

تجذر الإيمان

الشيخ / أنوار عبد المنعم

٢ - جذر الإيمان

يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك ، أنت الحق ، و وعدك حق ، و لقاؤك حق ، والجنة حق ، و النار حق ، و محمد حق ، صلى الله عليه و سلم ، و على آله الطيبين ، و ورثته الصادقين ، و أتباعه المؤمنين ، إلى يوم اللقاء العظيم . و بعد ...

فها هي الدنيا الفانية - على زخرفها - مدبرة ، و ها هي الآخرة الباقية - مهما غفل عنها - مقبلة ، و ها هو الإيمان - على مر الزمان و اختلاف الأحوال - يبقى .. أمل نجاة ... و هدف حياة ... ليست كأبي حياة ... (يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم)^(١).

* أتدري أخي لماذا لا يكفيك الإسلام ، بل أنت مدعوٌ إلى الإيمان؟! *

لأن " الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان ، لم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام و إخباره أنه دينه الذي ارتضاه ، و أنه لا يقبل ديناً غيره ، و مع هذا فما قال : إن الجنة أعدت للمسلمين ، و لا قال : وعد الله المسلمين بالجنة ، بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان ، كقوله : (وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار)^(٢). فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق ، أو المقيد بالعمل الصالح ، كقوله : (إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات أولئك هم خير البرية)^(٣) جزأؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار)^(٤) . و قوله : (و بشر الذين آمنوا و عملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل)^(٥) ... و قوله : (فأما الذين آمنوا بالله و اعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه و فضل و يهديهم إليه صراطاً مستقيماً)^(٦) (١٧٥) ... و قال : (وعد الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و أجر عظيم)^(٧) ... و الآيات في هذا المعنى كثيرة^(٨) .

فالوعد بالجنة و الرحمة في الآخرة ، و بالسلامة من العذاب ، علق باسم الإيمان المطلق ، و المقيد بالعمل الصالح و نحو ذلك^(٩) إذ " الإيمان المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به و رسوله ، و لم يعلق باسم الإسلام "^(١٠) .

* فإن تساءلت : ما سرُّ هذا؟! .. و ما أصناف المسلمين غير المؤمنين؟! *

فلتعلم أن الإسلام " يتناول من أظهر الإسلام و ليس معه شيئ من الإيمان ، و هو المنافق المحض^(١١) . و يتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن و لكن لم يفعل الواجب كله لا من هذا و لا هذا^(١٢) ، و هم الفساق يكون في أحدهم شعبة نفاق^(١٣) . و يتناول من أتى بالإسلام الواجب و ما يلزمه من الإيمان ، و لم يأت بتمام الإيمان الواجب . و هؤلاء ليسوا فساقاً تاركين فريضة ظاهرة ، و لا مرتكبين محرماً ظاهراً ، لكن تركوا من حقائق الإيمان

(١) [الأنفال - ٢٤] .

(٢) [التوبة - ٧٢] .

(٣) [البينة - ٨:٧] .

(٤) [البقرة - ٢٥] .

(٥) [النساء - ١٧٥] .

(٦) [المائدة - ٩] .

(٧) و قد اختصرنا ما ذكره - رحمه الله - .

(٨) الإيمان [٢٧٢ : ٢٧٣] .

(٩) الإيمان [٢٧٣] .

(١٠) فهذا الأول .

(١١) أي: الإسلام و الإيمان . أو: الدين الظاهر و الدين الباطن .

(١٢) و هذا الثاني .

الواجبة علماً ، و عملاً بالقلب يتبعه بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين^(١٣) ، و هذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم ، فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق ."^(١٤)

* وما طريق الارتقاء من الإسلام إلى الإيمان ؟

إن الواحد من الصنفين الأخيرين – لأنه من أهل الإسلام الصحيح - معه " إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله ، و أن محمداً رسول الله ، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار ، و هذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب ، و لا أن يكون مجاهداً و لا سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن ، وخلق كثير من المسلمين باطنياً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان ، ولم يصلوا إلى اليقين والجهاد"^(١٥) . فاليقين والجهاد هما طريق الإيمان ...

* فما هو اليقين إذا ؟!

إن اليقين هو " طمأنينة القلب ، و استقرار العلم فيه ، و هو معنى ما يقولون : " ماء يقن " إذا استقر عن الحركة . و ضد اليقين الريب ، و هو نوع من الحركة والاضطراب ، يقال : رابني يريبنني ، و منه في الحديث أن النبي (صلى الله عليه و سلم) مرّ بطبي حاقف فقال " لا يريبه أحد "^(١٦) .

ثم اليقين ينتظم منه أمران : علم القلب ، و عمل القلب ، فإن العبد قد يعلم علماً جازماً بأمر ، و مع هذا فيكون في قلبه حركة و اختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم ، كعلم العبد أن الله رب كل شيء و مليكه ، و لا خالق غيره ، و أنه ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن ، فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله و التوكل عليه ، و قد لا يصحبه العمل بذلك ، إما لغفلة القلب عن هذا العلم ، و الغفلة هي ضد العلم التام ، و إن لم تكن ضداً لأصل العلم ، و إما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات إلى الأسباب ، و إما لغير ذلك .

وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو بكر عن النبي (صلى الله عليه و سلم) أنه قال: " سلوا الله اليقين و العافية ، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئاً خيراً من العافية ، فسلوهما الله "^(١٧) فأهل اليقين إذا ابتلوا ثبتوا ، بخلاف غيرهم ، فإن الابتلاء قد يذهب إيمانه أو ينقصه . قال - تعالى - : (و جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون)^(١٨) . ألا ترى إلى قوله - تعالى - : (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل)^(١٩) . فهذه حال هؤلاء . و قال - تعالى - : (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها و كان الله بما تعملون بصيراً) إلى قوله : (هنالك ابتلي المؤمنون و زلزلوا زلزلاً شديداً . و إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله إلا غروراً)^(٢٠) و قال - تعالى - : (و ما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة و ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب و يزداد الذين آمنوا إيماناً و لا يرتاب الذين أوتوا الكتاب)^(٢١) الآيتين ...

(١٣) و هذا الثالث .

(١٤) الإيمان [٢٣٣] .

(١٥) الإيمان [٢١٢ : ٢١٣] .

(١٦) صحيح : رواه النسائي (١٨٣/٥) و أحمد (٤٥٢/٣) و ابن حبان ، موارد الظمان (٩٨٣) ، و مالك في الموطأ في كتاب الحج برقم (٨٢)

(١٧) صحيح : رواه أحمد (٣/١) .

(١٨) [السجدة - ٢٤] .

(١٩) [آل عمران - ١٧٣] .

(٢٠) [الأحزاب - ٩ : ١٢] .

(٢١) [المدثر - ٣١ : ٣٢] .

* و أما كيف يحصل اليقين؟! *

فبثلاثة أشياء :

أحدها : تدبر القرآن (٢٢).

... فإن الله - سبحانه - بين في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين، قرر فيه التوحيد ، والنبوة ، والمعاد ، بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر ... و احتج فيه بالأمثال الصمدية ، التي هي المقاييس العقلية المفيدة لليقين " (٢٣). فالله - عز وجل - " لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر " (٢٤).

لذلك كان سماع القرآن هو " السماع الذي شرعه الله - تعالى - لعباده ، و كان سلف الأمة من الصحابة و التابعين و تابعيهم يجتمعون عليه لصلاح قلوبهم ، و زكاة نفوسهم ... و هو سماع النبيين و المؤمنين ، و أهل العلم ، و أهل المعرفة .

قال الله- تعالى - لما ذكر من ذكره من الأنبياء في قوله : (أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم و ممن حملنا مع نوح و من ذرية إبراهيم و إسرائيل و ممن هدينا و اجتبتنا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً و بكياً) (٢٥) و قال : (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم و إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً و على ربهم يتوكلون) (٢٦) (٢٧) إذ " من أحوال القلب و أعماله ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه ، بحيث إذا كان الإنسان مؤمناً ، لزم ذلك بغير قصد منه و لا تعمد له ، و إذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب ، " (٢٨) و قال - تعالى - : (إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً و يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً و يخرون للأذقان يبكون و يزيدهم خشوعاً) (٢٩) و قال - تعالى - : (و إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق) (٣٠) .

و بهذا السماع أمر الله - تعالى - كما قال - تعالى - : (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون) (٣١) . و على أهله أثنى كما في قوله - تعالى - : (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه) (٣٢) و قال في الآية الأخرى : (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما

(٢٢) قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته و سماعه ، و ألق سمعك و احضر حضور من يخاطبه به من تكلم به - سبحانه - منه إليه ، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله ، قال - تعالى - : (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع و هو شهيد) [ق - ٣٧] و ذلك أن تمام التأثير لما كان موقفاً على مؤثر مقتضى ، و محل قابل ، و شرط لحصول الأثر ، و انتفاء المانع الذي يمنع منه ، تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ و أبينه و أدله على المراد . فقوله : (إن في ذلك لذكرى) إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا ، و هذا هو المؤثر ، و قوله : (لمن كان له قلب) فهذا هو المحل القابل ، و المراد به القلب الحي الذي يعقل عن الله ، كما قال - تعالى - : (إن هو إلا ذكر و قرآن مبين) (٦٩) لينذر من كان حياً) [يس - ٦٩ : ٧٠] أي : حي القلب .

و قوله : (أو ألقى السمع) أي : وجه سمعه و أصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له ، و هذا شرط التأثير بالكلام . و قوله : (و هو شهيد) أي : شاهد القلب حاضر غير غائب . قال ابن قتيبة : " استمع كتاب الله و هو شاهد القلب و الفهم ، ليس بغافل و لا ساهٍ " و هو إشارة إلى المانع من حصول التأثير ، و هو سهو القلب و غيبته عن عقل ما يقال له و النظر فيه و تأمله ، فإذا حصل المؤثر و هو القرآن ، و المحل القابل و هو القلب الحي ، و وجد الشرط و هو الإصغاء ، و انفى المانع و هو اشتغال القلب و ذهوله عن معنى الخطاب و انصرافه عنه إلى شئ آخر ، حصل الأثر و هو الانتفاع و التذكر . [أول كتاب الفوائد]

(٢٣) مجموع الفتاوى [٣ / ٣٢٩ : ٣٣٢] .

(٢٤) السابق [٣ / ٣٣١] .

(٢٥) [مريم - ٥٨] .

(٢٦) [الأنفال - ٢] .

(٢٧) مجموع الفتاوى [١١ / ٥٥٧ : ٥٥٨] .

(٢٨) [الإيمان] ١٧] .

(٢٩) [الإسراء - ١٠٧ : ١٠٩] .

(٣٠) [المائدة - ٨٣] .

(٣١) [الأعراف - ٢٤] .

(٣٢) [الزمر - ١٧ : ١٨] .

لم يأت آباؤهم الأولين) (٣٣) فالقول الذي أمروا بتدبره هو القول الذي أمروا باستماعه . و قد قال - تعالى - : (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها) (٣٤) و قال - تعالى - : (كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) (٣٥) .

وكما أتني على هذا السماع ، ذم المعرضين عن هذا السماع ، فقال - تعالى - : (و إذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقراً) (٣٦) و قال - تعالى - : (و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فيه لعلكم تغلبون) (٣٧) و قال - تعالى - : (و قال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً . و كذلك جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين و كفى بربك هادياً و نصيراً) (٣٨) و قال - تعالى - : (فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة) (٣٩) و قال - تعالى - : (و قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه و في أذاننا و قر و من بيننا و بينك حجاب) (٤٠) و قال - تعالى - : (و إذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً . و جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه و في أذانهم وقراً) (٤١) .

و هذا هو السماع الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر ، و العشائين ، و غير ذلك ، و على هذا السماع كان أصحاب رسول الله (صلى الله عليه و سلم) يجتمعون ، و كانوا إذا اجتمعوا أمروا واحداً منهم أن يقرأ و الباقيون يستمعون ، و كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول لأبي موسى : يا أبا موسى ، ذكرنا ربنا فيقرأ و هم يستمعون . و هذا هو السماع الذي كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يشهده مع أصحابه ، و يستدعيه منهم ، كما في الصحيح عن عبد الله بن مسعود ، قال : " قال النبي (صلى الله عليه و سلم) : " اقرأ علي القرآن " قلت : أقرأه عليك و عليك أنزل ؟! فقال : " إني أحب أن أسمع من غيري " فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية: (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء شهيداً) (٤٢) قال: " حسبك " فنظرت، فإذا عيناه تذرفان. " (٤٣) وهذا هو الذي كان النبي (صلى الله عليه و سلم) يسمعه هو و أصحابه كما قال - تعالى - : (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته و يزيههم و يعلمهم الكتاب و الحكمة) (٤٤) و " الحكمة " هي السنة .

و قال - تعالى - : (إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها و له كل شيء و أمرت أن أكون من المسلمين . و أن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فقل إنما أنا من المنذرين) (٤٥) و كذلك غيره من الرسل ، قال - تعالى - : (يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى و أصلح فلا خوف عليهم و لا هم يحزنون) (٤٦) و **بذلك يحتج عليهم يوم القيامة ، كما قال - تعالى - : (يا معشر الجن و الإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا و غرتهم الحياة الدنيا و شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين) (٤٧) و قال - تعالى - : (وسيق الذين كفروا إلى**

(٣٣) [المؤمنون - ٦٨] .

(٣٤) [محمد - ٢٤] .

(٣٥) [ص - ٢٩] .

(٣٦) [لقمان - ٧] .

(٣٧) [فصلت - ٢٦] .

(٣٨) [الفرقان - ٣٠ : ٣١] .

(٣٩) [المدثر - ٤٩ : ٥١] .

(٤٠) [فصلت - ٥] .

(٤١) [الإسراء - ٤٥ : ٤٦] .

(٤٢) [النساء - ٤١] .

(٤٣) متفق عليه : أخرجه البخاري في التفسير برقم [٤٥٨٧] و مسلم في صلاة المسافرين [٢٤٧ : ٢٤٨ / ٨] .

(٤٤) [آل عمران - ١٦٤] .

(٤٥) [النمل - ٩١ : ٩٢] .

(٤٦) [الأعراف - ٣٥] .

(٤٧) [الأنعام - ١٣] .

جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها و قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى و لكن حقت كلمة العذاب على الكافرين (٤٨).

و قد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح ، و المعرض عنه ضال شقي . قال - تعالى - : (فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل و لا يشقى . و من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيامة أعمى . قال رب لم حشرتني أعمى و قد كنت بصيرا . قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك اليوم تنسى) (٤٩) ، و قال - تعالى - : (و من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين) (٥٠) و ذكر الله يراد به تارة : ذكر العبد ربه ، و يراد به الذكر الذي أنزله الله كما قال - تعالى - : (و هذا ذكر مبارك أنزلناه) (٥١) و قال نوح : (أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم) (٥٢) و قال : (و قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) (٥٣) و قال : (ما يأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه) (٥٤) و قال : (و إنه لذكر لك و لقومك) (٥٥) و قال : (إن هو إلا ذكر للعالمين . لمن شاء منكم أن يستقيم) (٥٦) و قال : (و ما علمناه الشعر و ما ينبغي له إن هو إلا ذكر و قرآن مبين) (٥٧) .

و هذا السماع له آثار إيمانية من المعارف القدسية ، والأحوال الزكية ، يطول شرحها و وصفها ، وله في الجسد آثار محمودة من خشوع القلب ، ودموع العين ، واقشعرار الجلد ، و هذا مذكور في القرآن (٥٨) و هذه الصفات موجودة في الصحابة ...

وبالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان ، فإن الله بعث محمداً (صلى الله عليه و سلم) إلى الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم ، فمن سمع ما بلغه الرسول فأمن به و اتبعه اهتدى و أفلح ، و من أعرض عن ذلك ضل و شقى " (٥٩) إذ " القرآن شفاء لما في الصدور ، و من في قلبه أمراض الشبهات و الشهوات ، ففيه من البينات ما يزيل الحق من الباطل ، فيزيل أمراض الشبهة المفسدة للعلم و التصور و الإدراك ، بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه ، و فيه من الحكمة و الموعدة الحسنة بالترغيب و الترهيب و القصص التي فيها عبرة ما يوجب صلاح القلب ، فيرغب القلب فيما ينفعه و يرغب عما يضره ، فيبقى القلب محباً للرشاد مبغضاً للغي ، بعد أن كان مريداً للغي مبغضاً للرشاد .

فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة ، حتى يصلح القلب فتصلح إرادته ، و يعود إلى فطرته التي فطر عليها كما يعود البدن إلى الحال الطبيعي ، و يغتذي القلب من الإيمان و القرآن بما يزكيه و يؤيده ، كما يتغذى البدن بما ينميه و يقويه ، فإن زكاة القلب مثل نماء البدن . " (٦٠)

(٤٨) [الزمر - ٧١] .

(٤٩) [طه - ١٢٣ : ١٢٦] .

(٥٠) [الزخرف - ٣٦] .

(٥١) [الأنبياء - ٥٠] .

(٥٢) [الأعراف - ٦٣] .

(٥٣) [الحجر - ٦] .

(٥٤) [الأنبياء - ٢] .

(٥٥) [الزخرف - ٤٤] .

(٥٦) [التكويد - ٢٧ : ٢٨] .

(٥٧) [يس - ٦٩] .

(٥٨) كما في [الأنفال - ٢] و [الزمر - ٢٣] و [مريم - ٥٨] و [المائدة - ٨٣] و [الإسراء - ١٠٩] ..

(٥٩) مجموع الفتاوى [٥٥٧/١١ : ٥٦٢] .

(٦٠) مجموع الفتاوى [٩٥/١٠ : ٩٦] .

" و الثاني : تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس و الآفاق ، التي تبين أنه الحق ..."

قال- تعالى - : (سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد)^(٦١) والضمير عائد على القرآن كما قال - تعالى - : (قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد . سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم الحق)^(٦٢) ... فبين - سبحانه - أنه يري الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة ، مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية .

أما الآيات المشهودة ، فإن ما يشهد و ما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل و من عصاهم ، و من نصر الرسل و أتباعهم على الوجه الذي وقع ، و ما علم من إكرام الله - تعالى - لأهل طاعته و جعل العاقبة له ، و انتقامه من أهل معصيته و جعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين أمره و نهييه ، و وعده و وعيده ، و غير ذلك ، مما يوافق القرآن ، و لهذا قال - تعالى - : (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا) إلى قوله : (فاعتبروا يا أولي الأبصار)^(٦٣) ، فهذا يبين الاعتبار في أصول الدين ، و إن كان قد تناول الاعتبار في فروعه^(٦٤) ، و كذلك قوله : (قد كان لكم آية في فنئين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله و أخرى كافرة) إلى قوله : (إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار)^(٦٥) ."^(٦٦)

و الثالث : العمل بموجب العلم ...

فإن العمل بموجب العلم يثبته و يقرره ، و مخالفته تضعفه ، بل قد تذهبه ، قال - تعالى - : (فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم)^(٦٧) و قال - تعالى - : (و نقاب أفئدتهم و أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة)^(٦٨) و قال - تعالى - : (و لو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم و أشد تنبيهاً)^(٦٩) الآيات ، و قال : (قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام)^(٧٠) الآية ، و قال - تعالى - : (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته و يجعل لكم نورا تمشون به و يغفر لكم)^(٧١) الآية ."^(٧٢)

إذ " العمل له أثر في القلب من نفع و ضرر و صلاح قبل أثره في الخارج ، فصلاحتها^(٧٣) عدل لها و فسادها ظلم لها . قال - تعالى - : (من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها)^(٧٤)

(٦١) [فصلت - ٥٣] .

(٦٢) [فصلت - ٥٣ : ٥٢] .

(٦٣) [الحشر - ٢] .

(٦٤) قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في حديثه عما تتم به سعادة العبد : " أن يعرف تفاصيل أسباب الشر و الخير ، و تكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم ، و ما جربه في نفسه و غيره ، و ما سمعه في أخبار الأمم قديماً و حديثاً .

و من أنفع ما في ذلك تدبر القرآن ، فإنه كفيلاً بذلك على أكمل الوجوه . وفيه أسباب الخير و الشر جميعاً مفصلة مبينة . ثم السنة فإنها شقيقة القرآن ، وهي الوحي الثاني . و من صرف إليهما عنايته اكتفى بهما عن غيرهما . وهما يريانك الخير و الشر و أسبابهما ، حتى كأنك تعان ذلك إذا تأملت أخبار الأمم و أيام الله في أهل طاعته و أهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن و السنة و رأيته بتفاصيل ما أخبر الله به و وعد به ، و علمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق ، و أن الرسول حق ، و أن الله ينجز وعده لا محالة ، فالتاريخ تفصيل لما عرفنا الله ورسوله به من الأسباب الكلية للخير و الشر ."^[19] الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (المعروف بالداء و الدواء) لابن القيم ، ط. دار الريان للتراث (القاهرة) الأولى (١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م).

(٦٥) [آل عمران - ١٣] .

(٦٦) مجموع الفتاوى [٣ / ٣٣٠ : ٣٣٢] .

(٦٧) [الصف - ٥] .

(٦٨) [الأنعام - ١١٠] .

(٦٩) [النساء - ٦] .

(٧٠) [المائدة - ١٥ : ١٦] .

(٧١) [الحديد - ٢٨] .

(٧٢) مجموع الفتاوى [٣ / ٣٣١ : ٣٣٣] .

(٧٣) أي : النفس .

(٧٤) [فصلت - ٤٦] .

و قال - تعالى - : (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها)^(٧٥) قال بعض السلف : " إن للحسنة لنوراً في القلب ، و قوة في البدن ، و ضياء في الوجه ، و سعة في الرزق ، و محبة في قلوب الخلق . و إن للسيئة لظلمة في القلب ، و سواداً في الوجه ، و وهناً في البدن ، و نقصاً في الرزق ، و بغضاً في قلوب الخلق " .

و قال - تعالى - : (كل امرئ بما كسب رهين)^(٧٦) و قال تعالى - : (كل نفس بما كسبت رهينة)^(٧٧) و قال : (و ذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي و لا شفيع و إن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا)^(٧٨) " تبسل " أي : ترتهن و تحبس و تؤسر ، كما أن الجسد إذا صح من مرضه ، قيل : قد اعتدل مزاجه . و المرض إنما هو بإخراج المزاج ، مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاط لا سبيل إليه ، لكن الأمثل فالأمثل ، فهكذا صحة القلب و صلاحه في العدل و مرضه من الزيغ و الظلم و الانحراف ، و العدل المحض في كل شئ متعذر علماً و عملاً ، و لكن الأمثل فالأمثل ، و لهذا يقال : هذا أمثل ، و يقال للطريقة السلفية : الطريقة المثلى . و قال - تعالى - : (و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء و لو حرصتم)^(٧٩) و قال - تعالى - : (و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط لا تكلف نفساً إلا و سعيها)^(٨٠) .

و الله - تعالى - بعث الرسل و أنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط ، و أعظم القسط عبادة الله وحده لا شريك له ، ثم العدل على الناس في حقوقهم ، ثم العدل على النفس " (٨١)

لهذا فإن ما " يقول بعضهم في قوله : (اهدنا الصراط المستقيم)^(٨٢) فيقولون : المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم ، فأى فائدة في طلب الهدى؟! ثم يجيب بعضهم بأن المراد : ثبتنا على الهدى . كما تقول العرب للنائم : نم حتى آتيك . أو يقول بعضهم : ألزم قلوبنا الهدى . فحذف الملزوم . و يقول بعضهم : زدني هدى . و إنما يوردون هذا السؤال ، لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه ، فإن المراد به العمل بما أمر الله به ، و ترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور .

و الإنسان و إن كان أقر بأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه و سلم) و أن القرآن حق على سبيل الإجمال ، فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه و يضره ، و ما أمر به و ما نهى عنه ، في تفاصيل الأمور و جزئياتها لم يعرفه ، و ما عرفه فكثير منه لم يعمل بعلمه ، و لو قدر أنه بلغه كل أمر و نهى في القرآن و السنة ، فالقرآن و السنة إنما تذكر فيهما الأمور العامة الكلية ، لا يمكن غير ذلك ، لا تذكر ما يخص به كل عبد ، و لهذا أمر الإنسان في مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم .

و الهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله ، يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلاً ، و يتناول التعريف بما يدخل في أوامره الكليات ، و يتناول إلهام العمل بعلمه ، فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه ، و لهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية : (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر و يتم نعمته عليك و يهديك

(٧٥) [الإسراء - ٧]

(٧٦) [الطور - ٢١] .

(٧٧) [المدثر - ٢٨] .

(٧٨) [الأنعام - ٧٠] .

(٧٩) [النساء - ١٢٩] .

(٨٠) [الأنعام - ١٥٢] .

(٨١) مجموع الفتاوى [٩٩ : ٩٨ / ١٠] .

(٨٢) [الفاتحة - ٦] .

صراطا مسقيما) (٨٣) و قال في حق موسى و هارون : (و آتيناها الكتاب المستبين و هديناهما الصراط المستقيم) (٨٤) .

و المسلمون ... الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه و لا يحتذون حذوه ، فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الأعمال ، لفعلوا ما أمروا به و تركوا ما نهوا عنه " (٨٥) .

* لكن طريق الإيمان يحتاج إلى شيء مع اليقين . فما هو ؟!

إن " الهادي المطلق الذي يهدي إلى كل خير – و كل أحد محتاج إلى هدايته في كل وقت – هو رسول الله (صلى الله عليه و سلم) ، ثم أفضل أمته أفضلهم متابعة له ، وهذا يكون بالإيمان و اليقين و الجهاد كما قال تعالى - : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا) إلى قوله : (أولئك هم الصادقون) (٨٦) فبين – سبحانه و تعالى – أن المؤمن لا بد له من ثلاثة أمور. " (٨٧)

* فإن تساءلت : لماذا للجهاد هذه المنزلة ؟! و ما حقيقته ؟!

كان الجواب بأن " الجهاد دليل المحبة الكاملة . قال – تعالى - : (قل إن كان آباؤكم و أبناءكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم) (٨٨) الآية ، و قال - تعالى - في صفة المحبين المحبوبين : (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لومة لائم) (٨٩)

(٨٣) [الفتح - ١ : ٢] .

(٨٤) [الصافات - ١١٧ : ١١٨] .

(٨٥) مجموع الفتاوى [١٠ / ١٠٦ / ١٠٨] . وقد قال الإمام ابن القيم – رحمه الله - : " لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله – سبحانه – أبحار أهل الكتاب ، و لو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين " الفوائد [59] طردار اليقين للنشر و التوزيع (المنصورة) الثانية (١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م) تحقيق د.ماهر منصور وكمال الجمل . وقال أيضا : " من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان ، فليظنر ماذا يوليه من العمل و بأي شغل يشغله " السابق [77] . وقال أيضا : " علماء السوء ، جلسوا على باب الجنة ، يدعون إليها الناس بأقوالهم ، و يدعونهم إلى النار بأفعالهم ، فكلمت أفعالهم للناس : هلموا ، قالت أفعالهم : لا تسمعوا منهم ، فلو كان ما دعوا إليه حقاً كانوا أول المستجيبين له . فهم في الصورة أدلاء ، وفي الحقيقة قطاع طريق " السابق [89] . وقال أيضاً : " قوله : (و اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين (١٧٥)) و لو شئنا لرفعناه بها و لكنه أخذ إلى الأرض و اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) [176:175] الأعراف . فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه . و تأمل ما تضمنته هذه الآية من ذمه من وجوه :

أحدها : أنه ضل بعد العلم ، و اختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً .
و ثانيها : أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبداً . فإنه انسلخ من الآيات بالجملة ، كما تنسلخ الحية من قشرها ، و لو بقي معه منها شيء ، لم ينسلخ منها .

و ثالثها : أن الشيطان أدركه و لحقه ، بحيث ظفر به و اقتصره ، و لهذا قال : (فاتبعه الشيطان) و لم يقل " تبعه " فإن في معنى (أتبعه) أدركه و لحقه ، و هو أبلغ من " تبعه " لفظاً و معنى .

ورابعها : أنه غوي بعد الرشد . و الغي : الضلال في العلم و القصد ، و هو أخص بفساد القصد و العمل ، كما أن الضلال أخص بفساد العلم و الاعتقاد . فإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ، و إن اقتربنا فالفرق ما ذكر .

و خامسها : أنه – سبحانه – لم يشأ أن يرفعه بالعلم فكان سبب هلاكه ، لأنه لم يرفع به فصار وبالاً عليه ، فلو لم يكن عالماً كان خيراً له و أخف لعذابه .

وسادسها : أنه – سبحانه – أخبر عن خسة همته ، بأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى .

وسابعها : أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر و حديث نفس ، و لكنه كان عن إخلاد إلى الأرض ، و ميل بكليته إلى ما هناك ، و أصل الإخلاد اللزوم على الدوام ، كأنه قيل : لزوم الميل إلى الأرض ... و عبر عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض ، لأن الدنيا هي الأرض و ما فيها و ما يستخرج منها من الزينة و المتاع .

و ثامنها : أنه رغب عن هداة ، و اتبع هواه ، فجعل هواه إماماً له ، يقتدي به و يتبعه .

و تاسعها : أنه شبهه بالكلب الذي هو أخص الحيوانات همة ، و أسقطها نفساً ، و أبخلها و أشدها كلباً ، و لهذا سمي كلباً .

و عاشرها : أنه شبه لهثه على الدنيا ، و عدم صبره عنها ، و جزعه لفقدتها ، و حرصه على تحصيلها ، بلهث الكلب في حالتي تركه و الحمل عليه بالتردد ، و هكذا هذا ، إن ترك فهو لهثان على الدنيا ، و إن وعظ و زجر فهو كذلك ، فاللهث لا يفارقه في كل حال ... و هذا التمثيل لم يقع بكل كلب ، و إنما وقع بالكلب اللاهث ، و ذلك أخص ما يكون و أشنع " السابق [١٣٥ : ١٣٦] .

(٨٦) [الحجرات - ١٥] .

(٨٧) مجموع الفتاوى [٤٢/٢٨] .

(٨٨) [التوبة - ٢٤] و باقيها (و أموال اقترفتوها و تجارة تخشون كسادها و مساكن ترضونها أحب إليكم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره و الله لا يهدي القوم الفاسقين) .

(٨٩) [المائدة - ٥٤] .

فوصف المحبوبين المحبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين و أنهم يجاهدون في سبيل الله ، ولا يخافون لومة لائم (٩٠) .

فإن المحبة مستلزمة للجهاد، لأن المحب يحب ما يحب محبوبه ، ويبغض ما يبغضه محبوبه، و يوالي من يواليه و يعادي من يعاديه ، و يرضى لرضاه و يبغض لبغضه ، و يأمر بما أمر به و ينهى عما نهى عنه، فهو موافق له في ذلك **وهؤلاء الذين يرضى الرب لرضاهم و يبغض لبغضهم** ، إذ هم إنما يرضون لرضاه و يبغضون لما يبغض له ، كما قال النبي (صلى الله عليه و سلم) لأبي بكر الصديق في طائفة فيهم صهيب و بلال : " لعلك أغضبتهم ، لأن كنت أغضبتهم لقد أغضبت الله " (٩١) فقال لهم : يا إختي ، هل أغضبتكم ؟ قالوا : لا ، يغفر الله لك يا أبا بكر . و كان قد مرّ بهم أبو سفيان بن حرب ، فقالوا : ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها . فقال لهم أبو بكر : أتقولون هذا لسيد قريش؟! و ذكر أبو بكر ذلك للنبي (صلى الله عليه و سلم) فقال له ما تقدم ، لأن أولئك إنما قالوا ذلك غضباً لله ، لكمال ما عندهم من الموالاتة لله و رسوله ، و المعادة لأعداء الله و رسوله ...

و إن كانت المحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه و مكروهه ، و ولايته و عداوة ، فمن المعلوم أن **من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ، و لا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم** ، كما قال – تعالى – : (إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص) (٩٢) و المحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم و عدل العادل ، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة ، و هؤلاء هم أهل الملام المحمود و هم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله و يرضاه من جهاد أعدائه ، فإن الملام على ذلك كثير . (٩٣)

" و ذلك ، لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من الإيمان ، و العمل الصالح ، و من دفع ما يبغضه الله من الكفر و الفسوق و العصيان ، و قد قال – تعالى – : (قل إن كان آباؤكم و أبناءكم و إخوانكم و أزواجكم و عشيرتكم) إلى قوله – تعالى – : (حتى يأتي الله بأمره) (٩٤) فتوعد من كان أهله و ماله أحب إليه من الله و رسوله و الجهاد في سبيله بهذا الوعيد . بل قد ثبت في الصحيحين ، أنه (صلى الله عليه و سلم) قال : " و الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده و والده و الناس أجمعين " (٩٥) . و في الصحيح أن عمر بن الخطاب قال له : يا رسول الله ، و الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي ، فقال : " لا يا عمر! حتى أكون أحب إليك من نفسك " فقال : فو الله لأنت أحب إلي من نفسي . فقال : " الآن يا عمر . " (٩٦)

فحقيقة المحبة لا تم إلا بموالاتة المحبوب ، و هو موافقته في حب ما يحب ، و بغض ما يبغض . و الله يحب الإيمان و التقوى ، و يبغض الكفر و الفسوق و العصيان . و معلوم أن الحب يحرك إرادة القلب ، فكلمة قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات ، فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات . فإذا كان المحب قادراً عليها حصلها ، و إن كان عاجزاً عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك كان له كأجر الفاعل ...

(٩٠) قال الإمام ابن القيم – رحمه الله – : " قال – تعالى – : (و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبيلنا) [العنكبوت - ٦٩] علق – سبحانه الهداية بالجهاد ، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً ، و أفرض الجهاد جهاد النفس ، و جهاد الهوى ، و جهاد الشيطان ، و جهاد الدنيا ، فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبيل رضاه الموصلة إلى جنته ، و من ترك الجهاد فاتته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد ... و لا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطناً ، فمن نصر عليها نصر على عدوه ، و من نصرت عليه نصر عليه عدوه " الفوائد [١٧] .

(٩١) صحيح : أخرجه مسلم في فضائل الصحابة [٢٥٠٤ / ١٧٠] و أحمد [٦٤ / ٥] كلاهما عن عائذ بن عمرو .

(٩٢) [٤ - الصف] .

(٩٣) [٥٧ / ١٠ : ٦١] مجموع الفتاوى .

(٩٤) [التوبة - ٢٤] .

(٩٥) متفق عليه : أخرجه البخاري في الإيمان [١٤] و مسلم في الإيمان [٦٩ / ٤٤] عن أنس – رضي الله عنه – .

(٩٦) صحيح : أخرجه البخاري في الإيمان و النذور [٦٦٣٢] .

و الجهاد هو بذل الوسع - و هو القدرة - في حصول محبوب الحق ، و دفع ما يكرهه الحق ، فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلاً على ضعف محبة الله و رسوله في قلبه ، و معلوم أن المحبوبات لا تنال غالباً إلا باحتمال المكروهات ، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة ، فالمحبون للمال و الرئاسة و الصور ، لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا و الآخرة ، فالمحب لله و رسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في حصول محبوبهم ، دل ذلك على ضعف محبتهم لله ، إذا كان ما يسلكه أولئك هو الطريق الذي يشير به العقل .

و من المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله ، كما قال - تعالى - : (و من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله و الذين آمنوا أشد حبا لله) (٩٧) ... فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية ، و كلما ازداد له عبودية ازداد له حبا و حرية عما سواه " (٩٨) .

و بالجملة فإن " قوله - تعالى - : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) (٩٩) يبين أن الجهاد واجب ، و ترك الارتياح واجب . و الجهاد - و إن كان فرضاً على الكفاية - فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداءً ، فعليهم كلهم اعقاد وجوبه ، و العزم على فعله إذا تعين ، و لهذا قال النبي (صلى الله عليه و سلم) : " من مات و لم يغز ، و لم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة نفاق " (١٠٠) رواه مسلم . فأخبر أنه من لم يهتم به ، كان على شعبة نفاق ، و أيضاً الجهاد جنس تحته أنواع متعددة ، و لا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه . " (١٠١)

* فما حكم الإعراض عن الجهاد إذا؟! *

أما " الإعراض عن الجهاد ، فإنه من خصال المنافقين . قال النبي (صلى الله عليه و سلم) : " من مات و لم يغز ، و لم يحدث نفسه بغزو ، مات على شعبة نفاق " (١٠٢) رواه مسلم . و قد أنزل الله "سورة براءة " التي تسمى: الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين. أخرجاه في الصحيحين عن ابن عباس ، قال : هي الفاضحة ، ما زالت تنزل : (و منهم) (و منهم) حتى ظنوا ألا يبقى أحد إلا ذكر فيها . و عن المقداد بن الأسود قال : هي " سورة البحوث " لأنها بحثت عن سرائر المنافقين . و عن قتادة قال : هي المثيرة لأنه أثارت مخازي المنافقين . و عن ابن عباس قال : هي المبعثرة . و البعثرة و الإثارة متقاربان . و عن ابن عمر : أنها المقشقة ، لأنها تبرئ من مرض النفاق . يقال : تقشقت المريض إذا برأ . و قال الأصمعي : و كان يقال لسورتي الإخلاص ١٠٣ : المقشقتان ، لأنهما يبرئان من النفاق .

و هذه السورة نزلت في آخر مغازي النبي (صلى الله عليه و سلم) - غزوة تبوك - عام تسع من الهجرة ، و قد عز الإسلام و ظهر . فكشف الله فيها أحوال المنافقين ، و وصفهم فيها بالجبن ، و ترك الجهاد . و وصفهم بالبخل عن النفقة في سبيل الله ، والشح على المال . و هذان داءان عظيمان : الجبن والبخل . قال النبي (صلى الله عليه و سلم) : " شر ما في المرء شح هالع ، و جبن خالع " (١٠٤) حديث صحيح و لهذا قد يكونان من الكبائر الموجبة للنار ، كما دل عليه قوله : (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم

(٩٧) [البقرة - ١٦٥] .

(٩٨) مجموع الفتاوى [١٩١/١٠ : ١٩٣] .

(٩٩) [الحجرات - ١٥] .

(١٠٠) صحيح : أخرجه مسلم في الإمارة [١٥٨/١٩١٠] عن أبي هريرة .

(١٠١) الإيمان [١٦] .

(١٠٢) صحيح : سبق قريباً .

(١٠٣) وهما : الكافرون ، و الإخلاص .

(١٠٤) صحيح : أخرجه أبو داود في الجهاد [٢٥١١] و أحمد [٣٠٢/٢ : ٣٢٠] و صحح إسناده أحمد شاكر [٧٩٩٦] .

سيطوفون ما بخلوا به يوم القيامة) (١٠٥) و قال - تعالى - : (و من يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله و مأواه جهنم و بس المصير) (١٠٦).

وأما و صفهم بالجبن والفرع ، فقال - تعالى - : (و يحلفون بالله إنهم لمنكم و ما هم منكم و لكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجئاً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه و هم يجمعون) (١٠٧) فأخبر - سبحانه - أنهم و إن حلفوا أنهم من المؤمنين فما هم منهم ، و لكن يفزعون من العدو فد (لو يجدون ملجئاً) يلجئون إليه من المعازل و الحصون التي يفر إليها من يترك الجهاد ، أو (مغارات) و هي جمع مغارة . و مغارات سميت بذلك لأن الداخل يغور فيها ، أي : يستقر كما يغور الماء (أو مدخلا) و هو الذي يكلف الدخول إليه ، إما لضيق بابه ، أو لغير ذلك ، أي : مكانا يدخلون إليه ، ولو كان الدخول بكلفة و مشقة (لولوا) عن الجهاد (إليه و هم يجمعون) أي : يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء ، كالفرس الجموح الذي إذا حمل لا يرده اللجام. وهذا وصف منطبق على أقوام كثيرين في حادثتنا (١٠٨) ، و فيما قبلها من الحوادث ، و بعدها .

وكذلك قال في سورة محمد (صلى الله عليه و سلم) : (فإذا أنزلت سورة محكمة و ذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم) أي : فبعداً لهم (طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم) (١٠٩) وقال - تعالى - : (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا بأموالهم و أنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) (١١٠) **فحصر المؤمنين فيمن آمن و جاهد .**

و قال - تعالى - : (لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله و اليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم و أنفسهم و الله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله و اليوم الآخر و ارتابت قلوبهم فمهم في ريبهم يترددون) (١١١) فهذا إخبار من الله بأن **المؤمن لا يستأذن الرسول في ترك الجهاد و إنما يستأذنه الذي لا يؤمن ، فكيف بالتارك من غير استئذان !؟**

و من تدبر القرآن وجد نظائر هذا متظافرة على هذا المعنى . " (١١٢)

(١٠٥) [آل عمران - ١٨٠] .

(١٠٦) [الأنفال - ١٦] .

(١٠٧) [التوبة - ٥٦ : ٥٧] .

(١٠٨) أي : مع النار .

(١٠٩) [محمد - ٢٠ : ٢١] .

(١١٠) [الحجرات - ١٥] .

(١١١) [التوبة - ٤٤ : ٤٥] .

(١١٢) مجموع الفتاوى [٢٨ / ٤٣٦ : ٤٣٨] . وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : " قال الله - تعالى - (يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله و للرسول إذا

دعاكم لما يحبيكم و اعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه وأنه إليه تحشرون) [٢٤ - الأنفال] فتضمنت هذه الآية أموراً : أحدها : أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله و رسوله ، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له ، و إن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه و بين أرذل الحيوانات ، فالحياة الطيبة هي حياة من استجاب لله و الرسول ظاهراً و باطناً . فهؤلاء هم الأحياء و إن ماتوا ، و غيرهم أموات و إن كانوا أحياء الأبدان . ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول (صلى الله عليه و سلم) ، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة ، فمن فاتته جزء منه فاتته جزء من الحياة ، و فيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول (صلى الله عليه و سلم) .

قال مجاهد : (لما يحبيكم) يعني : للحق . و قال قتادة : هو هذا القرآن فيه الحياة و الثقة و النجاة و العصمة في الدنيا و الآخرة . و قال السدي : هو الإسلام أحياءهم بعد موتهم بالكفر . و قال ابن إسحاق : عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير - و اللفظ له - : (لما يحبيكم) يعني : للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل ، و قواكم بعد الضعف ، و منعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم ، و كل هذه عبارات عن حقيقة واحدة و هي القيام بما جاء به الرسول ظاهراً و باطناً .

قال الواحدي : و الأكثرون على أن معنى قوله (لما يحبيكم) هو الجهاد . و هو قول ابن إسحاق ، و اختيار أكثر أهل المعاني . قال الفراء : إذا دعاكم إلى أحياء أمركم بجهاد عدوكم ، يريد إنما يقوى بالحرب و الجهاد ، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم و اجترأ عليهم عدوهم .

قلت : الجهاد من أعظم ما يحبيهم به في الدنيا و في البرزخ و في الآخرة . أما في الدنيا فإن قوتهم و قهرهم لعنواهم بالجهاد .

و أما في البرزخ ، فقد قال - تعالى - : (و لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) [آل عمران - ١٦٩] .

و أما في الآخرة فإن حظ المجاهدين و الشهداء من حياتهم و نعيمها أعظم من حظ غيرهم . و لهذا قال ابن قتيبة : (لما يحبيكم) يعني : الشهادة . و قال بعض المفسرين : (لما يحبيكم) يعني : الجنة . فإنها دار الحيوان و فيها الحياة الدائمة الطيبة . حكاه أبو علي الجرجاني .

و الآية تتناول هذا كله ، فإن الإيمان و القرآن و الجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة . و كمال الحياة في الجنة ، و الرسول داع إلى الإيمان و إلى الجنة ، فهو داع إلى الحياة في الدنيا و الآخرة ...

و قوله : (و اعلموا أن الله يحول بين المرء و قلبه) [الأنفال - ٢٤] المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن و بين الكافر ، و بين الكافر و بين الإيمان . و يحول بين أهل طاعته و بين معصيته ، و بين أهل معصيته و بين طاعته ، و هذا قول ابن عباس و جمهور المفسرين .

.....

و في الآية قول آخر : أنه - سبحانه - قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية ، فهو بينه و بين قلبه . ذكره الواحدي عن قتادة ، و كان هذا أنسب بالسياق ، لأن الاستجابة أصلها بالقلب فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب ، فإن الله - سبحانه - بين العبد و بين قلبه فيعلم هل استجاب له قلبه و هل أضمر ذلك أو أضمر خلافه .

و على القول الأول ، فوجه المناسبة أنكم إن تناقلتم عن الاستجابة و أبطأتم عنها فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم و بين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق و استبانته ، فيكون كقوله : (و نقلب أفئدتهم و أبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة) [الأنعام - ١١٠] وقوله: (فلما زاعوا أزرع الله قلوبهم) [الصف - ٥] وقوله : (فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل) ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب و إن استجاب بالجوارح " الفوائد [١١٩ : ١٢٣] .