

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجفاء وحذر من عقوبته تأليفاً للقلوب

الخصومة تذيب الإيمان.. وعين السخط تعمي عن فضائل الخلق

■ الشر إذا تمكن من الأفئدة تنافر ودها وارقد الناس إلى حال من القسوة والعناد يقطعون فيه ما أمر الله أن يوصل

■ رغب الإسلام من له حق عند أخيه في أن يلين ويمسح أخطاء الأمس بقبول المعذرة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الشيطان قد يشن أن يعيده المصلون في جزيرة العرب، ولكنه لم يياس من التحريش بينهم..» ذلك أن الشر إذا تمكن من الأفئدة فتتأفر ودها، وانكسرت زجاجتها ارتد الناس إلى حال من القسوة والعناد، يقطعون فيها ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض.. وقد ثبتقت الإسلام ليواري الجفاء، فلاحقها بالعلاج، قيل أن تستفحل وتستحيل إلى عداوة فاجرة، والمعروف أن البشر متفاوتون في أمرجنتهم وأفهامهم، وإن التفاهم في مبادئ الحياة قد يتولد عنه ضيق وانحراف، إن لم يكن صدام وتباعد. ولذلك شرع الإسلام من المبادئ ما يرد عن المسلمين عوادي الانقسام والفتنة وما يمسك قلوبهم على مشاعر الولاء

السلام ويحاذر وقوعه، ويرى منته أفضل القربات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أخيركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى! قال؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هو الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين».

ربما عجز الشيطان أن يجعل من الرجل العاقل عايد صتم، ولكنه وهو الحريص على إغواء الإنسان وإيراده المهالك لن يعجز عن المباحدة بينه وبين ربه، حتى يجهل حقوقه أشد ما يجهلها الوثني للخزاف، وهو يحال ذلك بإيقاد نيران العداوة في القلوب. وإذا اشتعلت أستمع الشيطان برويتها وهي تحرق حاضر الناس ومستقبلهم وتلتهم علاقتهم وفضائلهم؛

سلامة الصدر من الأحقاد ليس أروح للمرء، ولا أطهر لهوومه، ولا أقر لعينه من أن يعيش سليم القلب، مبرا من وساوس الضغينة، وتوران الأحقاد. إذا رأى نعمة تنساق إلى أحد رضي بها، وانحس فضل الله فيها وفقر عباد الله، وذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم ما أصعب بي من نعمة أو يأخذ من خلقك فمك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر»، وإذا رأى أذى يلحق أحدا من خلق الله رضي له، ورجا الله أن يفرج كربته ويغفر ذنبه، وذكر مناشدة الرسول ربه: «إن تغفر اللهم تغفر جماً وإني عبد لك ما لنا، وبذلك يحيا المسلم ناصع الصفحة، راضيا عن الله وعن الحياة، مستريح النفس من نزعات الحقد الأعمى، فإن فساد القلب بالضغائن داء عياد، وما أسرع أن يتسرب الإيمان من القلب المغشوش، كما يتسرب السائل من الإناء المتلثوما.

ونظرة الإسلام إلى القلب خطيرة، فالتقلب الأسود يفسد الأعمال الصالحة ويطمس بهجتها ويعبر صلوها، أما القلب المشرق فإن الله يبارك به ويرقيه، وهو إليه بكل خير أسرع: عن عبدالله ابن عمرو: قيل: يا رسول الله أب الناس أفضل؟ قال: كل مخوم القلب صدوق للناس، قيل: صدوق؟ قال: هو الذي لا ينفك عنه ولا يغي ولا غل ولا حسد»، ومن ثم كانت الجماعة المسلمة حقا هي التي تقوم على عواطف الحب المشترك، والود والتسامح، والتعاون المتبادل، والمعاملة الدقيقة، لا مكان فيها للفرديّة المتسلطة الكنود، بل هي كما وصف القرآن: «والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم».

أساليب المشركين في محاربة الإسلام

محاولات فاشلة لتشويه دعوة الرسول

قال: ما هو يشاعر، قد عرفنا الشعر برجزه وقريضه ومقبوضه وميسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السكار وسحرهم، فما هو بئفله، ولا عقه.

قالوا: فما نقول يا أبا عبيدشمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق وإن فرعه لجنحة، وما ائتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول لأن تقولوا: ساحر، فقولوا: ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته.

فأنزل الله تعالى في الوليد: (ذرني ومن خلفت وحيدا، وجعلت له عملا ممدودا، وبينت شيوا، ومهدت له تمهيدا، ثم نطع أن أزيد، كلاً إنّه كان لأبائنا عبدا، سارقه صغورا، إنّه فكر وقدر، فقتل كف قذر، ثم قتل كف قذر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا

الإعجاز العلمي لكتاب الله

700 آية من القرآن الكريم احتوت على عجائب الدنيا كلها

يرزخ القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تشير الي الكون وما به من كائنات (أحياء وجمادات)، وإلى صور من نشأتها ومرآجل تكوينها، وإلى العديد من الظواهر الكونية التي تصاحبها، والسّنن الإلهية التي تحكمها، وما يستتبعه كل ذلك من استخلاص للعبرة ونفهم للحكمة، وما يستوجبه من إيمان بالله، وشهادة بكمال صفاته وأفعاله، وهو – سبحانه وتعالى – الخالق البارئ المصور الذي أبدع الخلق ويعلم وقدره وحكمة لا تحدها حدود، ولا يلبيا حقاها وصف.

وقد أحصى الدارسون لهذه الإشارات الكونية في كتاب الله ما يقدر بحوالي ألف آية صريحة، بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقرب دلالاتها من الصراحة، وبدوام السّماع دائرة المعرفة الإنسانية، وتكرار تأمل المخالطين في كتاب الله، وشذير المتدبرين آياته – جيلا بعد جيل، وعصر بعد عصر – لا ينك العلماء والمختصصون يكتشفون من حقائق الكون الثابتة في كتاب الله ما يؤكد على تحقق الوعد الإلهي الذي يقول فيه ربنا – تبارك وتعالى –: «سَيَرُيَهُمْ آيَاتُنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ» (فصلت:53).

ويبيهي أن يتباين موقف العلماء من تلك الإشارات الكونية في كتاب الله بتباين الأفراد وخلفياتهم الثقافية وأزمانهم، وباتساع دائرة المعرفة الإنسانية في مجال الدراسات الكونية التي تعرف اليوم باسم دراسات العلوم البحتة والتطبيقية من عصر إلى عصر. وأول من بسط القول في ذلك كان الإمام الغزالي (ت505هـ) في كتابيه «أحياء علوم الدين» و«جواهر القرآن»، والذي رفع فيهما شعارات عديدة منها أن القرآن الكريم يشمل العلوم جميعا، وأن من صور إعجاز القرآن الكريم اشتماله على كل شيء، وأن كل العلوم تنشعبت من القرآن الكريم، حتى علم الهيئة، والنجوم، والطب إلى آخر ما ذكر.

وتبع الإمام الغزالي في ذلك كثيرون من العلماء المعاصرين الذين أضافوا إضافات أصيلة إلى هذا الموضوع مما أدى إلى «بروز المنهج العلمي في تفسير القرآن الكريم»، والذي يعتمد في تفسير الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله على ضوء من معطيات العلوم البحتة والتطبيقية، مع تفاوت في ذلك من عصر إلى عصر.

ويعتبر تفسير الرازي المعنوي «مفاتيح الغيب» أول تفسير يفيض في بيان المسائل العلمية والفلسفية، خاصة ما يتعلق منها بعلم الهيئة، وغير ذلك من العلوم والفنون التي كانت معروفة في زمانه، والتي كان هو على دراية بها.

أما تفسير الشيخ فطحاوي جوهرى والمعنوي «الجواهر في تفسير القرآن الكريم» فيقع في خمسة وعشرين جزءا كبيرا، حاول فيها الشيخ – يرحمه الله – تفسير القرآن الكريم تفسيراً يتجاوب مع روح العصر وما وصلت إليه المعارف الإنسانية في مجال دراسات الكون وما فيه من أجرام سماوية، ومن عوالم الجمادات والأحياء ومن الظواهر الكونية التي تصاحبها والسّنن الإلهية التي تحكمها؛ ليبين للقارئ أن كتاب الله الخالد قد أحاط بالكون في تفصيل وبيان وإيضاح غل غنه كثير من السابقين، وأنه بحق يتطوي على كل ما وصل وما سيمصل إليه العلم من معارف.

هكذا وقد نحى الشيخ الجوهري – يرحمه الله – على علماء المسلمين اهتمامهم للجانب العلمي في القرآن الكريم، وتركيز جهودهم على الجوانب البيانية والفقهية فقط بقوله: «هناذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب في علم الفقه، وعلم الفقه ليس له في القرآن الكريم إلا آيات قليلة لا تصل إلى مئة وخمسين آية؟ فلماذا كثر التأليف في علم الفقه، وقل جدا في علوم الكائنات التي لا تكاد تخلو منها سورة ؟»؛ ولذا فإنا نجد في مطلع تفسيره يتوجه ببدء إلى المسلمين يقول فيه: «يا أمة الإسلام، آيات معدودات في القرآن – يقصد آيات الميراث – اجتذبت فرعا من علم الرياضيات، فما يملك أيها الناس بسبعائة آية فيها عجائب الدنيا كلها.. هذا زمان العلوم، وهذا زمان ظهور الإسلام.. هذا زمان رقيه، يا ليت شعري، لماذا لا تعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في علوم الميراث ؟»، ثم يضيف: «أن نظام التعليم الإسلامي لابد من ارتقائه، فعلوم البلاغة ليست هي نهاية علوم القرآن الكريم، بل هي علوم لفظية، وما كتبه اليوم (يقصد في تفسيره) علوم معناه».

ولم يكف الشيخ فطحاوي جوهرى في تفسيره بتتبع الآيات واستنتاج معانيها وفق ما ارتآه فيها من إشارات إلى مختلف الدراسات الحديثة؛ بل انه قد استعان في هذا التفسير – الفريد من نوعه – بكثير من صور النباتات والحيوانات والظواهر الكونية، والوسائل التجريبية، كما استخدم الآراء الفلسفية عند مختلف المدارس الفكرية وكذلك الأرقام العددية التي ينظمها «حساب الجمل» المعروف.

وقد اعتبر المفسرون من بني عصره ذلك المنهج العلمي في التفسير – كما اعتبر من قبل – جنوحا إلى الاستطراد في تناول بعض آيات القرآن الكريم على غير مقاصدها النشر بوعية والإيمانية؛ استنادا إلى الحقيقة المسلمة: أن القرآن الكريم لم يات لكي ينشر بين الناس القوانين العلمية ومعادلاتها، ولا جداول المواد وخصائصها، ولا قوانين باسماء الكائنات وصفاتها؛ وإنما هو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وهي ركائز الدين التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه فيها أية ضوابط صحيحة.

والقرآن العظيم حين يلتفت نظر الإنسان إلى مختلف مظاهر هذا الوجود إنما يعرض لذلك من قبيل الاستدلال على قدرة الخالق العظيم وعلمه وحكمته وتدبيره، ومن قبيل إقامة الحجة البينة على الجاحدين من الكافرين والمشركين ومن قبيل التأكيد على أحاطة القدرة الإلهية بالكون وبكل ما فيه، وعلى حاجة الخلق في كل لحظة من لحظات الوجود إلى رحمة الخالق العظيم وورعائه.

والمودة، فنبى عن التقاطع والتدابر. نعم قد يحدث أن تشعر بإساءة موجهة إليك، فتحنن لها وتضيق بها، وتعزم على قطع صاحبها. ولكن الله لا يرضى أن تنتهي الصلة بين مسلم ومسلم إلى هذا المصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تقاطعوا ولا تدابروا، ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث». وفي رواية: «لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث. فإن مرت به ثلاث فليقلعه فليسلم عليه. فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الآخر». وإن لم يرد عليه فقد باء بالائتم، وخرج المسلم من الهجرة، وهذا التوقيت فترة تبدأ فيها الحدة وينفث فيها الغضب، ثم يكون لزاما على المسلم بعده أن يواصل إخوانه، وأن يعود معهم سيرته الأولى. كان القطيعة قيمة، ما إن جمعت حتى هبت عليها الريح فيدتها، وصفا الأفق يعد عبوس.

والإنسان في كل نزاع ينشبط، أحد رجلين إما أن يكون ظالما، وإما أن يكون مظلوما، فإن كان عاديا على غيره، ناقضا لحقه، فينبغي أن يطلع عن غيه وأن يصلح سيرته، وليعلم أنه لن يستل الضغن من قلب خصمه، إلا إذا عاد عليه بما يظلمه ويرضيه. وقد أمر الإسلام المرء والحالة هذه أن يستصلح صاحبه ويطلب خاتره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليطلعه منه اليوم، من قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسبات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه..» ذلك نصح الإسلام لمن عليه الحق أما من له الحق فقد رغب إليه أن يلين ويسمح، وأن يمسح أخطاء الأوس بقبول المعذرة، عندما يجي له أخوه معذرا ومستغفرا، ورفض الاعتذار خطا كبير. وفي الحديث: «من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس». وفي رواية: «من تفضل إليه فلم يقبل لم يرد على الخوض»، وبهذا الإرشاد المبين لتطهير جميعا يحارب الإسلام الأحقاد، ويقفل جروتمها في المه، ويرتقي بالمجتمع المؤمن إلى مستوى رفيع، من الصفاقات المتبادلة، أو المعاملات العادلة.

لا سحر يؤذ، إن هذا الإقول البشر، سأصليه سقر» [المثر: 11-26]. ويتضح من هذه القصة أن الحرب النفسية المضادة للرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن توجه اعتباطا، وإنما كانت تعد بإحكام ودقة بين زعماء الكفار، وحسب قواعد معينة، هي أساس القواعد المعمول بها في تخطيط الحرب النفسية في العصر الحديث. كاختيار الوقت المناسب، فهم يختارون وقت تجمع الناس في موسم الحج، والاتفاق وعدم التناقض، وغير ذلك من هذه الأسس حتى تكون حملتهم منظملة، وبالتالي لها تأثير على وفود الحجاج، فتؤذي ثمارها المرجوة منها، ومع اختيارهم للزمان المناسب، فقد اختاروا أيضا مكانا مناسباً حتى تصل جميع الوفود القادمة إلى مكة، ويتضح من هذا الخبر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وقوته في التأثير بالقرآن على سامعيه، فالوليد بن المغيرة كبير قريش ومن أكبر ساداتهم، ومع ما يحصل عادة للكبراء من التكبر والتعاطف فإنه قد تأثر بالقرآن، وركى له، واعترف بعظمته ووصفه بذلك الوصف البليغ، وهو في حالة استجابة لذاء العقل، ولم

تستطع تلك الحرب الإعلامية المنظمة أن تحاصر دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استطاع محمد صلى الله عليه وسلم أن يخترق حصار الأعداء، الذين لم يكتفوا ببتقير ساكني مكة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشويه سمعته عندهم، بل صاروا يتلقون الوافدين إليهم ليسمعوا أفكارهم، وليحولوا بينهم وبين سماع كلامه، والتأثر بدعوته، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم النجاح في دعوه، بليغا في التأثير على من خاطبه، حيث يؤثر على من جالسه بهيئته وسعته وقادره، قبل أن يتكلم، ثم إذا تحدث أسر سامعيه بمنطقه والبليغ المتمثل في العقل السليم، والعاطفة الخالق العظيم وعلمه وحكمته والنية الخالصة في هداية الأمة، يوحى الله تعالى، ومن أبرز الأمثلة على قوته في التأثير بالكلمة المعبرة والأخلاق الكريمة، وفدته على اختراق الجدار الحديدي الذي حاول زعماء مكة ضربه عليه، ما كان من موافقه مع ضمام الأزد، وعمرو بن الطفيل الدوسي، وأبي نر، وعمرو بن عيسى رضي الله عنهم.