوفى سنة ١١٦٢ هـ .
- كتاب كشف الخفاء وزيل الألباس بها اشتهر —
الأحاديث على السنة الناس . الطبعة الثالثة سنة
١٣٥١ دار احياء التراث العربى بيروت .
- ٤٢ - عرجون : محمد الصادق عرجون
- كتاب الموسوعة فى سماحة الاسلام . الناشر مؤسسة سجل
العرب بالقاهرة سنة ١٣٩٦ هـ .
- ٤٣ - المقاد : عباس محمود المقاد
١- الانسان فى القرآن الكريم - دار الاسلام بالقاهرة .
٢- الفلسفة القرآنية - دار العلوم للطباعة .
- ٤٤ - الصمارى : على حسن الصمارى
- كتاب القران والطبائع النفسية . صادر عن المجلس
الأعلى للشئون الاسلامية .
- ٤٥ - الفزالى : الامام أبو حامد محمد بن محمد الفزالى المتوفى سنة ٥٠٥ هـ .
- كتاب احياء علوم الدين . المكتبة التجارية الكبرى بمصر .
- ٤٦ - الفزالى : الأستاذ محمد الفزالى
١- خلق السلام ط ٧ سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م . دار الكتب
الحديثة .
٢- نظرات فى القرآن ط ٧ سنة ١٩٦١ م / ١٣٨٠ هـ . دار
الكتب الحديثة .
- ٤٧ - الفاسى : غلال الفاسى
- كتاب مقاصد الشريعة
- ٤٨ - الفيروزآبادى : مجد الدين الفيروزآبادى
- كتاب القاموس المحيط ط ٤ سنة ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م .
المكتبة التجارية الكبرى بمصر .

- ٤٩ - الفيوي : أحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيوي المتوفى سنة ٧٧٠ هـ .
- كتاب الصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعسي
مطبعة مصطفى الحلبي بمصر .
- ٥٠ - القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المتوفى سنة
٦٧١ هـ .
- كتاب الجامع لأحكام القرآن ط ٣ دار القلم سنة ١٣٨٦ هـ
١٩٦٦ م / .
- ٥١ - القرضاوي : د . يوسف القرضاوي
١- الايمان والحياة ط ١ الناشر الدار السعودية للنشر
والتوزيع .
٢- المهادنة في الاسلام ط ٢ ، دار الارشاد للطباعة
والنشر بيروت .
- ٥٢ - قطب : سيد قطب
١- في ظلال القرآن ط ٧ سنة ١٣٩١ هـ سنة ١٩٧١ م
دار المحرفة . بيروت .
٢- هذا الدين سنة ١٩٧٠ م .
- ٥٣ - قطب : محمد قطب
١- الانسان بين المادية والاسلام ط ٤ بيروت .
٢- منهج التربية الاسلامية ط ٢ دار دمشق للطباعة
والنشر .
- ٥٤ - لاهوت : د . فوستاف لاهوت المستشرق الفرنسي
- حضارة الصرب ط ٤ سنة ١٣٨٤ هـ / ١٩٦٤ م ، ترجمة
عادل زعيتر . مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر .
- ٥٥ - مالك : الامام مالك بن أنس المتوفى سنة ١٧٩ هـ .
- الموطأ - مطبعة الشعب بالقاهرة .
- ٥٦ - المارودي : علي بن محمد بن حبيب المتوفى سنة ٤٥٠ هـ .
- الأحكام السلطانية ط ٣ مطبعة مصطفى الحلبي
بمصر .

- ٥٧ - محمد أمين : محمد أمين المصري
- لخصات في التربية . دار الفكر ط ٣ .
- ٥٨ - محمد عيده : الامام محمد عيده المصري
- رسالة التوحيد . مطبعة المنار بالقاهرة . الناشر مكتبة
القاهرة .
- ٥٩ - مسلم : الامام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري .
- صحيح مسلم تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي . دار
احياء الكتب العربية ، عيسى الهايي الحلبي بمصر .
- ٦٠ - المودودي : أبو الأعلى المودودي
١- تفسير سورة النور . دار الفكر .
٢- هاديء الاسلام .
- ٦١ - التجيحي : د . محمد لبيب التجيحي
- الأسس الاجتماعية للتربية ط مكتبة الأنجلو المصرية .
- ٦٢ - التديوي : السيد أبو الحسن علي الحسيني التديوي .
- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ط ٦ سنة ١٣٨٥
هـ ، دار الكتاب العربي . بيروت .
- ٦٣ - النسائي : الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي
المتوفى سنة ٣٠٣ هـ .
- السنن " المجتبى " بشرح الحافظ السيوطي وحاشية
الامام السندي ط الأولى سنة ١٣٤٨ هـ / ١٩٣٠ م .
المطبعة المصرية بالأزهر .
- ٦٤ - النووي : الحافظ أبو زكريا يحيى الدين يحيى بن شرف النووي ،
المتوفى سنة ٦٧٦ هـ .
١ - الأذكار وعليه مختصر شرح ابن علان ط الحلبي
بالقاهرة .
٢ - شرح مسلم ط ٢ سنة ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م ، دار
الفكر بيروت .

- ٣- المجموع شرح المذهب - مطبعة الماسمة بالقاهرة .
٦٥- الهيشي : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشي المتوفى سنة
٥٨٠٧ هـ .
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ط / ٢ سنة ١٩٦٧ م .
الناشر دار الكتاب . بيروت .

... ..

محتويات الرسالة

الصفحة	الموضوع
.....	شكر وتقدير
ط - ١	المقدمة
٩١ - ١	الهَاب الأول :
٢٧ - ١	الفصل الأول :
١	التربية وفهومها
١	تعريف التربية لغة واصطلاحاً
٤	التربية في القرآن الكريم
٦	من هو المربي
١٢	نشأة التربية
١٤	أهداف التربية
١٧	من وسائل التربية
١٨	أ - القدوة
٢٥	ب - الترغيب والترهيب
٢١	ج - القصص القرآني
٢٣	د - الحوادث
٤٨ - ٢٨	الفصل الثاني :
٢٨	النفس الانسانية
٢٨	تعريف النفس لغة وشرط
٢٩	اطلاقات النفس
٣٥	التكاليف الشرعية موجبة الى الذات البشرية

الموضوع	الصفحة
حقيقة العقل	٣١
أقوال الباحثين في النفس	٣٥
أقوال المفسرين في النفس اللوامة	٣٩
الروح والنفس واحدة	٤٢
حقيقة الروح استأثر الله بحملها	٤٤
الانسان جسم وروح	٤٨
الفصل الثالث :	
٤٩ - ٦٤	
الانسان ومكانته في الأرض	٤٩
الانسان في نظر الماديين	٤٩
الانسان في القرآن الكريم	٥٠
الفرق بين النظرتين	٥٣
خلافة الانسان على الأرض	٦٠
الفصل الرابع :	
٦٥ - ٧٦	
الانسان والشرائط المختلفة فيه	٦٥
الشرائط نعمة أو نقمة	٦٦
القرآن الكريم يوجه الشرائط الى مسارها الصحيح	٦٩
القرآن يهذب الشرائط ولم يكتبها	٦٩
نظرة المسيحية الى الشريعة الجنسية	٦٩
الرد على نظرة المسيحية	٦٩
نظرة الاسلام الى غريزة جمع المال ونظرة المسيحية اليها	٧٠
الشريعة لفظة واصطلاحا	٧٠
الشريعة الجنسية عند فرهود والرد عليها	٧٣
غريزة الخوف وكيف تتعدل	٧٦

الصفحة	الموضوع
٧٧ - ١١	الفصل الخامس :
٧٧	الاسلام دين الفطرة
٧٧	الفطرة لفظة واصطلاحا
٧٨	آراء الباحثين في الفطرة
٨٧	الانسان مفلطور على معرفة ربه منذ وجوده
٨٧	عوامل الانحراف المؤثرة في الفطرة
١٣٣ - ٩٢	الباب الثاني :
١٠٤ - ٩٢	الفصل الأول :
٩٢	الحالة الاجتماعية قبل الاسلام
٩٢	عند اليهودية
٩٤	عند المسيحية
٩٦	الحياة في فارس
٩٧	الحياة في الصين
٩٨	الحياة في الهند
١٠٠	حياة العرب قبل الاسلام
١٢٥ - ١٠٥	الفصل الثاني :
١٠٥	نظرة في التشريع السماوي عموما وأثره في تربية النفوس
١٠٥	الاسلام دين الأنبياء والمرسل جميعا
١٠٨	كمال التشريع الاصلاحي
١٠٩	التشريع لفظة واصطلاحا
١١١	التشريع من أهم الضرورات للحياة الانسانية
١١٢	أسس التشريع الاصلاحي
١١٢	أ - عدم الحرج

الصفحة	الموضوع
١١٤	ب - قلة التكليف
١١٥	ج - التدرج في التشريع
١١٧	أثر التشريع السماوي في النفوس البشرية
١٢٠	أثر التشريع الإسلامي في حياة المرأة
١٢٣	مطلان من أثر التربية القرآنية
١٢٦-١٣٣	الفصل الثالث :
١٢٧	الفرق بين التشريعين السماوي والوضعي
١٢٩	مصادر التشريع الإسلامي
١٣٠	مثل لتوضيح الفرق بين وازع الايمان ووازع السلطان
١٣٤-١٣١	الباب الثالث : دور القرآن الكريم في تربية النفوس وتهذيبها
١٣٤-٢٢٤	الفصل الأول : المقائد
١٣٤	الايمان هو القاعدة الأساسية التي يقوم عليها التصور الصحيح
١٣٦	الآيات القرآنية تحرف الانسان بربه من خلال مشاهد الكون
١٤٢	آيات النعم تربط القلب البشري بالله
١٤٦	آيات النعم من سورة النحل تبدأ بتقرير وحيدة الألوهية
١٤٦	الأدلة على وحدة الألوهية بآيات النعم
١٥١	آيات النعم ختمت بتقرير وحدة الألوهية
١٥٥	عودة الى آيات النعم في مجموعة من الآيات من السورة نفسها
١٥٥	الأنعام عبرة للمعاظنين

الصفحة	الموضوع
١٥٥	المن خلق اللين من بين فرث ودم وجمله سائقا للمشربين
١٥٥	المن ثمرات النخيل والأعناب
١٥٦	جهاز السمع المحقد
١٥٨	لفت الأنظار الى الطير مسخرات في جو السماء
١٦٠	المن بالسكن وجلود الأنعام وأصوافها وأهارها وأشعارها
١٦٠	المن بالظائل والجبال واللباس
١٦٢	قول المفسرين في قوله تعالى (أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما
١٦٣	كلام الدكتور فاروق الباز عن المجموعة الشمسية
١٦٤	كلام سيد قطب عن علاقة النظريات العلمية بالقرآن
١٦٦	الأدلة القرآنية سهلة واضحة تخاطب العقل وتثير الفكر وتسهل الوجدان
١٦٧	آيات خلق الانسان وتطوره
١٦٩	مشهد الوجود كله بمن فيه يسبح الله
١٧٠	مشهد السحاب وتراكمه ونزول المطر من خلاله
١٧١	مشهد نزول البرد من السماء
١٧٢	مشهد يعرض أصل المنشأ
١٧٣	مشاهد متعددة ومتشعبة من سورة النمل
١٧٣	القصد من هذه المشاهد تقرير وحدة الألوهية
١٧٦	القرآن يشهد بالعقل والمقلد
١٧٧	مشاهد متعددة من سورة الروم
١٨٣	مشهد كوش عظيم من سورة لقمان
١٨٣	تحذير من الشرك

الصفحة	الموضوع
١٨٤	تقرير وحدة الألوهية فى سورة فاطر
١٨٥	رحمة الله لا تمز على طالب
١٨٦	أدلة كونية فى السورة تقرير وحدة الألوهية
١٩٠	صفات الألوهية فى آية الفرقان
	صفات الآلهة المزعومة براهين على عدم استحقاتها
١٩٣	لشىء من العبادة
١٩٦	من أقوالهم
١٩٩	الخلاصة من هذا المبحث
١٩٩	الايان بالملائكة وأثره فى التربية
٢٠١	الايان بالكتب
٢٠٢	الايان بالرسول
٢٠٦	الايان باليوم الآخر
٢٠٨	الرد على الذين يفترون على عقيدة الحياة الآخرة
٢٠٩	الأثر التربوى للايمان بالآخرة
٢١٢	صور متمممة من أحوال الناس فى الآخرة
٢٢٢	الايان بالقدر
٢٥٦-٢٢٥	الفصل الثانى : العبادة
٢٢٥	تصريفها لغة وشرعا
٢٢٦	شمول معنى العبادة لكل ما يحبه الله ويرضاه
٢٢٦	دعائم الاسلام
٢٢٧	الصلاة
٢٢٨	أثرها التربوى
٢٣١	الصوم - تصريفه لغة وشرعا

الصفحة	الموضوع
٢٣٢	الهدف الحقيقي للصوم
٢٣٤	الأثر التربوي للصوم
٢٣٧	الزكاة - لفظة وشرعا
٢٣٧	الزكاة وسيلة من وسائل تطهير النفس من الشح والبخل
٢٤٣	الأثر التربوي للانفاق بصفة عامة
٢٤٧	الحج - لفظة وشرعا
٢٤٨	قول الامام النبأ في الكمية والحج
٢٤٩	قول الشيخ محمود شلتوت عن الحج
٢٥٠	قول الامام الشزالي عن الحج
٢٥٢	الآثار والمنافع المترتبة على الحج
٢٣١-٢٥٧	الفصل الثالث : التربية الأخلاقية
٢٥٨	تعريف الخلق لفظة واصطلاحا
٢٥٨	بعض الأحاديث الواردة في وصف حسن الخلق
٢٦٠	الأخلاق ترتكز على العقيدة الصحيحة
٢٦٠	العقيدة الصحيحة يتبناها السلوك الصحيح
٢٦٣	مبنى الاستقامة
٢٦٤	الصدق - تعريفه لفظة واصطلاحا
٢٦٥	بعض الآيات الواردة في الصدق
٢٦٦	الآثار المترتبة على الصدق
٢٦٧	التواضع
٢٦٩	أثر التواضع في حياة الانسان
٢٧٠	كظم الغيظ والمفهوم
٢٧٢	دفع السيئة بالحسنة

الصفحة	الموضوع
٢٧٣	الايثار
٢٧٤	المهاق الى الخير
٢٧٥	البر والاحسان
٢٧٩	المدل
٢٨٣	الأمانة والوفاء
٢٨٧	العبر
٢٩٢	ثمرات العبر
٢٩٣	آداب
٢٩٣	الاستفذان
٢٩٦	غض البصر
٢٩٩	التحية وردها
٣٠٠	آداب الجلوس
٣٠١	آداب الحديث
٣٠٣	نماذج من الأخلاق الذميمة
٣٠٣	الكذب
٣٠٥	الرياء
٣٠٦	قول الزور
٣٠٧	الجهرب بالسوء
٣٠٨	اليمين الكاذبة
٣١٠	الهمز والليز والسخرية
٣١٢	الظن والتجسس والخيبة
٣١٧	المقذف
٣٢٢	البهخل والاسراف

الصفحة	الموضوع
٣٢٤	التقى
٣٢٦	الكبر والعجب
٣٢٩	الرساء
٣٢٦-٣٢٢	الخاتمة
٣٤٦-٣٣٧	ثبت المراجع
٣٥٥-٣٤٧	مختصات الرسالة

