

سلسلة التجديد

الإيمان والعصر

رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة

دار سما للنشر والتوزيع
جمهورية مصر العربية

15 ش يوسف الجندي متفرع من شارع البستان - باب اللوق - القاهرة
تليفون: 01271919100 - 24517300
email: samanasher@yahoo.com
publishing@sama-publishing.com

بسمت أمل

للإنتاج الفني والتوزيع

التوزيع

المجموعة الدولية
للنشر والتوزيع

80 ش طومان باي - الزيتون - القاهرة - جمهورية مصر العربية
تلفاكس: 01099998240 - 24518068
email:aldawleah_group1@yahoo.com

التنفيذ الفني

ali@daraj-eg.com

سلسلة التجديد: الإيمان والعصر..
رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة

عمرو خالد

الطبعة الأولى: يونية
1436هـ - 2015م

فهرسة أثناء النشر إعداد إدارة الشئون الفنية

دار الكتب المصرية

خالد، عمرو

الإيمان والعصر: رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة /

عمرو خالد - القاهرة: سما للنشر والتوزيع، 2015

.. ص: .. سم - (سلسلة التجديد)

تدمك 2-30-7810-977-978

1 - الإسلام والمجتمع 2 - الإيمان أ. العنوان

214/301

رقم الإيداع: 13491/2015

تدمك 2-30-7810-977-978

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

لشركة «بسمت أمل» للإنتاج الفني والتوزيع

يحظر طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب

بأية وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير

أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي من الناشر فقط.

سلسلة التجديد

الإيمان والعصر

رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة

تأليف

د. عمرو خالد

تقديم

فضيلة الدكتور / علي جمعة

إشراف

د. عمرو الورداني

المحتويات

9	شكر وتقدير.....
11	الإهداء.....
13	تقديم.....
17	مقدمة المؤلف.....

الفصل الأول: القرآن

35	أربع إشكاليات تواجه الفهم الصحيح المستنير للقرآن.....
36	الأهداف الإنسانية للقرآن.....
49	كنوز القرآن.....
57	القرآن جملة واحدة.. فهم آيات الجهاد والرد على داعش.....

الفصل الثاني: الأخلاق

69	منظومة الأخلاق.....
73	استراتيجية تجديد الأخلاق.....
75	المرحلة الأولى: رد اعتبار الأخلاق.....
79	المرحلة الثانية: برنامج توليد الخير.....

- 83 المرحلة الثالثة: أخلاق الانطلاق
- 93 المرحلة الرابعة: تناغم الكيان الإنساني

الفصل الثالث: العمل والإنتاج

- 105 التجديد والعمل
- 125 العبادة والعمل
- 137 الفقر عدو الإسلام

الفصل الرابع: مفاهيم فعالة

- 157 القضاء والقدر
- 169 الدين جزء من الحياة وليس ضد الحياة
- 179 العقلية الفارقة
- 187 الهداية
- 195 فقه حب الحياة
- 207 الحب
- 221 الرد على الإلحاد
- 221 الإيمان والإلحاد
- 227 الإجابة عن الأسئلة الصعبة في الإلحاد
- 237 معضلة الشر والألم
- 247 الختام

شكر وتقدير

أشكر أخي وصديقي الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ومدير التدريب في دار الإفتاء المصرية، الذي لولاه لما تم هذا العمل، فقد ساهم بجهده وفكره لتكون شركاء في هذا العمل.

أشكر أخي حاتم الذي لم يدخر جهداً أو فكرًا لدعم هذا المشروع، فهو شريك في الثواب والأجر إن شاء الله.

أشكر أخي وصديقي الدكتور أحمد خيرى العمري الذي ساهم بالكثير من أفكار هذا العمل.

أشكر الإنسان المُلهم الذي أمدني بالطاقة المعنوية والروحانية لأستمر في إنجاز هذا العمل.

شارك في إعداد هذا الكتاب

- حمدي رزق حمادة.
- محمد عبدالعال عيسى (سقراط).
- رشا عبدالواحد إبراهيم.
- د. يحيى العباسي.
- محمد سعد.

لقد شارك هؤلاء الشباب الخمسة بالجهد
والفكر حتى تم إنجاز هذا العمل.

الإهداء

إلى مفكري الأمة وشبابها..

عمر وخالد

تقديم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين،
وبعد:

فنحن أمام محاولة لإعادة فهم القرآن الكريم؛ حتى يعود في خلق الناس خاصة الشباب منهم، وهو واجب الوقت الذي نعيشه والعصر الذي أرادنا الله فيه، والذي ميز جيل الصحابة - وهم المثال الكامل والأسوة الحسنة - هو تفاعلهم مع القرآن كمعجزة رسالة، وحبل الله المتين، والعهد الأخير بين الله وبين البشر.

هذا القرآن أمرنا أن نعبد الله وأن نُعمر الأرض وأن نزكي قلوبنا؛ نطهرها من القبيح ونُحلِّيها بالصحيح، وآيات الأحكام في القرآن 300 آية من أكثر من 6000 آية، أي بنسبة 5 % والباقي في الأخلاق المتعلقة بالعقيدة، ونفس النسبة في السنة النبوية، فدل ذلك على أن هذا الإسلام إنما هو للعالمين، حيث إن الأخلاق مشترك إنساني يستفيد منه القاصي والداني.

هذه الحقائق غُبِش عليها، فنحتاج إلى العودة إليها كما دعا هذا الكتاب الذي نرجو الله النفع به وأن يكون خطوة في طريق طويل لا بد من إتمامه، والله مقصود الكل.

نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وجزى الله المؤلف على هذا الجهد المشكور والسعي المأجور خير الجزاء.

أمين

علي جمعة

عضو هيئة كبار العلماء

بالأزهر الشريف

مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ

الإيمان والعصر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله... هذه محاولة جادة لتقديم رؤية جديدة فعالة لدور الدين في حياتنا؛ فلقد كنت دائماً أقول: لا بد أن نفعل كذا ولا بد أن نفعل كذا؛ لكن هذه المرة لأنها رؤية جديدة فعالة أقول: إن كلامي في هذه الموضوعات ليس كلاماً نهائياً، ولكنه فكر إسلامي جديد أطرحه عليكم لنفكر ونتحاور فيه معاً بالكامل.

نحن نعيش معضلة دينية كبيرة؛ فلقد حدث زلزال في نظرة الناس للدين وما يشمله من مفاهيم، حتى اهتز إيمان بعض الناس اهتزازاً عنيفاً، فصار بعضهم يشكك في أمور كثيرة من الدين، بل إن بعضهم فقد إيمانه بالكلية، مما أفرز طوائف تدعي انتماءها للدين وهي أبعد ما تكون عنه، مثل (داعش)، وهناك تطرف وعنف في مساحات شاسعة على خريطة العالم التي تنسب للإسلام، وهناك دماء أريقت باسم الدين من ناحية، وهناك إحد وتشكيك ومحاولات لهدم الدين ونسف تراث المسلمين الديني من ناحية أخرى، وبين الاثنين ملايين الشباب والناس المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يقفون في مناطق الحيرة والتشكك في الأمر، لا يدرون لهم وجهة، ولا يعرفون سبيلاً.

وهنا يبرز سؤال محوري: ما دور الدين في حياتنا؟.. المفروض أن دور الدين في الحياة أن يجيب عن أسئلة العصر ويلبي احتياجات المجتمع.

لا بد أن نعترف بشجاعة كدعاة وعلماء دين أن هناك خللاً، وأن الصورة الحالية المقدمة للدين لا تلبي احتياجات المجتمع ولا تجيب عن أسئلة العصر، هناك خلل، وهناك فجوة كبيرة بين فهم الدين وبين العصر الحالي. فقد ضاعت الفاعلية، والموتور لا يدور، إنه معطل وغير فعال، إنه بمثابة دواء نزعنا منه المادة الفعالة ثم نقول: إن الدواء لا يؤثر.

وهنا أوضح الأمر أكثر: لقد أخذت الحياة تتطور بسرعة مذهلة، في حين وقف عرض الدين مكانه، وهذا ليس خطأ في الدين، ولكننا لم نجدد أو نتجدد فكانت النتيجة حدوث فجوة كبيرة.

وأصبحت الصورة كالتالي:

والسؤال البديهي: لماذا ظهرت هذه الفجوة؟

والإجابة: لأن الدين لا يجيب عن أسئلة العصر الآن.

والسؤال الثاني: ما الدليل على أن هذه الفجوة 70 سنة على الأقل؟!

والإجابة: لو أنك ذهبت إلى أي مكتبة إسلامية وسألت: ما آخر كتاب دين يباع بكثرة في فروع الفقه والتفسير والحديث؟ ستجد كتاب فقه السنة – تفسير «في ظلال القرآن» رغم وجود إشكاليات فيه – شرح أحاديث رياض الصالحين – وكلها كتب ألقت من 70 عامًا أو أكثر.

ثم إنك لو سألت: ما آخر «تطبيق» للكمبيوتر أو المحمول؟ فسيكون الرد: 2015.

ما الحل إذن في هذا الواقع؟

الحل هو التجديد: تجديد يجعل الدين يساير الحياة خطوة بخطوة، تجديد يتمسك بالأمور قطعية الثبوت في القرآن، لكن في غير ذلك توجد مساحات واسعة جدًا

للاجتهاد والتطوير، التجديد أصبح ضرورة لمواكبة العصر. لقد أمر النبي ﷺ بالتجديد حين قال: «يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لها أمر دينها». ومن ثم نستطيع أن نعتبر هذا الحديث عودةً لتفاعل الدين مع الحياة المعاصرة، ويقدم رؤيةً جديدةً فعالة فيمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها.

والقاعدة إذن: أنه لا بد أن يواكب الدينُ العصرَ، وذلك مع الاحتفاظ بالثوابت؛ هل يمكن أن تعمل على الكمبيوتر الآن بنسخة ويندوز 98؟ هذه نسخة قديمة جداً من نظام التشغيل ويندوز.

ولكن من الذي أمرنا من البداية بعمل التجديد؟ إنه النبي ﷺ. هل نحن أكثر تديناً من النبي؟ هل نحن نبويون أكثر من النبي؟ لقد أمرنا ﷺ بالتجديد؛ وذلك لسدِّ الفجوة بين الدين والحياة.

من أين نبدأ؟ من الدين أم من الحياة؟

أغلب المحاولات كانت تبدأ من الدين وتريد أن تعود إلى الماضي وتطوع العصر له، وهذا أمر مستحيل، لسبب بسيط هو أن الدنيا تتطور بسرعةٍ جداً.

وعلى ذلك فالصحيح هو أن نبدأ من الحياة، من العصر الحالي، ونبحث لنعرف أسئلة ومشكلات العصر، ثم يتوجه لها الدين ويجيب عنها برؤية جديدة، وحينئذٍ ستجد نصوصاً رائعةً واسعةً لكل عصر.

لقد قمنا بعمل «فوكس جروب» على شكل مجموعات عمل في 4 دول (مصر - السعودية - المغرب - الأردن) في شكل عينة ممثلة للشباب والبنات في سن المراهقة والعشرينات يمثلون اتجاهات فكرية مختلفة وميولاً وطبائع مختلفة فيهم المتدينون وفيهم الملحدون.. فيهم شباب طموح وفيهم شباب يعاني من البطالة.. فشارك 450 من الشباب العربي وسألناهم عن أسئلة العصر في مجالات الحياة المختلفة ذات العلاقة بالدين..

فتم تجميع أسئلة العصر في حوالي 100 سؤال متنوعة.

ثم جمعنا الأسئلة في عدة قضايا كبرى مثل: الأخلاق - العمل - القرآن - الحديث - المفاهيم السلبية في الحياة..

فمثلاً أسئلة الأخلاق كان محورها:

1 - لماذا خط التدين في العشرين سنة الأخيرة كان في ارتفاع بينما خط الأخلاق كان في هبوط؟ أليس من المفروض أن يسمو التدين بالأخلاق؟ فلماذا يتدين الناس ولا تتحسن أخلاقهم؟

أسئلة عن العمل وكان محورها:

2 - إذا كان الهدف من الخلق هو إعمار الأرض؛ فلماذا كانت الدعوة للعمل والإنتاج أقل أهمية في الدين من الدعوة للعبادة والصلاة؟

وأسئلة عن القرآن:

3 - القرآن يقول: ﴿وَلَقَدْ سَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ فأين التيسير والشباب لا يفهمه أصلاً؟ وهل القرآن كتاب للحياة أم للموت يقرأ على الأموات فقط؟

4 - «داعش» تستدل بآيات الجهاد في القرآن.. كيف يدعو الدين للسلام مع كل هذا القتل باسم الدين؟

أسئلة عن مفاهيم سلبية:

5 - لماذا زاد الإلحاد حتى في بيوت المتدينين أنفسهم؟

6 - لماذا لم يحارب القرآن الفقر الذي هو سبب أساسي لانهيار الأمم كما حارب المعاصي والذنوب، مما أوجد عقلية ترضى بالبطالة والكسل، وترضى بالفقر باسم الدين؟

7 - لماذا توجد بعض المفاهيم الإسلامية التي صارت تخدر الناس بعد أن نزعَت منها المادة الفعالة؟

كل هذه الأسئلة تدل على هذه الفجوة بين الدين والحياة.

وسوف نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة من زاوية تجديد الرؤية لدور الدين في الحياة، ومن هنا كان العنوان «الإيمان والعصر».

هذه الأسئلة ليست نهائية، وكل الكلام الوارد هنا وفي الصفحات القادمة ليس كلاماً نهائياً، إنه محاولة للتجديد، ولتحسين حياتنا.. فالموضوع جد خطير، ولا أدعي أنني أقول كلاماً كله صحيح، ولكنه محاولة لفتح حوار مجتمعي.. حوار حول أسئلة العصر والإجابة المعاصرة المتجددة عنها.

ملاحظات هامة:

1 - لا تلوموا سرعة الحياة:

عندما نتكلم عن الفجوة بين الدين والحياة.. يخطئ البعض فيلوم الحياة على سرعتها في التطور والتغير.. وهو لا يدرك أن الله أرادها هكذا..

نحن لا نلوم سرعة الحياة؛ فقد خلقها الله هكذا، وأرادها سبحانه كذلك ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾، ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾، ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾..

2 - التجديد مسئولية الجميع:

التجديد ليس مسئولية علماء الدين فحسب، وإنما مسئوليتنا جميعاً وخاصة الشباب؛ لأننا إذا اخترنا أن نبدأ من الحياة.. فالشباب هم أدرى الناس بتطوراتها، فهم الذين يعرفون آخر التطورات، وأين وصلت الحياة، وهم الذين يعرفون وسائل العصر الحديثة من التكنولوجيا والإنترنت؛ ولذلك سنتحرك خطوة خطوة في كل المجالات؛ الأخلاق - العمل - القرآن.. نعرض فكرة جديدة بصورة أولية وليس بشكلها النهائي، وناقشها، فأسلوب العصر هو المشاركة.

لابد أن نفتح حوارًا يوميًا، يحمل شعار: (فكرتي على فكرتك)، ليست فكرة ثالثة فحسب، بل هي مثل انشطار الخلية فسيكون عدد لانهائي.

هناك من يعرف أمور الدنيا، وهناك من يعرف أمور الدين، تعالوا نتكامل سوياً لنسد الفجوة، فيجب على كل منا أن يستشعر أن الإسلام أمانة في عنقه، كلنا مسئولون عنه. وبدلاً من إلقاء اللوم على علماء الإسلام وحدهم.. لنتحمل كلنا المسؤولية.. كل ما أطلبه: دعوة للتفكير.

ما المطلوب؟ أن نفكر سوياً ونتحاور..

ما المشكلة؟ فجوة بين الدين والحياة.

من أين نبدأ؟ نسد الفجوة بأن نبدأ بأسئلة العصر ثم نجيب عنها من خلال ديننا.

كيف ذلك: نحتاج إلى أمثلة لنفهم أكثر.

ولكي يتم تقريب المطلوب.. تعالوا نعش مع نماذج قرأت الواقع المحيط بها.. قرأت أسئلة عصرها.. وعرفت كيف تحل مشكلة عصرها وتسد الفجوة بين الدين والحياة.. سنقدم أمثلة واضحة لنماذج قامت بذلك وسدت تلك الفجوة بين الدين والحياة.

النموذج الأول:

من هو أعظم من اتبع هذه الطريقة فبدأ من أسئلة الحياة وصولاً إلى الدين؟ إنه سيدنا إبراهيم عليه السلام. كان سؤال عصره هو: ما تصورنا عن الإله؟ كان الفكر البشري مازال يحتاج إلى النضج، هذه كانت مشكلة عصر إبراهيم عليه السلام. عندما هاجر إلى الشام إلى بلدة اسمها حران وجد أن الناس يعبدون أي شيء دون تفكير أو وعي؛ هذا يعبد شجرة، وهذا يعبد الشمس، هذا يعبد القمر، وهذا يعبد النجوم.. كانت هذه مشكلة عصره وكان هذا سؤال عصره.. فهَمَّ المشكلة واستوعبها، ووضع أصول المنهج العلمي في التفكير. واستخدم هذا المنهج لحل مشكلة عصره؛ ولأنه يفهم مستوى نضج الناس في عصره فقد تدرج معهم خطوة خطوة.. وفتح معهم حواراً للوصول إلى إجابات لسؤال عصرهم عن صفات الإله، انظر كيف تدرج في الأسئلة.. ﴿فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ﴾ ﴿أيعقل أن نعبد من يغطيه غيره؟﴾ ﴿فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا﴾ «لماذا نعبد النجم والقمر أكبر منه؟» ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً﴾ «لماذا تكون العبادة ليلاً فقط ويمكن أن تكون بالنهار أيضاً؟» ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنْقُومُ إِلَهِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ﴾.. وأخيراً قال لهم: لماذا نعبد المحدود؟! فلنعبد اللا محدود ﴿إِلَهِي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ﴿٢١﴾. «انظر كيف يبدأ بالحياة وليس بالدين! فبدأ العقلاء يخلون من أنفسهم: صحيح، معه حق – انظروا الفرق بين هذا المنهج ومنهج الناس المتشعبة التي تفهم الدين والتدين بشكل خاطئ، كل شيء حرام وكفر وصراخ – ثم

انتقلوا معه وبدأ يقودهم.. ليس إلى عبادة الأصنام ولا إلى عبادة النجوم، ولكن يقودهم لإصلاح الفكر خطوة خطوة.

لقد أجاب عن سؤال عصره، وكان الحل أنه وضع لأول مرة في التاريخ المنهج العلمي في التفكير؛ لأنه درس مشكلة عصره فبدون فهم العصر سيكون الإنسان بعيداً عن دنياه كما سيكون بعيداً عن دينه.

النموذج الثاني:

الصحابي الجليل عبدالله بن عباس - كانت مشكلة عصره ظهور فكر الخوارج المتطرف، وأدرك ابن عباس أن مشكلة الخوارج أنهم قساة يفتقدون لقيم الرحمة والجمال. وكان الخوارج في صراع مع سيدنا علي بن أبي طالب. فقال ابن عباس لعلي: أرسلني أناقش الخوارج. فقال له علي: أخافهم عليك. قال: لا تخف.

فذهب ولبس أجمل عباءة عنده، وذهب للحلاق وتعطر بأفضل عطر عنده!! فلماذا يفعل ذلك؟

إنه يلفت نظرهم إلى أصل المشكلة عندهم وهي أن فقدانهم الإحساس بالجمال أدى إلى تطرف سلوكهم ونظرتهم للحياة، فعندما رأوه قالوا: ما هذا الإسراف يا ابن عباس؟! قال: إن كنتم تعيبونه عليّ فقد فعله رسول الله.. هكذا كنت أرى رسول الله ﷺ. تكلم في أصل في سنة النبي ﷺ غائب عنهم وهو الإحساس بالجمال، وإنتاج الجمال في الأفكار وليس في اللبس فقط، فلما فقدوه تحول الدين عندهم إلى قتل وعنف.. لفت أنظارهم إلى أصل نفسي للمشكلة والفهم الخاطئ. إنه لم يكن ليفعل ذلك إلا بعد فهم عميق لمشكلة هؤلاء القوم. ثم قام بعمل SWOT Analysis «تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات».. قال لهم: جئتمكم من عند علي بن أبي طالب، وفي بيته نزل القرآن ومعه أصحاب رسول الله، وليس عندكم من ذلك أحد.

انظر كيف يعرض نقاط قوة عليّ.. ويعرض نقاط ضعفهم.

هذا الرجل يفهم الواقع بشكل صحيح، إنه يستخدم الطريقة نفسها: فهم مشكلة عصره وفتح حوارًا معهم للحل.

ثم قال: ما تنقمون على علي بن أبي طالب؟ قالوا: ثلاث مسائل. انظر لقد حدد ابن عباس أسئلة الناس أولاً.. ليس الأسئلة الفرعية، ولكن جمع جذور الأسئلة. لقد قام بتحديد كليات الخلاف وليس الجزئيات، قال: هل هناك سؤال رابع.. قالوا: لا... ثم ناقش المسائل الثلاث.. حُجَّةٌ بحجة.. فعاد ومعه ثلث الخوارج تائبين.

البداية عند ابن عباس: جمع أسئلة العصر، فهم الواقع، إدراك الحياة.

النموذج الثالث:

أبو حامد الغزالي، لقد قام بنفس الشيء، كانت مشكلة عصره تتمثل فيما ترجمه المسلمون من كتب فلاسفة اليونان، حيث حوت أفكارًا أحدثت مشاكل في فهم الناس للحياة وعلاقتها بالدين، فماذا فعل الغزالي؟ أولاً: ألف كتاباً أسماه «مقاصد الفلاسفة»، قدم فيه حصراً لقضايا الفلاسفة، فجمع كلامهم وكل أسئلة الناس عن كلامهم، ثم ألف بعد ذلك كتاب «تهافت الفلاسفة» وحدد الخلاف في عشرين مسألة فقط. تخيل حجم الجهد الذي بذله.

لقد فهم الواقع، فهم العصر وقام بالرد على مشكلاته، حتى قالوا: المجدد الذي يفكر في مشكلة عصره ويحلها.

كذلك قصة الشيخ الفضالي مع الحمَّارين، وهو رأس التيار الأزهري المستنير من مائة سنة. كانت مشكلة عصره الجهل.. الجهل الشديد بالدين وبالعلوم، فأدرك المشكلة وبدأ يحلها.

كان يسكن (حي المنيل)، قبل أن تبتدع السيارات، وكان فيه حي الحمَّارين، مثل موقف التاكسي الآن.. وكان الشيخ الفضالي عندما يركب مع الحمَّار يسأل الرجل الذي يقود الحمَّار: ما معنى كلمة (فقه)؟ فيرد الرجل: لا أعرف.. فيقول له الشيخ: هيا بنا

نعرف الوضوء، وانتظر هنا حتى أعود معك. وفي اليوم الثاني يسأل الشيخ الرجل: يا بني.. جدول الضرب. ووضع جدولاً للحَمَّارين، كل يومين يركب مع نفس الحَمَّار ثم يغير حتى يدور الفقه والحساب على كل الحَمَّارين، فبدلاً من أن ينام هو أو يسرح في الطريق.. حل مشكلة الحَمَّارين.

فمات الشيخ الفضالي وقد أصبح الحَمَّارون يتكلمون في الفقه والحساب مثل الأزهريين، لقد عمل على نشر الوعي في جيل الحَمَّارين، نحن الآن لا ننشر الوعي، مات الشيخ الفضالي فحمل نعشه الحمارون وبكوه مثل الأزهريين.

الذي قام به الشيخ الفضالي ليس عملاً دينياً فقط، إنما هو مسئولية.. مسئوليتنا جميعاً: إنقاذ الإسلام وسد الفجوة بين الدين والحياة، هذه دعوة إليكم لنفكر بدلاً من أن نتناول الأمور بحدة وتعصب، تعالوا معاً نناقش ديننا بنظرة عصرية تأخذ في الاعتبار متغيرات العصر الكثيرة ونحاول معاً سد الفجوة بين الدين والحياة.

النموذج الرابع:

هناك في تاريخنا رجل لم يسد الفجوة بين الدين والحياة فحسب، لكنه قام بعمل أكبر، هذا الرجل جعل الدين يسبق العصر بأن قام بوضع تصور للدنيا «ماذا تحتاج الحياة بعد عشرين سنة» وقام بوضع ما يسمى بـ «الفقه التقديري». هل تعرفون من هو هذا الرجل؟

الإمام أبو حنيفة.. ماذا فعل أبو حنيفة؟!

كانت مشكلة عصره ثقافات وأفكاراً ومذاهب وفلسفات دخلت فجأة على المسلمين في عصر الدولة العباسية.. وجد أن الدنيا تسبق الدين بسرعة بالغة.. وجد أن الحياة ستسبق الدين مائة سنة في سنة واحدة..

هذه مشكلة عصره، فماذا فعل؟ قام بإنشاء مدرسة أو جامعة للفقهاء التقديري.. جمع أربعين عالماً من تخصصات مختلفة... أنشأ ما يشبه أكاديمية علمية أو جامعة وأخذ يطرح قضايا للحوار ويجلس بجواره تلميذه أبو يوسف يكتب ما يتم الاتفاق عليه، وأحياناً يكون الرأي عكس رأي أبي حنيفة لكنه يثبتته.

قضية في الزراعة، في الاقتصاد، في الزواج، في الطلاق، وأحياناً لمشكلة متوقعة في ثلاثين سنة قادمة. فأسس علم المستقبلات وأنشأ مدرسة «أكاديمية» لدراسة المستقبل من وجهة نظر الدين؛ ماذا يقدم الدين للمستقبل وليس للماضي؟ أسس أول مدرسة علمية فكرية لها علاقة بالدين.

يجب أن نفتح على التراث كما فعل أبو حنيفة، كان ذلك سنة 80 هـ، واستمرت مدرسة أبي حنيفة لمدة أربعين عاماً..

تعالوا ندخل إلى هذه الأكاديمية وننظر لبعض القضايا المستقبلية التي كانت تناقشها مدرسة أبي حنيفة.

فمثلاً في الاقتصاد.. أرايتم لو صار عدد أهل بغداد مليوني نسمة وانحسر ماء دجلة والفرات فماذا نفعل؟ ويتركهم يفكرون في المسألة. ماذا لو قام رجل وأقام سوراً حول أرض من الأراضي التي انحسر الماء عنها وزرعها.. هل تكون ملكاً له أم لا؟ تخيلوا لو أن إنساناً خارج الأرض كيف يصلي للقبلة (فقه الفضاء). وخرجوا بعد هذه الافتراضات بعشرين ألف مسألة افتراضية.

في هذه النماذج السابقة نرى كيف كان الدين يتماشى مع الحياة، كل عصر له أسئلته الخاصة به. في عصر سيدنا إبراهيم، وابن عباس والغزالي وأبي حنيفة..

ونحن الآن لدينا فجوة مخيفة.. فما هي أسئلة عصرنا؟

لابد أن نحل المشكلة ويظهر من بيننا أناس مثل هؤلاء.

لو ظل الوضع هكذا ستفقد الأجيال القادمة علاقتها بالدين وسنفقد جميعاً القدرة على أن نشهد أمام الله يوم القيامة ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ كيف يشهد من لم يحضر عصره؟ في المحكمة لا يشهد إلا من كان حاضراً، تخيلوا كل أمة محمد تشهد يوم القيامة إلا نحن وجيلنا.

كلنا مسئولون عن التجديد وسد الفجوة، تعالوا معاً نفكر في كل مجال من مجالات الحياة التي تحتاج لتجديد ونبحث عن أسئلتها ونحاول البحث عن الطريقة التي تعيد الفاعلية للدين في الحياة بما يخدم الحياة المعاصرة ويحسن حياتنا.

للتواصل:

 www.facebook.com/amrkhaled

 www.twitter.com/amrkhaled

الفصل الأول
القرآن

أربع إشكاليات تواجه الفهم الصحيح للمستنير للقرآن

- 1 - عدم فهم أجيال الشباب للغة وأهداف القرآن.
- 2 - تجاهل البُعد الإنساني للقرآن وحصره على العرب والمسلمين فقط.
- 3 - عدم فاعلية القرآن في الحياة.. القرآن لا يولد حياة.
- 4 - اجتزاء آيات من القرآن، يؤدي لفهم خاطئ، يؤدي إلى تطرف - إلحاد.

الهدف: عودة الفاعلية للقرآن على المستوى الإنساني بما يدفع نحو العمل والأخلاق ويحمي من التطرف والإلحاد.

الحلول والمقترحات:

- 1 - الأهداف الإنسانية للسور: رؤية جديدة للأهداف الكلية لسور القرآن من زاوية إنسانية بما يدفع نحو العمل والإنتاج واعتدال الفكر.
- 2 - إحياء مجالات الحياة من القرآن: القرآن يولد حلولاً في مجالات الحياة المختلفة، وترسيخ هذه الفكرة يوجه طاقات الشباب للتعامل مع القرآن بشكل علمي إيجابي فعال، ويواجه القراءة الخاطئة والفهم المغلوط العنيف لآيات القرآن.
- 3 - الحكم الإنسانية للقرآن: حكم إنسانية يعيش بها الإنسان في الحياة منظومة في شكل نظام قيم متكامل يحقق الخير والجمال والرحمة.
- 4 - القرآن جملة واحدة: جمع آيات القرآن ذات العلاقة بالموضوعات الشائكة، خاصة الجهاد والقتال وقراءتها في شكل جملة واحدة معتدلة ومتوازنة.. بما يحمي من التطرف والإلحاد.

الأهداف الإنسانية للقرآن

القرآن كلام الله.. هذا القرآن الذي هو هداية البشرية، قادر على إنتاج حضارة عالمية، فقد سمى الله القرآن نورًا، وهدى، وبرهانًا، وشفاءً.

نزل القرآن فانبهر العرب به.. فقد كان شيئًا جديدًا شديد الإبهار لهم.. فقد حول هذا الكتاب أمة من رعاة اللغنم لأمة رعاة للأمم؛ لأنهم كانوا يفهمونه.

وسر صدمة العرب الأوائل عند سماعهم للقرآن أنهم كانوا يفهمون اللغة العربية، فكان مثل قوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ﴾. كافيًا لأن يهز كيانه!

ما الذي جعل أبي جهل، وأبا سفيان، والوليد بن المغيرة يذهبون كل ليلة في الخفاء ليسمعوا القرآن رغم كفرهم وعدائهم للنبي ﷺ؟! لأنهم كانوا يفهمون ما يسمعونه!

ما الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع سورة طه أن يشهد فورًا شهادة الإسلام؟ لأنه كان يفهم ما يسمع.. فلما فهم أبداع، كان لألفاظ القرآن ما يُشبهه كيمياء الدواء التي تفاعلت مع عقول وأرواح الصحابة فأنتجت إنسانًا جديدًا وحضارة جديدة؛ لأنهم كانوا يفهمون.

ونحن اليوم لا نشعر بهذه الكيمياء؛ لأننا لا نفهم القرآن.. ولو فهمنا لحدثت انطلاقات حضارية رائعة.. ولكن للأسف لا يوجد أحد من أولادنا يفهم القرآن، فهو بالنسبة لهم طلاسّم تشبه طلاسّم حجر رشيد!

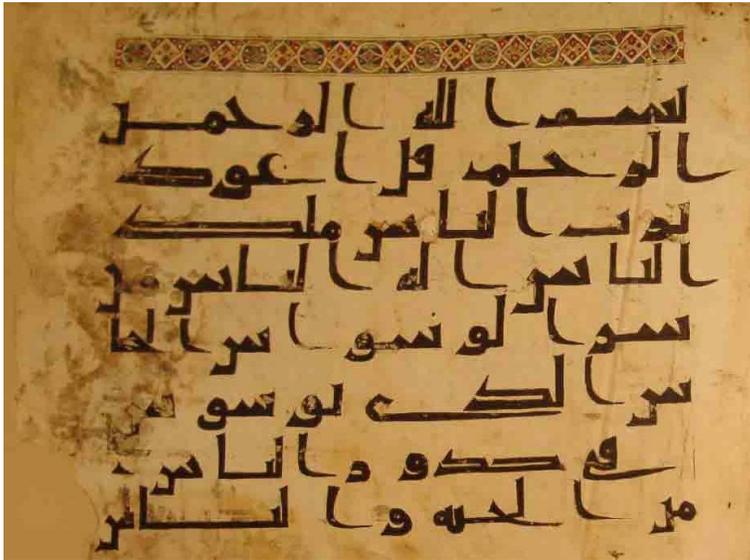
نحتاج حلاً إبداعية تسد الفجوة بين شبابنا وبين القرآن الكريم..

الشباب يسأل ويقول: إذا كان الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾ فأين هذا التيسير ونحن لا نفهم؟ ما الذي فعلناه في القرن الحالي لتيسير القرآن.. لابد من التفكير الإبداعي، لتيسيره حتى يفهمه شبابنا.

إياك أن تظن أننا أول الناس الذين يجدون صعوبة في فهم القرآن، فالأجيال التي قبلنا أيضًا كانوا مثلنا، ولكنهم كانوا يبدعون أفكارًا جديدة لتيسير القرآن، فلا بد أن نفعل كما فعل الذين من قبلنا، فنبتكر الأفكار؛ ليبقى القرآن سهل الفهم.

هناك عشرة تجديدات إبداعية أنتجها المسلمون على مر التاريخ الإسلامي، لتيسير فهم القرآن ومنها:

1 - في عهد عثمان بن عفان كان المصحف بدون نقاط تحت أو فوق الحروف؛ لأن العرب كانوا من الفصاحة بحيث يسهل عليهم التفريق بين الياء والتاء دون وجود نقاط تحت الياء أو فوق التاء:

- 3 - تم تقسيم القرآن إلى ثلاثين جزءاً، ثم كل جزء إلى ثمانية أرباع في عهد سليمان ابن عبد الملك عم عمر بن عبدالعزيز رحمهما الله سنة 110 هـ.

- 4 - تم وضع علامات الوقف والابتداء على يد الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله عام 170 هـ.

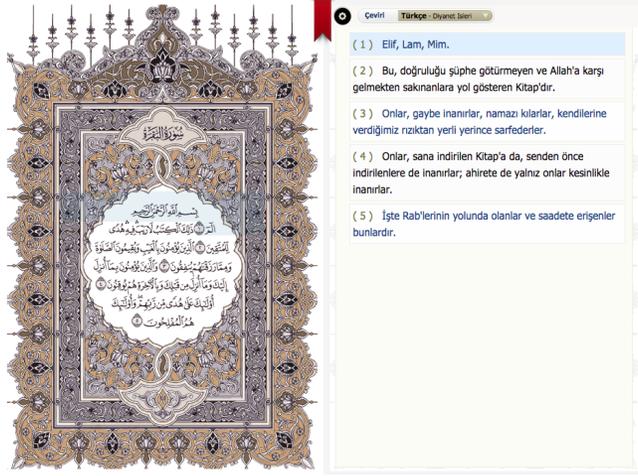
5 - تم ظهور تفاسير جامعة للقرآن الكريم مثل تفسير الطبري، وابن كثير، والقرطبي رحمهم الله. وكان ذلك إبداعاً جديداً في عهدهم.

6 - تم ظهور علم تجويد القرآن؛ لكي نقرأ القرآن كما كان يقرؤه النبي ﷺ وكان ذلك عام 325هـ.

7 - ثم ظهرت الترجمة للغات الأخرى.. وقد كانت فكرة جديدة جداً سنة 553هـ وكانت أول ترجمة للاتينية.

وكل مراحل التجديد هذه استغرقت حوالي ستمائة سنة.

ففي كل جيل كان هناك مجددون مبدعون يبذلون طاقتهم لسد أي فجوة محتملة بين الناس ودينهم؛ لذلك كانت لغة القرآن سهلة مفهومة واضحة في كل الأجيال؛ لأن الله تعالى يسر قرآنه للذكر، ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ﴾؛ ولأنه تعالى قيض لهذه الأمة علماءها الذين ييسرون على عامة الناس فهمه وتلاوته كما نزل على النبي ﷺ.

ثم فجأة توقف كل شيء، فأصبح هناك جمود فكري، وتقييد بالتقليد، وخوف من الإبداع، وازدادت الأجيال بعداً عن القرآن، مما أدى إلى ظهور مفاهيم فاسدة ومتطرفة نتيجة الجهل بالقرآن رسخت التطرف والإلحاد.

والذي زاد الأمر صعوبة في الثلاثين سنة الأخيرة: أن طريقة تعليم أولادنا في المدارس قائمة على وجود أهداف لأي موضوع، ثم عناصر تدل على هذه الأهداف، ثم ملخص واستنتاج، لكن عندما يقرأ أولادنا القرآن لا يجدون ذلك.

والذي جعل الأمر أصعب وأصعب في العشر سنين الأخيرة: أن حركة الحياة صارت سريعة جداً، فالبرامج على الإنترنت اختصرت من ساعة إلى خمس دقائق أو أقل، فلم يعد هناك وقت أو قدرة لدى الشباب لقراءة كتب التفسير ذات الأجزاء العديدة، وصار ذلك مقصوراً على المتخصصين فقط.

فما هو التجديد في عرض القرآن لتيسيره للشباب بما يوافق طريقة دراستهم وطريقة حياتهم...؟؟؟

«الأهداف الإنسانية لسور القرآن»:

هذا اجتهاد في البحث عن هدف إنساني لكل سورة، فالإنسانية مطلب معاصر لكل البشر، والقرآن نزل لكل البشر، فعلياً أن نجتهد في البحث عن الأهداف الإنسانية في القرآن، فكل سورة من سور القرآن لها هدف محدد، وكل مقاطع السورة تخدم هذا الهدف؛ حتى كلمة سورة هي تشبيه بالسور الذي يحيط بكل ما بداخله، فكل سورة تحقق هدفاً محدداً، وكل آية تخدم هذا الهدف، حتى اسم السورة له علاقة بهذا الهدف، والقصص وآيات قدرة الله تصب في هذا الهدف، بحيث إننا لو فهمنا هدف أو أهداف كل سور القرآن؛ لفهمنا القرآن كله.

تخليلوا كتاباً صغيراً فيه أهداف وعناصر وملخص لمائة وأربع عشرة سورة.. وكل سورة في صفحة واحدة ليكون هذا الكتاب دليلاً لفهم القرآن..

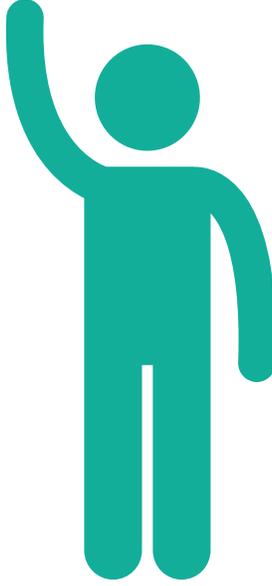
وهذه ستكون أول محاولة مكتملة تضم الأهداف الإنسانية لسور القرآن. ولا ندعي أنه الهدف الوحيد لكل سورة، لا، فهذا اجتهاد للبحث عن أهداف إنسانية لكل سورة دون إدعاء أنها الأهداف الوحيدة أو النهائية.

فكرة الأهداف الإنسانية تجعلنا نقدم القرآن للبشرية جميعاً بحيث إن كل من يقرؤه في العالم يفهم ويستفيد، فأول آية في القرآن: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وآخر

سورة في القرآن: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، والله يقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ فلماذا نمنع هذه الرحمة عن العالمين بعدم تيسير فهم القرآن لهم؟!
ثم إن طريقة الأهداف الإنسانية للقرآن مناسبة لشبابنا في طريقة دراستهم وفي أسلوب حياتهم.. ولنضرب أمثلة لهذا:

(1) «سورة البقرة»:

الهدف الإنساني لسورة البقرة: أنت مسئول عن الأرض

سورة البقرة: أنا مسئول عن الأرض

سورة البقرة - الجزء الأول من القرآن - تعرض ثلاثة نماذج لناس كانوا مسئولين عن الأرض وتجربة كل منهم لتعلم منها وهي: نموذج آدم - نموذج بني إسرائيل - نموذج إبراهيم عليه السلام - وذلك كما يلي:

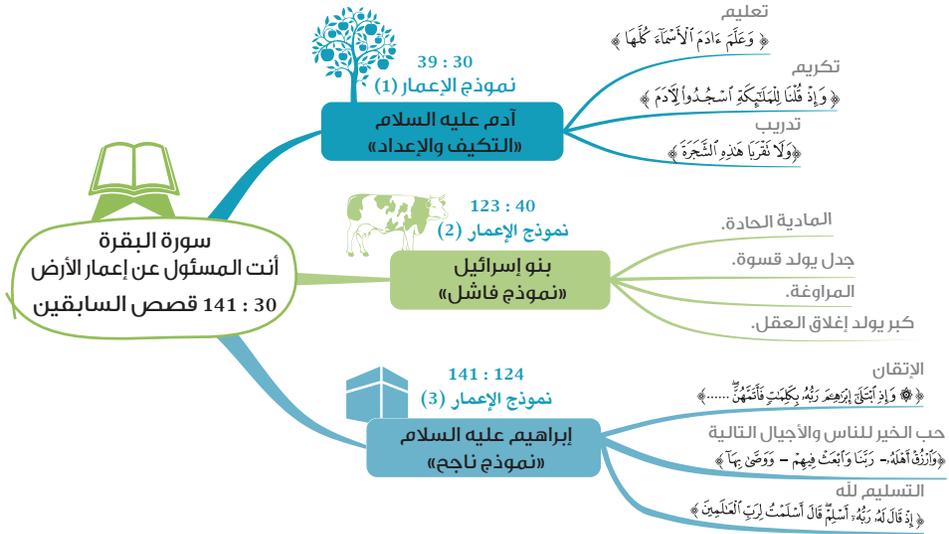
39-30	<p>نموذج (1): آدم عليه السلام (تجربة تمهيدية)</p> <p>تعليم ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ .</p> <p>تدريب ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ .</p> <p>تحفيز ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ .</p>
123-40	<p>نموذج (2): بنو إسرائيل « تجربة غير ناجحة »</p> <p>(1) المادية الحادة.</p> <p>(2) جدل يولد قسوة.</p> <p>(3) المراوغة.</p> <p>(4) كبر يولد إغلاق العقل.</p> <p>تجسدت هذه الصفات في قصة البقرة فسميت بها السورة لأنها إذا اجتمعت في أمة فإنها تفشل في إعمار الأرض.</p>
141-124	<p>نموذج (3): إبراهيم عليه السلام « تجربة ناجحة »</p> <p>مقومات النجاح:</p> <p>- الإتيان ﴿ وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ .</p> <p>- حب الخير للناس والأجيال التالية ﴿ وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ - رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ - وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ ﴾ .</p> <p>- التسليم لله ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .</p>

الاستنتاج: عمّر الأرض وتعلّم من هذه التجارب.

بعد هذا العرض السهل تستطيع أن تقرأ سورة البقرة وأنت متفهم لموضوع السورة حتى لو لم تفهم آية آية بالتفصيل.

تخيلوا معي لو كان كل القرآن هكذا! لا شك أنك ستجد نفسك فاهماً للقرآن كله، وستعرف إلى أين أنت ذاهب، ومن ثمَّ تبدأ في الإبداع بعد الفهم!

تعالوا نسهل السورة أكثر.. ماذا لو رسمتها على شكل خريطة ذهنية «mind map».

تخيلوا معي مائة وأربع عشرة سورة يطبق عليها هذا المنهج التوضيحي السهل المباشر في كتاب سهل جداً! ثم تعالوا نسهل الفكرة أكثر وأكثر للأطفال ونرسمها «أنيميشن»، ونستخدم الوسائل الحديثة لخدمة القرآن Info Grafic.. في عرض «أنيميشن» لهدف سورة البقرة.

تخيلوا معي لو أن مائة وأربع عشرة سورة من القرآن يتم عرضها بهذه الطريقة كدليل لفهم القرآن! لا شك أننا سنكون جددنا وقمنا بعمل رائع لخدمة كتاب الله

وتيسيره، لتتحقق الآية ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ ﴾ ...

تعالوا ننشر الفكرة أكثر وأكثر، من خلال ترجمة كتاب «الأهداف الإنسانية للسور» لكل لغات العالم! ونُظهر للعالم كله كتاب المسلمين على حقيقته التي أنزله الله عليها، وأنه ليس كما تشوه صورته أمام العالم، نتيجة لأفعال بعض المتطرفين الجهلة من المسلمين! وإنما هو بالفعل ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

كلنا مسئولون عن الإسلام، فلو لم نتحرك فسندج الأجيال القادمة ليس لها علاقة بالقرآن، وسندج أن العالم كله ينظر للقرآن على أنه كتاب إرهاب!

أمثلة أخرى..

(2) «سورة آل عمران»: هدفها الإنساني: «دعوة للحوار» فهي تعرض طرق الحوار.. موانع الحوار.. منطلقات الحوار.. لكن السورة بها آيات عن غزوة أحد.. فما علاقة غزوة أحد بالحوار.. السورة تعلمنا أنه إذا غاب الحوار دقت طبول الحرب.. إنها معانٍ إنسانية وذات فاعلية رائعة في الحياة..

سورة آل عمران: دعوة للحوار

سورة آل عمران يمكن أن تتحول لدورات تدريبية فعالة للتدريب على آليات وطرق الحوار.

(3) «سورة الكهف» هدفها: حكمة الحياة «تحرك في الحياة ولا تقف مكانك.. تحرك لتنجح.. تحرك لرزقك».. هذا هدف إنساني.. يستفيد منه الهندي والياباني والأوروبي وكل البشر في العالم.

السورة كلها حركة.. ثلاث قصص كل من فيها تحركوا فنجحوا، ولو بقوا في أماكنهم لفشلوا! فأهل الكهف تحركوا من أجل الدين: ﴿إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وموسى والخضر تحركا من أجل العلم: ﴿فَانْطَلَقَا.. فَانْطَلَقَا.. فَانْطَلَقَا..﴾، وذو القرنين تحرك من أجل إصلاح الأرض: ﴿حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ.. مَغْرِبَ الشَّمْسِ.. بَيْنَ السِّدِّينِ﴾. هذه ثلاث تجارب ناجحة والسبب أنهم تحركوا ولم يقفوا في أماكنهم، وهذا كلام إنساني جدًا.

وكأن هدف حديث النبي عن ثواب قراءة سورة الكهف: «مَنْ قَرَأَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ اللَّهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ»... تحرك لعملك ولرزقك باقي الأسبوع.

سورة الكهف: التحرك في الحياة

(4) «هدف سورة النساء»: «حفظ حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الضعفاء.. نموذج المرأة، وهذا هدف إنساني عالمي.. سبب التسمية أنك إذا راعيت حقوق المرأة في بيتك فأنت قادر على مراعاة الحقوق خارج البيت..».

سورة النساء: حفظ حقوق الإنسان

هذا اجتهاد لاستخراج المعاني الإنسانية للقرآن.. فتعود الفاعلية فوراً؛ لأنها يمكن أن تتحول لبرامج تدريبية ومناهج تعليمية وخطب جمعة... هذا الفهم هو الحامي من التطرف والإلحاد.

وبعد هذا الفهم عندما نقرأ القرآن سيكون أحلى وأرق؛ لأنك أصبحت تفهم هدف السورة، تخيل حلاوة أنك تقرأ وأنت فاهم ومتذوق للمعنى، وتخيل أنك شاركت في هذا العمل ولو بالأفكار أو الرسم أو التصميم أو حتى الحوار حول الفكرة لإنضاجها، تخيل ثوابك وقد أنقذت الأمة بعد خمسين سنة من الآن.. بل تخيل ثوابك يوم القيامة.

لابد أن يشارك الشباب؛ لأن الأهداف الإنسانية تحتاج إلى شباب متعايش مع هذه المعاني.. وسنكمل باقي الأفكار ولكنها تحتاج إلى مشاركتكم وتفاعلهم، نريد أن يكون القرآن في قلب وعقل كل شاب مسلم وغير مسلم سهلاً وواضحاً، يعود إليه يومياً ليراجع خطوات حياته نحو العمل.. الإنتاج.. الأخلاق.. الحوار.. التعايش.. خريطة ذهنية واضحة.. لن ننجح بعلماء دين فقط.. لابد من إسهام الشباب حتى نربط القرآن بالحياة والإنسانية بأسلوب العصر.

تخيلوا حجم الجهد والعمل المطلوب لإنجاز هذا المشروع.. نحتاج حواراً وجهوداً متنوعة تخدم الدين.

الأمل كبير في منتج متميز، هناك حلم اسمه.. كتاب الأهداف الإنسانية.. إن أسلوب العصر هو التشارك، فتعالوا نشارك سوياً في هذا المشروع الكبير.

كنوز القرآن

القرآن كما وصفه الله تعالى: نور، وهدى، وشفاء، وبرهان، ورحمة.

﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ - ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا﴾
- ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ فماذا يعني ذلك؟

يعني أن دور القرآن في الحياة أنه يولد النور، والنور هو التنوير، والتنوير يعني العلم والثقافة وإحياء مجالات الحياة.

يعني أن دور القرآن في الحياة أنه يولد الشفاء، والشفاء عبارة عن حلول اجتماعية ونفسية لمشكلات عديدة.

يعني أن دور القرآن في الحياة أنه يولد البرهان، والبرهان هو إحدى آليات البحث العلمي، الذي يثري أفكارًا جديدة تفتح آفاقًا واسعة للناس في حياتهم.

يعني أن دور القرآن في الحياة أنه يولد الهدى، والهدى هو إصلاح مستمر للحياة.

كل ذلك يجعل للقرآن فاعلية قصوى في الحياة، إنه يبث إشارات ضوئية وصوتية للمسلم أنه ليس سلبياً، ويجعله يُحيي مجالات الحياة كافة.

هذا إذن هو دور القرآن في حياتنا: تنوير، توليد علوم، حلول اجتماعية، فتح آفاق لبحوث علمية وأفكار جديدة.

ولا ندعى بذلك أن كل علم لا بد أن يخرج من القرآن، فهذا خطأ فادح، ولكن نقول إن للقرآن إسهامات في العلوم، وفي حلول المشكلات، وفي التنوير، وفي الحياة، لكننا نزعنا المادة الفعالة من الدواء.

لا بد من إحياء مجالات الحياة بالقرآن، لقد ضيقنا النظر إلى القرآن حتى صرنا مثل من يرى العالم في اتساع «حارة»، أو يرى القرآن من ثقب إبرة. ضيقنا الرحمة، لا حلول عملية من القرآن، صار القرآن كتاباً يُقرأ للموتى أو للبركة. القرآن كتاب حياة وليس كتاب موت!

لقد أحدث القرآن ثورة علمية مع بداية نزوله، فقد أحيا مجالات الحياة، إنه لا يوجد كتاب أحدث ثورة علمية في زمن قياسي بعد صدوره مثل القرآن، لقد أنشأ أكثر من ثلاثين علماً جديداً في حياة البشر بعد نزوله بسنوات لا تزيد على 40 سنة.

وإليك بعض الأمثلة:

علوم أدبية: علم اللغة، علم النحو والصرف، علم البلاغة، المعاجم.

علوم دينية: علم التفسير، أسباب النزول، علم الفقه والمدارس الفقهية، علم القراءات، علم التجويد.

فنون: الخط العربي، هندسة الخطوط، الأصوات (التغني بالقرآن)، فن القصة القصيرة.

علوم الحياة: علم التاريخ (الأمم السابقة)، علم الاجتماع (أسسه ابن خلدون معتمداً على ما ذكره القرآن عن قيام وسقوط الحضارات)، علم أصول الدين ومنه نشأ علم المنطق والمنهج العلمي في التفكير (أسسه الإمام الشافعي، وكل نهضة أوربا مبنية على هذا العلم).

هذه العلوم قدمت حلولاً للبشرية. فأين ذلك الآن؟ الإجابة: صفر، لا شيء!

دور القرآن إذن هو إحياء مجالات الحياة وتوليد التنوير، فالقرآن غني جداً، ولكن كيف نستخرج القوانين من القرآن لتقصير مسافات البحث العلمي؟ كيف عطلنا دور القرآن؟

حقاً: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾.

كيف عطلنا النور، والشفاء، والبرهان؟

ما الذي حدث؟

- 1) صرنا نخاف من التعامل مع القرآن.
 - 2) صار الفهم مكتوباً عليه: ممنوع الاقتراب إلا لعلماء الدين فقط.
 - 3) صار أي نظر عقلي حرام، فلو أن عالماً أو طبيباً أو فناناً قال: أنا لي نظرة في القرآن لتقديم حلول للحياة. نستغرب ذلك جداً ونقول: لماذا تتدخل فيما لا يعنك؟
 - 4) صار فهم القرآن مقدساً لدرجة ألا يقترب منه أحد إلا للقراءة والبركة.
 - 5) حدث تحويل القرآن من كتاب فيه معادلات الحياة، وقوانينها وحلول مشكلاتها، إلى كتاب بركة أو روحانيات فقط، أو لصلاة التراويح من أجل البكاء فقط؛ لذلك حينما عطلناه ظهرت «داعش»، وظهر الإلحاد.
 - 6) كم عدد مدارس تحفيظ القرآن في العالم الإسلامي؟.. عشرات الآلاف من المدارس.. لكن كم مركزاً لتوليد مجالات الحياة من القرآن؟
 - 7) كم عدد ختمات قراءة القرآن في رمضان؟ كثيرة جداً لكن كم عدد المشروعات التي تقدم من القرآن حلولاً للحياة.
- إن القرآن كتاب رحمة وهدى وشفاء، أي إنه يقدم حلولاً في كل مجالات الحياة.
- لو أنك قرأت كتاباً في الفيزياء، فهل تصدق قوانينه؟ بالطبع نعم.
- كذلك القرآن كتاب لقوانين الحياة. القرآن كتاب يعلمك هذه القوانين لتستفيد منها وتتعامل معها.

هل قرأت كتاب (the secret)؟ إنه كتاب يتكلم عن أسرار الكون، ولكن الله أعلنها لكل البشر في كتابه لتكون قوانين وسنناً. ملايين قرءوا كتاب السر وهو جميل؛ لكن هل تصدق قوانين كتاب السر ولا تصدق قوانين القرآن؟ هذا سر وهذا قرآن مفتوح!

ماذا فعل ابن خلدون مع القرآن؟

لم يكن ابن خلدون عالم دين، ومع ذلك جمع آيات الأمم السابقة ثم سار في الأرض «تجربة»، واستخرج بعد هذه التجربة مبادئ علم الاجتماع.

أيها الطالب، أيها المفكر، الفنانون، الاقتصاديون، العلماء.. هذا كتاب رحمة فيه حلول وعلوم. نريد نظرة جديدة للتعامل مع القرآن. إنه حياة، نحتاج إلى إحياء مجالات الحياة في القرآن وعودة الفاعلية له؛ حتى لا تخرج «داعش» وأمثالها ولا ينتشر الإلحاد.

قوانين الحياة وحلولها موجودة في هذا الكتاب: ﴿فَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ نَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾. إنها قوانين الله العليم بما فيه خير البشر والإنسانية جميعاً: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾.. إذن عليك فقط أن تجتهد وتستخرجها.

أمثلة:

1 - علوم الإتقان والجودة: القرآن أول من تكلم عن الإتقان (ذكر الإحسان في القرآن مئات المرات). ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾، لكن الذي وضع نظام «الأيزو» هو الغرب، وبعد ذلك نحن نحن ونقول بعدما وضعوه هم: هذا موجود في الإسلام، وقاله الإسلام من 1400 عام، إذن لماذا لم نستخرج نحن هذا؟

2 - حفظ حقوق الملكية الاقتصادية والفكرية: أول إعلان لها كان في القرآن. الحقوق المادية في سورة البقرة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُكُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ

أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَالْحَقُّ
 الْفِكْرِيَّةُ: ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا
 تَحْسَبْتَهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ ﴾. ثم في سورة النمل: ﴿ نَكَرُوا لَهَا
 عَرْشَهَا ۖ لَحَفُظَ حَقُوقِ الْمَلِكِيَّةِ، لَكِنِ الَّذِي أَصْدَرَ قَوَانِينِ الْمَلِكِيَّةِ الْفِكْرِيَّةِ هُوَ الْغَرْبِ
 وَليْسِ نَحْنُ.

3 - في مجال الفضاء: ﴿ يَمْعَشَرِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنْ أَسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ۖ ﴾. ومع ذلك لم نتحرك نحن، لكن الذي تحرك
 وكالة ناسا للفضاء!

4 - إن الكون مسخر لنا.. هذا قانون قرآني. كلمة سخر في القرآن وردت مرات عديدة..
 لكن الإنسان لم يكتشف ولم يصل إلى قناعة أن الكون مسخر لنا إلا بعد تجربة
 وخطأ عبر مئات السنين. لو صدقنا قانون القرآن أن الكون مسخر لتغيرت نظرتنا
 للكون من مجهول مستحيل إلى مسخر يحتاج مجهودًا. لو آمنت البشرية أن الكون
 مسخر، لوفرنا على البشرية قرونًا، فهل نؤمن بباقي القوانين ونستخرجها؟

لقد كانت حضارة المسلمين تقدم للبشرية علومًا وحلولًا ينشئونها من فهم القرآن،
 لكن بعد أول 400 سنة من نزول القرآن توقف ذلك تمامًا. أنا لا أتكلم عن الإعجاز
 العلمي، أنا أتكلم عن توليد العلوم والحلول وأتكلم عن الاجتهاد في استخراج ذلك. لا بد
 لكل إنسان في مجاله أن يستلهم من القرآن علومًا وحلولًا. نحتاج حركة تنوير نستمدّها
 من القرآن، هذا التجديد المطلوب هو في نظرتنا للقرآن.

ليس معنى هذا أن كل علم أصله في القرآن.. لا، لكنه يقدم إسهامات وإشارات تفتح
 لعقلك الآفاق ويختصر لك الوقت بدلًا من تجريب طويل في مائة سنة أو أكثر، فقط اقرأ
 القرآن بهذا الهدف.

لكننا نحتاج إلى أمثلة أكثر، فماذا نفعل؟

المطلوب: توليد مجالات جديدة. أزيلوا الحواجز بينكم وبين القرآن، أحيوه؛ فالقرآن فعال في الحياة، إيجابي وليس سلبياً.

ثم إن القرآن كتاب للعالم، لا بد أن نقدم حلولاً وعلومًا للعالم، لكل البشر، هذا حقهم في القرآن، العالم له حق في هذا القرآن.

مثل ماذا؟

(1) **أخلاقيات العمل:** في كل الشركات العالمية هناك ميثاق يسمى cod of ethics عبارة عن أخلاقيات للعمل يلتزم بها جميع العاملين.. أخلاقيات العمل هذه مبنوثة في القرآن، أخلاقيات المهن، وتعاملات الشركات. لماذا لا نخرج من القرآن أخلاقيات العمل في شكل ميثاق من ثقافتنا وليس ترجمة أخلاقيات العمل الغربية المختلفة عن ثقافتنا.

(2) **التدريب على الحوار:** العالم يحتاج لتعلم فنون الحوار بدلاً من الحرب والصراع، ثمة علوم كثيرة ألقت في العالم عن فن الحوار، لكن البحث قليل جداً عن معوقات وحواجز الحوار. تخيل أن سورة كبيرة في القرآن تتكلم عن معوقات وحواجز الحوار، تأمل سورة آل عمران، وكيف عرضت حواجز نفسية للحوار وعلاج كل حاجز، لو قدمنا وثيقة عالمية «برامج تدريبية» أو علم حواجز الحوار لنقلنا العالم إلى السلام الأفضل.

إننا نحاول أن نبتعد عن العلوم الصعبة التي سبقنا الغرب فيها جداً، ونبحث عن أفكار اجتماعية وأخلاقية أسهل. المهم أن نستخرج أي شيء، كلنا نستطيع وليس علماء الدين فقط. كلُّ في تخصصه.

(3) **الحكم الإنسانية للقرآن:** شيء آخر أسهل وأجمل: لماذا لا نستخرج من القرآن الحكم الإنسانية العالمية، مبادئ على شكل حكّم. أحلم أن أجد شخصاً هندياً

أو صينيًّا أو فرنسيًّا يقول: أنا لست مسلمًا ولن أسلم، لكن سأعيش بحكمة قرآنية تقول كذا وكذا...

القرآن غني بحكمه.. ﴿يَسْ ١﴾ وَالْقُرْآنَ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾.. من الذي يجمع ويستخرج حكم القرآن الإنسانية؟ ما أكثرها في القرآن... لنحولها لكتاب صغير بعدة لغات في شكل جمل صغيرة "Quotes" مفيدة للبشرية.

مثل ماذا؟

1 - ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾. الخير يدور ويعود لصاحبه والشر كذلك.

2 - ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾. لا أحد يحمل خطأ أحد.

3 - ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

4 - ﴿وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾. اجعل لنفسك هدفًا، وإياك وثقافة الصوت العالي فإنها ستحرمك من الوصول للهدف.

5 - ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾. احترام التخصص في كل مجالات الحياة.. الطب، الميكانيكا.. لا لثقافة «الفهولة».

6 - ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾ مبدأ التفاؤل في الحياة.

هذه أمثلة نريد أن تكون مائة أو أكثر. تخيلوا 100 مبدأ وحكمة في كتاب يقدم بكل لغات العالم. وتكون منظومة متكاملة تخدم أهداف الحياة، وتدور حول قيم «الخير - الجمال - الرحمة».

لابد أن نولد علومًا وحلولًا من فكرنا ليحترمنا العالم.

هذا هو دور القرآن.. هناك أمل كبير أن نحقق مبدأ ﴿رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ بشيء من الفكر والجهد والتجديد.

لو أنك تُحب القرآن فلا بد من أن تقوم بعمل للقرآن يشفع لك به يوم القيامة. إذا كانت سورة البقرة ستشفع يوم القيامة لمن حفظها فما بالك بمن يحفظ العالم بمبادئها؟! إذا كان يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتيق.. فما بالك بمن أسعد البشرية بحلول القرآن؟! إذا كان لكل حرف من القرآن حسنة فما بالك بمن جعل الناس تعيش بجحَم ومبادئ القرآن؟!

نريد ختمة قرآن لكل إنسان في تخصصه لإحياء مجالات الحياة.. لو أنك تغار على القرآن فاجعل القرآن فعالاً في الحياة، هل أدركتم حجم الجهد المطلوب في القرآن.

وهذا الكلام السابق ليس نهائياً، ولكنه يحتاج مجهوداً وتفكيراً وفتح حوار طويل حوله.

القرآن جملة واحدة..

فهم آيات الجهاد والرد على داعش القرآن ودوره في الحياة

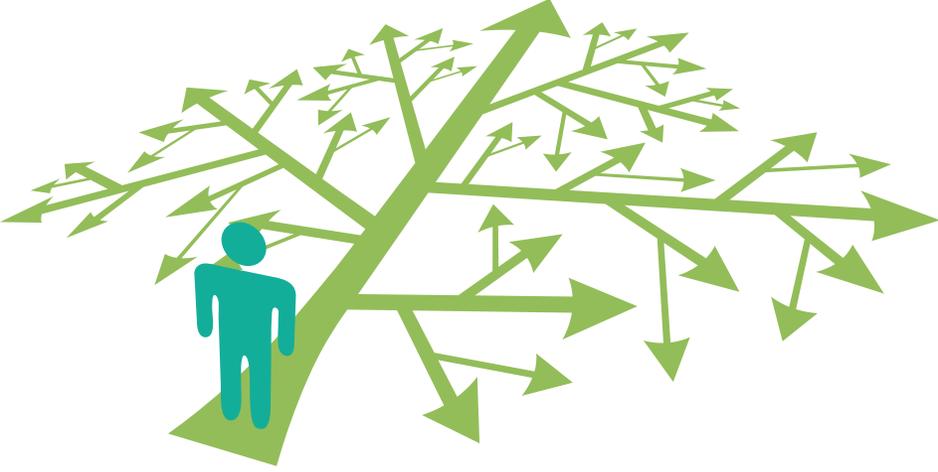
إن أحد أسباب التطرف والتشدد هو التعامل مع القرآن كل آية على حدة.. فنأخذ آية ونفهم منها معنى خطأ دون النظر لباقي الآيات ذات العلاقة بالموضوع نفسه. إنه اجتزاء آية من القرآن دون رؤية باقي الآيات ذات العلاقة.. فيحدث التطرف والتشدد.. لذلك نريد رؤية جديدة للقرآن!

القرآن جملة واحدة.. أي: إنك إذا جمعت كل الآيات ذات العلاقة بموضوع معين؛ لخرجت بجملة مفيدة متكاملة لا نقص ولا تناقض فيها، وبشكل معتدل وسطي بلا تطرف..

القرآن جملة واحدة.. فهو بكل سورته وآياته وأجزائه يُعدُّ كأنه جملة واحدة، فكذلك موضوعاته.. كل موضوع جملة واحدة.

القرآن جملة واحدة.. فعندما تريد التحدث في موضوع أو قضية خذ كل الآيات وجمعها وضعها أمامك وافهمها معاً.

القرآن جملة واحدة.. لأن سور القرآن وموضوعاته شبكية وليست خطية.. بعكس التوراة فهي خطية، أي إن لكل موضوع خطأً مستقلاً بذاته وحده، تكون في النهاية خطوطاً متوازية غير متشابكة، وليس بينها ترابط.. ولكن الحياة ليست كذلك! أما القرآن فكما قلنا إنه شبكي، أي: إن موضوعاته متشابكة ومتداخلة؛ لأنه يمثل الحياة.. والحياة متشابكة وليست خطية..

القرآن مكافئ للحياة.. فلا بد أن يكون متشابهاً مثلها.. لكي نفهم الحياة؛ لابد من ربط القضايا ببعضها، ولكي نفهم القرآن لابد أن نربط آيات الموضوع كلها ببعضها.. ولو أردت فهم كل آية على حدة وبمعزل عن الموضوع كله؛ تكون قد جرأت القرآن، والقرآن كما قلنا يُؤخذ جملة واحدة، ولو جرأته؛ لفقد فاعليته في إنجاح الحياة، وكأنك تفهمه خطأ، فتظهر داعش التي أخطأت في فهم آيات الجهاد.

والقرآن يعيب على من يحاولون تجزئته فيقول تعالى: ﴿كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ﴾ الذين قسموا القرآن على ما وافق هواهم، ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ والتعضية أي: تفريق المعاني المجتمعة وتمزيقها. لذلك يتوعدهم القرآن: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾.

عندما قرأ المسلمون القرآن قراءة تجزئة وصاروا مثل هؤلاء المقتسمين؛ فقدوا أنوار القرآن وظهر التطرف فيهم!

وأول من علمنا أن القرآن جملة واحدة هو النبي ﷺ عندما نزل قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾، شق على الصحابة، فاشتكوا للنبي ﷺ فقالوا: «ومن منا لم يلبس إيمانه بظلم يا رسول الله؟!»، فقال لهم النبي ﷺ:

«أَلَمْ تَقْرَأُوا قَوْلَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ: ﴿يَبْنَى لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾؟!». لقد علمهم بذلك فكرة أن القرآن جملة واحدة يُفسر ويُكمل بعضه بعضاً.

هل تستطيع أن تعيش مع القرآن بهذه الطريقة؟ على طريقة الحاسب الآلي أو على طريقة المعجم، اجمع الآيات في موضوع معين كموضوع الأخلاق مثلاً، فستشرق أمامك أنوار القرآن، فتعود فاعلية القرآن: نور، وهدى، وشفاء، ورحمة، وعلم.

عندما لا نقرأ القرآن جملة واحدة.. يحدث خلل في الرؤية يتبعه خلل في السلوك.. ويحدث تطرف وإفساد وتشدد، كما حدث في فهم آيات الجهاد مع داعش، حيث إنهم لم يقرءوها على أنها جملة واحدة، وقاموا بتجزئة القرآن تجزئة مخلة بالمعنى الشبكي. فقد قامت داعش بأخذ بعض الآيات التي تتحدث عن القتال، وقاموا بعزلها عن باقي الآيات الأخرى التي تتحدث عن موضوع القتال أيضاً، مما أدى إلى تجزئة نصوص القرآن.

تعالوا نتخيل أن شاباً تأثر بفكر داعش ويفكر في الانضمام إليهم ونحن نريد أن نحمله ونرده للصواب، من خلال الرد على شبهاتهم التي طرحوها عليه:

هو: ألم يأمرنا الله بالجهاد وقتال أعداء الإسلام؟!

نحن: هذا هو أول خطأ تقع فيه، فالقرآن فرّق بين الجهاد والقتال، فالجهاد هو بذل الجهد في كل عمل لله، أما القتال فلا يأتي في القرآن إلا في معرض الحديث عن معركة عادلة بين جيشين، فالله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾. أي بالقرآن وليس بالسلاح، فليس كل الجهاد قتالاً، فالجهاد أعم من القتال.

هو: تمام.. لكن ألم يقل الله تبارك وتعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْتُمُوهُمْ﴾، وقال أيضاً:

﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾، وقال كذلك: ﴿فَإِذَا لَقِيتُمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾؟ أليس بهذه الآيات يأمرنا أن نقاتل كل من كفر؟!

نحن: هذا ثاني خطأ تقع فيه؛ لأنك نسيت أن القرآن جملة واحدة! فلا تقرأ مجموعة آيات دون باقي الآيات في نفس الموضوع.

تعال نجمع الآيات:

ستجد أولاً هذه الآية: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾، فقيّد الآيات السابقة بقيد شديد وهو عدم الاعتداء، فلفظ ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ قيّد لفظاً... و﴿وَقَاتِلُوا﴾، فالقتال في الإسلام لرد الاعتداء!

نعم، قال الله تعالى: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفَّفْنَاهُم﴾، ولكنه قال أيضاً: ﴿لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾، فلو اعتديت صرت أنت أيضاً عدواً لله!

هو: وهذا ما تفعله داعش.. إنها ترد الاعتداء الذي وقع على المسلمين.

نحن: لابد أن تقرأ القرآن جملة واحدة لأنك ستجد آية أخرى وضعت شرطاً دقيقاً وخطيراً: أنك لاتعتدي إلا على ذات من اعتدى عليك؛ ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾، ﴿فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ﴾ هنا عائدة على ذات المعتدي وليس غيره، فإذا انتقمت أو قتلت أخاه أو أباه؛ يكون هذا الدم في رقبتك يوم القيامة، وهذه قاعدة ذهبية، فإذا قتلت صحفياً فرنسياً لا دخل له يكون في رقبتك دمه إلى يوم القيامة.. كذلك أن تفجر مترو الأنفاق في لندن وتقتل ناساً لا صلة لهم أو تقتل الصيادين المصريين، أو المسيحيين في العراق، فكلهم أبرياء! فإنك تكون مفسداً في الأرض.

هو: فكيف أخذ حقي ممن اعتدى عليّ؟!

بناء على الشرط الشديد أن تحدد بدقة من الذي اعتدى عليك، وهذا مستحيل إلا بمعركة عادلة بين جيشين.

وقبل أن تدخل المعركة ابحث عن رد الحقوق بالوسائل السلمية؛ لأن السلم في الإسلام هو الأصل والحرب هي الاستثناء؛ لذلك نجد الله تعالى يقول: ﴿أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾. ويقول: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

فإذا لم تفلح الوسائل السلمية لرد الاعتداء؛ كانت الحرب لرد الاعتداء في معركة عادلة بين جيشين، وهنا مثل أي دولة تدخل حرباً يأتي الأمر، بل التحريض على القتال العادل، كما قال تبارك وتعالى لنبيه ﷺ: ﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرِيصٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾. وقال تعالى أيضاً: ﴿وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفْتَنُوهُمْ﴾.

إذن؛ فالقرآن جملة واحدة ينبغي أن يفهم هكذا وإلا وقعنا في خطأ كبير: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾.

هيا جمع الآيات بالترتيب:

(1) قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ القتال في الإسلام فقط لرد الاعتداء.

(2) شرط شديد دقيق: ﴿فَمَنْ أَعَدَّكَ عَلَيْهِمْ فَأَعْتَدْ وَأَعْلَيْهِ﴾، هو ذاته ﴿بِمِثْلِ مَا أَعَدَّكَ عَلَيْهِمْ﴾، وهذا مستحيل تحديده إلا بمعركة عادلة.

(3) ابحثوا أولاً عن الوسائل السلمية لرد الاعتداء؛ لأن الأصل في الإسلام السلم، قال تعالى: ﴿أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴾، وقال تعالى أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾.

(4) آخر الطول الحرب، وعندها تكون آيات القتال الأخرى.

وفعل النبي ﷺ في حروبه كلها يؤكد هذا الترتيب، فالسنة شارحة للقرآن.

هو: أنت تقول إن القتال في الإسلام قتال دفاعي لرد الاعتداء، فماذا عن الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب وفتح الشام والعراق والانتصار على الفرس والروم؟

نحن: الفتوحات كانت في أصلها لمواجهة خطر يحيط بالدولة الوليدة ليقتضي عليها حتى من أيام النبي ﷺ أي: إنها كانت قضية سياسية؛ لأنهم كانوا يستعدون لمهاجمة المدينة، فقد كان هذا تهديداً عسكرياً، ثم إن الفرس والروم لم يكونوا أصحاب البلاد في مصر والعراق والشام، وإنما كانوا محتلين ظالمين، والمسلمون لم يحاربوا أهل البلاد، بل حاربوا المحتل، ورفعوا الظلم عن أهل البلاد، ثم قالوا لهم: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾.

هو: فماذا عن حديث النبي ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ...».

نحن: هذا نقص في علمك.. ولأن العلماء أجمعوا أن التشريعات الكلية وأصول التشريع لا بد أن تكون في القرآن، ولا يصح لنص قرآني أن يعارضه أي حديث، فالحديث شارح فقط لتشريع القرآن، ولا يناقضه، وإلا فالحديث غير صحيح، أو فهمه خاطئ.

هو: وما هي القاعدة التي يخالفها هذا الحديث؟

نحن: قوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَأِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْبَحْ لَهَا﴾، فكل هذه الآيات إعلان عالمي للسلام، فالأصل في العلاقات الدولية بين المسلمين وغيرهم السلام وليس الحرب!

هو: فما تفسير الحديث؟

نحن: كلمة «الناس» في اللغة يُقصد بها كل الناس كما يقصد بها مجموعة من الناس وليس الكل، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾، وكان القائل واحداً فقط، ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾، والمقصود هنا قريش الذين حاربوا النبي ﷺ. فالنبي يقرأ المستقبل؛ أن الحرب مع قريش لن تنتهي إلا بإسلامهم، وليس الحديث هنا عن كل البشر.

هو: عجباً! أنت بهذا تقضي على أمر الله بالجهاد، وتميع الجهاد مصدر القوة في ديننا الذي هو ذروة سنام الإسلام!

نحن: أبداً؛ فالجهاد باقٍ إلى يوم القيامة، لكن؛ لكل عصر جهاده، فالنبي ﷺ كان يقول: «خَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ»، وجاهدكم بالسلاح عندما منعه عن الناس، ونحن اليوم في عصرنا عصر السماوات المفتوحة أو العالم الذي أصبح قرية واحدة كما يقولون لا يمنع بيننا وبين العالم كله أحد، فوسائل التواصل المباشر كثيرة والحمد لله، فلنجاهد إذن بالدعوة إلى الله، ولنجاهد بكتاب الله عن طريق الإنترنت والفضائيات ووسائل الاتصال الحديثة؛ قال تعالى: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾، نزلت في مكة قبل القتال، فكان المقصود بها الدعوة، فقد أغناك «الإنترنت» كثيراً عن السلاح.

هذا نوع من الجهاد متاح أمامك للعالم، ولكنك تفسده بالعنف، ونوع آخر وهو الجهاد البنائي، فالمسلمون لديهم مشكلة كبيرة بل ضخمة في الإنتاج، فهم كسالى لا يعملون؛ لذلك يأتي غيرهم ويأخذ خير أرضهم.

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجل حرفي مُتقن لعمله ترك عمله وسافر سعياً للجهاد: «ارْجِعْ؛ فَإِنَّ عَمَلَكَ جِهَادٌ حَسَنٌ!»، وحين بعث عمر رضي الله عنه سفیان بن مالك رضي الله عنه والياً على البصرة، فبقي سنة، ثم استأذنه في الجهاد، فقال له عمر: «أَوْلَسْتَ فِي جِهَادٍ؟!». .

هو: لكن هناك تفاسير تقول غير ذلك كله!

نحن: هل القدسية للقرآن أم للتفاسير؟! التفسير يمكن أن ترده أما القرآن فلا..

هو: سَكَّتْ.

نحن: هل عندك حجج أخرى؟!

هو: لا.

نحن: لكن عندنا شيء!

هو: وما هو؟

نحن: نرى في وجهك قسوة وشدة وهذا عكس شخصية النبي ﷺ.

أنت تعيش تحت مظلة فكر أعداء الإسلام وليس تحت مظلة محمد ﷺ، وأنت تواجه الصراع بفكر الصراع، هذا ليس فكر محمد ﷺ!!

نحن: إنك تحتاج لقراءة القرآن جملة واحدة في كل الموضوعات الشائكة التي تؤدي قراءتها بشكل مجتزأ إلى ظهور التطرف والإلحاد.

موضوعات شائكة تحتاج أن نقرأ القرآن جملة واحدة لنفهمها فهمًا صحيحًا؛ هذه الموضوعات الشائكة مثل:

- (1) الفهم الصحيح للجهاد والقتال.
- (2) العبادة دافع للإنتاج والعمل «أقم الصلاة وأقم الحياة».
- (3) الهداية ليست جبرًا بل هي اختيار.
- (4) فقه حب الحياة.
- (5) الحقوق في الإسلام خاصة بين الرجل والمرأة قائمة على المساواة وليس التساوي.
- (6) الفقر عدو الإسلام.
- (7) الإسلام دين عمل وإنتاج وإعمار.
- (8) رد اعتبار الأخلاق «الأخلاق قبل الأحكام».
- (9) القرآن أقوى رد عقلي على الإلحاد.
- (10) معضلة الشر والألم.
- (11) الإسلام دين التعايش والإنسانية.
- (12) الإسلام ليس ضد الجمال.. الجمال جزء أساسي في تكوين المسلم.
- (13) الدين ليس ضد التطور البشري.
- (14) حفظ حقوق الملكية «الفكرية والاقتصادية والصناعية» مبدأ أصيل في القرآن.
- (15) القرآن يلغي فكرة «العالم ضد الإسلام والإسلام ضد العالم».

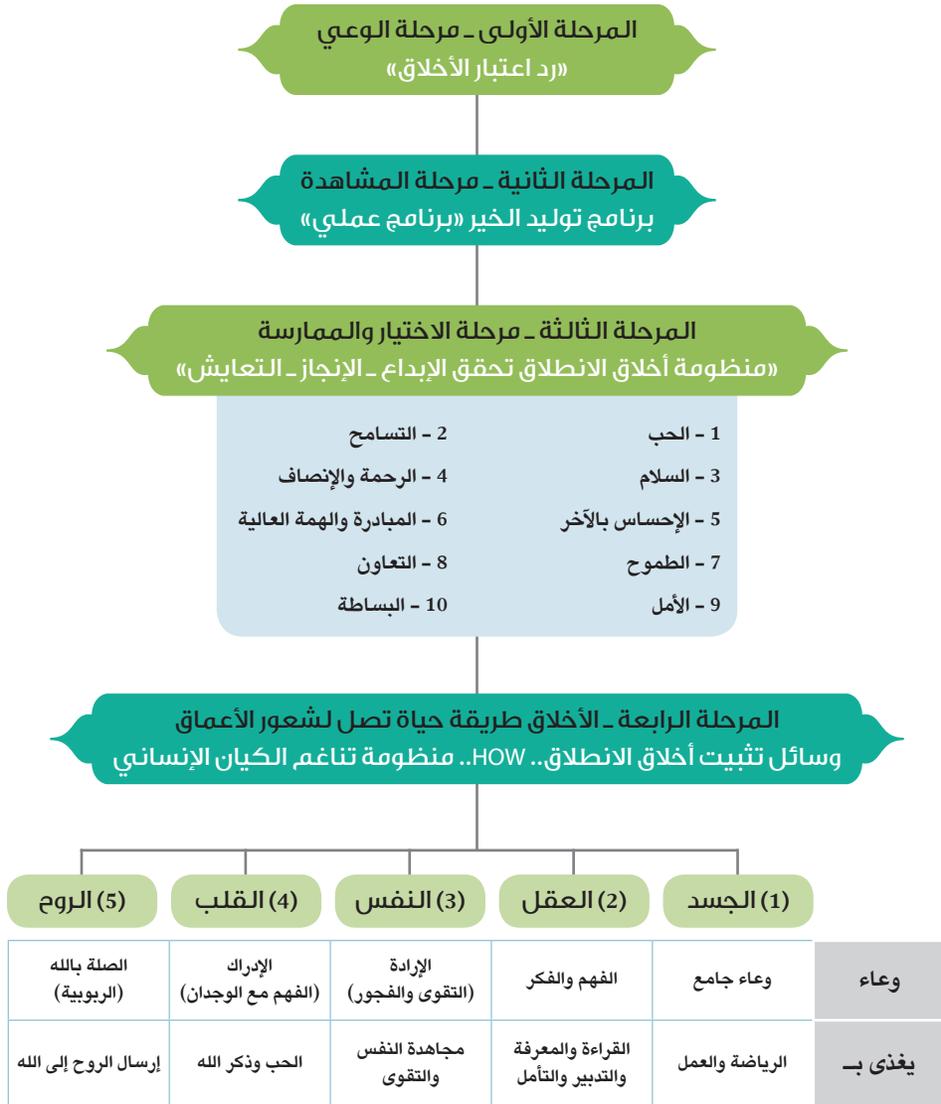

الفصل الثاني
الأخلاق

منظومة الأخلاق

الهدف: بناء منظومة خلقية تصل إلى شعور الأعماق فتحقق قيم الخير - الجمال - الرحمة.

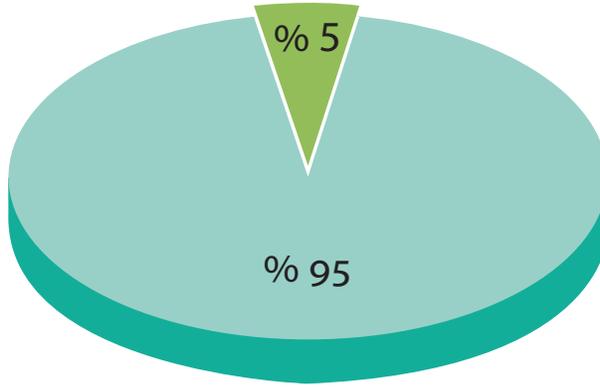

مراحل ترسيخ الأخلاق: أربع مراحل لتوصيل الأخلاق إلى شعور الأعماق:

المرحلة الأولى: الوعي بقيمة الأخلاق – رد اعتبار الأخلاق:

عن طريق 50 فكرة ذكية ترسخ التربية على الأخلاق.. مثال:

عدد آيات القرآن 6263

5% آيات الأحكام

95% أخلاق مرتبطة بالعقيدة

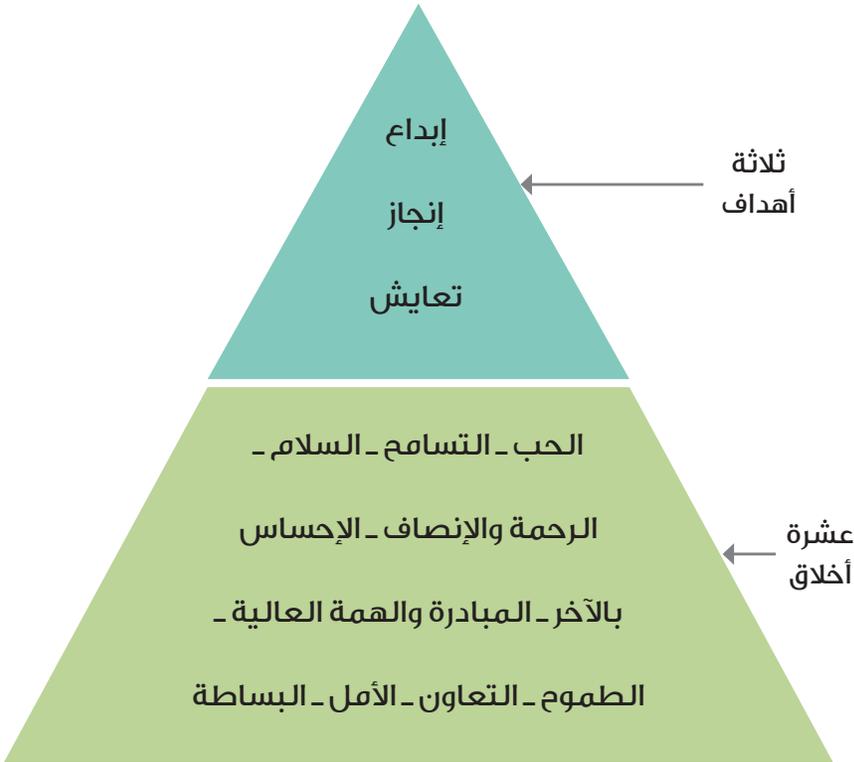
مثال: لا يوجد حكم فقهي إلا وراءه قيمة أخلاقية أو جمالية – عرض مجموعة من القيم الأخلاقية والجمالية المتعلقة بالأحكام الفقهية.

المرحلة الثانية: المشاهدة لنماذج أخلاقية:

عن طريق برنامج توليد الخير: ابحث عن الخير في كل إنسان تلقاه ولا تبحث عن شخص واحد فيه كل الخير - الخير منتشر في الكون وليس مركزاً في شخص واحد «برنامج تدريبي».

المرحلة الثالثة: اختيار وممارسة:

عن طريق منظومة أخلاق جديدة تسمى أخلاق الانطلاق..

المرحلة الرابعة: طريقة حياة «Life Style» بما يحقق الخير والجمال والرحمة:

عن طريق منظومة التناغم الإنساني..

الروح	القلب	النفوس	العقل	الجسد	المكونات
الصلة بالله (الربوبية)	الإدراك (الفهم مع الوجدان)	الإرادة (التقوى والفجور)	الفهم والفكر	وعاء النشاط والحركة	وعاء
إرسال الروح إلى الله	الحب وذكر الله	مجاهدة النفس والتقوى	القراءة والمعرفة والتدبير والتأمل والتعلم المستمر	الرياضة والعمل	يغذى بـ
↓	↓	↓	↓	↓	
الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة	

كل ما سبق يُعرض على ميزان ومعيار القيم (الخير – الجمال – الرحمة).

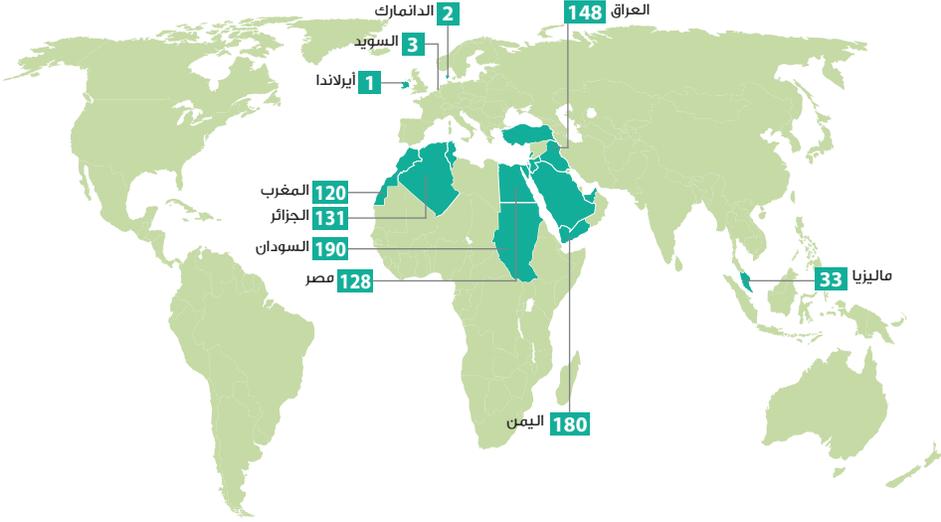
استراتيجية تجديد الأخلاق

لا شك أن أهم شيء يحتاج أن يدخل مصانع التجديد هو الأخلاق. والسؤال الآن: هل الإيمان يستطيع أن يقدم حلاً لإصلاح الأخلاق التي انهارت في هذا العصر؟ وهل طريقة عرض التدين مسئولة عن انهيار الأخلاق؟ لماذا كان خط التدين في ارتفاع في العشرين سنة الأخيرة بينما خط الأخلاق في انخفاض؟

وضع الأخلاق في العالم الإسلامي:

هناك دراسة هامة تمت سنة 2010 قامت بها جامعة (جورج تاون)، وفكرتها الأساسية هي طرح السؤال: ما مدى التزام دول العالم بمعايير الأخلاق الإسلامية؟ لقد رتبت دول العالم بحسب التزامها بأخلاق الإسلام، كما هي في القرآن والحديث: وقد قام بها دكتور هندي اسمه رحمان خان.

هل تعرفون ما الدول التي كانت في المقدمة؟ وما مكان الدول الإسلامية في هذا الترتيب؟ أول دول كانت أيرلندا والنرويج والسويد!! ولكن ما ترتيب الدول الإسلامية؟ أول دولة كانت ماليزيا بترتيب 33، وكانت أول دولة عربية دولة الكويت بترتيب 81، وكانت مصر في ترتيب 128، وكانت سوريا في المرتبة 168، وجاءت اليمن في المرتبة 180.

والسؤال الآن: كيف حدث هذا الانهيار؟

لقد وقعنا في خطأين كبيرين:

خطأً مستوول عنه علماء الدين والدعاة: تهيمش الأخلاق لحساب الأحكام الفقهية.. صار الفقه أهم من التربية على الأخلاق.. صارت الروحانيات أهم من الأخلاق.. صار الإسلام السياسي أهم من الأخلاق، فأصبحنا نردد كلمات الحلال والحرام دون ربطها بالأخلاق، ودن فهم حقيقي لمقاصد الفقه، إذ إن هناك من فهم كلمة (الشريعة) فهمًا قاصرًا واختزلها على أنها الحدود، وهناك من استغل هذا لأهداف سياسية. وعدم فهم جوهر الشريعة على أنها أخلاق. فإذا كانت الشريعة كتاب قانون، فإن الفصل الأخير فيه هو فصل العقوبات الجنائية، أما سائر فصول الكتاب فهي فصول أخلاقية في جوهرها. لقد أحرنا الأخلاق بينما يقول النبي ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

أول خطأ إذن وقعنا فيه في العشرين سنة الماضية كان تهميش الأخلاق لحساب الفقه والأحكام، ومن ثم يجب رد اعتبار الأخلاق، وهذه مسئوليتنا جميعاً، وتبدأ من البيت والمدرسة. لقد نزعنا المادة الفعالة وهي الأخلاق من الإسلام.

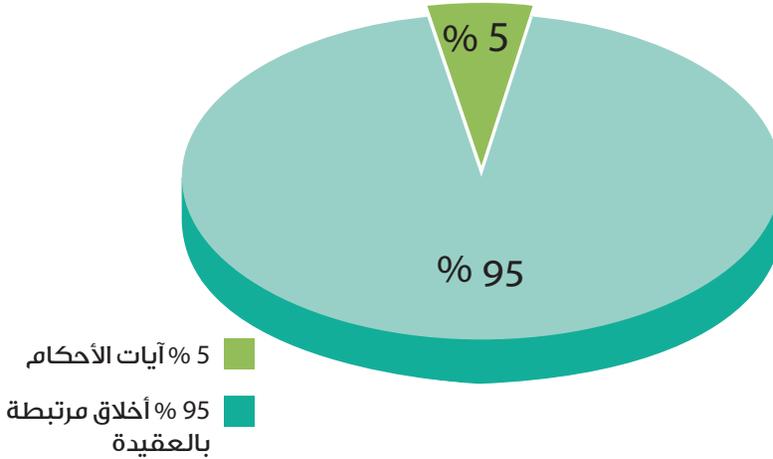
ما الحل إذن ليحدث تجديد حقيقي لدور الدين في الحياة؟ إنني أعرض كلاماً وأفكاراً ليست نهائية لاستراتيجية التعامل مع الأخلاق. يجب - إذا أردنا تجديدًا حقيقيًا - رد اعتبار الأخلاق في مجتمعنا، في كلام علمائنا.. وفي فكرنا الإسلامي.

وكيف يتم هذا؟

المرحلة الأولى: رد اعتبار الأخلاق:

يقول الغزالي في المستصفى.. عدد آيات القرآن 6236 آية، ومجموع آيات المعاملات والأحكام 300 آية، أي 5 % فقط من مجموع آيات القرآن، بينما الـ 95 % المتبقية أخلاق مرتبطة بالعقيدة.

عدد آيات القرآن 6263

عدد الأحاديث الصحيحة حوالي 60 ألف حديث، منها 1800 حديث عن الأحكام، وهذا يعني أن 5 % حدود، والباقي 95 % أخلاق.

من الذي قام بتغيير الأولويات إذن؟!

التربية على الأخلاق مقدمة على الأحكام الفقهية، فالذي يجب أن يتصدر المشهد هو الأخلاق، الأخلاق قبل أحكام الفقه، ولا نقلل هنا - حاشا لله - من قيمة الأحكام الفقهية وضرورة الاهتمام بتعلمها وتعليمها، ولكننا نؤكد على ضرورة الاهتمام بمكارم الأخلاق اهتماماً كبيراً يليق بكونها هي الهدف الأسمى من رسالة الإسلام، ثم إن كل حكم فقهي وراءه قيمة أخلاقية أو جمالية.. فلماذا نعرض الأحكام الفقهية ولا نعرض القيم الأخلاقية المرجوة منها؟

الأخلاق أولاً قبل الأحكام؛ أتى شاب إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا!، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال له النبي: اقرب، فاقرب من النبي، فقال له النبي: أتحبه لأمك؟، قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتحبه لابنتك؟، قال: لا والله، يا رسول الله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، ثم وضع النبي ﷺ يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء.

لم يكلمه النبي ﷺ عن الحكم، وإنما كلمه عن قيمة أخلاقية!!

لا نقلل من قيمة الفقه، بل إننا نضع الأولويات والأشياء في حجمها حسب رسالة النبي ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».

بل نقول: من لا يفهم الأخلاق فلن يفهم الفقه؛ لأن الفقه سيتحول بين يديه إلى قانون مثل باقي القوانين الصماء.. بينما الإسلام روح وجمال وقيم وأخلاق من أجلها جاءت الأحكام.

إنن يجب أولاً رد اعتبار الأخلاق..

الخطأ الثاني: الذي وقعنا فيه والمسئول عنه المجتمع كله وليس الدعاة إلى الإسلام فقط، وهو أننا حولنا الكلام عن الأخلاق إلى أفكار نظرية، كلام لا حياة فيه، كلام نظري بحت، يبتعد مئات الأميال عن الأداء العملي، كلام لا روح فيه.

في حياتنا الآن صارت الأخلاق كلامًا، مواعظ، ومقدمات فلسفية، وجثثًا مُحَنِّطَةٌ في متاحف الحياة اليومية. يجب الانتقال من جمود الفقه إلى سعة الأخلاق ثم بعدها يأتي الفقه.

إذن فالجزء الثاني في استراتيجية تجديد الأخلاق هو تحويل الأخلاق من فكرة نظرية إلى طريقة حياة، عن طريق تفعيل الأخلاق في حياتنا اليومية، فلا بد أن نحرك الأخلاق على يدين وقدمين، كان هذا هو قصد السيدة عائشة عندما قالت «كان خلقه القرآن» كان قرآنًا يمشي على الأرض، فـ (يمشي) تعني يتحرك.

واعلم أنه ينقص من حياة الإنسان على قدر نقص أخلاقه، فعمرك ناقص بمقدار نقص أخلاقك. إن الناس يتفاوتون في دينهم على قدر تفاوتهم في أخلاقهم، وهل الدين إلا الأخلاق؟ ﴿وَأِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ فسروها «دين عظيم» لأن الدين هو الأخلاق.

أمثلة حياتية لتفعيل الأخلاق كطريقة حياة:

- اكتشف حاجٌ ماليزي بعد عودته من أداء فريضة الحج إلى بلاده وجود حجر في حقيبته من أحجار رمي الجمرات، فأصرَّ على إعادته مرة أخرى إلى مزدلفة، فقام بجلب علبة زجاج بها منظف ونظَّف الحجر وعطَّره ووضعه داخل العلبة، ثم كتب رسالة إلى مدير بريد العاصمة المقدسة، وأرفقها بمبلغ 10 ريالات وقال فيها: «أرجو إعادة الحجر إلى مكانه حتى يتقبل الله حجتي». هذا هو المعنى الذي نقصده لفكرة تحويل الأخلاق من كلام وعظي إلى طريقة حياة.

- وهذه قصة حقيقية لبطل رياضي حاز الميدالية الفضية في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 في لعبة الجودو، وهو البطل العالمي محمد رشوان. هذا البطل الموهوب عندما دخل الأولمبياد فاز بكل المباريات حتى وصل للدور النهائي للعب على

الذهبية، وكانت المباراة النهائية مع البطل الياباني الحائز على الميدالية الذهبية لثلاث دورات متتالية، ولكن البطل الياباني أصيب إصابة خطيرة في قدمه اليسرى في الدور قبل النهائي وكانت ظاهرة ومعلومة للجميع لدرجة جعلته «يتكى» عليها.. أي أن الفرصة كانت مهيأة للبطل المصري للحصول على حلم ذهبية الأولمبياد.

ولكن البطل المصري قرر قرارًا عجيبًا أدهش الجميع وهو أن يلعب على القدم اليمنى للخصم ولا يلعب على قدمه المصابة، ولم يصدق الحكام ولا اليابانيون ما يحدث ولكنها الحقيقة، وانتهت المباراة بخسارة محمد رشوان للذهبية، مع أنه كان قادرًا على الفوز بها بسهولة، ولكنه كسب حب واحترام العالم بأجمعه حتى إنه عندما ذهب لليابان في زيارة استقبلوه في المطار استقبال الفاتحين.

أقدم هذه القصة لأثبت أن الأخلاق العالية تعيش طويلًا وتبقى دائمًا ملازمة لأصحابها؛ لأن أصحاب الأخلاق تعيش أخلاقهم أكثر من موهبتهم.

استراتيجية تجديد الأخلاق عبارة عن:

خطة عملية لرد اعتبار الأخلاق، عن طريق:

(1) التربية على الأخلاق قبل الأحكام.

(2) جعل الأخلاق طريقة حياة وليست أفكارًا نظرية.

لكن كيف نفعل ذلك؟ وما هي طريقة عودة الأخلاق؟ طبعًا الفكرة الأولى التي تقفز إلى عقولنا هي عودة القدوة.. لكن الأمر صعب، فالقدوة لم تعد موجودة، تم تدميرها وتحتاج إلى عشرات السنين لعودتها. تم تشويبهها.. المدرس لم يعد قدوة.. وكذلك رموز المجتمع خدشت.. بل على العكس، صارت القدوات السيئة هي الغالبة.. مما أنتج صدمات للشباب وأفرز ناسًا أبعد ما يكونون عن الأخلاق، بداية من داعش المتطرفة إلى رموز الإباحية في الفن والأفكار التي لا تقل خطورة وتطرفًا هي أيضًا.. غابت القدوة.

لذلك فهي فكرة جديدة لا ندعي أنها نهائية.. بل تحتاج إلى حوار.

المرحلة الثانية: برنامج توليد الخير:

الحل هو أن نربي جيلاً من الشباب على فكرة جديدة اسمها.. «برنامج توليد الخير».. ورمزها النحلة ومستوحاة من سورة النحل.. سورة النحل تدور حول فكرة أن الخير موجود مغروس في الكون ولكنه موزع وليس مركزاً في شيء واحد.. النحل نموذج مناسب لذلك.

برنامج توليد الخير فكرته: ابحث عن الخير في كل إنسان تلقاه ولا تبحث عن إنسان واحد فيه كل الخير، ابحث عن خلق جميل في كل إنسان تلقاه في الحياة ولا تبحث عن شخص تجد فيه كل الخير.

كن مثل النحلة.. الخير منتشر في الكون.. فكر بطريقة النحلة.. خذ أفضل ما في كل إنسان تلقاه ولا تنظر لباقي أخطائه. خذ ابتسامة عم عبده البواب واطرك طريقته.. خذ رحمة أمل واطرك عصبيتها.. خذ شهامة صديقك واطرك سبابه.. خذ من الإنترنت أفضل ما فيه.. خذ من أبيك أفضل ما فيه.. خذ من عالم الدين أفضل ما فيه.. لا تنظر لعيوب الأشخاص.. انظر للحريق فقط.. خذ الثمرة وألق العود في النار.

هذه الطريقة هي بداية عودة الأخلاق.. لماذا؟! لأن الخير منتشر في الناس لكنه موزع وليس مركزاً في فرد واحد وخاصة في عصرنا.

كن إيجابياً.. انظر لما هو جيد في الناس. «الخير فيَّ وفي أمتي إلى يوم القيامة»، «من قال: هلك الناس. فهو أهلكهم».

هذه الطريقة تنشر الخير أسرع.. لكنها تحتاج تربية لأنها طريقة تفكير.. كيف ترى الجميل في كل إنسان؟

هذه الطريقة تولد التعايش؛ لأنك سترى الجانب الخير في جميع الناس وستتخلص من العنصرية الدينية.. سترى الخير في المسلم والمسيحي والبوذي.

هذه الطريقة تخلصنا من التطرف والتشدد القائم على نفسية الكراهية.

وهي أيضاً تخلصنا من الإلحاد القائم على فكرة غياب الإنسانية.
إذا جربتها.. ستشعر بنهر جارٍ من الأخلاق يتدفق بسهولة في نفسك..
ولنلخص فكرة عودة الأخلاق.

- انهارت الأخلاق.. والسبب أننا:

- 1 - ركزنا على الأحكام على حساب الأخلاق.
- 2 - عرضنا الأخلاق بشكل نظري وليس كطريقة حياة.
الاستراتيجية لتجديد الأخلاق.

الحل:

المرحلة الأولى: رد اعتبار الأخلاق.. عن طريق:

- 1 - التربية على الأخلاق قبل الأحكام.
- 2 - العمل على أن تتحول الأخلاق من فكرة نظرية إلى طريقة حياة.

المرحلة الثانية: نموذج توليد الخير:

ولكي ننفذ هذه الآليات فإننا نحتاج إلى جهد مضاعف وتدريب شاق مستمر، ليس فقط على مستوى الأفراد وإنما على مستوى المجتمع كله.
على مستوى الأفراد تعالوا نجرب هذه الفكرة.. لا نقول إنها نهائية.. لكنها محتاجة إلى تجربة ومتابعة نتائج، إلى دراسة وتقييم، جربها.. فقد تتحسن حياتك للأفضل.

على مستوى الفرد.. كيف أنفذها؟

- 1 - اقرأ قصص حياة الناس وخذ كل ما يسمو بالأخلاق ودع ما ينافيها ويؤدي إلى ضياعها.

- 2 - اقرأ تصرفات الناس.. ابحث في أصحابك عن أجمل ما فيهم وخذه..
- 3 - جرب لمدة شهر هذه الطريقة مع كل من حولك.. ستتحول بعد شهر لطريقة حياة وستكون أنت إنساناً خلوقاً.. أفضل وأجمل.. جرب.
- 4 - ولكي تتضح الفكرة أكثر..!! ابحث في كل من حولك عن ثلاثة أشياء (الخير - الجمال - الرحمة).

اسمها «توليد الخير» ابحث ثم جرب واكتب ملاحظاتك.

أما على مستوى المجتمع فإننا لو أردنا تنفيذ أو تجريب فكرة نموذج توليد الخير فإن آلية تنفيذها في المجتمع هي:

- 1 - تدريب أساتذة المدارس على برنامج توليد الخير.
- 2 - تدريب أساتذة الجامعات على برنامج توليد الخير.
- 3 - عودة مادة الأخلاق في المدارس بعنوان «توليد الخير» بحيث تركز على «الخير - الجمال - الرحمة».

تخلوا لو فهمنا ديننا بهذه الطريقة، كيف يمكن أن تتغير حياتنا للأفضل، نحتاج أن نفكر سويًا.. نحتاج مجهودًا رهيبًا، كلامي هذا محاولة واجتهاد وليس نهائيًا. لابد من عودة الفاعلية لديننا. كل هذا لسد الفجوة بين الحياة والدين.

أخلاق الانطلاق

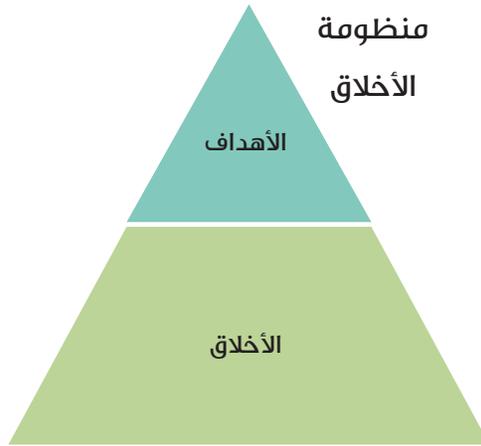
نريد ترسيخ الأخلاق لتصل إلى شعور الأعماق.. ليتحقق ذلك نحتاج عدة مراحل: المرحلة الأولى «الوعي»: رد اعتبار الأخلاق، المرحلة الثانية «المشاهدة»: برنامج توليد الخير.. والآن مع المرحلة الثالثة: مرحلة الاختيار والممارسة.

المرحلة الثالثة: أخلاق الانطلاق:

بعد أن تكلمنا عن رد اعتبار الأخلاق وأهمية أن نعيد لها الأولوية في ديننا.. يُطرح سؤال في غاية الأهمية: أي أخلاق بالتحديد نريدها؟ هناك عدد لا نهائي من الأخلاق فأَي أخلاق تريد... حدد هدفك أولاً، ثم دعني أخبرك بما تحتاج إليه من أخلاق.

فكما أنه لا يصح أن تعطي مريضاً بالكبد دواءً للصداع وتقول له: كل الدواء مفيد، فكذلك الأخلاق.. ماذا تريد أنت؟ ما هي أهدافك؟ ما هي احتياجاتك؟ وقتها نستطيع تحديد أي نوع وأي مجموعة تحتاجها!

هناك ما يسمى منظومة الأخلاق وهي ببساطة مثل هرم، قمته عدة أهداف مطلوب تحقيقها وتتكون قاعدة الهرم من عدد من الأخلاق من 10 أو 15 خلقاً تحقق هذه الأهداف.

إننا نتحدى أن يكون هناك من يعرف ما هي منظومة الأخلاق المطلوبة في بلادنا. لا أحد يعرف ما هي منظومة الأخلاق التي نعيش بها. ونُربي عليها أبناءنا.

وتكمن مشكلتنا الكبرى في هذا الصدق في أننا:

(1) ليس عندنا أي تصور لمنظومة الأخلاق التي تحتاجها بلادنا.. لا يوجد مدير مدرسة أو رئيس جامعة يعرف ما هي منظومة الأخلاق المطلوبة.. ولا يوجد أب أو أم يعرفان ذلك!

(2) كذلك فإن الدعاة والعلماء ليس لديهم علم بمنظومة الأخلاق المطلوبة.. وإنما يقتصر الأمر على خطبة جمعة عن الأمانة وأخرى عن الصدق، وهكذا، دون هدف أو خطة واضحة.

فكانت النتيجة تقليدًا أعمى بدل الإبداع.. كسلًا وعدم نجاح ونومًا بدل الإنجاز.. صراعًا ودماء وكرهية وغلاً بدل التعايش.

ولكي نحدد منظومة الأخلاق التي نحتاجها سابدأ ببعض الأسئلة:

هل أنت إنسان مبدع؟ هل أنت إنسان منجز؟ هل أنت إنسان قادر على التعايش مع الناس؟ هل فيك هذه الثلاثة.. هل أولادك فيهم هذه الثلاثة؟

ما هو آخر شيء أبدعته في مجالك في السنة الماضية؟ هل تتذكر منها شيئاً؟ اذكر أفضل خمسة إنجازات حققتها العام الماضي؟ هل أنت صديق لعائلتك؟ وكم عدواً حولته لصديق؟ هل أنت متعايش مع الناس وتتعامل معهم بحب وود؟

لكي تتقدم بلادنا نحتاج إلى جيل فيه هذه الصفات الثلاث (إبداع - إنجاز - تعايش).. ودور الدين أن يقدم أخلاقاً تؤثر في الشباب، فيخرج جيل من أمثال: أحمد زويل «منجزين»، وستيف جوبز «مبدعين»، ونيلسون مانديلا «متعايشين»، هذا هو المطلوب بالتحديد.

لكن ما أهم الأخلاق التي يجب أن نربي عليها أولادنا حاليًا في البيت أو المدرسة أو المسجد أو المجتمع عمومًا؟ إنها تركز على مجموعة من الأخلاق مثل: الأدب - الاحترام خاصة احترام الكبير - الطاعة - الانضباط - الصدق والأمانة.. هذه الأخلاق ضرورية... فهي تحافظ على المجتمع من الانهيار.. سمينها «أخلاق البقاء».. إنها تمثل أخلاق «بقاء» للمجتمع وتحقق صيانة له.. لكنها أخلاق غير كافية لدفع المجتمع «للانطلاق» نحو قيم الإبداع والإنجاز والتعايش.. وهي القيم التي نحتاجها بشدة الآن في بلادنا؛ لأن فقدانها هو السبب المباشر في الوضع المتأزم الذي تمر به بلادنا اليوم سواء من فقر وكسل وخمول... أو جمود وتبعية وتقليد أعمى... وكذلك من صراع وصدام وعنف وتطرف... كل هذه المصائب أحدثت انهيارًا اقتصاديًا وانهيارًا اجتماعيًا وكلاهما يحتاج منظومة أخلاق جديدة تحقق احتياجات العصر من التعايش والإبداع والإنجاز.

إذن ما هو المطلوب ؟

نحن نحتاج لمنظومة أخلاق جديدة مناسبة لاحتياجات شبابنا وبلادنا.. هذه المنظومة سمينها «أخلاق الانطلاق»، ولها ثلاثة أهداف هي: «الإنجاز، والإبداع والتعايش»، وتتحقق بعشرة أخلاق هي: «الحب - التسامح - السلام - الرحمة والإنصاف - الإحساس بالآخر - المبادرة والهمة العالية - الطموح - التعاون - الأمل - البساطة».

وكل مجموعة من العشرة تخدم هدفًا تشترك فيه:

فمجموعة (الحب - التسامح - السلام - الرحمة - الإحساس بالآخر): تحقق التعايش.

ومجموعة (التعاون - الأمل - الإحساس بالآخر): تحقق الإنجاز.

ومجموعة (المبادرة والهمة العالية - الطموح - البساطة - الأمل): تحقق الإبداع.

نحتاج أخلاق الانطلاق قبل أخلاق البقاء.. لنبدع / لننجز / لتتعايش..

القاطرة هي أخلاق الانطلاق..

ستقول لي: أباؤنا تربوا على الأدب والاحترام والانضباط ونجحوا!

أقول لك: نجحوا لأنهم كان عندهم أخلاق انطلاق.. أما الآن فقد ضاعت.. نحن نربي أولادنا على منظومة قديمة دون تجديد، أين إذن متطلبات العصر التي جدت علينا وتحتاج منا إلى تجديد؟ لابد أن نبدأ بأخلاق الانطلاق.

لا ندعي أن كلامنا هذا نهائي، ولكنه اجتهاد.. نفكر فيه.. نتحاور حوله.

أخلاق الانطلاق عندما تختفي يحصل الذي عندنا الآن من صراع وغلٍّ وكراهية ودماء بدل التعايش، وفشل وكسل بدل الإنجاز، وتقليد أعمى بدل الإبداع.

أخلاق الانطلاق فيها أشياء رائعة.. كلها فاعلية - كلها حيوية - مثل تركيبة الدواء، فهي إعادة الفاعلية ولكن للحياة.

أفضل ما يميز أخلاق الانطلاق:

(1) **أخلاق الانطلاق:** يغذي بعضها بعضاً، فلو جاءت واحدة تتبعها بقية العشرة، فالحب يُؤدِّد التسامح، وكلاهما يُؤدِّد الرحمة، والطموح يُؤدِّد المبادرة، وكلاهما يحتاج للأمل.

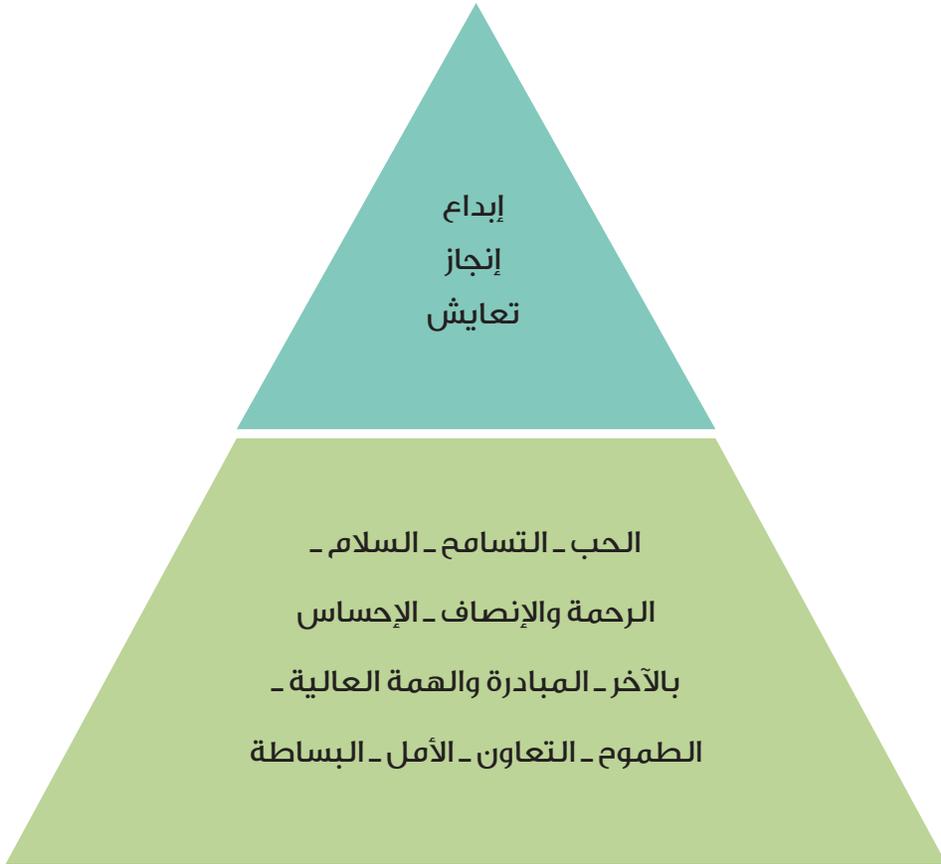
(2) **أخلاق الانطلاق:** مثل نسيج واحد له ثلاثة أهداف وعشرة أخلاق، فتنتج شخصية متناسقة مثل لوحة متناغمة الألوان، فهو إنسان مسلم طموح بسيط.. كله تناسق، بعكس أن تربي ابنك دون منظومة مثل لوحة غير متناسقة.. فهو مبادر طموح، لكنه عنيف متطرف في انفعالاته.

(3) هي أقرب للنفس؛ لأنها مرتبطة بالحرية، وليس بالإجبار أو الإكراه، والشباب يحب الحرية، فهذه أقرب فكرة للشباب؛ لأن فيها حرية وعدم تقييد للشباب الغاضب من القيود.. تخيل لو أن كل الأخلاق التي نكلمهم فيها تبدأ بالحب والسلام.

(4) ثم إنها أخلاق منفتحة (حب - سلام - أمل)، وليست أخلاقاً مغلقة تُنتج تطرفاً وانغلاقاً.

وهذا ليس كلاماً نهائياً.. تعالوا نحاول ونجرب ونتحاور.. هذه المنظومة ليست موجودة في كتب، ولا يعرفها الغرب.. وإنما هي طرح جديد من خلال ديننا الذي يحض على مكارم الأخلاق ويدعو إلى السلام.

تعريف أخلاق الانطلاق.. مجموعة أخلاق دافعة لانطلاق المجموعة نحو ثلاثة أهداف (الإبداع - الإنجاز - التعايش)، أخلاق الانطلاق عبارة عن منظومة جديدة نعرضها للحوار.. ثلاثة أهداف.. وعشرة أخلاق.

وهنا يأتي سؤال: هل أخلاق الانطلاق لها أصل في ديننا..؟ وماذا عن النبي وشخصية النبي بين أخلاق الانطلاق والبقاء.. وأخلاق الصحابة ماذا كانت ؟

لقد قمنا بعمل دراسة عن أخلاق الانطلاق في سيرة النبي ﷺ فوجدنا ما يلي:

أخلاق الانطلاق هي أخلاق رسالة النبي ﷺ (في المرحلة المكية):

(1) **السنة الثالثة للرسالة:** الجهر بالدعوة، ويصعد النبي ﷺ على جبل الصفا وينادي على قبائل قريش ليعلم الدين الجديد. هذا الفعل هو أحد أخلاق الانطلاق (المبادرة والهمة العالية).

(2) **السنة الخامسة للرسالة:** إسلام عمر بعد دعوة النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ اعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَدِ الْعُمَرَيْنِ عُمَرُ بْنُ هِشَامٍ أَوْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ». وهذا أحد أخلاق الانطلاق «الإنصاف» فرغم عداوتهما الشديدة لم ينس ﷺ صفاتهما الجميلة.

(3) **السنة السابعة للرسالة:** الهجرة إلى الحبشة، واختيار النبي ﷺ ملك الحبشة المسيحي ليهاجر لبلده المسلمون ويمدحه بقوله: «هُوَ مَلِكٌ لَا يُظَلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ». (الإنصاف - الإبداع في إيجاد الحلول الذكية للمشكلات).

(4) **السنة التاسعة للرسالة:** رحلة الطائف. السفر مائة كيلومتر ماشياً لدعوة أهل الطائف للإسلام! (الأمل - المبادرة - والهمة العالية).

رفض أهل الطائف الإسلام ورموا النبي ﷺ بالحجارة ونزل ملك الجبال عليه السلام يعرض على النبي ﷺ إهلاكهم: «لَوْ شِئْتُ أَطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبِينَ».. فماذا كان رد النبي ﷺ؟ كان قوله: «لَا.. عَسَى اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ بَيْنِ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ». (الحب - والتسامح - والسلام - والطموح).

(5) **السنة العاشرة إلى الثالثة عشرة للرسالة:** دعوة القبائل للإسلام في موسم الحج ورفض ستة وعشرين قبيلة مع إصرار النبي ﷺ حتى وجد ستة من شباب

الأنصار في آخر أيام منى وهم يحلقون رءوسهم في نهاية الحج. (المبادرة - والهمة العالية - والأمل).

أخلاق الانطلاق في المدينة.. (لقطات):

(1) **الهجرة إلى المدينة:** خطة الهجرة كلها إبداع، فلم تقدر قريش برجالها وقادتها وأموالها وفرسانها على الوصول لمكان النبي ﷺ رغم أنه هاجر وحده مع أبي بكر رضي الله عنه. (الإبداع).

(2) **استقبال الأنصار للنبي ﷺ** عند دخوله المدينة بأغنية طلع البدر علينا. (الحب والبساطة بلا تعقيد).

(3) **أول خطبة للنبي ﷺ** عند دخول المدينة: «أَيُّهَا النَّاسُ.. أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا الْأَرْحَامَ؛ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ». (السلام والرحمة والإحساس بالآخر).

(4) **إعداد دستور المدينة** الذي اعترف باليهود كأمة مع المسلمين، وأعطاهم حرية الاعتقاد وممارسة شعائرهم. (التعايش - الإنصاف - السلام - الإبداع لأول دستور يؤمن بفكرة المواطنة في العالم).

(5) **غزوة أحد:** قتلوا عمه وأسألو دمه الزكي وهو ﷺ يدعو لهم: «اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»... وسماهم قومه أي أهله، ولم يقل أعدائي أو حتى قريش. (الحب - الرحمة - التسامح).

(6) **غزوة الخندق:** واعتماد النبي ﷺ لفكرة جديدة غريبة على العرب وهي حفر الخندق. (الإبداع).

(7) فتح مكة وعفو النبي ﷺ عن قريش بعدما حاربوه ما يقرب من عشرين عاماً ومع ذلك يقول لهم: «مَا تَظُنُّونَ أَنِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟!»، قالوا: أَخْ كَرِيمٌ وَأَبْنُ أَحِ كَرِيمٍ.. قَالَ: «أَذْهَبُوا فَأَنْتُمْ الطُّلُقَاءُ». (الحب - التسامح - السلام).

(8) إرسال النبي ﷺ الرسائل لملوك العالم يدعوهم للإسلام. (تعايش).

(9) دعوة النبي ﷺ نصارى نجران للحوار وإنزاله لهم بالمسجد النبوي ليقيموا فيه، وكتابته عهد أمان لهم رغم أنهم لم يسلموا! (التسامح - السلام - الإنصاف).

كذلك فإن أمهات كتب الحديث النبوي مليئة بدعوة المسلم لأخلاق الانطلاق.

- «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». (السلام). وفي رواية أخرى: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ».
- «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». (الحب - الإحساس بالآخر).
- «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى». (التعاون).
- «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ». (الرحمة).
- «الْمُؤْمِنُ هَيِّنٌ لَيْنٌ سَهْلٌ». (البساطة).
- «يسروا ولا تعسروا.. بشروا ولا تنفروا». (الأمل).
- «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًّا، أَوْ غِنًى مُطْغِيًّا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهَرًا، أَوْ الدَّجَالَ؛ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوْ السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ أَذْهَى وَأَمْرٌ؟!». (المبادرة).
- هذه نواة أربعين حديثاً على غرار الأربعين النووية في أخلاق الانطلاق.
- ثم إن كلمة حسن الخلق هي كلمة انطلاق.. لأن الحسن ليس له منتهى.. فالحسن آفاق غير محدودة لا نهاية لها.. ولأن الجزاء من جنس العمل فحسن الخلق ثوابه غير محدود..

أخلاق الانطلاق.. في أخلاق الأنبياء:

- مفتاح شخصية نوح: (المبادرة والهمة العالية)، ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿٥﴾ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا ﴿٦﴾ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَأَسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَارًا ﴿٧﴾ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿٨﴾ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴿٩﴾﴾.
- مفتاح شخصية إبراهيم: (الإبداع الفكري)، (الأسلوب العلمي للإجابة عن الأسئلة الكبرى).
- مفتاح شخصية يوسف: (الإبداع). (الاقتصادي - الإداري)، و(التسامح). مع (إخوته - زوجة العزيز).
- مفتاح شخصية موسى وجوهر رسالته: (المبادرة).
- مفتاح شخصية عيسى وجوهر رسالته: (الحب).
- مفتاح شخصية الرسول ﷺ وجوهر رسالته: (رحمة للعالمين).

وإليك نماذج لدول ارتكزت على أخلاق الانطلاق لبناء نهضتها:

دول تحولت إلى أخلاق الانطلاق مع الاحتفاظ بقدر من أخلاق البقاء..

التجربة اليابانية:

التجربة التاريخية تؤكد أن اليابان لم تتقدم إلا عندما وازنت بين منظومة أخلاق البقاء (العادات والتقاليد)، وبين أخلاق الانطلاق، لتكون ركيزة الإبداع والتقدم... فوضعت لنفسها شعار: تقنية غربية بروح يابانية.

بالبحث في أدب الطفل الياباني، تجد موروثاً هائلاً من القصص الرمزية الجميلة التي تعمل على صياغة أخلاق اليابانيين بصورة فاضلة تحمل كل أنواع الخير والحب والعطاء.

ولا يجادل عاقل في أن الطفل العربي يولد مثله مثل الطفل الياباني وأن الفروق التي تتكون في الشخصية بعد ذلك إنما تعود إلى التربية المنفتحة والإنسانية التي يتلقاها الطفل الياباني مقابل التربية المعتمدة على التلقين التي يتلقاها الطفل العربي،

ولا يوجد حل للأمة العربية سوى بتغيير شامل لمناهج الأطفال لتحويلها إلى تغذية أخلاق الانطلاق التي لو ترسخت في نفسية الطفل وتربى عليها وصارت جزءاً من شخصيته، فإنها ستكون بعد ذلك منهج حياة له وتحقق أخلاق البقاء للمجتمع؛ لأن من يحب يعطٍ ومن يرحم ينضبط ومن ينضبط يكن عادلاً صادقاً.

نحتاج إلى غرس أخلاق الانطلاق في الأجيال القادمة من خلال المدارس والمساجد وكذلك الإعلام.

نحتاج إلى حوار حول هذا الموضوع.. الأمل كبير في عودة الأخلاق لو حدثت المشاركة. وجربوها حتى نعرف إمكانية تطبيقها..

ويمكنك استقصاء قياس أخلاق الانطلاق في شخصيتك..

- (1) هل تفضل العمل ضمن فريق عمل أم تجيده أكثر وحدك؟ (4 - 1) .
- (2) عندما تختلف مع شخص أو وجهة نظر هل تذكر مميزاتا مع عيوبها؟ هل أنت منصف؟ (4 - 1) .
- (3) هل لديك قدرة على مسامحة من ظلمك؟ (4 - 1) .
- (4) هل أبدعت أي شيء جديد في أي مجال السنة الماضية؟ (4 - 1) .
- (5) هل تعيش حالة من الأمل والتفاؤل في المواقف المختلفة في الحياة (حُلوها ومُرّها)، أم تغلب عليك روح الإحباط والقلق والخوف من المستقبل؟ (4 - 1) .
- (6) هل أنت شخصية إيجابية مبادرة أم أنت تابع لمن يبدأ أولاً؟ (4 - 1) .
- (7) هل تحب نفسك وتقدرها؟ (4 - 1) .
- (8) هل أنت شخصية مسالمة لينة أم شخصية صدامية؟ (4 - 1) .
- (9) هل تحب المرح؟ (4 - 1) .
- (10) هل تشعر أن حب الناس - كل الناس - يملأ قلبك؟ (4 - 1) .
- (11) هل حبك للناس يدفعك لفعل الخير ومساعدتهم والعفو عن أخطائهم أم يتوقف الأمر على منزلتهم عندك؟ (4 - 1) .
- (12) هل أنجزت أعمالاً مهمة الشهر الماضي؟ (4 - 1) .
- (13) هل أنت صديق لعائلتك؟ هل أنتم أصحاب داخل البيت؟ (4 - 1) .

تناغم الكيان الإنساني

تكلمنا في الموضوعين السابقين عن الأخلاق، وسوف نكمل الحديث عنها؛ لأننا نحتاج إلى التجديد الفكري لسد الفجوة بين الدين والحياة، نحتاج إلى تجديد يعيد الفاعلية للدين بما يسعد الناس في الحياة.

لكن لا يمكن تحسين أخلاق الإنسان دون أن نفهم الكيان الإنساني ومكوناته؛ لأننا لو فهمنا الإنسان بصورة صحيحة فسنعرف كيفية التعامل معه بتلقائية وسهولة.

والمكونات الأساسية للكيان الإنساني خمسة: الجسد، والعقل، والنفس، والقلب، والروح.

المرحلة الرابعة: تناغم الكيان الإنساني:

وعندما نسلط الضوء على النظرة الحالية للكيان الإنساني في الشرق والغرب نجد أن النظرة مشوشة بالنسبة «للمكونات الخمسة» ففي مجتمعاتنا العربية، نجد أن نسخة التدين الحالية مشوشة، حيث توجد نسخة معطّلة للعقل لا تعرف إلا «الروحانيات فقط»، ونسخة معطّلة للجسد، «كل شيء محرم، المسلم لا يستمتع بالحياة؛ بسبب تضيق الحلال» لأن الجسد ليس له أهمية والصحة لا قيمة لها، ونسخة مغيرة لترتيب مكونات الكيان الإنساني الخمسة، لا تعرف الفرق بين النفس، والروح، والقلب، لا تفرق بينها مع أن هناك فرقاً في الترتيب والألوية، وإلا لما ذكر الله «سبحانه وتعالى» الخمسة في القرآن.

وعند النظر للمجتمع الغربي، نجد أنه متقدم علينا في أمور كثيرة، مثل العلم – التكنولوجيا – النظام – لكن فيما يخص الكيان الإنساني، نجده أكثر تخبّطاً من المجتمع العربي.

فالفكر الغربي مادي، قام بوضع الجسد أولاً وأعطاه الأولوية، مما يعني أن تتحكم الغرائز في الإنسان حتى في التفكير الصحيح؛ لذلك فالجنس والخمر مباحان بلا قيود، ولا يوجد عندهم القدرة على تغيير ذلك فالجسد يتحكم في العقل ويسكته أحياناً، والعقل يتحكم في القلب ويسكته «لا تفكر بعواطفك»، وأيضاً تقديم المصالح على المبادئ... مع أن الأصل في الإنسان أنه كائن وجداني حسي قبل أن يكون عقلياً مادياً. وعلى ذلك فإن مكونات الكيان الإنساني عند الغرب ثلاثة فقط هي (الجسد - العقل - القلب) وهذا الترتيب ألغى النفس والروح لأنهما ليستا ماديتين وهم لا يعترفون بغير المادة.

فما هو الحل؟

الحل هو أن تعمل مكونات الإنسان الخمسة سوياً بشكل متناغم في شكل منظومة متناغمة.

وهل هناك مشكلة كبيرة لو لم تعمل هذه المكونات الخمسة؟

لو لم تعمل هذه المكونات الخمسة يحدث مرض خطير وهو عبارة عن «تعطيل أجهزة الإنسان» مرض سماه القرآن «الغفلة».

وهذا المرض يصيب الإنسان فيفقدته الشعور والإحساس، فتتعطل أجهزة الإرسال والاستقبال، وتتوقف محركات ومولدات الأخلاق، الضمير يموت والفطرة تتعطل.

ووصف لنا «القرآن الكريم» هذا المرض وحذرنا منه مرات عديدة:

- ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾
- ﴿هُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

• ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ﴾.

ودائمًا ما يأتي في القرآن ذكر مرض «الغفلة» مقترنًا بتعطيل الأجهزة، وما ناقشه اليوم فكرة نابعة من الإسلام، ولكننا سوف نعرضها بشكل معاصر، من وجهة نظرنا المحدودة، فكرة جديدة ومعاصرة، ولا ندعي أنها نهائية، إنها عن كيفية عمل الإنسان بصورة صحيحة، بمكوناته الخمسة في شكل منظومة متكاملة سميناهم «تناغم الكيان الإنساني» القلب، والروح، والنفس، والعقل، والجسد.

كيف تعمل مكونات الإنسان الخمسة؟ كيف تتناغم سويًا؟

الكيان الإنساني خمسة أجزاء ومكونات، ليست أجزاء متفرقة وكل جزء بمفرده كما يراه الغرب، لكن كل جزء من الأجزاء الخمسة وعاء لشيء معين، ويتغذى بشيء معين. **ما هو الوعاء:** الوعاء هو ما نضع فيه الأشياء، فالعقل وعاء الفهم، فكل واحد من الخمسة وعاء لشيء محدد، ويتغذى بشيء محدد وليكون الإنسان سعيدًا وناجحًا يجب عليه استخدام المكونات الخمسة بطريقة متكاملة سليمة؛ لأنها بطبيعتها يكمل بعضها بعضًا، ويكون الإنسان بذلك قريبًا من الله قريبًا من الناس قريبًا من الجنة.

مكونات الكيان الإنساني والوعاء الخاص بكل منها، وكيفية تغذيتها:

1 - الجسد: وعاء النشاط والحركة وغفلته «الكسل، الخمول، النوم» ويقظته وتغذيته في أمرين:

1 - الرياضة اليومية، للرجل والمرأة، للصغار والكبار، وذلك عن طريق تمارين يومية من خلال الاشتراك في نادٍ رياضي أو ممارسة رياضة «المشي أو الجري» بشكل مستمر ساعة يوميًا «إن لبدنك عليك حقًا» هذا هو حقه.

2 - عمل دعوب: العمل والإنتاج اليومي 10 ساعات يوميًا.

فإذا مارست الرياضة وعملت بجد أيقظت جسدك ونجا من غفلة الكسل.

2 - العقل: هو وعاء الفهم والفكر، ويقظته وتغذيته في:

1 - القراءة والمعرفة، أول آية في القرآن الكريم ﴿أَقْرَأْ﴾.. فلا بد إذن من قراءة كتاب أسبوعياً بهدف الارتقاء في المعرفة، فكل كتاب تقرؤه بمثابة كنز جديد يضاف إلى ثروتك، وكأنك تضيف إلى عقلك عقلاً جديداً.

2 - التفكير والتأمل والتركيز (فعلقلنا أمواج متلاطمة، وخمس دقائق من التركيز كل يوم تصنع الفارق) فلا إبداع ولا ابتكار إلا بتعلم وتفكير ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ﴾، ﴿لَعَلَّهُمْ يَفْكُرُونَ﴾.

3 - التعلم المستمر: الفرق بين التعليم والتعلم؛ أن التعليم: مرحلة معينة لمهمة معينة وهي الحصول على الشهادة أما التعلم: فهو عملية مستمرة مدى الحياة «life style» لغة، معرفة، مهارة، دورة، لعبة، فلا إبداع ولا ابتكار إلا بهذه الثلاث (قراءة وتأمل وتعلم) فإذا لم يُغذ العقل بهذه الثلاثة يعطل وعطلته (الغباء والبلاهة والتقليد الأعمى).

3 - النفس: هي وعاء الإرادة... أي التقوى والفجور ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ﴿فَأَلْهَمَهَا

فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ويقظتها وتغذيته في مجاهدة النفس، فحرارة المجاهدة مثل تدريب العضلات مؤلمة لكنها رائعة.

جرب أن تتوقف عن ذنب كبير، جرب أن تغلق موقعاً إلكترونياً سيئاً من على تليفونك، وانظر إليه بعد أسبوع ستشعر بشعور رائع، هذا الشعور هو «غذاء النفس» فالنفس لا يغذيها شيء إلا المجاهدة «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به» لأنه سيندوق حلاوة رائعة.

فالنفس تنتقل بالمجاهدة من النفس الأمارة بالسوء، إلى النفس اللوامة، إلى النفس الراضية، إلى النفس المطمئنة، إلى النفس المرضية، فاللوم هو حرارة المجاهدة.

وقمة مجاهدة النفس: الوصول إلى التقوى ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ﴿٧﴾ فَأَهْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾.

4 - القلب: وعاء الإدراك.. قد يظن البعض أن القلب وعاء للحب والعواطف فقط، ولكن هذا جزء منه؛ لأنه وعاء لأكبر من ذلك، فهو وعاء «للفهم مع الحس» للوصول للإدراك التام، خلطة العقل مع الوجدان، لاتخاذ القرار الصحيح.

إن فقه العقل مغاير لفقه القلب؛ فقه العقل: مسلمات ونتائج (2=1+1)، وفقه القلب: جمع الفهم مع الوجدان؛ لذلك قال النبي ﷺ: «استفت قلبك» وليس عقلك، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾.

القلب خليط من الفهم والوجدان ينتج عنه قلب حي، والقلب جهاز حساس جداً، ولكي يقوم بدوره الوجداني يجب أن يبقى نقياً بنسبة كبيرة جداً، لذلك قال النبي ﷺ: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». وهذا هو هدف إنكار المنكر بالقلب، حتى لا يفقد القلب حاسته للإدراك؛ لذلك جاء قول النبي ﷺ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». لأن المنكر إن لم تغيره غيرك.

كيف يغذى القلب؟

1 - غرس الحب: سلامة الصدر وخلوه من الغل أو الحقد أو الحسد تجعل القلب مؤهلاً للقيام بدوره في الإدراك واتخاذ القرار الصحيح.. فالقلب مضخة تعطيه الحب فيضخ الحب، ويبقى القلب حياً لأن مصدر الحب هو الله، وما كان لله دام واتصل، فالحب حياة القلب سواء حب الله، أو حب الناس، أو حب الكون كله.

2 - ذكر الله: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾.

والذكر ليس باللسان فقط، بل لابد من حضور القلب عند الذكر، فليس المهم العدد في الذكر؛ لأن الأرقام في الإسلام، لملاطفة العبد بالود الرباني. لكن المطلوب هو الشعور والإحساس القلبي.

روى أبو الدرداء عن النبي ﷺ أن الله تعالى يقول: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». وكونه معك أكبر حافظ وضامن لصحة قرارك.

والذكر دواء «لقسوة القلب»؛ جاء رجل إلى الحسن البصري، يشكو إليه قسوة قلبه، فقال له: أذبه بالذكر.

وحديث النبي ﷺ واضح في ذلك: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت».

مشكلة الغرب مع القلب: إشكالية الغرب أنه متوقف عن إدراك الوجدان بجوار الفهم، فهو مقتصر على مسلمات العقل فقط، في حين أن هناك شيئاً ينقصه ألا وهو الوجدان وأثره في اتخاذ القرار.

فالغرب فصل العقل عن القلب، وهذا الفصل أضرب دور الاثنين معاً، أما القرآن فقد جعل عقل الأشياء مرتبطاً بالقلب، فكما أن دور العين النظر، ودور الأذن السمع، فإذا فصلت العقل عن القلب، فكأنك قد فصلت دور العين في أن تعي وتشعر بالشيء الذي نظرت إليه.

إننا لا نجد لهذه التفرقة أصلاً في «القرآن والسنة»، بل إن كل الشواهد تدل على أن «القرآن» يصل بين العقل والحس وصلًا قويًا، بحيث يكون في الحس عقل، كما أن في النظر عقلاً، وفي السمع عقلاً، وفي النطق عقلاً كذلك في القلب عقل.

والغريب أننا كمسلمين تأثرنا بهذا الفصل على الرغم من أنه عكس ما أمر به ديننا، حتى علماء المسلمين مارسوا هذا الفصل، بدليل أن الفصل بين العقل والقلب، أدى إلى «الغلو» في الممارسات الدينية، فصرنا نتعامل مع الدين فقط بكلمة «حلال وحرام»،

وبشكل عقلي مجرد من الوجدان، ودون بحث في الحكمة من التحريم والتحليل من الناحية الأخلاقية والإنسانية؟

فالنبي ﷺ وضع يده على قلب الشاب الذي جاء يطلب الزنا «وهي إشارة لها معنى» ثم خاطب وجدانه وقال له: «أترضاه لأمك.. لأختك.. لعمتك؟». ولم يقل له «حلال وحرام» بشكل عقلي مجرد، ولكن الآن صارت القواعد الفقهية عقلية جامدة، نتيجة فصل العقل عن القلب.

والأصل في كل حكم شرعي: هو أنه يراعي قيمة خلقية أو جمالية في الإنسان ليزداد جمالاً وإنسانية.

والغرب نفسه بدأ يثور على هذا الفصل بين العقل والقلب.

تأمل قصة فيلم «interstiler»؛ «تدور أحداث الفيلم عن انهيار كوكب الأرض وعلى البطل والبطلة المغادرة واختيار أحد الكواكب الأخرى وليس لديهما معلومات تهديهما، فالعقل وحده في حيرة لا نهائية، وهنا نجد أن البطلة استخدمت «الوجدان مع العقل» للوصول لأفضل كوكب، هذه هي رسالة الفيلم: العلم وحده لا يكفي ولكن نحتاج إلى ما وراء العقل «الإحساس والوجدان».

إذن فكلما كان القرار يجمع «فهمك ووجدانك» كان قرارًا صحيحًا؛ لذلك أحيانًا تأخذ النساء قرارًا أكثر صحة من الرجال لأن «الجانب الوجداني» عند المرأة أكثر حيوية، أما إذا كان القلب ليس حيًا «بالذكر والحب» فإنه يصبح معطلًا عن اتخاذ القرار الصحيح، والمغزى من ذلك أنك كلما نقيت قلبك من (الغل، والحقد، والحسد، والكراهية) زادت مساحة الحب فيه وعمل الوجدان بشكل أفضل.

5 - الروح: هي وعاء الصلة بالله، فهي قبس من نور الله.

ويقظة الروح: تكون بتحقيق الصلة بالله، وإرسال الروح إلى الله، والوسيلة لتحقيق ذلك هي الصلاة، فهي الفرصة اليومية لإرسال الروح إلى الله، هذا هو هدف الصلاة، فإذا لم تستطع فاجلس ثلاث دقائق وحدك واجمع ذاتك بين يدي الله وسلم

كيانك له «عز وجل»، أو اسجد له سجدة وادخل عليه بكل حواسك، طوبى لمن صحت له سجدة، فقط ركز وأغمض عينيك، وأرسل روحك للسماء، ضع كيانك كله في حضرة الله عز وجل.

تناغم المكونات الخمسة:

هذه المكونات الخمسة لا بد أن تتناغم لتعمل سوياً، ولن يفيد إن عمل بعضها والبعض الآخر معطل، ففيما يخص الجسد مثلاً: فالرياضة والوزن المناسب لهما أثر على حيوية القلب والروح والنفس «العقل السليم في الجسم السليم».

والعمل والإنتاج لهما أثر على العقل، والعمل الجاد الدؤوب يعوض الفهم والذكاء. والعمل أقوى حماية للإنسان من الهوى، فالمجهد بالعمل لا وقت عنده للهوى، فالعمل يسهل مجاهدة النفس، وهو أقوى جهاد.

ثم إن الانتقال من النفس الأمانة بالسوء، إلى النفس اللوامة، إلى الراضية حتى النفس المرضية، لا يتم إلا بالعمل.

والعمل يذهب أمراض القلوب، فالذي يعمل وينتج ويحلم بالإبداع لا يفكر في الغيرة، والحسد، والحقده على الآخرين؛ لأن عمله يجعله يركز على نفسه وإنتاجه، فالعمل والقدرة على الإنتاج، سبب لشفاء القلوب.

وفيما يخص الروح: فبدون الروح الموصولة بالله، لا قيمة للجسد ولا للعمل، فبدون الروح يصير الإنسان مثل: تمثال لا حياة فيه. وبدون الروح الموصولة بالله - ولو لدقائق - تنهزم إرادة النفس في أول اختبار حقيقي لها.

وبدون الروح، تنطفئ حرارة الحب في القلب، فالله هو مصدر الحب في الكون. وفيما يخص النفس: فالإرادة وجهاد النفس مركز المكونات الأربعة الأخرى، فلو نجح الإنسان في جهاد النفس، فسينجح في الأربعة الأخرى.

فالإرادة وجهاد النفس: هي التي ستحملك على المداومة على الرياضة ساعة يومياً.

والإرادة وجهاد النفس: هي التي ستحملك على الصبر على القراءة اليومية والتفكير.

والإرادة وجهاد النفس: هي التي ستحملك على الصبر على الصلاة حتى تصل بروحك للسماء ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾.

وهكذا تتحرك المكونات الخمسة سوياً فتسري في أجسادنا، وتستنير بها عقولنا، وتزكى أنفسنا، وتطهر قلوبنا وتسمو بها أرواحنا.

وتوازن المكونات الخمسة، يجعلك إنساناً متوازناً نفسياً، مستقراً وجدانياً، وكل هذا يحقق أخلاقاً راقية ثابتة ومستقرة.

المكونات	الجسد	العقل	النفس	القلب	الروح
وعاء	النشاط والحركة	الفهم والفكر	الإرادة (التقوى والفجور)	الإدراك (الفهم مع الوجدان)	الصلة بالله (الربوبية)
يغذى بـ	الرياضة & العمل	القراءة والمعرفة & التدبير والتأمل & التعلم المستمر	مجاهدة النفس	الحب & ذكر الله	إرسال الروح إلى الله

ومن هنا تتضح لنا العلاقة بين مكونات الإنسان الخمسة والأخلاق؛ لأننا لو فهمناها جيداً، وعملت كلها بتناغم وفي إطار من التكامل لأصبح الإنسان أرقى ما يكون خلقاً، ويكون ذلك بشكل تلقائي مستمر، كسريان الماء في الورد.

لا ندعي أن هذه نتيجة نهائية، بل نفتح حواراً حولها، ونعيش التجربة؛ لأن أي نظرية لا بد من تجربتها في البداية لمعرفة نتائجها النهائية.

الفصل الثالث

العمارة والإنتاج

التجديد والعمل

تحدثنا في الفصلين السابقين عن تجديد الأخلاق وفهم القرآن الكريم، أما الآن فسوف نتناول موضوعاً في غاية الأهمية هو العمل.. لأننا نريد أن يكون ديننا فعالاً للغاية في الحياة المعاصرة!

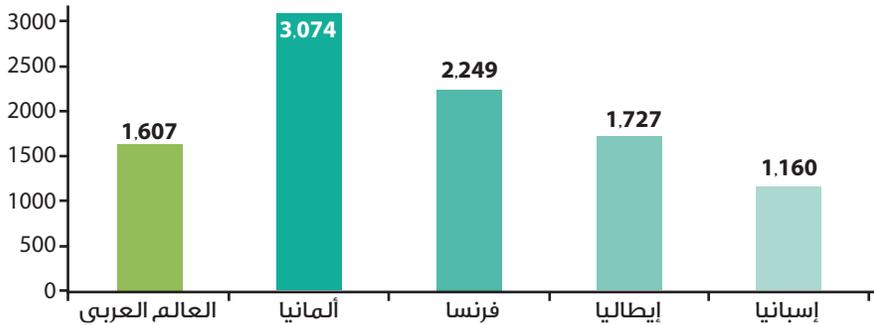
نحن أمة لا تنتج ولا تعمل.. فالإنسان العربي مصاب بمرض خطير اسمه الكسل.. وهو مرض فقد الشهية للعمل.. فلا يوجد حافز للعمل.. مما أدى إلى أن صار هذا المرض مرضاً وبائياً وأصبحنا أكثر منطقة في العالم إصابة به.

لقد أظهرت أحدث دراسة للاتحاد العربي للتنمية الإدارية سنة 2012 أن متوسط إنتاجية الموظف الخليجي ثماني عشرة دقيقة في اليوم.. والسوداني عشرون دقيقة.. والمصري ثلاثون دقيقة.. والجزائري اثنان وعشرون دقيقة.. ولكن ماذا عن بقية دول العالم؟

المعدل في فرنسا ست ساعات ونصف.. وفي ألمانيا سبع ساعات.. أما في الهند فخمس ساعات!! هل ترى الفرق؟!

(رسم بياني) يوضح إنتاجية بعض دول أوروبا مقارنة بإنتاجية كل العالم العربي..

مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية ودول أوروبا مقارنة 2012
الناتج المحلي الإجمالي 2012 (بمليارات الدولارات الأمريكية المثبتة عند عام 2005)

إنتاجية ألمانيا ضعف إنتاجية كل العالم العربي وإنتاجية فرنسا ضعف إنتاجية العالم العربي.. إيطاليا وحدها أكثر.. وإسبانيا كذلك يعني أن الألماني يساوي عشرين عربياً مسلماً، والإيطالي يساوي عشرة مسلمين والمرأة الفرنسية تساوي عشر سيدات عاملات مسلمات، مع أن الآية الكريمة ذكرت عكس ذلك: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَدْرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا﴾.

إننا لا ننتج شيئاً، وهذه أمثلة لصادرات دول مختلفة تكشف عن إنتاجية كل شعب:

صادرات ألمانيا 1410 مليار دولار

الآلات %27.59	المنتجات الكيميائية %12.49	المعادن %8.74		البلاستيك والمطاط %6.15
		المنتجات الحيوانية %1.75	المنتجات المتنوعة %1.72	المنتجات المتنوعة %0.61
النقل %20.98	المنتجات المعدنية %3.44	المواد الغذائية %4.48	المعادن الثمينة %1.55	أخرى %0.61
	المنسوجات	السلع الورقية	الحجر والزجاج	

صادرات الفلبين 71,9 مليار دولار

الآلات %59.99	المنتجات البياتية %3.55		المعادن %5.14	
	المنتجات البياتية %2.29	المنتجات الكيميائية %2.51	المنسوجات %3.27	المنسوجات %3.19
	البلاستيك والمطاط %2.13	المعادن الثمينة %2.2	مواد غذائية %3.19	الأجهزة %2.97
	المنتجات المتنوعة %0.61	المنتجات الحيوانية %1.75	النقل %20.98	
	أخرى %0.61	المنتجات الخشبية %3.44		

صادرات العراق 56.7 مليار دولار

صادرات ليبيا 16.8 مليار دولار

من الطبيعي إذن أن يكون هذا هو السبب الأساسي للفقير.. الفقر الذي يؤدي إلى كثير من الشرور والمشكلات.

فما هو موقف فكرنا الديني في آخر مائة سنة من هذا الموضوع؟ من المؤكد أن الدين بريء من الوضع المؤسف الذي وصلنا إليه، لكن المسئول هو تعاملنا نحن مع الدين وفهمنا العقيم له، وفكرنا المتغافل غير المهتم بالعمل وأهميته، ولكن لماذا أهمل فكرنا أهمية العمل؟

(1) يرى بعض الناس أن أصل المشكلة هو عدم وجود مادة دينية لهذا الموضوع! لا يوجد كتاب واحد ذو مادة دينية خصبة.. هناك آلاف الكتب في العبادات والروحانيات والرقائق، ولكن لا يوجد كتاب واحد غني بمادة مؤثرة عن العمل.. وحتى حُطب الجمعة ودروس المساجد أيضًا لا يُوجد فيها تلك المادة العلمية!!

(2) يرى فريق ثانٍ أن كثيرًا من الأفكار الإسلامية عاشت فكرة المؤامرة على الإسلام.. فعندما تطرح السؤال: لماذا نحن متخلفون؟ يأتي الرد: لأن هناك مؤامرة، وهذا المعنى عاش الشباب عليه وتمكن من عقولهم وأصبح ذريعة للتكاسل والإهمال، وليست هذه هي الحقيقة! إنما الحقيقة أننا غير منتجين.. إن الكاميرا اليابانية الصنع أصل زجاجها من رمال سيناء، والتليفزيون الياباني الصنع أصله حديد من أرض الأردن.. لكننا نبيع المواد الخام بدولارات معدودة.. فتعود إلينا بضاعة بآلاف الدولارات؛ لأننا كسالي لا نريد أن نعمل.

(3) يرى فريق ثالث أن السبب في تخلف المسلمين ليس في العمل ولكن في نقص الدين، أننا مبتعدون عن الله، فمن أجل ذلك لا يكرمنا الله، وعندما يصبح عدد من يصلي الفجر مثل عدد من يصلون الجمعة؛ عندها ينتصر الإسلام وتحل مشاكلنا.. ولا أعفي نفسي من الخطأ فقد قلت مثل هذا الكلام قبل ذلك.. وبالطبع هذا مفهوم غير صحيح، فربنا يقول: ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾، ثم إننا شعوب متدينة بالفعل، والإيمان جزء من حياتنا، فماذا تريد؟ إذن ليس هذا هو السبب بالتأكيد.

(4) أننا فقدنا فاعلية الإسلام ودوره في تحريك الحياة.. فهل العمل أصلًا له قيمة في الإسلام؟ ضع يدك على أي مكان في الخريطة ستجد أن المسلمين أكثر فقرًا.. هل هذا مصادفة أم أن الدين له علاقة بذلك؟!

هل يستطيع الدين عام 2015 أن يسهم في حل مشكلة التحفيز للإنتاج والعمل، الدين ليس مسئولًا وحده.. لكن هل يسهم؟ هل يوجد جديد في الفكر الإسلامي يحفز

للعمل؟ هل فكرة العمل أصلاً موجودة في الدين؟ هل يستطيع الدين أن يقدم لنا حلولاً عملية معاصرة لذلك؟

فلنحدد هدفنا أولاً، وهو «عودة فاعلية الدين في إثراء الحياة والتحفيز على العمل» ثم كيف نحقق هذا الهدف الجليل الذي يحل كثيراً من مشكلات أمتنا؟

لابد من إعادة قراءة وفهم العقيدة الإسلامية من القرآن ومن السنة ومن سيرة النبي ﷺ لكي تظهر قيمة العمل الحقيقية في الإسلام، فالعقيدة هي الأساس وهي المحرك الأول للإنسان.

تخيلوا المادة الغنية الموجودة في العقيدة عن العمل وأثرها الكبير الذي سوف يغير النظرة تماماً. وستكون القماشة الواسعة القوية للتحفيز.

هل يمكن أن تكون عقيدة المسلم دافعة له للعمل عشر ساعات يومياً بإتقان؟ كيف ذلك؟ وما هي الأدوات؟ هل لدينا فكرة قوية في الدين تحفز الناس للعمل؟ وأي فكرة هذه؟

التجديد يكون بعودة الفاعلية!

أولاً : من العقيدة:

في سورة البقرة كبرى سور القرآن (الآية الثلاثون) تحمل إعلاناً غير مسبوق في تاريخ البشرية، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ﴾ خليفة بمعنى مكلف بإعمار الأرض؛ لتتحدد بهذه الكلمات الشديدة الوضوح الإجابة عن أهم سؤال في تاريخ البشرية ألا وهو: لماذا خُلِقْنَا؟ وما الهدف من وجودنا على كوكب الأرض؟ إنه أول سؤال في العقيدة.. فجاءت الإجابة محدّدة هدف الوجود ومهمة الإنسان على هذا الكوكب.. أنت الخليفة المسئول عن إعمار الأرض وإصلاحها بالعمل، والكون كله مسخر لك؛ لتكافح وتعمل لأداء مهمتك.. ومن هنا كان سجود الملائكة لأبيك آدم.. إنها سجدة الاعتراف بالمهمة العظيمة لهذا المخلوق الجديد.

ما هي واجبات هذا الخليفة؟ أن يعمل ليعمر الأرض وفق مراد الله.. إذن؛ لا خليفة بلا عمل.. صار العمل من لوازم الاعتقاد، ولأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فقد صار العمل هو جوهر الاستخلاف. إما أن تعمل بجدٍّ أو تكون ناقص الإيمان.

وبمعنى آخر: صار العمل كل العمل من (طب، وهندسة، ومعمار، وفنون، وتكنولوجيا، وأدب، وفكر، وزراعة، وصناعة، وتعليم، وخدمات) هو جزءاً من عقيدة وإيمان المسلم، بل صار العمل جزءاً أساسياً في مركزية حياة المسلم. أنت مكلف من ربنا.. اعمل كل يوم عشر ساعات.

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾؟

تعودنا على لفظ ﴿أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ دون أن نفهم ماذا تعني في لسان العرب، وكيف فُهِمَت هذه الآية عند نزولها للمرة الأولى..

قال القرطبي في تفسيره: ﴿أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾. أي: أن يُترك مهملاً، فلا يُؤمر ولا يُنهي،
قاله ابن زيد ومجاهد، ومنه إبل سُدًى: ترعى بلا راعٍ. أي إبل مهملة!..

أتحسب أيها الإنسان أن تترك كإبل بلا راعٍ؟..

ليس أن تترك كإبل فقط!..

بل كإبل بلا راعٍ!..

أي أن ترعى، تبحث عن الكلاء.. والماء، دون أن يكون لك ضابط أو راعٍ أو قيد.. مجرد
إبل تُركت تسرح على غير هدى!..

لماذا كان العرب يفعلون ذلك؟.. لماذا يترك صاحب الإبل إبله وهي رأس ماله؟

لأنها تكون قد كبرت.. شاخت، ولم يعد بإمكانها لا أن تُنجب ولا أن تنتج، حتى
لحمها سيكون قد جفَّ وصار غير قابل للأكل..

إبل متروكة إذن. متروكة عن قصد من راعيها وليس سهواً، بل مهملة لأنه لا فائدة
مرجوة منها.

ولأن الأمر ليس وجهة نظر، بل هو عقيدة، وفي العقائد لا مجال إلا لهدف واحد خُلقنا
من أجله جميعاً.. إما أن نصيب فيه.. وإما أن نخطئ.. هذا الهدف هو العمل لإعمار الأرض.

إذن؛ فالتعمير والإصلاح اختار الله لهما كلمة: «خليفة» عندما أخبر ملائكته أن هذا
الكائن الذي سماه «خليفة» أصبح مسئولاً عن تعمير الأرض. هذا هو المقصد الأصيل
من خلق الإنسان.

بطاقة تعارفك مع الملائكة.. خليفة يعمل.

خلق الله آدم ثم أمر الملائكة أمراً عجباً وجديداً على عالم الملائكة.. وكان هذا الأمر
هو قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ

صَوَّرْتَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿١٧﴾
 وقوله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾.

إنَّ سجود الملائكة لآدم هو إعلان عام للملائكة بدور الكائن الجديد.. هذه هي الوظيفة في بطاقتك الشخصية عند الملائكة.. فأنت في جواز سفرك مكتوب سوري أو مصري أو برازيلي أو ياباني، أما عند الملائكة فبطاقة تعريفك عندهم ككائن مكتوب فيها أنك الخليفة.. هكذا أنت معرف عندهم من يوم سجدوا لأبيك آدم. إن أداءك لدورك كخليفة يشبه امتلاكك لبطاقة ممغنطة تجعل الملائكة تفتح لك الأبواب احتراماً وإجلالاً.. لأنك تذكرها عند أدائك لوظيفتك في الكون بسجودها الأولى لأبيك آدم.

ما خلقت إلا لهذه المهمة.

إنَّ الإعلان الإلهي عن خلق الكائن الجديد (الإنسان) جاء مرفقاً ببيان المهمة المطلوبة منه... هذا الارتباط والتلازم بينهما تأكيد على أنك ما خلقت إلا لهذه المهمة، فلم يقل إنه خلق كائناً جديداً، ثم لما نزل إلى الأرض كلفه بالخلافة.. لا لم يحدث ذلك، لقد تلازم خلق آدم وتحديد مهمته في نفس الوقت.. بل إن تسمية هذا الكائن الجديد بمجرد خلقه كانت تسمية بحسب وظيفته وهي الخلافة، فلم يقل إني جاعل في الأرض إنساناً.. ولكن سماه بالوظيفة: ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾، وهذا يدل دلالة بالغة على إبراز هذه الوظيفة والتأكيد عليها وما زال القرآن بعد هذا الإعلان الأول يُعظِّم هذه المهمة، ويبيِّن محتواها وأهدافها عبر كل سور القرآن.

ثم إنك ما خلقت إلا لهذه المهمة؛ لأنك مصمم لها وهي مصممة لك.

فما وضعه الله فيك من إمكانيات وقدرات لم يكن اعتباراً، حاشا لله أن يكون في أفعاله ما لا يصدر عن حكمته..

هذا الموضوع موضع الخليفة من الخلق، المؤتمن الذي لم تكن إمكانياته وقدراته جائزة أو هدية عرضية في عالم تحكمه المصادفة، بل كانت لهدف مجرد من لحظة خلق الإنسان.

عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَ يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: «كُلُّ مُيسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ».. فعندما تؤمن أنك خلقت لتكون «الخليفة»، وتؤمن أيضاً أنك ميسَّر لذلك.. فإن مجرد إيمانك بذلك سيُقدم لك مزيداً من الطاقة للعمل، وبذل الجهد فيما خلقت لأجله.

أي معصية أكبر من أنك مزقت العقد؟!

إنك خليفة.. هذا عقد بينك وبين الله.. الطرف الأول في العقد هو الله تعالى والطرف الثاني هو الإنسان.. كل إنسان.. أما التاريخ فقد تم توقيع العقد يوم نفخ فيك الروح على أن يسري العقد بمجرد وصولك لسن البلوغ.. أما نص العقد فهو: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾.. وأما بنود العقد فتتنص على أن يتسلم الكائن الجديد المعرف باسم الخليفة.. مسئولية الأرض ويسخر له كل ما فيها من قوى وطاقات وكنوز وخامات على شرط أن يعمل بجد لينمي كل ذلك بما يعمر الأرض.. وفي النهاية بند جزائي يشير إلى أن أي خروج على هذا الشرط فهو مبطل للتصرف ناقض لعقد الخليفة، فأنت إذا تركت مهمتك فقد مزقت العقد وأبطلته.. أنا أعجب من إنسان نسي أنه خليفة، ثم يبكي ندماً إذا فعل ذنباً أو معصية في يومه وليلته وينسى أنه قد ارتكب أكبر ذنب وأكبر معصية يوم ترك مهمته التي كلفه الله بها!!

وبمعنى آخر: أنت مؤتمن على الأرض، مسئول عنها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾، نعم إنها أمانة في عنقك، وإياك ثم إياك وخيانة الأمانة خاصة أن الأمانة من الله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

لقد «خلقك» فيها، و«خَلَّفك» فيها في الوقت ذاته لتكون مسئولاً عنها.. مؤتمناً عليها.. وسوف تحاسب يوم القيامة بهذه الصفة.

تخيل أنك وقفت بين يدي الله: ﴿وَلَوْ تَرَكَ إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا﴾.

تخيل أن يسألك الله تعالى: ما فعلت فيما أمنتك عليه؟

فتقول: لقد صليت وصمت و..؛ فيقال لك: نعم فعلت لكنك نسيت أنك خليفة، نسيت سبب وجودك.

هذا ما قدمه الدين للمسلمين للتحفيز للعمل في مجال العقيدة.

مثال: أب عنده ولدان.. ترك لهما ثروة ضخمة، وقال لهما سأترك لكما العمل والتصرف في ثروتي لفترة من الزمن، وترك لهما حرية الاختيار في مجالات العمل بشرط أن يعملوا بجدية لتنمية ما تركه لهما، فالأول اختار مثلاً مجال المقاولات، والثاني اختار مجال السياحة.. فلما تركهما الأب أهمل العمل وقعدا.. فلما عاد الأب بعد سنوات ووجد أن ابنه لم يفعل شيئاً، وقد صدت المعداد، سألهما لماذا تكاسلا عن العمل.. فقالا له: لم ننسك لحظة يا والدنا.. لقد كنا نذكرك كل يوم صباحاً ومساءً.. فهل تشفع لهما هذه الإجابة حتى لو كانا صادقين فيها، وهل يرضى عنهما أبوهما؟! نحن كذلك أمام الله يوم القيامة؛ فلنستعد للسؤال.

أنت كخليفة بين أمرين.. أن تحمل الأمانة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، وبين كارثة خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

إن فالفقيدة في أصلها تدعم العمل وهو أساس وأصل فيها.

ثانيًا: التحفيز للعمل في القرآن:

وردت كلمة العمل في القرآن الكريم في ثلاثمائة وواحد وسبعين موضعًا بأكثر من تصريف، فمثلًا جاءت لفظة «عَمِلَ»: تسع عشرة مرة، وجاءت لفظة «عَمِلُوا»: ثلاثًا وسبعين مرة. وجاءت لفظة «تعملون»: ثلاثًا وثمانين مرة. وجاءت لفظة «يعملون»: ستًا وخمسين مرة. وجاءت لفظة «أعمالهم»: سبعاً وعشرين مرة. هذا بخلاف ألفاظ مثل يصنع، واصنع، ويصنعون.

ولإيضاح دلالة هذا الرقم نقول: «إن الإشارات إلى الصلاة ومشتقاتها في القرآن الكريم تقارب المائة وفي أغلبية الإشارات ذكرت الصلاة مقرونة بالزكاة، ومعنى هذا أن إشارات القرآن الكريم إلى العمل هي أضعاف إشاراته إلى الصلاة».

وهذا لا يقلل من قيمة الصلاة ولكن يؤكد على مدى ارتكاز هذا الدين على قضية العمل وأثرها في تفعيل دور الدين في الحياة..

يجب أن نعيد قراءة كل آيات العمل في القرآن بوصفها دعوة للإنتاج والإعمار والبناء وليس بوصفها فقط شعائر تعبدية من صلاة وصيام.

لابد أن نعيد قراءة القرآن من منطلق أنه كتاب مُعَدُّ للإنسان الذي يجب عليه أن يعمل لتعمير الكون.

تعالوا نعيش مع معاني العمل في القرآن.. نغوص أكثر فيها.. لابد أن نقرأ القرآن ليس للبكاء والخشوع فقط.. بل للعمل والإعمار.

يقول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرِكُمْ مَا يَنْذِكُرْ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ﴾، نحن خُلِقْنَا لإعمار الأرض وفي المقابل وهبنا الله أعمارنا لنقوم بهذه المهمة.

﴿أَوَلَمْ نَعْمَرِكُمْ﴾؟

ولن تكون مصادفة أن يكون الحوار مع الطرف الآخر وهم الذين لم يذهبوا إلى ﴿دَارَ الْمَقَامَةِ﴾ متضمناً تلك العبارة ﴿أَوْلَمَ نَعْمَرَكُم﴾.

وبين الإعمار الذي هو طول «العمر»، والإعمار الذي هو عمارة الأرض علاقة وثيقة، فالثاني هو ما نفعله، والأول هو ما تمنحه لنا المشيئة الإلهية... والاثنان يرتبطان بشبه معادلة محكمة: الإعمار مقابل الإعمار..

إعمار الله لنا في الأرض مقابل إعمارنا لها.. طول أعمارنا في الأرض هدفه إعطاؤنا فرصة لإعمارها.

نحن نقرأ الآيات السابقة للبكاء في الصلاة وللتأثر بقدرة الله في كونه وهذا رائع.. لكننا لم نقرأها يوماً على أنها أمر بالتفاعل مع الكون لإعمار الأرض.. ولقد آن لنا أن نقرأها هكذا..

وعند هذا التفاعل.. يجيب الله تعالى دعاء المضطر ويكشف السوء.

المضطر بذل جهداً حتى وصل لحالة الاضطرار، لو كان هذا الداعي قد قضى وقته في النوم والتثاؤب والترثرة، ثم قرر أن يدعو الله أن ينصره أو يغير له حاله، لما دخل أصلاً في هذه السُّنَّة، سُنَّة استجابة الدعاء..

لكن يجب عليه أولاً أن يكون قد كرّس كل جهوده لهذا الهدف، يجب أن يكون قد بذل أقصى ما يمكنه لكي يدخل في مساحة الاضطرار التي يُستجاب الدعاء من خلالها..

إنها السُّنَّة التي لا تتم إلا من خلال الالتزام بكل السنن الأخرى.. ومحاولتها إلى الحد الأقصى... ثم يأتي بعدها نصر الله.. وتوفيقه.. هذا رد قوي على السؤال: لماذا يدعو الملايين في رمضان بنصر الإسلام ولا تنتصر؟ والجواب ببساطة هو أننا لم نبلغ بعد سنة الاضطرار.

سورة يونس «كيف» وليس «لماذا».

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾.

﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾، وذلك بعد أن جَعَلْنَا ﴿خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾، وبين الجملتين رابط هو (لام التعليل) ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾.. لينظر كيف نعمل، كيف نتحمل مسئولية الاستخلاف.

الحديث هنا والتركيز على الكيفية «كيف تعملون»، الكل يتكلم في تحليل المشكلات والوصف لها.. الكل يتكلم عن ماذا؟ ولماذا؟ ولكن لا أحد يتكلم عن كيف.. وبكيف هذه أو HOW سبقنا العالم الغربي وبقينا نحن في ماذا ولماذا رغم أن القرآن سبق الجميع إلى فكرة «كيف».. مطلوب إذن حلول عملية ﴿كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ ليس أي عمل وإنما عمل الحلول.. هذا هو دورك كخليفة.

• كذلك فإن ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في القرآن ليس فقط معناها «عملوا الخيرات».. فهذا متضمن في معنى آمنوا.. لكن ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أي أنتجوا وعملوا الأرض.. لابد أن نعيد قراءة كل آيات ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في القرآن في هذا الإطار.. سنجد أن القرآن كتاب إنتاج وعمل.. هذا هو التجديد المطلوب.

• هذا ليس مجرد عمل.. بل حلول عملية ليكون العمل أكثر نجاحًا.

أتعجب ممن يقول: الغرب لهم الدنيا ونحن لنا الآخرة.. التكنولوجيا هذه من الدنيا.. هم ينتجون ونحن نستفيد بها في الدنيا ثم ندخل الجنة وهم لن يدخلوها.. هذا فكر خاطئ، وهو عكس مراد الله في خلقه.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في القرآن ليس فقط معناها عملوا الخيرات.. بل تعني: أنتجوا، اخترعوا، بنوا، اكتشفوا، فتحو مصانع، فتحو أبواب رزق للناس.

كل تقدم علمي وتكنولوجي دليل على عظمة الله، هل يصدق إنسان أن التراب وصل للقمح، هذه آية على عظمة الله.. لو أعدنا فهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في القرآن فسوف نحدث ثورة دينية فكرية.. نثبت بها أن القرآن كتاب عمل وإنتاج. هذا هو التجديد المطلوب. لا بد أن نعمل عشر ساعات يوميًا.

سورة العصر.. اعصر عمرك بالعمل.

﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ العصر مشتق من عَصَرَ أي ضغط على الشيء ليخرج أفضل ما فيه.. ومنه جاء معنى العصير.. وهو ضغط الفاكهة لتعطي شرابًا حلواً، ومنه أيضًا قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَابًا﴾ المعصرات: «السحاب»، أي: يتعصر السحاب لنُخرج منه ماء حلواً..

ما هو المعنى الذي جاءت به سورة العصر؟ كأن ربنا يقول لك: اعصر عمرك عصرًا، احذر من تضييع عمرك، اعصره لتخرج أفضل ما فيه لخيرك وخير البشر.

اعصروا أعماركم أيها الناس.. وإن لم تعصروها.. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾.. أي: إن الذي لم يعصر عمره في خسران.

لماذا سمي الوقت قبل المغرب بالعصر؟ لأن المقصود اعصر وقتك قبل أن ينتهي يومك، وقبل أن يأتي المغرب (نهاية اليوم).. اعصروا يومكم قبل المغرب.. واعصروا عمركم قبل أن ينتهي وتغرب شمس حياتكم.

الجملة قاطعة وحاسمة. ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾.

ولكن «الإيمان والعمل الصالح» ينجي أصحابه من هذا الخسران؛ وذلك لأنه أوصل العاملين به إلى الهدف المنشود وهو الإعمار.

سورة التين والزيتون.. إنتاج يتحدى الصعاب.

سورة التين نزلت بعد سورة العصر بفترة لا يمكن تحديدها، فبينما كانت سورة العصر تحمل الرقم الثالث عشر حسب النزول، فإن سورة التين تحمل الرقم الثامن عشر..

التين خاصة من كل الأشجار المثمرة يمتلك صفة تميزه عنها جميعاً، ولا بد أن يكون لها ارتباط بإيراده في مقدمة هذه السورة...

التين رمز للثمرة التي تتحدى الأغصان المجذبة والقحط المسيطر.. التين رمز لما يمكن أن يفعله بعضنا عندما يقدمون الواجب على الحقوق.. رمز لمن يعمل مهما كانت العوائق.. يعمل بلا توقف.

التين درس مهم من دروس العمل والإنتاج.

أي عربي أو مزارع يفهم فوراً مراد الله تعالى من قوله: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾.

ولماذا الزيتون..؟

الزيتون شجرة معمرة، بل هي من أكثر الأشجار تعميراً في العالم، بعض أشجار الزيتون يبلغ عمرها 1500-2000 عام.

كثيرة هي الأشجار المعمرة ولكن الفرق هو أن الزيتون هو الشجرة الوحيدة التي تظل تنتج.. الأشجار المعمرة الأخرى تكف عن الإثمار.. تصبح بالتدريج عالية على البيئة المحيطة بها وعلى المجتمع، ولا شيء يثير الاهتمام فيها غير كونها قديمة، بالضبط مثل تلك الحضارات القديمة البائدة، لم يبقَ منها إلا ما يوضع في متحف ما وخلف خزانة زجاجية..

أما الزيتون فهى عريقة العطاء والإنتاج حيث تظل مثمرة منتجة مهما تطاولت القرون.. مثلها مثل المشروع الحضاري الذي يستنير بنور الله عز وجل.. يبقى فاعلاً

وقادراً على أن يكون البوصلة والمنارة للناس.. استمرار النور مرتبط باستمرار الإنتاج الإيماني في حياتنا.

وكالعادة تختم السورة بالعمل.. ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾، فلما نسي دوره ﴿رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾﴾.

الذين رُدوا إلى أسفل سافلين استثنى منهم الذين تمسكوا بالإيمان والعمل الصالح، العمل الجاد، الدعوب، لابد أن نعيد قراءة القرآن بهذا المنظور.. اعمل لإعمار الأرض بهدف إرضاء الله.

ثلاثة أمور عظيمة كلها تحفيز للعمل والإنتاج في الإسلام.. تكلمنا عن اثنين منها هما: العقيدة، والقرآن، والآن نتكلم عن السيرة.

ثالثًا: السيرة النبوية والعمل:

نريد إعادة قراءة السيرة على أنها مشروع للعمل والإنتاج.

- **أولًا:** نتساءل: لماذا هاجر النبي ﷺ إلى المدينة بالذات.. هل لأنه لم يجد من يؤويه غير أهل المدينة؟ لا. فهذا ليس صحيحًا.. كانت هناك عدة قبائل لديها موارد طبيعية ومائية تعيش منها ومن الممكن أن تقبل النبي ﷺ لكنه أراد المدينة.. فلماذا المدينة بالذات؟! لأن المدينة مجتمع منتج.. مجتمع زراعي منتج.. والنبي ﷺ كان يبحث عن مجتمع منتج ولم يكن يريد أن يعيش على الموارد التي عنده دون جهد أو عمل.
- ثم لماذا سماها النبي ﷺ المدينة؟.. المدينة كان اسمها يثرب.. ويثرب اسم ديني عند العرب.. فحوّل النبي ﷺ اسمها من اسم ديني لاسم مدني.. لم يحول اسمها وهو نبي الإسلام إلى اسم ديني آخر مثل «المحمدية أو الإسلامية» ويرفع لافتة دينية.. لكنه حولها إلى اسم مدني.. المدينة من المدنية أي العمل والإنتاج والانطلاق نحو الحضارة.
- يعلمنا النبي ﷺ أن الإنسان المنتج أكثر وطنية وأكثر حفاظًا على تراب أرض وطنه من غيره.. لأنه عرق فيها وزرع وبنى عليها، فيستحيل أن يفرط فيها أبدًا؛ لذلك لما حاصر الأحزاب المدينة بعشرة آلاف مقاتل فكر النبي ﷺ أن يعرض على قبيلة غطفان ثلث ثمار المدينة على أن يرحلوا ويفكوا الحصار.. فلما استشار الأنصار لأنهم أهل المدينة.. قال له سعد بن معاذ سيد الأنصار: أهو الحق يا رسول الله أم شيء تفعله لنا؟.. قال: بل لكم. قال: ما كانوا يطمعون في ثمرة من تمر المدينة قبل الإسلام إلا بحقها.. أيوم نسلم يأخذون ثلث الثمار بلا ثمن!! لا والله..
- انظر، لقد صار المجتمع المنتج أكثر وطنية وأرضه غالية عليه لأنه تعب وكدح فيها.

- المُنتج أكثر ثقة في الله وأكثر عطاء وأكثر كرمًا وسخاءً، بينما الكسول والعاطل أكثر بخلًا وحرصًا وشحًا.. هذا سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرج كل ماله لله مرتين.. كيف استطاع أن يفعل ذلك!! يعرف أنه يقدر أن يرجع ماله مرة أخرى بالعمل.. إنه رجل منتج.. وحديثًا هذا «بيل جيتس» يفعل الشيء نفسه ففي عام 2007 كانت ثروته أربعة وعشرين مليار دولار.. تبرع بها عدا أربعة مليارات.. وفي سنة 2011 عادت ثروته إلى اثنين وثلاثين مليارًا! إنهم أناس منتجون فصاروا أكثر عطاءً وكرمًا.

النبي ﷺ ومشروع تشجير المدينة..

كان سلمان الفارسي عبدًا لأحد أثرياء اليهود بالمدينة وكان سيده يمنعه من الخروج مع النبي ﷺ في أي معركة حتى فاته مع رسول الله ﷺ حضور غزوتي بدر وأحد.. وكان هناك نظام يسمى المكاتبه بمعنى أن يكتب العبد سيده على مبلغ من المال يدفعه له مقابل الحصول على حريته. يقول سلمان: فكانت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحبيها له وأربعين أوقية.. فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: «أعينوا أخاكم».. فأعانوني في النخل، فكان الرجل يأتي بثلاثين «شئلة نخل»، والرجل بعشرين، والرجل بخمس عشرة، والرجل بعشر، والرجل بقدر ما عنده، حتى اجتمعت لي ثلاثمائة.. فقال لي رسول الله: «أذهب يا سلمان، فإذا فرغت فأذني أكون معك، أنا أضعها بيدي».. فذهبت وجهازتها وأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته، فخرج رسول الله ﷺ معي إليها فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله ﷺ بيده حتى فرغنا فوالذي نفس سلمان بيده ما مات منها نخلة واحدة، فأديت النخل وبقي عليّ المال فأتى رسول الله بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المعادن، قال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدُعيت له فقال: خذ هذه فأدِّ بها ما عليك يا سليمان.. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها عنك.. فوزنت له منها؛ فوالذي نفس سلمان بيده أربعين أوقية فأوفيتهم حقهم وأعتق سلمان وشهدت مع رسول الله الخندق ثم لم يفتني معه مشهد.

عاش النبي ﷺ بالمدينة عشر سنين.. بينما عدد الغزوات التي غزاها سبع وعشرون غزوة على الأغلّب. فإذا حسبنا عدد أيام القتال والسفر والإعداد لهذه الغزوات السبع والعشرين فسنجد أنها تحتاج إلى عشرين يوماً في المتوسط لكل غزوة، أي حوالي خمسمائة وأربعين يوماً، أي سنة وخمسة أشهر تقريباً. فأين بقية السنوات العشر.. لقد قضاها النبي ﷺ كلها في إعمار الأرض والبناء والعمل والإنتاج والتعليم لهذه الأمة.

إن تجديد النظر للعمل في العقيدة والقرآن والسنة يجعلك تفتخر بهذا الدين الذي
حرك أمة كاملة للعمل. لابد من عودة فاعلية الدين في الحياة.

كل هذه محاولات ليست نهائية.. اجتهاد ليس نهائياً.. يحتاج إلى حوار ومجهود
كبير.

لكن الحلم موجود والأمل قائم في أن يتحول هذا العمل إلى كتاب ومنهج دراسي
وبرامج تدريبية للعاملين وأفكار جذابة على «الإنترنت» لإحياء قيمة العمل في الأمة
الإسلامية كي تعود إلى سابق أمجادها يوم أن تمسكت بجوهر دينها.

العبادة والعمل

مازلنا مع العمل والإنتاج، ولكن دعونا ننظر من زاوية جديدة.. فنحن أمة لا تعمل ولا تنتج.. عالة على باقي الأمم.. تلك الأمم التي أصبحت لها اليد العليا على المسلمين، وهذا هو أصل المصيبة.

إن العبادة لها مكانة عظيمة في الإسلام.. لكن هل العبادة دافع وحافز للعمل؟ هل لها علاقة بالحياة أو العمل والإنتاج؟

ما الذي تضيفه العبادة للمسلم عام 2015 ليعمل وينتج؟ ما الدور الحقيقي للعبادة في حياتنا فيما يخص العمل؟

للأسف في عصرنا الحالي أصبحت العبادة غير فعالة.. العبادة أصبحت شخصية ولم تعد تضيف للحياة العملية شيئاً يذكر.

النسخة الحالية من التدين تحتاج إلى مراجعة دور العبادة في الحياة.. ببساطة نحن جعلنا العبادة غير فعالة.. منفصلة عن الحياة.. لم يعد لها علاقة بها.. والعجيب أن أي داعية أو حتى مسلم متدين يرفض بشدة من يقول بفصل الدين عن الحياة.. في حين أننا نحن من نفضله عنها، ونحن السبب في ذلك.. لقد حولنا الصلاة من مشروب طاقة يدفع للإنتاج إلى موضوع روحاني فقط مفرغ من فاعليته.

وللأسف فإن بعض المتدينين بدلاً من أن يضعوا الاختراعات العلمية الحديثة في جانب العمل وضعوها في جانب البدع.. فزاد الفصل. إننا لم نر يوماً مؤسسة دينية في العالم الإسلامي تُكْرَم المخترعين والناجحين في عملهم.. تُكْرَم فقط حفظة القرآن.. مما أدى إلى اختفاء دور العبادة في حياتنا.. كلنا نعرف نظرياً أن العبادة ينبغي أن تدفعنا للنجاح، هذا نظرياً! لكن كل ممارساتنا العملية على النقيض من ذلك، وكان

الفهم المحدود لآية: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ مساعدًا على ذلك.

وقد أدى ذلك إلى ظهور متشككين في دور الدين كله في الحياة.. بل إنه قد أوجد ملحدين!

والحل هو: عودة فاعلية الدين في الحياة.. لا بد أن تُفَعَّل العبادة في الحياة.. وقتها سنشعر أكثر بقيمة وحلاوة العبادة.

ولكن ما التجديد المطلوب؟ المطلوب هو أفكار جديدة مؤثرة علمية وعملية تنتشر بين أجيال الشباب لتجعل العبادة مفتاحاً للعمل والنجاح. فما نقدمه عبارة عن أفكار.. والأفكار هي أولى خطوات التغيير.. أفكار عملية لا ندعي أنها نهائية.. ولكن هي دعوة للحوار حولها.. وسوف نعرض أربع أفكار.. ويمكن الحوار حولها إلى أن تصل إلى ثلاثمائة فكرة.. ففكرتي مع فكرتك تنتج أفكاراً.. هذه الأفكار كلنا مسئولون عن استنباطها من الحياة وليس علماء الدين فقط.

أربع أفكار لعودة فاعلية العبادة:

الفكرة الأولى: أقم الصلاة، وأقم معها الحياة!

إن الأمر الوارد في القرآن الكريم بالصلاة لم يأت قط مجرداً هكذا «صلوا» ولكنه دائماً جاء مقترناً بالإقامة حيث قال لنا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ فكلمة الصلاة في القرآن لا تأتي إلا ومعها كلمة أخرى هي الإقامة.. فلا صلاة بلا إقامة، فالعلاقة متلاحمة بين الاثنين!

لكن العجيب أن كلمة إقامة الصلاة لم تأت في القرآن الكريم إلا جاءت بعدها إقامة الحياة..

وإليك القاعدة: إذا وجدت في القرآن لفظاً يستخدم في أكثر من موضع فالهدف من ذلك أنه يريدك أن تربط هذه المعاني ببعضها.. فالقرآن دائماً يربط بين إقامة الصلاة وإقامة الحياة.

تأمل قول الله تعالى لموسى عليه السلام: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.. ثم قوله له عندما قابل الخضر: ﴿فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ﴾، أي: أصلحه وأعاد بناءه.. أقام الصلاة ثم أقام الجدار بالبناء!! ما رأيك إذن في أن تقيم شيئاً من أمور الحياة بعد إقامة كل صلاة!؟

لقد قال تعالى عن بني إسرائيل: ﴿وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.

ثم قال لهم بعدها: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾.

إن الإقامة هنا أعمق! فهي تنقل التوراة والإنجيل من مجرد كلام إلى واقع مقام في حياة الناس.. إنها إقامة تطبيق الأفكار... أقيموا الصلاة ثم أقيموا الأفكار.

وقال تعالى لأمة محمد ﷺ مرات ومرات: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ولكن لم يقتصر الأمر على ذلك، بل قال أيضاً: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾.. فالإقامة هنا إقامة العدل وقيمة العدل.. أي القيم والأخلاق. ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ معها ثلاث إقامات: «البناء، والأفكار، والقيم». هل تستطيع كل يوم تصلي فيه أن تفكر فيما ستقيمه بعد الصلاة؟

قال الله لنبيه ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَرْمَلُ ① قُورِ الْبَلِّ﴾ صل.. ثم قال له في السورة التالية: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَدْيَنِيُّ ② قُورِ الْبَلِّ﴾.. أي قم صل ثم قم أصلح.

إن هدف إقامة الصلاة هو أن تقيم الحياة.. أقم الصلاة وأقم معها مدرسة.. أقم الصلاة وأقم مستشفى، أقم الصلاة وأقم مصنعاً يفيد الناس، أقيموا الصلاة وأقيموا بلدكم.. هذا هو مفهوم القرآن عن الصلاة.

أول دورة لكل مسلم قرأ هذا الكلام.. «ابدأ من اليوم، صلّ بنية إقامة الحياة». وأول فكرة عملية «لماذا لا تعقد دورات تدريبية لخطباء المساجد عن هذا المفهوم.. دور الصلاة في إقامة الحياة؟».. إن الفهم الصحيح للدين أن العمل جزء منه، وأن الصلاة وسيلة لدفع الناس للنجاح، والذي لا يفهم هذا يكون فهمه قاصراً.

أعرف قصة لشريكين اختلفا في اجتماع في العمل على مال حرام.. فقام أحدهما أثناء الاجتماع وقال لشريكه: أنا أصلي لإقامة هذه الشركة للخير وللناس.. أصلي وأنا أنوي إقامة الخير من خلال هذه الشركة.. لا تفسد علي صلاتي... هذا هو معنى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾.. فهل يمكن أن تقيم صلاتك هكذا؟

لا يمكن أن تكون صلاتك لمجرد أن تمحو اسمك من سجلات الغائبين أو لتثبت حضورك وانصرافك.. تؤدي الركعتين فقط، ولا تأنيب لضميرك. اكتب هذا الشعار في غرفتك.. في مكان صلاتك.. في شركتك... «أقم الصلاة وأقم معها الحياة».. شعار رائع. الصلاة دورة تدريبية مستمرة خمس مرات يومياً طوال عمرك؛ لتعطيك الطاقة الروحية لتكون قادراً على إقامة الحياة والعمل والإنتاج، هذا هو الهدف من الصلاة! لماذا يكون الذي صلى الفجر في جماعة في ذمة الله؟ لأن كمية الطاقة فيها أعلى؛ لأنك تبذل فيها للاستيقاظ مجهوداً رهيباً.. وقدرتك على الاستيقاظ ستعطيك قوة لإكمال إقامة الحياة طوال اليوم.. لذلك فإنك ستنتج أكثر.

سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: «إنني أجهز جيوش المسلمين وأنا أصلي». لم يقصد أنه يسهو في الصلاة.. بل يقصد أنه ينوي نوايا كبيرة لله و هو يصلي .

قلد عمر وقل: نويت إقامة الصلاة و إقامة الخير طول اليوم. جرب أن تصلي من الآن هكذا. أقم الصلاة وأقم الحياة.

إن الصلاة بهذا المفهوم تشبه عملية إزالة للحشائش الضارة التي علقت بك طوال اليوم.. عملية تنظيف وجداني لتنتقل للإبداع.

المشكلة التي يواجهها المتدين دائماً هي التوفيق بين الإيمان.. العبادة.. الروح.. وبين التطور المستمر الرهيب للحياة.. المسيحية واجهت هذه المشكلة بتقديم الروح على المادة.. والإسلام جاء يقول: لا تعارض بينهما، بل إنه يقول: الروح والعبادة لا يمكن فصلهما عن التطور.. الإسلام يسد الفجوة بين العبادة والحياة.. الحياة كل يوم في تطور مستمر.. تكنولوجيا واختراعات.. والحل أن المؤمن العابد ينتج ويعمل وينتج ويطور.. يعني أن يكون بإيمانه وعمله جزءاً من عملية التطوير، فلا يشعر بالفجوة، وأن تكون صلواته نفسها دافعاً للنجاح وتطوير الحياة.. أما أن تكون العبادة في ناحية وتطور الحياة في ناحية؛ فهذا ضد مراد الله.. وضد الإسلام.

فكرة ثانية مهمة لعودة فاعلية الصلاة في الحياة: قال تعالى: ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾

المقصود هو العمل والإنتاج. ولكننا نفهمها بصورة خاطئة، نفهم أن ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هي: صلوا وأصلحوا.. والذي يقرأ القرآن لا يجد مشقة في أن يلاحظ أن كلمة آمنوا لا يمكن أن تأتي بمفردها أبداً، دائماً يأتي معها فعل.. آمنوا وهاجروا، آمنوا واتقوا.. آمنوا وأنفقوا.. آمنوا وعملوا الصالحات كثيرة جداً.. ولا تأتي أبداً آمنوا وحدها. لابد مع الإيمان من فعل شيء. لابد أن يؤدي الإيمان لأمر ثانٍ.. نحن نفهم الإيمان خطأ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾.. هذا معنى ضيق فالإيمان ليس كلمة تقال هكذا دون عمل يؤكد هذا الإيمان.

فالصلاة والعبادة.. جزء من الإيمان.. فإذا آمنت فلا بد بعدها: ماذا فعلت؟ وماذا قمت به من عمل؟ آمنت يعني أنا مصدق بالله ﴿فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى﴾ (٣١) ﴿وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ (٣٢) لم يصدق فلم يصل، ولو صدق لصلى.. فالعبادة جزء من الإيمان.

والفهم الصحيح لآية ﴿ءَامِنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ أن الإيمان والعمل عبارة عن نظام (system) مثل أي نظام في العالم. فأي نظام عبارة عن مدخلات يحدث لها عملية تشغيل ثم ينتج عنها مخرجات.. آمنوا هي المدخلات التي يتم عليها عملية تشغيل وتفعيل داخلي بالصلاة والصوم والشعور بالثواب، فينتج عنها مخرجات ألا وهي عملوا الصالحات.

نحن نُصِرُّ أن نفهم المخرجات التي ينبغي أن تكون العمل نُصِرُّ أن نفهمها بشكل خاطئ.. نرى ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هي: الصلاة والصيام والحج والعمرة، وهذا مستقر في عقلنا الباطن بشدة.

مدخلات - تشغيل - مخرجات:

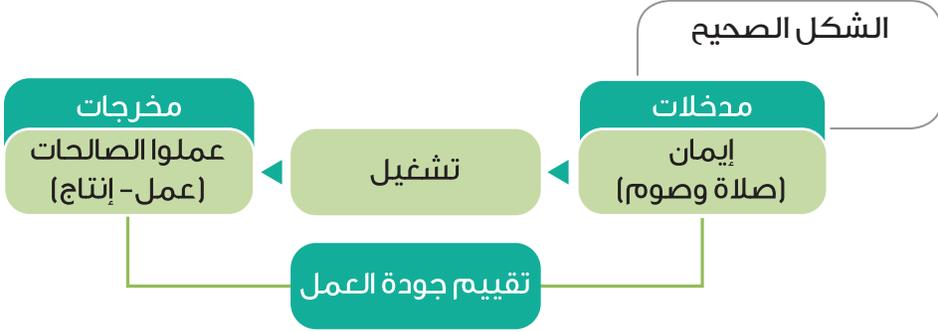
ولذلك لا يوجد «feed back» لأن العملية أصلاً غير صحيحة.. فالمهندسون يقولون لك أي نظام ليس فيه «feed back» هو دليل على أن العملية غير صحيحة! المفروض أن الإيمان مشتمل على العبادات وأن المخرجات هي الإنتاج والعمل وإعمار الأرض.

كيف خلطنا الأمر فصارت المخرجات هي هي نفس المدخلات!؟

نريد نظاماً صحيحاً يجعلنا ندرك أن صيام رمضان له مخرجات وهي إتقان العمل؛ لأن الصيام يربي التقوى.. وكذلك القدرة على المثابرة في العمل لساعات طويلة؛ لأن الصيام يربي الصبر.

نريد نظاماً صحيحاً يجعلنا ندرك أن الصلاة لها مخرجات عملية إيمارية.

مدخلات - تشغيل - مخرجات:

وبناء على ذلك فإن كلمة ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ في كل آيات القرآن يمكنك إعادة قراءتها وفهمها على أنها إعمار الأرض.. عندها ستتغير نظرتك كلياً للقرآن وفهمك للمراد من آياته.

لابد لنا من إعادة قراءة القرآن بهذا الفهم الجديد.. نريد إعادة قراءة آيات ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من زاوية أنها عمل وإنتاج، وتخيل ماذا يحدث في الفكر الديني عندما نربطها كذلك بآيات تحث على العمل.. مثل قوله تعالى: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ﴾ هذه أفكار لربط العبادة بالحياة والعمل.. وهو كلام مبدئي.. ونحتاج مئات الأفكار تنتشر في بلادنا من شباب وخبراء وعلماء دين.. أعيدوا قراءة وفهم ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من جديد في القرآن الكريم.

الفكرة الثالثة التي أقترحها لربط العبادة بالحياة وتجديد فاعليتها في الحياة: العبادة لا تعطل العمل.

تأمل هذه القصة النبوية.. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، وكان يصلي خلفه رجل هو عبد الله بن جرام فتجوّز عبد الله بن جرام في صلاته (أي لم يكمل الصلاة مع معاذ وإنما خرج منها وأكمل الصلاة وحده)، فصلّى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذاً

فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذًا صَلَّى بنا البارحة فقراً البقرة، فتجوّزت فزعم أنني منافق، فقال النبي ﷺ: «أَفْتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟»، قالها ثلاثاً، اقرأ: ﴿وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا﴾، و﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، ونحوها» متفق عليه.

هذا الحديث نجده في كتب الفقه تحت قاعدة: جواز انفراد المأموم عن الإمام في الصلاة، هذا من زاوية فقه الصلاة، لكن إذا نظرنا لنفس الحديث من زاوية العمل فسنجد أنه عندما أطال معاذ الصلاة شعر عبد الله بن حرام بالحرَج؛ لأنه يريد أن يسقي نخله، فكان بين أمرين: الإسراع نحو العمل في مزرعته أو البقاء في الصلاة، ولم يكن لديه حكم فقهي يرشده لكيفية التصرف في هذه الحالة ففضل هو العمل فترك معاذًا، وأكمل صلاته وحده وخرج من المسجد إلى مزرعته، وهو ما رآه معاذ نفاقًا، لكن النبي ﷺ لم يُلم عبد الله بن حرام ولم يره مُفَضَّلًا الدنيا على الآخرة ولم يره مخطئًا، بل لأم معاذًا بكلمة دقيقة: «أَفْتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟»، والمعنى القريب لكلمة النبي ﷺ أي: لا تفتن الناس بالإطالة عليهم، لكن المعنى الأدق أنه إذا ترك الناس العمل للبقاء في المسجد طويلاً؛ ستكون فتنة؛ لأن حياتهم ستفسد، وبعدها سيفسد دينهم كما حدث معنا.

إننا نجد في بلادنا موظفين يذهبون أثناء عملهم لصلاة الظهر والعصر فيطيلونها أكثر من معاذ ليس تعبدًا ولكن هروبًا من العمل، وأتحدى لو أن أحدهم كان يصلي المغرب والعشاء في بيته بهذا التطويل! إنه الهروب من العمل عن طريق الله.. أما النبي ﷺ فيأبى أن تعطل العبادة العمل؛ لأنه إذا حدث ذلك تكون فتنة.

إذن فالفكرة الثالثة.. لا للهروب من العمل باسم الدين والعبادة.. أفتان أنت يا معاذ.

الفكرة الرابعة لربط العبادة بالعمل والإنتاج: إعادة فهم الآية: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ

وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾، والفهم الصحيح كما أراه: أن العبادة مشروع للحياة.. لماذا؟!

هذه الآية هي رقم ستة وخمسين من سورة الذاريات؟! أي إنها تقريباً في ختامها، بحيث نستطيع أن نقول إن الآية في ذروة السورة وتقدم تلخيصاً لها بأكملها.. ولا يمكن أن نفهم الآية بمعزلٍ عن السياق الكلي للسورة؛ لذلك فإننا نحتاج إلى نظرة فاحصة لسورة الذاريات.

سورة الذاريات: العبادة مشروع حياة:

إننا بنظرة كلية إلى سورة الذاريات نجد أنها من بدايتها إلى نهايتها تتحدث عن العمل والتفاعل مع الكون من أجل الرزق الواسع. إنها ليست سورة الروحانيات ولا الشعائر التعبدية فقط كما نظن، ولكنها سورة العمل والإنتاج كذلك.

العبادة مشروع للحياة.. تبدأ سورة الذاريات: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۝١ فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ۝٤﴾. ومع تتابع الآيات في السورة سنرى أن الذاريات، والحاملات، والجاريات، والمقسمات، كلها «أطوار» أو «أدوار» في مشروع عمل مشترك، وهي ترتبط مباشرة بمحاور السورة.

﴿وَالذَّارِيَاتِ ذُرُوءًا ۝١ فَالْحَمَلَاتِ وِقْرًا ۝٢ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا ۝٣ فَالْمَقْسَمَاتِ أَمْرًا ۝٤﴾.

الذاريات هي «الرياح» التي تذرُّ التراب والبدور، والحاملات هي «السحب» التي تحمل المطر ليسقي هذه البدور، والجاريات يسرًا هي «السفن» التي تحمل البضائع بعد إتمام نمو البدور، والمقسمات أمرًا هي «الملائكة» التي تقسم الأرزاق بأمر الله تعالى لهؤلاء الذين عملوا..

هذه الخطوط الأربعة موجودة في كل مشروع عمل حقيقي، لا يمكن أن نجد مشروعاً لا يتضمن هذه الخطوط..

كل المشاريع تحتوي على «فكرة» ما، قد تكون في البداية مثل حلم، أو هدف أعلى..

هذه هي مرحلة ﴿وَالذَّرِيَّتِ ذَرَوًا﴾ .. يكون فيها المشروع مجرد بذرة بعيدة عن موسم الحصاد، مجرد فكرة بعيدة عن التطبيق.

﴿فَالْحِمْلَاتِ وَقَرًا﴾ هذه تمثل كل ما يقوي البذرة وينميها، ويحولها من مجرد فكرة إلى نواة لمشروع، ويمكن أن تصبح كل المؤسسات التي ينبغي أن تتوافر لكي تضمن الحماية والإنماء لتلك البذرة التي نثرت في المرحلة الأولى.

﴿فَالْبَرِيَّتِ يُسْرًا﴾ إنها عملية التسويق والنقل للمنتجات التامة، والجريان في لسان العرب يعني السير إلى هدف محدد..

هذه المراحل المتتابعة هي جزء من السنن الإلهية التي تسيّر الكون، والتي يمكننا أن نكون جزءًا منها فنحقق الهدف الذي خلقنا الله من أجله.. هناك موارد وخيرات متاحة تساق إليكم لكن لابد من الجهد والعمل ليأتي الرزق.

الحياة الإنسانية كما يريد لها خالقها أن تكون هي مشروع يشارك فيه كل من يعبد هذا الخالق، بل إن المشاركة في هذا المشروع هي جوهر عبادة هذا الخالق سبحانه وتعالى.

إنها مشروعٌ جوهره العبادة، ولكن بالطريقة التي قدمتها لنا سورة الذاريات.

ثم إن السورة تكشف لنا عن نظام كوني يؤثر في بيئة العمل، فلا يمكن أن تنجح في مشروعك إلا بمعرفة البيئة التي تعمل فيها والتي تصفها السورة بصفيتين:

الأولى: الاتساع المستمر ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾.

والثانية: التمهيد ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَدُونَ﴾.

ثم تستعرض السورة نماذج لحضارات فشلت في إعمار الأرض. كان إعمارًا خاليًا من الجوهر الذي يضمن له البقاء؛ كان لا يحقق فكرة «يعبدون»، فكانت نهاية هذه الحضارات الفشل.

- ثم نجد في قلب سورة الذاريات الآيات عن المؤمنين الذي يقومون الليل.. يتعبدون بين يدي الله ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّذِينَ مَا يَهْتَمُّونَ ﴿١٧﴾ وَإِلَىٰ الْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾، لكن قيام الليل والاستغفار في الأسحار ورد وسط سورة تدعو للعمل وإعمار الأرض فهذه الآيات إذن تمثل الطاقة الدافعة للعمل... إنها بمثابة شحن ليلى لإنسان سيكون ساعياً مكافحاً في النهار تحت ضوء الشمس.. فيكون قيام الليل طاقة عمل بالنهار.
- بذلك ندرك أن العبادة في حقيقتها هي وسيلة وليست غاية، وهذا لا يقلل من قيمة العبادة ولا أهميتها، بل يجعلنا نتعامل معها بشكل صحيح حيث ندرك دورها في حياتنا.. إنها هي مصدر الإمداد بالقوة والطاقة في الحياة.

إذن فنحن أمام أربع أفكار لنجدد نظرتنا لدور العبادة في العمل والإنتاج:

- (1) أقم الصلاة وأقم معها الحياة.
 - (2) ﴿وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ هي كفاح وإنتاج.
 - (3) العبادة لا تعطل العمل.
 - (4) العبادة مشروع للحياة.
- وهذه أفكار أولية تحتاج إلى حوار ومجهود وتفكير منا جميعاً لنصل بها إلى مئات الأفكار المحفزة للعمل لتتحول إلى ثقافة تعيش بها الأجيال القادمة.

الفقر عدو الإسلام

مازلنا مع رحلة المفاهيم السلبية التي نسعى جاهدين أن نحولها إلى طاقة إيجابية في حياتنا.

ولا شك أن الفقر سبب رئيسي لكثير من المشكلات. إن أكبر مشكلة تواجه العالم الإسلامي هي الفقر، وإذا نظرت لأساس كل المصائب الأخلاقية، فستجد أنها تبدأ من الفقر.

لكن ما تفسير أن أعلى معدلات الفقر في العالم موجودة في بلاد المسلمين؟ ما تفسير أنك إذا وضعت يدك على أي بقعة فقيرة في العالم تجد سكانها من المسلمين؟ هل للدين علاقة بهذا الوضع المؤسف؟

لا يوجد أحاديث تجعل الفقر أفضل من الغنى عند الله، ولا توجد نصوص دينية مشجعة على الفقر، ما جذر المشكلة إذن؟ هل الإسلام يفضل الإنسان الفقير؟! هل النبي يدعو لثقافة الفقر كما يدعى البعض؟ هل الإسلام يشجعنا على الرضا بالفقر؟

إن تمجيد الفقر أصبح منتشرًا في ثقافتنا الدينية في المائة سنة الأخيرة، وأصبح لها تسرب إشعاعي من الكتب إلى الإنترنت إلى المنابر، ومن المنابر إلى مفاهيم الناس وعقولهم ورؤيتهم للحياة، حتى صارت هذه المفاهيم محصنة داخل اللاوعي والوعي معًا، وصارت تشكل جزءًا من بديهيات الرؤية الإسلامية، إنها ثقافة ترضي الفقراء وتخدرهم فيزدادون فقرًا.

لا بد من مفهوم إيجابي يحرك الناس لرفض الفقر والسعي للخروج منه بكل وسيلة، لا بد أن نعلنها بقوة: الفقر عدو الإسلام الأول، نريد ثورة في عقولنا نعلنها على ثقافة قبول الفقر باسم الدين.

الفقر عدو الإسلام:

دائمًا يحدثنا أصحاب الدعوات الإسلامية عن أعداء الإسلام والمسلمين من الأمم الأخرى، لكننا لم نسمع من يحدثنا عن العدو الأول للإسلام والمسلمين ألا وهو الفقر. نعم إنه العدو الأول لأنه وسيلة الشيطان لإفساد حياة الإنسان، وهذا بنص القرآن: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٦٨)، ولأنه من الشيطان ولأنه وسيلة الشيطان لإفساد البشر حتى يصل بهم إلى الكفر فمن الطبيعي أن يتعوذ منه النبي ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر».

ثم انظر لربط النبي ﷺ بين الكفر والفقر، وكأنه يكشف علاقةً بينهما، والفقر قد يأتي بالكفر وبكل المفاصد الأخلاقية السلوكية.

فلا عجب إذن أن يروى عن رسول الله ﷺ: «كاد الفقر أن يكون كفرًا»، رواه البيهقي في الشعب.. وكان علي بن أبي طالب يقول: «لو كان الفقر رجلاً لقتلته». ألم تسمع دعاء رسول الله لخدمته أنس بالغنى: «اللهم كثر ماله وولده» فلم يمت إلا وهو من الأغنياء!؟

إنَّ دعاءه ﷺ لنفسه: «اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى» هو في ذاته تعليم لأصحابه ولنا أن الغنى من المقاصد التي ينبغي أن ندعو بها ولا عيب في ذلك، ثم انظر إلى قوله: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» بل يجعل ﷺ عدم الإنفاق على الأهل والعيال من الآثام الكبار، يقول: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول».

دلوني على السوق:

تجسد عبارة (دلوني على السوق) منهج الصحب الكرام في التعامل مع الحياة، السوق حيث التجارة والبيع والشراء والتعامل. وهنا أقول لكم: هل تعلمون أن السوق

كان السبب في انتشار الإسلام في إندونيسيا والهند والصين. والسوق هنا يعني التجارة، والتجارة تعني تحريك المال وتداوله بالبيع والشراء..

كيف تؤسس حضارة على حب الفقر؟

«من رأى منكم منكراً فليغيره» لماذا نطبقه فقط على الذنوب؟ لماذا ندعي الغيرة على الحرمات ونتشجع فيما هو أقل خطورة من الفقر؟ أليس هذا تناقضاً في فهم أولويات الإسلام؟ بل إن المحرمات سببها الفقر. فمن الذي يغضب ويغير منكر الفقر؟ اكره الفقر بقلبك وهذا أقل الإيمان.

كراهية الفقر وتغييره عمل ديني تثاب عليه، هكذا يصبح الدين فعالاً، لو ربينا الأجيال على هذا المعنى.

أتمنى أن أرى جماعة دينية تهدف إلى تغيير منكر الفقر، فهل يعقل أن كل من هو متدين يقاوم المعاصي وينهى عن منكر اختلاط الرجال بالنساء ولا ينهى عن أم المصائب والمنكرات ألا وهو الفقر؟!

منظومة القرآن الكريم للخروج من الفقر إلى الغنى

أولاً: بناء عقيدة (الغنى) من خلال أسماء الله الحسنى:

- 1 - الغني: الذي يغني عباده من فضله.
 - 2 - الرزاق: الذي يرزق عباده بغير حساب.
 - 3 - الكريم: الذي لا يرد السائلين.
 - 4 - الواسع: الذي يوسع على عباده.
 - 5 - العزيز: الذي لا يرضى لعباده الذل.
- إن هذه الأسماء تدعوك للاعتقاد الجازم بأن الله يريد أن يغنيك ويعطيك ويوسع عليك بما يحقق لك حياة كريمة غنية.

ثانياً: التذكير الدائم بنعم الله المنتشرة في الكون لإغناء البشر:

الآيات التي تُعدّد نعم الله على البشر بما يتمتعهم ويسعدهم في الحياة كثيرة جداً في القرآن:

- (1) ﴿وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ﴾
- (2) ﴿الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نِعْمَةً عَلَيْهِمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ۗ﴾
- (3) ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَكُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۗ﴾

ثالثاً: استعراض الكون المسخر لاستخراج النعم «تسخير الكون»:

(1) ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾.

(2) ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾.

(3) ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

رابعاً: فرص الحياة بعدد أنفاس البشر:

فالذي خلق البشر لم يبخل بالفرص لحياة كريمة.. أي وفره الموارد والفرص.

(1) ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾.

(2) ﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْيِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقَيْنَ ﴿٢٠﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِالْقَدْرِ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾﴾.

وإذا ضاقت فرص العيش الكريم كان السفر:

(3) ﴿وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً﴾.

خامساً: العمل ضرورة لتحقيق الغنى:

في النهاية يطالبك فقط بشيء واحد هو العمل لتتفاعل مع الكون المسخر ومع النعم المتنوعة لتضمن تحقيق الغنى.

- (1) ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾.
- (2) ﴿لِيََاكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾.
- (3) ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

النبي ﷺ كان غنياً ولم يكن فقيراً:

يقول الشيخ محمد الغزالي: (إن أعداداً كبيرة من المسلمين زعموا أن الرسول ﷺ أثر الفقر على الغنى، ودعا إلى الفقر، وبهذه الفلسفة الجبانة نشروا الفقر في الأمة الإسلامية عدة قرون).

النبي ﷺ غني وليس فقيراً أبداً والدليل في القرآن:

إن الدليل القرآني مشرق وواضح على غنى النبي ﷺ، ولن تتعب كثيراً في أن تجده في إحدى قصار السور، ففي سورة الضحى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾. فانظر إلى وضوح الدليل؛ قال تعالى: ﴿عَائِلًا﴾ ولم يقل: فقيراً، والعائل في اللغة هو كثير العيال. لقد أظهر الله فضله على نبيه بأنه أغناه والغنى هنا مادي؛ لأنه ربطه بشيء مادي آخر هو أنه عائلٌ أي كثير العيال. ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾؛ فلو كان الفقر أفضل من الغنى لم يكن للامتنان معنى وفائدة.

نعم، لقد مرّ رسول الله ﷺ - كسائر الناس - بأحوال عصيبة ومختلفة طوال حياته، من ضيق وشدة، وخاصة في حصار الشعب بمكة، وبعد الهجرة، وفي فترات طارئة

أخرى، وفي أوقات مخصوصة، ولكن كان في معظم الأحوال غنياً وميسوراً، ومكّ أموالاً كثيرة، سواء في مكة أو في المدينة، ثم زادت أمواله بعد الغزوات والسرايا والفتوح، وعلى الأخص بعد غزوة بني النضير، وخيبر، وحنين. تعالوا نحلل وضع النبي المالي أكثر، أو بعبارة أخرى تعالوا نتعرف إلى ميزانية النبي ﷺ.

النبي ﷺ غنيٌ بدليل مستوى إنفاقه السنوي :

مصاريف المعيشة: كان ينفق على 9 زوجات؛ مهورهن وكسوتهن وطعامهن، بل كان كما جاء في الحديث يدخر لأهله قوت سنة كاملة، أي كان يوفر في بداية كل سنة ميزانية السنة بالكامل.

المسكن: اشترى رسول الله ﷺ أرض المسجد، وأقام بيته على جزء من تلك الأرض، فليس بيته من تبرعات المسلمين، أمّا دُورُ أزواجه بالمدينة فإنه قد أعطى كلَّ واحدة منهنَّ الدَّارَ الَّتِي تَسْكُنُهَا، ووصَّى بذلك لهنَّ. أما مارية المصرية فأسكنها في العوالي. ثم إنَّ الزَّواجَ بهذا العدد من النِّساء وما يتبع الزَّواج من التكاليف والصَّداق والإنفاق على هذا العدد من البيوت والنِّساء لا يطيقه إلَّا ذو سَعَةٍ، وكان الصَّداق في عهده يصل إلى أربعمئة درهم، وصدّاقه لزوجاته ﷺ زاد على ذلك.

إنفاقه ﷺ على شؤون حياته الخاصة :

وكان لا يأكل وحده، ولكن كان يأكل مع أهله وحَدَمه، ومع مَنْ يدعوه من المسلمين، إلَّا أن ينزل بهم ضيفٌ، فيأكل مع الضيف.

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ الْحُلُوءَ وَالْعَسَلَ».

وكان ﷺ حريصاً على مظهره ولباسه وشعره وطيبه...، بل إنه كان يحرص - كلَّ الحرص - على التَّجَمُّلِ أمام النَّاسِ عامَّةً، وأمام الوفود خاصَّةً. وعن ابن عمر: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةَ بَيْضَاءَ»، وعن أبي رمثة قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدَانُ أَخْضِرَانِ».

العطور: وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كأنِّي أنظر إلى بريق المسك في مفرق رسول الله ﷺ وهو مُحْرِمٌ). وجدير بالذكر هنا أنَّ ثمن العطر والطيب كان مرتفعاً في زمنه، ومع ذلك كان ﷺ يُكثِرُ منه.

وسيلة مواصلات خاصة: كان ﷺ يملك ناقة تسمى القصواء، وبغلة تسمى لدل وفرساً يسمى السكب.

- كان ﷺ كريماً كثير العطاء حتى قال عنه ابن عباس: «كان رسول الله جواداً، وكان أجود ما يكون في رمضان فرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة» البخاري.
- إنفاقه على أهل الصفة، وهم فقراء المهاجرين الذين هاجروا من مكة للمدينة، وليس لهم عمل أو مأوى وكان عددهم يصل إلى 70 صحابياً وكان ﷺ يطعمهم من ماله الخاص.
- وإنفاقه على ضيوفه من الوفود التي كانت تأتيه والتي زاد عددها على سبعين وفداً في عام الوفود.
- ثم إنفاقه على خدمه ومواليه. والمولى: هو المملوك الذي يمنَّ عليه صاحبه بأن يفكَّ رقبته فيعتقه، ويصير المملوك بذلك مولىً لمعتقه، فكان النبيُّ ينفق على مواليه من خمس؛ لأنَّ الزكاة والصدقة لا تجلُّ لهم، فقد كان يعتبر نفسه مسئولاً عنهم بعد أن أعتقهم.

جدول بأسماء المُطعمين على مائدة النبي ﷺ:

نساء	المطعمون على مائدة النبي ﷺ
وهن: خديجة بنت خويلد، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وأم عبد الله عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة بن الحارث أم المساكين، وزينب بنت جحش، وأم حبيبة رَمْلَة بنت أبي سفيان، وميمونة بنت الحارث، وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي بن أخطب. وثلاث يُلقن بهن: خولة بنت حكيم السلمية التي وهبت نفسها للنبي، وكان له سريتان يقسم لهما مع أزواجه: مارية القبطية، وريحانة الخندقية.	
وهن: زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة الزهراء، ويلحق بهن: الأولاد الذين ماتوا: القاسم، وعبد الله (ابنا خديجة)، وإبراهيم (ابن مارية)، ويلحق بولده: علي بن أبي طالب.	
زراعة بن النباش الأسدي.	أبناء خديجة
هند بن أبي هالة.	
الحارث بن أبي هالة.	أبناء أم سلمة
سلمة بن أبي سلمة.	
درّة بنت أبي سلمة.	
زينب بنت أبي سلمة.	
عمر بن أبي سلمة.	بنت أم حبيبة
حبيبة بنت عبيد الله بن جحش.	
نحو السبعين وعدّهم العراقي (81)	مواليه
وكانوا ستة عشر رجلاً، وامرأتين، وعند العراقي أنهم (35)	خدمه

مجموع من كان النبي ﷺ يُففق عليهم: حوالي ثمانية وعشرين ومائة نفس (128)،
ويُزاد عليهم أربعون نفساً اعتقهم قبيل وفاته، فيصيرون حوالي (168) نفساً.

ملخص مصارف إنفاق النبي ﷺ:

- 1 - **على نفسه** ﷺ: طعامه وشرابه، ملابسه وزينته، فراشه، أدواته، سلاحه، بهائمه: الناقة والبغلة والفرس.
- 2 - **على أزواجه**: مهورهن، بيوتهن، ولائم الأعراس. كيف ينفق على 13 بيتاً وهو فقير وهو لا يقبل الصدقة، ويقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى»!!؟
- 3 - **على أهل بيته**: الطعام والشراب، بناته، ومن يعولهم في بيته غير بناته.
- 4 - **على مواليه**: 30 رجلاً و 11 امرأة.
- 5 - **على خدمه**: 14 رجلاً وامرأتان.

وعلى ذلك نقول: ما كان للرسول ﷺ أن ينفق كل هذه الأموال على هذه الجهات المتعددة إلا وهو غني مقتدر، خاصة أنه كان يتعفف عن أموال الناس بما في ذلك أزواجه وأصحابه.

فمن أين له هذا؟؟؟

بداية لا يصح لأحد ادعاء أن هناك من كان ينفق على النبي ﷺ: لا يستطيع أحد أن يدعي أن هذا الغنى كان من أموال أصحابه أو من مال زوجته خديجة أو من أموال المسلمين. وهذه هي الأدلة:

النبي ﷺ لا يقبل الصدقة: إن النبي ﷺ قال: «إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد» حتى التمرة في فم أحد أحفاده كان يأبأها..

تأمل هذا الموقف البسيط مع أحد أحفاده (الحسن) عندما همَّ بأكل ثمرة من تمرات الصدقة، فجعلها في فمه، فقال رسول الله ﷺ: «كخ.. كخ.. ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»...

النبي ﷺ لا يقبل عطاء أهله: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ فهو لم يأخذ حتى من عمه أبي طالب مالا، بل على العكس فهو الذي ربي ابن عمه علي بن أبي طالب حتى يخفف عن أبي طالب صعوبات الحياة.

النبي ﷺ لا يقبل مالا حتى من أصحابه، وفي ذلك تروي أمنا عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر رضي الله عنه حين أعلمه الرسول بالصحة، كان قد جهّز ناقتين للرحلة - وقد كان يتوقعها - وقال: «يا رسول الله، إنَّ عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما» فقال النبي ﷺ: «قد أخذتها بالثمن». فحتى في الهجرة دفع الرسول لأبي بكر ثمن الناقة التي حملته من مكة إلى المدينة.

ولقد غمز بعض الكُتَّاب بذلك فقال: (ولقد مرّت على النَّبِيِّ أوقاتٌ عصيبة، وهو الذي لم يتَّخذ لنفسه عملاً، بل عاش على كرم المهاجرين والأنصار، وكثيراً ما كان يأوي إلى فراشه جائعاً أو يسكّن جوعه بما لا يزيد عن بضع حبّات من التمر). لو قرأ هذا المدعي ما قاله النبي ﷺ للأنصار والذين عاتبوه في إعطائه المهاجرين من ماله الخاص وليس من مال الدولة، لعلم من الذي يحق له أن يمن على من، ففي الخطبة المشهورة: «يا معشر الأنصار، ألم أجِدكم ضُلالاً فهداكم الله بي؟ وكنتم مُتفرِّقين فألّفكم الله بي؟ وعالة فأغنّاكم الله بي؟». فقالوا: المن لله ولرسوله.

النبي ﷺ لا يقبل عطاء من أي أحد وهو الذي يقول: «اليد العليا خير من اليد السفلى».

النبي ﷺ لا يقبل نفقة زوجته عليه. انظر لقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ ومعنى الآية أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها. فإذا كان الإنفاق من أسباب القوام للرجل على زوجته، وكانت السيِّدة خديجة هي التي تنفق على زوجها رسول الله - كما ادّعى بعضهم-، ألا تسقط بذلك قوامته في بيته؟! لم تكن السيِّدة خديجة هي التي تنفق على زوجها رسول الله، ودليل ذلك:

- قول السَّيِّدَةِ خديجة عندما نزل الوحي لأول مرة على النبي ﷺ، في الحديث الذي أخرجه البخاري: (... فدخل النَّبِيُّ على خديجة بنت خويلد، فقال: زَمَلُونِي، زَمَلُونِي، فزَمَلُوهُ حتى نَهَبَ عنه الرَّوْع، فقال لخديجة - وأخبرها الخبر-: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي»، فقالت له خديجة: كَلَّا، أَبْشِرْ، فوالله لا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَ، وَتَصْدُقَ الْحَدِيثَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ). فهذه الصِّفَاتُ الأَرْبَعُ الأَخِيرَةُ كُلُّهَا صفات مَالِيَّةٌ تدلُّ على اليُسْرِ والسَّعَةِ والكَرَمِ والجود، فكيف يقوم هذا كُلُّهُ على الفقر والعوز؟!

نعم، لقد قَدَّمتْ خديجة المال، ولكن هذا المال كان دعماً للرَّسالة لا للرَّسول، خاصة في أواخر أيام الحصار في شعب أبي طالب، فاستحقت لَقَبَ خير نساء الدُّنْيَا، وتلقَّتْ سلامَ اللهِ لها، وبُشِّرَها ببيت في الجنَّة، كما بُشِّرَ عثمان بالمغفرة العامَّةِ لإنفاقه على جيش العُسْرَةِ، فَنِعَمَ ما أنْفَقْتَ، وَنِعَمَ ما أكرَمَها اللهُ به.

ما مصادر أموال النبي ﷺ؟

1 - تكسبه من مزاولته التجارة :

كان ﷺ تاجراً ناجحاً، وقد استحقَّ النَّبِيُّ العملَ مضارباً في مال خديجة بسبب السُّمعةِ التِّجاريةِ الحَسنةِ التي اتصف بها وعرفت عنه، فقد كان يَكسِبُ أكثرَ من غيره، وقد فعل ذلك بمال خديجة. إِنَّ الْعَمَلَ الْمُتَقَنَ والأمانةَ هما أساس الرَّبْحِ، فَسُمعةُ النَّبِيِّ ﷺ تاجراً سَبَقَتْ نبوَّتهِ إلى خديجة رضي اللهُ عنها، وهذا درس للمتواكِلينَ والجبريين الذين يعتقدون أن الظُّروفَ تصنعُهم، وأنهم ريشة في مهبِّ الرِّيحِ.

واستمرَّ ﷺ في التجارة بعد البعثة ولشهرة أمره في البيع والشراء بعدها أثبت القرآن تعجب المشركين من إصراره على مزاولته التجارة؛ يقول تعالى: ﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمَشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَالٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا﴾.

والمشي في الأسواق هو تعبير عن الحركة المستمرة في البيع والشراء، فأوحى الله إليه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾. فأخبر أن الأنبياء قبله كانت لهم صناعات وتجارات. وهذه الآية تصف تجارة النبي قبل البعثة وبعدها.

روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله ﷺ اشترى من عبد بيعة، وليس عنده ثمنه، فأرْبِح فيه، فباعه، فتصدَّق بالربحِ على أرامِلِ بني عبد المطلب، وقال: «لا أشتري شيئاً إلا وعندي ثمنه») وهذه القاعدة هي حل مشكلة الكساد بأمريكا والبيع على بطاقة ائمان «credit card» بلا رصيد.

لكن كيف كان يخلو في غار حراء ليالي طوَّالاً وهو بلا رزق؟ هل كان يقبل أن تنفق عليه زوجته؟! لقد كان غار حراء يمثل استراحة له ﷺ بعد سفر البيع والشراء مثل من يعملون الآن في بعض شركات البترول فيعملون أسبوعين ويرتاحون أسبوعاً. هكذا كان يقسِّم النبي وقته قبل البعثة بين التجارة عملاً يتكسب منه وبين التأمل في غار حراء عبادة وتأملاً روحياً وبين شئون بيته كزوج وأب، وفي كل ذلك كان ينفق من حرماله الذي يكسبه من تجارته.

2 - ميراثه من والديه وأجداده:

النبي ﷺ حفيد عائلة عريقة غنية، فهاشم بن عبد مناف أبو جد النبي كان موسراً، تولى السقاية والوفادة، وهو أول من أسس لرحلتي الشتاء والصيف. وكان اسمه عمراً، وكان في موسم الحج يهشم الكعك بالدقيق ليطعم الحجاج فسموه هاشماً.

أما عبد المطلب جد النبي فقد استمرَّ على نهج أبيه وجدّه، ومما يدل على ثرائه فداؤه عبد الله والد النبي بمائة ناقة.

أما والد النبي عبدالله بن عبد المطلب فقد كان تاجراً، توفي في أثناء مزاولته عمله التجاري وهو يحمل تجارة قريش إلى الشام وكان عمره وقتها 25 عاماً.

وقد ورث النبي ﷺ عن أبيه وأمه؛ عن أبيه أموالاً، وعن أمه آمنة بنت وهب الزهرية دارها التي ولد فيها؛ ولذلك أخذت مرضعته أجر رضاعه من أمواله التي ورثها من أبيه. وكانت الدار التي ورثها عن أمه في مكان مميز في أعلى أحياء مكة؛ لأنها كانت بجوار الكعبة.

لم يكن أبو طالب عم النبي موسراً مثل النبي والعباس؛ لذلك يقول ابن عباس: (أصابته قريشاً أزمة شديدة حتى أكلوا الرمة، ولم يكن من قريش أحد أيسر من رسول الله ﷺ والعباس بن عبد المطلب، فقال رسول الله ﷺ للعباس: «يا عم، إن أخاك أبا طالب قد علمت كثرة عياله، وقد أصاب قريشاً ما ترى، فاذهب بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله». فانطلقا إليه فقالا: يا أبا طالب، إن حال قومك ما قد ترى، ونحن نعلم أنك رجل منهم، وقد جئنا لنحمل عنك بعض عيالك، فقال أبو طالب: دعا لي عقيلًا وافعل ما أحببتما، فأخذ رسول الله عليًا، وأخذ العباس جعفرًا، فلم يزالا معهما حتى استغنيا).

وبهذا نجد أن هذه العائلة الكريمة الرفيعة كانت عائلة ثراء وسيادة.

3 - ميراثه من خديجة :

وورث من زوجته خديجة بنت خويلد دارها بمكة بين الصفا والمروة خلف سوق العطارين.

4 - نصيبه من غنائم الحروب:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَأَيَّتِمَّىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ﴾، فجعل خمسها مقسومًا على هذه الأسهم الخمسة.

ومن المهم هنا أن نذكر أنه ﷺ لم يفتعل حربًا ليحصل على الغنائم، لم يفعل ذلك قط، وذلك بدليل أن المعارك الثلاث الأولى مع قريش «بدر - أحد - الخندق» كانت على حدود المدينة، فهم الذين جاءوا ولم يذهب هو إليهم. ومعاركه الثلاث مع يهود المدينة كلها بدأت بخيانة منهم ولم يكن هو البادئ. حتى إن فتح مكة كان بسبب نقض

قريش صلح الحديبية، فكان منه الحرص على السلام وكان منهم نقض العهد وبالتالي فالغنائم حق له بشرف و أمانة.

ملخص ما حصل عليه النبي ﷺ من خمس الغنائم:

اسم الغزوة	المغرم
غزوة بدر الكبرى	مائة وخمسون من الإبل، وعشر أفراس.
غزوة بني سليم	خمسائة بعير.
غزوة بني قينقاع	سلاح كثير، وذهب وأموال.
غزوة بني المصطلق	ألفا بعير وخمسة آلاف شاة.
غزوة بني قريظة	ألف وخمسائة سيف، وألفا رمح، وثلاثمائة درع.
غزوة خيبر	سلاح وإبل و بقر وأراضٍ ونخيل.
غزوة حنين	أربعة وعشرون ألف بعير، وأكثر من أربعين ألف شاة ومن الفضة أربعة آلاف أوقية.

5 - هدايا الملوك: كان ﷺ يأخذ الهدية ولا يقبل الصدقة:

ملخص هدايا الملوك	
المقوقس	مارية أمّ ولده، وسيرين التي وهبها لحسان، وبغلة شهباء يقال لها دلدل، وحمار يقال له عفير.
النجاشي	بغلة، فقبلها منه، وبعث إليه هدية عوضها.
فروة بن نفثة الجذامي	بغلة بيضاء يقال لها فضّة ركبها يوم حنين.
ملك أيلة	بغلة بيضاء، فكساه رسول الله ﷺ بردة.
صاحب دومة الجندل	بغلة.
وفد الرهاويين	فرس يقال لها: المرواح.
مرداس بن مؤبلك بن واقد	فرس.

الرد على أحاديث فقر النبي:

الحديث الأول :

أخرج البخاري عن أم المؤمنين عائشة قالت: «تُوْفِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدَرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ».

بلا شك، الرواية صحيحة سندًا ومتنًا، على أن هناك اختلافًا على ما يؤخذ من الحديث من أحكام؛ لأن ظاهر الحديث يعارض ما ورد صريحًا في أحاديث أخرى عن غناه في آخر عهده.

يقول الشيخ محمد الغزالي: (إن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث واحد مفصول عن غيره، وإنما يضمن الحديث إلى الحديث، ثم نقارن الأحاديث بما دل عليه القرآن الكريم). خاصة أن النبي ﷺ ترك أموالًا وأوقافًا أنفق منها على زوجاته وأهله بعد موته.

لكن لفهم الحديث يجب أن نذكر أن النبي ﷺ قد جهز جيشًا بقيادة أسامة بن زيد لغزو الروم وخرج في الجيش كبار الصحابة، وكان النبي مريضًا ومع ذلك أصر على خروج الجيش. إذن كانت هناك حالة حرب تمر بها المدينة، وفي ظل هذه الظروف الصعبة أتى ضيف بليل إلى النبي ﷺ فأرسله إلى هذا الرجل اليهودي ورهن له درعه ليطعم الضيف.. إذن فحادثة رهن الدرع هي حادثة إكرام ضيف نزل في ليلة حرب.

الحديث الثاني :

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: (كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله ﷺ نار)، فقلت: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: (الأسودان) (التمر والماء). (صحيح البخاري).

لم يكن الحال المذكور في هذا الحديث هو حال النبي في حياته كلها، وإنما كان ذلك في أول الدعوة المدنية، لما هاجر رسول الله والمهاجرون إلى المدينة وظهر فقراء

أهل الصفة فأسكنهم النبي إلى جواره، فكان دوره كقائد أن يتفاعل معهم ويشعر بما يشعرون ويواسيهم بماله ثم تغيير الحال وفتحت أبواب الخير والرزق.

كذلك الحال مع حديث ربط النبي ﷺ الحجر على بطنه فإنه لم يربط الحجر على بطنه ثلاثة وعشرين عاماً من الدعوة، فزمن الحديث واضح في قول سيّدنا جابر بن عبد الله بـ: (يوم الخندق)، وأخرج الحديث البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، وفي ذلك يظهر أنّ هذا الجوع الذي دعا رسول الله لربط الحجر ما كان منبثقاً عن فقر، وإنما كان ناتجاً عن حالة حربٍ طارئة، ومواصلة عملٍ، وحفرٍ، وتكسير صخرٍ، لسرعة إنجاز الخندق.

الحديث الثالث :

«اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا، وَأَمْتِنِي مَسْكِينًا، وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»..

إنّ المراد بهذا الحديث الاستكانة ومسكنة القلب لله وليس مسكنة الحال والمال.. مسألة تواضع للفقراء ولأهل الصفة، لا علاقة لها بالمال على الإطلاق.

الخلاصة:

الأحاديث الخاصة بالنبي ﷺ والتي تستخدم لتمجيد الفقر واستحسانه، هي أحاديث الظروف الطارئة في حياة النبي كما يحدث لكل الناس، بل إن الغني تمر به أحداث طارئة لفترات محددة من حياته يجوع فيها أو تقل موارد أمواله لسبب طارئ، لكن لا يعقل أن نقضي بأحكام عامة بسبب أحداث طارئة ونقول إن هذا هو أسلوب حياته كلها. وإنما الذي حدث أن بعض الدعاة كانوا يستخدمون فكرة فقر النبي وربط الحجر على بطنه لدغدغة عواطف المستمعين لجذب قلوبهم لمحبة النبي بينما كان هذا خطأ جسيماً وعلى حساب تقدم الأمة نحو العمل والإنتاج، ولا أعفي نفسي من المسؤولية فقد وقعت في نفس الخطأ من قبل.

خلاصة القول إذن أن النبي ﷺ كان غنياً ولم يكن فقيراً، وأنه أطلق طاقات جيل ففتحو العالم بنفسية تمجد إعمار الأرض وليس بنفسية تمجد الفقر.

الفصل الرابع

مفاهيم فعالة

القضاء والقدر

مازلنا مع أفكار التجديد، لا تقترب من الثوابت لكن نحاول أن نعيد الفاعلية لديننا، بدأنا كلامنا عن القرآن والأخلاق والعمل والآن نتبعه بالحديث عن مفاهيم الإسلام التي عطلنا الفاعلية منها وحولناها إلى مفاهيم سلبية.

وسوف نبدأ بتناول مفهوم في غاية الخطورة، مفهوم عميق أصيل في ديننا، فهمناه خطأ فتسبب عن هذا الفهم مشكلات كثيرة، هذا المفهوم هو القضاء والقدر.

لقد فهمنا القضاء والقدر على أنه استسلام وعجز وسلبية.. وبذلك نزعنا الفاعلية من ديننا وحولناه لدين غير فعال، خلطنا بين فكرة الرضا بقدر الله «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» وبين فكرة الاستسلام والعجز والسلبية.

حولنا القضاء والقدر من دوره الإيجابي الفعال إلى دور سلبي يعطل بدلاً من أن يدفع للأمام.

من ذلك أن يقول أحدهم: إن الله خلق الناس درجات وفضل بعضهم على بعض.. وقد خلقنا الله فقراء لحكمة أرادها. وقدره كله خير، ولذلك فعلينا أن نرضى بقضاء الله فينا. ويقول آخر: أنا فقير وأبي فقير وجدي كان فقيراً.. هذا قدر الله في عائلتنا، كتب الله علينا الفقر وينبغي أن نرضى به وسنستمر في دائرة الفقر المغلقة وولينا أولادنا وأحفادنا، وعلى المؤمن الصادق أن يرضى بقدر الله.

وهنا أتساءل: هل هذا هو مفهوم قدر الله؟!

لقد فهمنا القضاء والقدر على أنه إجبار من الله لنا على أفعالنا.. «الجبرية».. هذا الفهم العقيم الذي قد ينتج عنه الإلحاد والتشكيك، فبناء عليه يمكن أن يقول قائل: لماذا يحاسبنا إن كان أجبرنا على أفعالنا؟! وما معنى الحياة إذن؟!

وصل فهمنا للقضاء والقدر إلى أن نرضى بالذل لأن هذا قضاء الله وقدره، ليس هذا فحسب بل عليك أن تكون راضياً وإلا أصبحت ناقص الإيمان!!

إن الرضا معنى جميل، لكن قبول الفقر والذل والسلبية والعجز ليس من الرضا بالقضاء والقدر.

كيف ظهر هذا المفهوم السلبي الخطير؟ لقد ظهر بسبب السياسة في عهد الدولة الفاطمية حيث استخدمت إرادة الله لتكون مبرراً شرعياً للسيطرة والحكم. ثم مع مرور الوقت تطور من الجانب السياسي إلى أن أصبح رؤية اجتماعية عامة تشمل كل أحداث الحياة.

ثم انعكس هذا المفهوم على كل ثقافة المسلمين حتى صارت عبارة «إن شاء الله» علامة على تركنا الأمور تسير بلا فعل منا.. بلا تدخل منا.. حتى صارت علامة على عدم الفعل.. حتى إن أحدهم ليقول: «اللهم أهلك الظالمين بالظالمين» وأنت ماذا ستفعل؟ فيقول: أنا مستسلم للقضاء والقدر، الأمر بين الله والظالمين وأنا لا دخل لي.. أنا راضٍ بالقضاء والقدر.

ثم تفسى هذا المرض لدرجة أنه انعكس حتى على الأمثال الشعبية.

«من رضى بقليله عاش.. يا بخت من بات مظلوم ولا باتشي ظالم.. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين».

إن ديننا بريء من كل ذلك، لكن فهمنا الخاطيء ليس بريئاً ألبتة..

لقد ماتت الإرادة... فماذا حدث؟!

بدأ يظهر ملحدون أو رافضون للدين وظهرت جملة «الدين أفيون الشعوب».. إن ديننا بريء من أن يستخدم كمخدر. فالقضاء والقدر أشبه بمشروب طاقة حولناه إلى مخدر..

إذن ما المفهوم الصحيح للقضاء والقدر؟

لو حدث فرضاً وجدلاً أن تعرف على سلوكياتنا شخص من جيل الصحابة.. لتعجب جداً من فهمنا المغلوط وسيتعجب من استخدامنا لعبارة «قدر الله وما شاء فعل» في سياقها التحسري الذي نعبر فيه عن عدم قدرتنا على فعل شيء.. قد يصرخ بنا أن لا.. إننا قد فهمنا كل شيء على نحو خاطئ.. وإنهم لو فكروا بطريقتنا لبقوا كما كانوا في الجاهلية... مجرد قبائل متناثرة تعبد أصناماً قبيحة، وتقاتل لأجل فرس سبقت أخرى.. لو أنهم فهموا الركن السادس من أركان الإيمان: «أن تؤمن بالقدر خيره وشره» كما فهمناه نحن لَمَا خرجوا من مكة، ولَمَا بنوا المدينة، ولما فتحوا العالم.

العجيب أن الرضا بالقضاء والقدر كان هو المحرك القوي للصحابة للانطلاق لبناء حضارة الإسلام، فكيف تحولت نفس الفكرة إلى سبب لقبول الفقر والرضا به؟!

كيف تحول مشروب الطاقة الهائل إلى حقنة مخدر؟

عندما قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾. فإن مقصد الآية واضح، وهو أن كل ما نسعى إليه ونكسبه إنما هو بعملنا وفعلنا واختيارنا وإرادتنا.

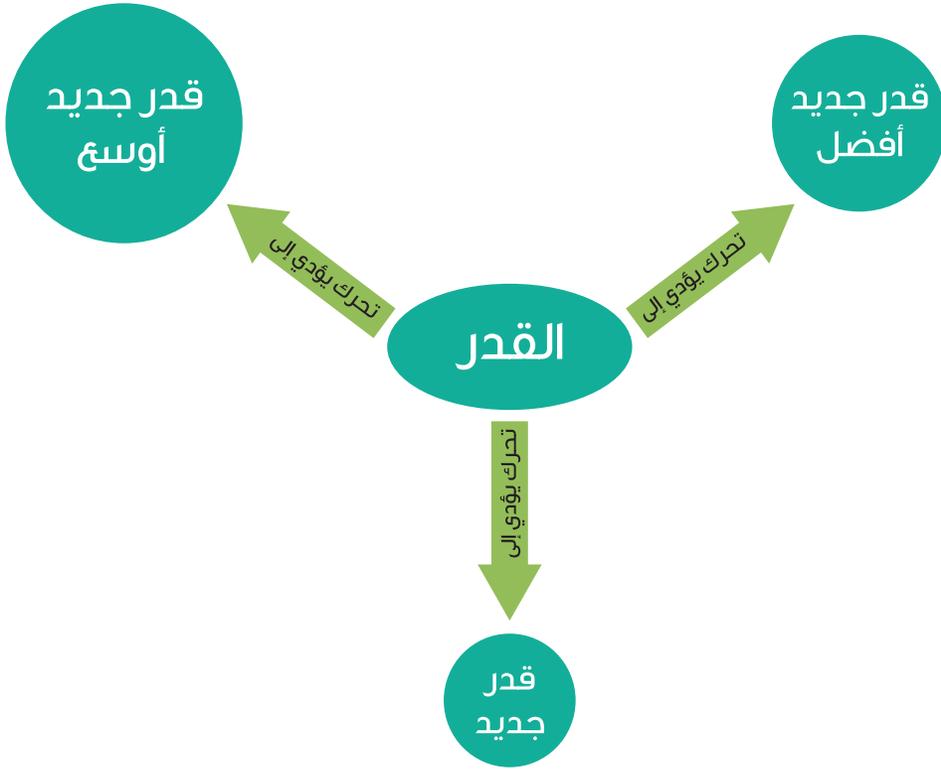
وعندما قال: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَيَسِّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرُدُّوا إِلَىٰ عَمَلِهِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾. لم يقصد قط أننا لسنا نحن من يعمل هذا العمل الذي سيراه الله ورسوله والمؤمنون.

كل آية - ونشدد هنا على كل آية - فيها ذكر للنوع الإنساني أو خطاب له من حساب أو عقاب أو ثواب أو تكليف..كلها تقف ضد من يدعون أننا مجبرون على أفعالنا حتى ولو كانوا يغلفون ادعاءهم ذلك بأزياء تنكيرية.

إذن فما معنى القضاء والقدر؟ وكيف نفهمه بشكل إيجابي؟

القدر ليس شيئاً ضيقاً أغلقه الله عليك.. فمن أسمائه تعالى: الواسع.

قاعدة: كل قدر صعب تمر به فيه مساحات واسعة واختيارات جعلها الله تعالى مخرجاً لك من الضيق. وعليك التفكير وبذل الجهد لتنتقل إلى قدر جديد أجمل وأفضل. وبالتالي فالقدر يدفع نحو الإيجابية لأنك متأكد أنه واسع وليس ضيقاً أي أن القدر فكرة إيجابية دافعة وفعالة للحركة وليس عبارة عن مخدر كما اعتبره كذلك بعض المدعين. القدر إذن معناه.. هذا التحدي أمامك ولن يضيق الله عليك الاختيارات.. فهيا تحرك لقدر جديد أفضل.

إن القدر الجديد هو محصلة حركتك بين الاختيارات المختلفة، وتظهر هذه الفكرة بوضوح في سورة طه.. في قصة موسى عليه السلام عندما تحرك من أزمة إلى أزمة حتى قضى سنوات وهو يبحث عن انفراجة، إلى أن جاءت لحظة تكليفه بالرسالة بقدر الله تعالى: ﴿ إِذ تَمْشِي أُمَّتَكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ كَتِي

نَقَرَ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَلَّتْ نَفْسًا فَجَجَيْتَكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَنَّاكَ فَنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَمُوسَى ﴿١٠﴾ فالقدر في الآية واضح، فموسى عليه السلام كان أمامه
اختيارات مختلفة تفاعل معها بشكل إيجابي.. فأدى ذلك إلى انتقاله من اختيار إلى
آخر حتى وصل إلى قدر جديد كله خير له وهو تكليفه بالرسالة..

إنك عندما تسمع هذه الآيات تتحرك فيك طاقات هائلة للعمل لتغيير واقعك نحو
الأفضل..

كيف تحول الإيمان بالقدر والرضا به من كونه دافعاً إلى العمل في كل الظروف،
أسوأها وأحسنها، خيرها وشرها.. إلى وسيلة للتسكين والتخدير.. وسيلة للقبول بالواقع
كيفما كان.. مهما كان سيئاً وبعيداً عما يرضي الله..؟! يجب أن نمحو هذا الفهم الخطأ
لنعود للمعنى الصحيح الذي يرضي رب العالمين. هكذا يكون القدر مشروب طاقة
إيجابياً وليس مخدراً.

وقد يسأل سائل: أليس معنى أن تؤمن بالقدر خيره وشره أنك مجبر عليه؟! لا..
فالخير والشر في موقفك منه.. في تعاملك معه.. هل ستسلم لهذا الاختيار أم ستتحرك
إلى اتجاه آخر.. كن إيجابياً. فالله لم يجبرك على طريق واحد ضيق وإنما فتح لك طرقاً
متعددة.

محمد الفاتح.. القدر وفتح القسطنطينية:

يروى أنه في الأيام الأولى لتولي محمد الفاتح (رحمه الله) الخلافة بعد موت أبيه..
ثارت المشكلات في وجهه، وكان صغير السن، لم يتجاوز الثالثة والعشرين من عمره،
وظن الناس أنهم يستطيعون التلاعب به. فبدأ الولاة في إثارة المشكلات رغبة في
الاستقلال، فكانوا يناورونه ليروا قدرة الخليفة الجديد على القبض على زمام الأمور.
كما بدأ جيران الدولة وأعداؤها في الخارج يثيرون القلاقل ليروا إن كان الوقت قد حان
ليقتطعوا بعض الأجزاء من الدولة العثمانية ويضموها إلى دولهم أم لا.

كما ظهرت بعض المشكلات التي أثارها ضعاف النفوس ممن يرغبون في الحصول على عطايا ومنح السلطان.

و كان السلطان يناقش هذه المشكلات مع وزيره باستمرار. وفي إحدى جلسات النقاش الحامية اقترح الوزير على السلطان أن تُرتب هذه المشكلات حسب أولويتها كي يشرع السلطان في معالجتها واحدة تلو الأخرى.

وهنا قال السلطان كلمة شديدة القوة والعجب...

قال: وهل سأقضي عمري كله في حل المشكلات؟! أعطوني خرائط القسطنطينية، الحصن الذي قهر كثيراً من الملوك والسلاطين. وبدأ بالفعل في تجهيز الدولة لهذا الهدف البعيد، وتحقق الحلم، وتبخرت مشكلاته الآنية أمام تيار عزمه وهدفه الكبير.

لقد وجد أن المشكلات أمامه لا تنتهي وستهلكه لا محالة لو حصر نفسه داخل دائرتها فبحث لنفسه عن مساق جديد في مساحة واسعة.. كُتب بها قدر جديد له وبلده وغير تاريخ البشرية بذلك.

هذه الطرق والمساحات الواسعة في قدر الله يعبر عنها أهل الإيمان وعلم القلوب بكلمات مؤثرة وهي.. إن الله كلما أغلق باباً فتح لك أبواباً.

النبي ﷺ يصحح فكر من تحججوا بالقدر.

شهد النبي ﷺ رجلاً غلبه رجل آخر على ماله فسكت.. فقال المغلوب: حسبي الله. فغضب النبي ﷺ، ورأى ظاهر هذه الكلمة إيماناً، وباطنها عجزاً، فقال: «إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله». أي عليك بالحكمة والفكر لاسترجاع حقك وعندها تقول: «حسبي الله» هكذا صحح له النبي ﷺ مفهومه الخاطئ عن القدر... فالرجل يريد أن يريح نفسه التي ستؤنبه على الهزيمة.. فبادر بإعطائها «جرعة تنويم قدرية».. هو يرى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، غير أن رسول الله ﷺ وجهه إلى أن هذا السلوك إنما هو سلوك العاجزين لا سلوك الراضين

بقدر الله.... والخلاصة أن القدر لا ينبغي أن يكون «شماعة» يعلق العاجزون عليها عجزهم.

وأخرج مسلم في صحيحه عن عليٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ وَفَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ: أَلَا تُصَلِّيَانِ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا، فَانصَرَفَ حِينَ قُلْتُ ذَلِكَ وَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلِّ مَوْلٍ يَضْرِبُ فَخِذَهُ وَيَقُولُ: وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا».

تعلى عليٌّ بالقدر وعجب رسول الله من تعلله بالقدر في الركون إلى الراحة... تعجب من فهمه للقدر على هذا النحو... كم ضاع منه من الخير بهذا الفهم!! غير أن عليًّا حين يقص هذه الواقعة بنفسه، فإن ذلك يدل دلالة قطعية على تركه لهذا المفهوم؛ لأنه لا يتصور أن يظل على ما هو عليه بعد أن فهم من فحوى استدلال الرسول ﷺ بالآية أن مفهومه عن القدر ليس في محله.

ملاحظة: يستعمل العوام هذا المفهوم في قولهم: «بركة جت منك يا جامع»...كم خسرنا من خيرات بسبب هذه الكلمة!!

قصة:

كان «ريك فان» إنساناً يائساً بجدارة، فهو عاطل بلا عمل.. وهو غير محبوب وليس لديه أصدقاء. فقد كانت زوجته هي صديقتها الوحيدة.

وكان ينفق ماله على السهر واللهو، يدخن ثلاث علب سجائر في اليوم، ويشرب الخمر، وانعكس ذلك على سلوكه وظهر إهماله على هيئته وصحته، فكان يبدو أكبر من عمره بسنوات كثيرة.

في ذلك الوقت رزق ريك بطفلة صغيرة جميلة سماها مادي، وبمجرد ولادتها غيرت هذه الطفلة حياته وقلبت رأساً على عقب، وجعلت لها هدفاً ومعنى.

لكن الأطباء اكتشفوا بعد مرور شهرين على ولادتها إصابتها بشلل دماغي. كانت الصدمة أكبر من أن يحتملها الأبوان؛ فانهارا معاً، ولم يعد ريك اليائس الوحيد في منزله، فزوجته صارت في حال يرثى لها، ودخلا في دوامة من الحزن والإحباط لأسابيع.

لكن فجأة استيقظ ريك من غيبوبة الألم، إذ شعر بحاجة ابنته إليه. كبرت البنت وكبر أمل ريك وزوجته في أن يمنحها سعادة تعوض حرمانها من الصحة التي يتمتع بها معظم الأطفال، لاحظ ريك أن ابنته كلما حملها على كتفه وخرج بها إلى الشارع ابتسمت وتوقفت عن البكاء؛ فأصبح يحملها على كتفه يومياً حتى يكافئ نفسه بابتسامة يقطفها من وجه ابنته.

أمسى ريك يسير بها طويلاً في الشارع.. ساعات وساعات دون أن يشعر بتعب أو ضجر. كانت سعادتها التي تطفو على ملامحها البريئة بمثابة قارورات المياه التي يوزعها المتطوعون على المتسابقين المرهقين.

وذات يوم استوقفه جاره وهو يحمل ابنته.. وقال له: أنت تحمل «مادي» ساعات طويلة على كتفك دون تعب أو ملل، فلماذا لا تشارك في سباق الماراثون بالمدينة وأنت تحملها؟

نقل ريك اقتراح جاره إلى زوجته التي فرحت بالفكرة، وبدأ ريك يتدرب على حمل طفلته لكن بسرعات أكبر، حتى يستطيع المنافسة في الماراثون. ولم تمض أربعة أشهر من تدريب ريك على الجري حاملاً ابنته حتى فتح باب التسجيل في ماراثون لندن.

شارك ريك في السباق.. سجل رقماً متواضعاً، لكن حضوره خطف الأنظار من كل الأبطال. رافقته طوال السباق عدسات المصورين والقنوات التلفزيونية. رصدت خطواته وابتسامة ابنته لساعات.. راقبت إصراره وبسالته بزهو.

في اليوم التالي تصدر ريك عناوين الصحف، وكان ضيفاً على العديد من المحطات التلفزيونية.

تحول ريك من إنسان تعيس محبط إلى إنسان عظيم تزهو به أسرته الصغيرة ووطنه.

هذا الاهتمام الكبير الذي حظي به ريك جعله يشارك في سباقات الثلاثي «تريثلون»، وهو أشبه بالماراثون، يبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات، وينتهي بالجري. ورافقت «مادي» والدها في هذا السباق الثلاثي، تارة على كتفه وأخرى على ظهره.

كان مشهد ريك مؤثراً وهو يحقق مركزاً متقدماً ويفوز على مئات المتسابقين وهو يحمل ابنته ذات الثلاثة عشر عاماً وهم لا يحملون شيئاً.

يعتبر ريك ابنته قلبه، وهي تعتبره قدميها، فشكلاً ثنائياً ملهماً لا ينساه التاريخ. استطاع ريك أن يحول مأساته إلى قصة نجاح، أطلقت الصحافة البريطانية عليه لقب «أب القرن» إثر ما قدمه لابنته ومجتمعه، لكنه رفض اللقب مرجعاً الفضل فيما حققه لابنته ابنته التي يصفها بأنها «الأجمل في العالم»! هكذا تتحول مصائب القدر إلى انتصارات.. أمامك اختيارات ومساحات ومسافات وأنت صاحب القرار.

إما أن تستسلم وتشكو القدر، وإما أن تدفع القدر بقدر جديد..

عليك أن تؤمن بفكرة مدافعة القدر بالقدر.. عليك أن تعيش بها.. تراها في كل مواقف حياتك «خيرها وشرها» فهذا هو الإيمان بالقدر وبذلك يكون القدر محرراً للطاقات لأنه يدفعك للانتقال إلى مساق جديد أفضل من المساق الذي أنت فيه الآن. فتجد نفسك بهذا تحقق قدر الله في الخير لك ولمن حولك.

قد تقول لي: إن هناك نوعاً آخر من القدر لا يملك الإنسان فيه أي اختيارات ولا يمكن تغييره.. فهناك مصائب تحدث للإنسان لا يملك أن يغيرها مثل موت الأحباب أو مرض لا شفاء منه أو فقد المال.. هل يوجد في هذه الحالة أمامك إلا الاستسلام لقضاء الله وقدره؟.. لا... حتى في هذه الحالة لا تستسلم؛ لأن قدر الله واسع.. تعرف مثل ماذا؟ مثل طائرة أقلعت من مكان إلى مكان، ولا يمكن تغيير اتجاهها، لكنها قد تحلق على ارتفاع منخفض 12000 قدم، فتكون بطيئة وتتعرض لمطبات هوائية عنيفة.. وقد تحلق على ارتفاع كبير 37000 قدم، فتصل بسرعة وبدون صدمات عنيفة.. وبين 12000 قدم و37000 قدم مسافات واسعة، إنها في النهاية زاهبة في نفس الاتجاه لكن بنتائج

أسرع وأفضل. فإذا كان القدر قد كتب عليك شيئاً تراه أنت قاسياً فلا تستسلم، ولكن حلق عالياً، فأنت لن تغير القدر في هذه الحالة، لكن الله برحمته ترك لك مسافات واسعة داخل قدره لتعلق فيها كيف تشاء.

فعند موت إنسان حبيب يعز عليك ويحزنك فراقه، أنت تملك اختيار أن تكتئب مستسلماً للقدر، أو اختيار أن تتحول إلى عملاق ناشط فاعل يبذل الجهد والعمل لجمع المال لمساعدة أسرته وأولاده وللتصدق عنه لإرسال حسنات لهذا الذي توفي.. فتعلق عالياً داخل القدر.. وعند فقد المال إما أن تبكي عمرك على ما ضاع منك لأنه من قدر الله، وإما أن تعلق عالياً وتبدأ من جديد بعمل وجهد لتعويض ما فاتك.. فماذا تختار؟ أن تعلق منخفضاً أم تعلق عالياً؟ إنها مسافات مختلفة وكلها من قدر الله، وعليك أن تختار بينها بنفسك وبكامل حريتك أيها الخليفة.

الأمر سيذهب إلى نفس المكان المقدر له شئت أم أبيت.. لكن هناك مساحات واسعة داخل نفس القدر، لن تغيره لكن وسع المساحات.. إنها مساحات واسعة داخل قدر الله يمكنك التحرك والاختيار بينها.

القضاء والقدر فكرة فعالة لإنجاح الإنسان في الحياة.

فإن قلت: وأين الرضا بالقدر؟ أليس الرضا بحالي وأنا فقير دليل إيمان؟؟ كيف لا أَرْضَى بما قسمه الله لي وفقري من قدر الله؟

نقول لك: وغناك لو اغتنيت من قدر الله.. المرض من قدر الله وكذلك العلاج من قدر الله، فالذي قدر المرض قدر العلاج لماذا لا تدفع قدر الله بقدر الله؟ ولماذا لا تفر من قدر الله إلى قدر الله؟

سأل رجل النبي ﷺ عن أدوية يتداونون بها؛ هل ترد من قدر الله شيئاً؟ فقال ﷺ: «هي من قدر الله».

رجع عمر بن الخطاب وأصحابه من الشام ولم يكمل رحلته هناك خشية الوباء الذي انتشر بها ف قيل له: أفرارًا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟! قال: «نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله».

ودفع قدر الله بقدر الله لا يتم إلا بالحركة والعمل، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يَغَيِّرُ مَا يُنْفُسِيهِمْ﴾.. وبذلك يكون الإيمان بالقدر هو العمل أصلاً.. وبذلك يكون العمل هو جوهر إيمانك بالقدر.. هيا دافع قدر الله بقدر الله.. أنت مخير.. أنت حر.. ما عليك إلا العمل ثم العمل ثم العمل.. اكسر دائرة الفقر.. اكسر دائرة البطالة.. امح فكرة الاستسلام للقدر.. لا تقل هي من قدر الله.. فأمامك أن تتحرك من هذا القدر إلى قدر آخر.. أنت قادر على الانتقال من قدر تراه شرًّا إلى قدر كله خير.. بيدك، بعملك، بإصرارك.

صح فهمك الخاطئ عن القدر بهذا الحديث:

يقول ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»
رواه مسلم.

لاحظ:

المؤمن القوي

المعنى المعتاد:

«البدن، المال، العلم... إلخ»

المعنى الجديد:

المؤمن القوي

«الذي يجيد التحرك في مساحات القدر»

هذا الفهم للقدر لا يستطيع ملحد أن يقاومه أو يرفضه لو كان منصفًا عاقلًا.

وإذا كان الحال كذلك فما معنى الرضا إذن؟

الرضا معنى إيماني أساسي ومهم «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ نبيًّا ورسولًا».

لكن كيف تجمع بين الرضا والتحرك لقدر جديد؟ ليس هناك تعارض فالرضا أن تتحرك للجديد وأنت غير ساخط على الحالي.

مثال: أنت تريد شقة جديدة واسعة لأن شقتك ضيقة.. إنك سوف تجتهد وفي نفس الوقت لست ساخطًا على حالك. راضٍ بالحالي وطامح للمستقبل.

الرضا يعطيك هدوءًا نفسيًّا وقدرة على اتخاذ القرار لتنجح في طموحك. الدعاء طموح لقدر جديد.. والرضا عن قدرك الحالي.. توازن نفسيًّا لتحقيق حلمك.. اجمع بين الاثنين.

نريد تحرير مفاهيمنا من التخدير.. القدر مشروب طاقة دافع للعمل وليس مخدرًا.

هذه فكرة ونحن في حاجة إلى المزيد والكثير من الأفكار الفعالة، ولا أدعي أن هذا كلام نهائي بل هي محاولات ونحتاج فتح حوار حولها. نحتاج تشاركًا فعالًا لتجديد مفاهيم كثيرة، تشاركًا بين الشباب وجيل الخبرة مع علماء الدين.

الدين جزء من الحياة وليس ضد الحياة

ما زلنا مع المفاهيم السلبية التي فهمت بطريقة غير صحيحة وينبغي علينا أن نصحها وأن نجد رؤيتنا لها لنعيد الفاعلية «المادة الفعالة» لدور ديننا في الحياة المعاصرة.

وفي هذا الصدد سؤال يطرح نفسه:

هل الدين جزء من الحياة أم هو ضدها؟ هل الدين يصادم حياتنا المعاصرة؟

كثير من الناس يرى الدين يصادم حياتنا المعاصرة ويقول: لا بد أن أختار إما أن أكون متديناً وأنغلق، أو أنطلق وأعيش بانفتاح وبالتالي لن أكون متديناً بحق، فالبعض يرى أن الكثير من تفاصيل الحياة المعاصرة أصبحت محرمة (الموسيقى - الحب - التعامل مع المرأة - الفن - الترفيه بكل أنواعه - الضحك - المرح).

ولكن، هل الدين ضد السعادة؟ هل الدين ضد الاستمتاع بالحياة؟ مؤكداً أن الدين ليس ضد السعادة ولا الاستمتاع بالحياة ومن غير المعقول أن يكون هناك تصادم بينهما فالدين جزء من الحياة.

إننا إذا أردنا أن نحافظ على إيمان الأجيال القادمة قبل أن يفقدوا إيمانهم فلا بد لنا أن نعيش بفكرة أن الدين جزء من الحياة وليس ضدها.

مثلاً: ما معنى أن الشعب المصري شعب متدين؟

معنى ذلك أن الشعب المصري يحب أن يكون الدين جزءاً من حياته لكن الشعب المصري لا يريد أن يكون الدين ضد حياته.

فكرة أن الدين ضد الحياة هي بداية التشدد.. خطورتها أنها تفقد الإسلام فاعليته.. ولو تأملنا هذه الفكرة المغلوطة لوجدناها على النقيض تماماً من روح الإسلام البعيدة

عن التشدد المحبة للحياة، نعم الإسلام محب للحياة والأدلة على ذلك لا تحصى؛ لذلك هناك أربع قواعد وضعها الدين ليبقى فعالاً في الحياة:

(1) الإسلام دين شعبي:

هذا الدين لكل الناس وليس لمجموعة أو تيار ديني معين.. فالمرأة البسيطة التي لا تعرف إلا القليل من معلومات الدين لكنها تحب الله وتقيم الفرائض هي متدينة وليس فقط المتمتع أو الحافظ للقرآن..

تأمل حديث النبي: «إذا رأيتم اختلافًا فعليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ في النار» إذن فهناك حلول فيها اتفاق جماهيري وهناك حلول فيها اختلاف شديد.. وأنت إذا تبنت الحلول الخلافية فأنت الذي ستفشل؛ لأن هذه الحلول الخلافية ستقضي على نفسها لأن الإسلام دين شعبي لكل الناس. «لا تتفق أمتي على ضلالة».

عندما يأتي تيار متشدد مثل: داعش ويقوم بعمل كيان مستقل عن الأمة ويدعي أنه هو الذي يمثل الإسلام فإنه لا بد أن يعلم أن مصيره الفشل؛ لأن كل من عمل كياناً موازياً للإسلام فلا بد أن يفشل لأنه يصطدم بذات الإسلام.. كما لو وقفت أمام مرآة وتخيلت أن الذي بداخل المرآة هو أنت بشحمك ولحمك، وهذا خطأ كبير.. كذلك كل من يريد أن يختزل الإسلام في فكره وحده ويرى أنه هو فقط من يمثل الإسلام. إن عظمة الإسلام تكمن في أنه شعبي للناس جميعاً.

الإسلام مثل نهر جار بين شططين، واسع يحمل داخله آراء متعددة ووجهات نظر كثيرة وليس عبارة عن خط محدود ضيق.. عظمة الإسلام أنه يسري سريان الماء في الورد... ومن يصور للناس أنه معقد وضد الحياة فهو بعيد عن الدين أصلاً وينفر الناس منه، أما الدين في حقيقته فليس ضد الحياة.

تأمل كيف غير الشافعي الفقه بين مصر والعراق في قضية الحلف بالطلاق نظرًا لتغير الملابس والظروف، وكذلك تعطيل عمر حد السرقة في عام المجاعة لأنه يؤمن أن الدين ليس ضد الحياة.

2 - احترام العرف:

ما هو معنى العرف؟ العرف هو عادات الناس التي اعتادوا عليها في أمور حياتهم مثل الفرح والمأتم والسحور... إلخ. كل هذا يسمى عرفاً.

والإسلام قدر العرف جداً لدرجة أن جاءت الآية بالأمر بالأخذ به.. ليس فقط قبول العرف. بل الأمر به.. ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ يأمر به حتى لا يصادم حياة الناس.. ما هو عرف الناس في الأفراح؟ في الموت؟ الإسلام يعترف به ما لم يأمر بحرام.. مثل أعراف المصريين في رمضان من الأكل والسحور والمسحراتي.. لا تقل لي إنه حرام لأن النبي لم يفعله، فهذا عرف لا يتعارض مع الدين.. بل إن الدين يأمر به.

إن هدف تقدير الإسلام للعرف أن العرف يستريح إليه جميع الناس في المجتمع وله علاقة بمقصد كبير من مقاصد الشريعة وهو مقصد التيسير، إن احترام الإسلام للعرف دليل على الارتباط الوثيق بين الدين والحياة، فكلما اقترب الحكم من العرف كان ذلك أكثر إراحة لنفوس الناس ما لم يكن هناك نص واضح بالتحريم.

بل إن الإسلام بنى كثيراً من الأحكام على مقتضى العرف، ومن العرف جاءت كلمة المعروف.. أي المتعارف عليه.

دليل مراعاة العرف: عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي فهل آخذ من ماله وهو لا يعلم؟ فقال النبي ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» البخاري. أي خذي بما تعارف عليه المجتمع أي بقيمة النفقة المماثلة، فالنفقة ليست مقدرة شرعاً بل المرجع في ذلك إلى العرف.

ويقول تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فحقوق المرأة وواجباتها واحدة حسب كل عرف في كل زمان ومكان. الغرب جعل المرأة عند الطلاق لها نصف التركة.. فماذا أعطاه الإسلام؟ قد يكون أكثر حسب العرف.

دليل ابن مسعود حين يقول: ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيئ.

ابن القيم: تتغير الفتوى بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال وذلك يحكمه العرف.. كشف رأس الرجل في الصلاة وغيره يقبل أو ينكر شرعاً وفق العرف.

الشاطبي في الموافقات: إذا شهد الشاهد في المشرق وهو كاشف رأسه بطلت شهادته؛ لأنها عرف المجتمع في المروءة. لكن إذا شهد الشاهد في المغرب وهو كاشف رأسه لم تبطل شهادته لأنها ليست من عرف المجتمع في المغرب.

لكن ليس كل عرف يجب العمل به بل وضع العلماء لذلك شروطاً منها: ألا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي في الشريعة.

إذا بُني حكم على عرف ثم تغير هذا العرف فإن الحكم يتغير تبعاً لتغيره إلى ما يناسب العرف الجديد، وهذا يعني أن للعرف تصرفاً في النص بشرط عدم مخالفة العرف لنص قطعي.

كل هذا حتى يكون الدين جزءاً من الحياة.. فلماذا صعبنا الدين على الناس؟ لماذا جعلناه ضد الحياة؟!

مثال آخر لمراعاة العرف: الملابس.. البس مثل أهل بلدك.. لماذا تتميز في لبسك عنهم؟!

عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: «مَنْ لَبَسَ نَوْبَ شَهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَوْبَ مَدْلَةٍ». لماذا تخالفنا؟ لتكن مثلنا وتلبس مثلنا.. ادخل في السواد الأعظم.. أتريد الشهرة وتدعي أنك هكذا تقلد النبي ﷺ؟!

وقال أبو الوليد الباجي: «كِرَةَ النَّبِيِّ ﷺ لِبَاسَ غَيْرِ الْمَعْتَادِ فِي أَهْلِ الْبَلَدِ، وَمَا يَشْتَهَرُ بِهِ لِابْسِهِ مِنْ دُونِ الْمَلْبَسِ». لماذا كان أبو الوليد الباجي هو القائل لهذا الكلام؟ لأنه

أندلسي.. كان يريد مسلماً أندلسياً والأندلس لها أزياء خاصة.. فلما جاء العرب تمسكوا بزيتهم فقال لهم ذلك.

وكان النبي ﷺ يلبس العمامة، ويمسك بالعصا وغير ذلك من الأمور التي كان الناس يلبسونها ويستخدمونها في ذلك الوقت من أمور العادة، فالعمائم مثلاً قد اختلفت الأعراف فيها وتغيّرت الأمور في لبسها، فلبسها جائز ما لم يخالف عادة بلد لابسها، فإن خالف العادة صار لباس شهرة، فلو لبس العمامة رجل يعيش في قوم لا يلبسونها لصار شهرة يشار إليه بالأصابع ولم يكن في لبسه إيها مراعيًا السنة.

• لكن إذا كان هناك عرف سيئ خاطئ.. فإن طريقة الإسلام في تغييره لا تصادم المجتمع أو يكون ضد الحياة.. طريقة الإسلام أن يجعل العرف الجديد ينتشر دون إجبار، لكن بالحب والسماحة حتى يسري سريان الماء في الورد ويتحول إلى عرف جديد محمود.

وذلك بإطلاق أعراف جديدة في التعامل بدون تشريعات لتكون أعرافاً معمولاً بها. فيتغير العرف القديم السيئ إلى عرف جديد سليم بدون تشريعات أو عقوبات تصادم العرف القديم.

مثال: لم يكن عرف العرب قبل الإسلام يقدر أو يحترم رأي المرأة في القضايا الاجتماعية أو السياسية فأراد النبي ﷺ تغيير ذلك العرف ليس بأمر صارم ولكن بنشر عرف جديد.. فلما كان فتح مكة أجازت أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رجلين من مشركي قريش.. ولم يتوقع أحد أن يقبل النبي شفاعتها فيهما.. فإذا بالنبي يعلن «قد أجرنا من أجزت يا أم هانئ» وبذلك غير النبي العرف القديم إلى عرف جديد يمتدح رأي المرأة ويحترمها ويقدرها.

كل هذا يجعل الدين جزءاً من الحياة.. الإسلام احترم العرف ليبقى فعالاً في كل زمان ومكان.

والذين يجعلون الإسلام ضد الحياة بدعوى التدين هم في الحقيقة يفقدون الإسلام فاعليته.

3 - عدم اتساع مفهوم البدعة:

دعونا أولاً نفهم معنى الحديث «كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» إن الحديث صحيح ولكن ما هو الفهم الصحيح للبدعة؟

من أشد المفاهيم التي جعلت الناس تظن أن الدين ضد الحياة هو اتساع مفهوم البدع.. حتى صار كل شيء جديد في سلوك المسلمين وعاداتهم من البدع والضلالات، وذلك لأنهم ظنوا أن كل ما لم يفعله النبي ﷺ بدعة وضلالة لا يجوز فعلها. فتراهم إذا رأوا من يرفع يديه بعد الصلاة ليدعو الله ينهرونه ويقولون له إنها بدعة لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك، ومن يمد يده لمصافحتهم بعد الصلاة يخبرونه بأن ذلك بدعة لأن النبي ﷺ لم يفعل ذلك.. إلخ.

وقد ثبت أن النبي ﷺ ترك الخطبة بجوار جذع شجرة وخطب على المنبر، ولم يفهم الصحابة من ذلك أن الخطابة على المنبر بدعة أو حرام، فقاموا بصنع منبر له ﷺ، وما كان لهم أن يقدموا على فعل شيء حرمه النبي ﷺ، فعلم أنهم كانوا لا يرون الترك بدعة.

وقد ترك النبي ﷺ رجلاً في الصلاة قام بالدعاء بعد رفع الرأس من الركوع: « قال رفاعة بن رافع: كنا يوماً نصلي وراء النبي ﷺ فلما رفع رأسه من الركعة وقال: «سمع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: «من المتكلم». قال: أنا. قال «رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها، أيهم يكتبها أولاً»، ولم يفهم الصحابي أن مجرد الدعاء في الصلاة يوجب الحظر، وإلا كيف يقدم على شيء وهو يعتقد حرمة، ولم يعاتبه النبي ﷺ على المسلك، فلم يقل له مثلاً: «أحسننت ولا تعد» أو نهاه عن إنشاء أدعية أخرى في الصلاة.

ولم يفهم سيدنا بلال رضي الله عنه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ركعتين بعد الوضوء عدم جواز ذلك، بل إنه قام بفعل بذلك، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: «يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فأني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة». قال: ما عملت عملاً أرجى عندي، أنى لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي». قال أبو عبد الله: دف نعليك يعني تحريك» (أخرجه البخاري).

ثم إن النبي جعل ثواباً لمن يقدم شيئاً جديداً غير مسبوق في الخير والإصلاح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا».

عمر وصلاة التراويح.. نعمت البدعة هذه:

ومثل هذا قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، حين جمع الناس على صلاة التراويح وسماها بدعة ومدحها؛ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسئها لهم، وإنما صلاها لِيَالِي ثم تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر؛ وإنما عمر هو الذي جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة، وعلى هذا التأويل يفهم معنى الحديث: «كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ».. أنه يقصد ما خالف أصول الشريعة.

علي وتشكيل المصحف.. بل جمع القرآن في مصحف لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم:

لقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم أصحاب عقليات فارقة بين البدعة المذمومة وبين الإبداع للخير والإصلاح فأبدعوا علوماً كثيرة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل: «عِلْمُ الْعَقِيدَةِ»، أو «عِلْمُ الْكَلَامِ»، أو «عِلْمُ التَّوْحِيدِ»، أو «أُصُولِ الدِّينِ»، وهكذا تتعدد أسماؤه لشرفه وعلوه.

وأنشئوا «عِلْمَ الْفِقْهِ»، ثم بعد ذلك أنشئوا «الْكَامِنِ» في علم الفقه.

وأنشئوا «أُصُولَ الْفِقْهِ»، وأنشئوا أيضاً «عِلْمَ الْأَخْلَاقِ» الذي سُمِّيَ بـ«التَّصَوُّفِ».

كذلك الجرح والتعديل، ومصطلح الحديث، والرواية، والدراية... كل ذلك كان في القرون الأربعة الأولى.

وأكد النووي على هذا المعنى؛ حيث قال: «وليس كل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها: ما يكون حسناً، ومنها: ما يكون بخلاف ذلك».

فإن كان ترك النبي ﷺ وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم لا يدل على البدعة، فكيف نظر علماء المسلمين للبدعة؟

البدعة ببساطة هي: ما خالف أصول الشريعة أو خالف أمراً قطعياً في دين الله مثل أن تصلي الظهر خمساً من باب الزيادة للثواب مثلاً، فهذا مخالف لأصول الشريعة أو أن تصلي صلاة الجمعة يوم الثلاثاء فهذا مخالف لأمر قطعي في الدين، وهكذا نضع مفهوم البدعة في حجمه الطبيعي فلا تصادم الحياة.

وحديث: «كلُّ مُحدثَةٍ بدعة»، إنما يريد ما خالف أصول الشريعة، والقواعد الكلية للدين.. إن عدم التوسع في البدعة يجعل الإسلام جزءاً من الحياة وليس ضد الحياة.

وبين مفهوم «خذ العفو وأمر بالعرف» ومفهوم البدعة أمور مثل: أعياد الميلاد - عيد الأم - الأفراح - الجنائز - الأعياد - الزواج... إلخ.

4 - إلغاء تسلط أحد على الناس باسم الدين:

حينما نزل القرآن مخاطباً النبي ﷺ بين له دوره في أنه مذكر ومنذر لقومه وليس

مجبراً أحداً على شيء؛ ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿١٢﴾﴾.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾.

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾.

قصة رجلين من بني إسرائيل: عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «كان رجلان في بني إسرائيل متواخين (يعني في الله) وكان أحدهما مذنباً والآخر مجتهداً في العبادة، وكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر (يعني: لا داعي للذنب، توقف عنه)، فوجده يوماً على الذنب، فقال له: أقصر فقال: خلني وربّي أُبعث عليّ رقيباً؟ قال (يعني أخوه الطائع هذا): والله لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض روحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالماً أو كنت على ما في يدي قادراً؟ فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار».

وتشبه هذه القصة ما حدّث به رسول الله ﷺ في صحيح الإمام مسلم: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أُغْفَرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ».

أنقذوا الإسلام من التشدد.. كي يسري سريان الماء في الورد.. أربعة مفاهيم وضعها الإسلام ليكون جزءاً من الحياة وليس ضد الحياة هي:

1 - الإسلام دين شعبي.

2 - احترام العرف.

3 - عدم اتساع مفهوم البدعة.

4 - إلغاء تسلط أحد على الناس باسم الدين.

تعالوا نتحاور حول هذه المعاني لنحافظ على ديننا كجزء من الحياة وليس ضد الحياة.

العقلية الفارقة

لا يمكن أن يحدث تجديد في نظرتنا لدور الدين في الحياة إلا إذا امتلك شبابنا العقلية الفارقة، ونعني بالعقلية الفارقة... تلك العقلية التي تعرف كيف تفرق بين الأشياء المتداخلة حتى لو كان الفاصل بينها خيطاً رفيعاً.

إن لدينا موضوعات كثيرة متداخلة ومختلطة تجعلنا نفهم الدين خطأ وبالتالي تؤثر في حكمنا على الأمور، وبالتالي يحدث التطرف والتشدد.

العقل المسلم قديماً لم يكن يعاني من هذه الإشكالية (إشكالية خلط الأشياء) وذلك لوجود العلماء الكبار مثل: الشافعي والغزالي الذين تميزوا بما يسمى بالعقلية الفارقة التي توضح للناس الفروق بين الأشياء فلا يحدث التطرف أو العنف أو التخلف.

كانت عقليتهم فارقة قادرة على تمييز الأشياء بعضها من بعض حتى لو كان بينها خط دقيق.. أما نحن فلسنا كذلك. وإذا كنا نريد أن نحمي الشباب من التطرف والتشدد والعنف فنحن في أشد الحاجة إلى عقلية فارقة.

نحتاج عقلية فارقة بين موضوعات كثيرة:

- تفرق بين الفن الجميل والفن القبيح.. وليس كل الفن حراماً.
- تفرق بين الثواب والمتغيرات.
- تفرق بين الجمال والقبح.
- تفرق بين القرآن وتفسير القرآن. وتوضح أن القدسية أساساً للنص القرآني.

نموذج العقلية الفارقة هو عمر بن الخطاب.. سماه النبي ﷺ الفاروق: «يفرق بك الله بين الحق والباطل». أي أنه يمتلك عقلية فارقة.

لكن هناك ثلاث قضايا دينية أساسية وضرورية تحتاج بشدة إلى عقلية فارقة وإلا حدث تطرف وتشدد وجمود وتخلف.

1) العقلية الفارقة بين الدين والتدين:

نحن نخلط الاثنين وهناك فرق كبير بينهما.

فالدين علم.. والتدين عمل. وهذا غير هذا تماماً.. فعندما يظن كل متدين أنه عالم في الدين تكون كارثة.

الدين خاص مطالب به متخصصون ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ أما التدين فعام مطالب به كل الناس، فلو ظن كل متدين أنه يستحق منزلة ووضعاً سياسياً معيناً أو منصباً أو مكانة لمجرد أنه متدين تكون كارثة.

أمثلة: عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها». رغم أنه كان من أعلام تديناً.

لذلك كان العز بن عبد السلام يرى ألاّ يلبس العلماء زياً خاصاً بل يلبسوا مثل بقية عباد الله، في إحدى المرات كان في الحج ورأى رجلاً يقوم بنسك بصورة غير صحيحة فكلمه في ذلك، فقال له الرجل: وماذا تعرف أنت لتتكلم؟ وما ذلك؟ فذهب وارتدى زي العلماء وأعاد عليه الكلام.. فقال الرجل: «حاضر يا سيدي».. فالزي للعلم وليس لمنزلة دينية أعلى.

إذا أراد أن يسأل فهذا عالم دين.. مثله مثل معطف الطبيب وليس معنى ارتداء الطبيب المعطف أنه أقرب إلى الله منك، كذلك نفس الشيء مع الزي الديني.

الخلط بين الدين والتدين كارثة.. لأنه يجعل أي شخص متدين مفتياً ويرشح للمناصب وتختاره الناس لأنه متدين.. خطأ.. امتلك عقلية فارقة.. ما هي إمكانياته؟

﴿يَتَأْتِ اسْتَعْرَجُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، ﴿أَجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ
إِنِّي حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ﴾ ليس متديناً فقط ولكن لديه خبرة وكفاءة.

تخيل أن قائد الطائرة توفي أثناء الطيران فهل يعقل أن تسأل المضيفة الركاب: هل
بينكم شخص متدين ليقود الطائرة!!

وكذلك لو ظن عالم الدين أنه أقرب إلى الله من عموم المتدينين لكونه عالماً لكانت
مصيبة أيضاً.

مثال: عالم كبير.. مكتبته مليئة بالكتب سأله تلميذه.. قرأت كل هذه الكتب؟ نعم..
فهل وجدت قلبك وسط كل هذه الكتب؟ وجدت قلبي في ركعتين بين هذه الكتب..
كيف؟ وجدت قلبي في فلاح بسيط رأيته يصلي وسط زرعه من 40 سنة تأثرت به فأنا
على هيئته منذ ذلك اليوم.

إن الخلط بين الدين والتدين أفسد علينا معايير الاختيار والتقويم.. نحتاج إلى هذه
العقلية الفارقة بين الدين والتدين.

(2) عقلية فارقة بين القضايا الكبيرة والمسائل الصغيرة:

الإسلام ليس درجة واحدة.. الإيمان ليس درجة واحدة.. ليس كله سواءً.. بل هناك
أحجام وهناك أوزان.

«الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى
عن الطريق» فلا تخط بين الأمور وتقلب الموازين.. قضية الإسلام هي الأخلاق «إنما
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». من الذي غير ترتيب الأولويات؟! العمل قضية جاءت في
القرآن مائة وثمانين مرة، هذه قضية.. والجمال أيضاً قضية، كل آيات وصف الكون في
القرآن هي آيات الجمال... الله جميل يحب الجمال.. إننا عندما نحول الجمال والعمل
والأخلاق لمسائل غير مهمة ونحول الشكل لقضية تكون هنا مشكلة.

وعندما يعيش المجتمع شهراً كاملاً يتحدث عن الجن والعمارة يكون مجتمعاً مغرقاً في الجزئيات.. إرضاع الكبير وحديث الذبابة، هذه جزئية وليست قضية.. لا تحولها لقضية أو طريقة حياة.

لابد أن نراعي الأوزان النسبية لموضوعات الدين.. الدين فيه أركان.. فيه فرائض.. فيه سنن.. فيه نوافل، حتى الذنوب فيها كبائر وصغائر.

عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ من أهل نجد، ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول - لكن عنده عقلية فارقة- حتى دنا من رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل عليّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان، فقال: هل عليّ غيره؟ فقال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله ﷺ الزكاة، فقال: هل عليّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله ﷺ: أفلح إن صدق. وفي رواية أخرى: «أفلح، وأبيه، إن صدق. أو: دخل الجنة وأبيه إن صدق».

النبي ﷺ رتب الإسلام.. فرائض - نوافل - سنن.. ثم رتب الفرائض ومنها الأركان.. حتى الناس «هم درجات عن الله».

تأمل أيضاً كلمة «سيد الاستغفار».. حتى الاستغفار درجات.. يوجد استغفار ويوجد سيد الاستغفار.. المفروض أن دور علماء الدين هو توجيه تركيز الناس إلى القضايا.. هذا عبد الله بن عمر كان ماداً رجليه وجالساً عند الكعبة فجاءه رجل مهيب فضم رجليه.. ثم سأله الرجل عن دم البعوضة هل يجوز قتلها وهو محرم.. فقال له: من أين الرجل؟ فقال: من العراق.. فقال ابن عمر وقد مد رجليه ثانية: انظروا إلى هؤلاء الذين يقتلون الحسين بن علي ثم يسألون عن دم البعوضة!!

إذن لا تأخذ مسألة وتحولها إلى قضية.. مثل الشكل الظاهري أو إطلاق اللحية.. وكذلك لا تفعل العكس وتحول قضية إلى مسألة. إن حركة المتدين تُضبط بوضعه الأمور في نصابها.

نحتاج بشدة لانتشار فكرة العقلية الفارقة إذا أردنا التجديد.. وهذا دور علماء الدين ودور الإعلام.. ودور الوعي المجتمعي.. لذلك لا بد أن نبدأ حوارًا مع الشباب عن العقلية الفارقة.. لكن كلامي ليس نهائيًا.. نحن فقط نبدأ الحوار.

3) عقلية فارقة في زمن «عصر» النبي وفي حياته ﷺ:

زمن النبي ﷺ أي العصر الذي عاش فيه النبي.. وحياة النبي هي الطريقة التي عاش بها ﷺ في أخلاقه وأفعاله.

زمن النبي «عصره» من أكل وشرب وسكن ولبس ونقود وأنظمة وعادات وتقاليد؛ تدخل المسجد وتجد حصى فتصلي في نعليك.. المحراب علامة جهة القبلة.. النقود عبارة عن دنانير مضروبة في روما ودراهم مضروبة في فارس. هذا هو عصر النبي ﷺ.

ثم تطورت الدنيا.. وتغير العصر.. وتحول الدينار والدرهم إلى ورق «بنك نوت» ثم «شيكات» ثم بطاقات ائتمانية «كريدت كارد».. ودخلنا المسجد المفروش بالسجاجيد فخلعنا النعال.. وزاد الناس في المحراب وجعلوه مجوفًا لكي يوزع الصوت حتى يصل لآخر المسجد بسبب التجويف.

عندما دخلت مكبرات الصوت «الميكروفونات» المساجد في أواخر القرن التاسع عشر بكى بعض المصلين وخرجوا من المسجد مسرعين لأنه بدعة مخالفة لما فعله النبي ﷺ.. رأوه تبديلاً وتحريفًا!

عندما دخل الميكروفون مساجد مصر.. قامت ثورة في القاهرة.. خرج رجل من المسجد باكيًا يقول: أخرجتمونا من المساجد.. قاتلكم الله؛ لأنه لم يفهم الفرق بين زمن النبي وبين حياة النبي.

أما حياة النبي ﷺ فهي: «خيركم خيركم لأهله».

حياة النبي ﷺ: «أفضل الناس إيماناً أحسنهم أخلاقاً».

حياة النبي ﷺ حين قيل له: أفلا تدعو على من آذوك يا رسول الله؟ فقال: «إني لم أبعث لعناً وإنما بعثت رحمة للعالمين.. إنما أنا رحمة مهداة».

حياة النبي ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال».

حياة النبي ﷺ: منهج لجميع الناس على الخير.. رحمة للعالمين.

هل تريد أن تعيش عصر النبي أم حياة النبي؟؟ تحتاج عقلية فارقة بين الاثنين حتى لا ترتبك وتتطرف وتتشدد.

حياة النبي ﷺ كلها تطور.

إذا كنت تريد أن تعيش عصر النبي.. فأوقف إرادة الله في التغيير. أوقف معنى «كل يوم هو في شأن» أوقف معنى «يقلب الليل والنهار» أوقف التطور.

أنت تريد أن تعيش عصر النبي.. كأنك تقول إن الإسلام لا يصلح لكل زمان ومكان لأنك تريد إيقاف الإسلام عند عصر النبي ﷺ. إذن فأنت ضد الإسلام تضره ولا تفيده.

أنت تريد إحياء أمة.. لابد أن تمتلك عقلية فارقة تميز بين عصر النبي وحياة النبي. بدون حياة النبي أوقف الزمن.. واضرب الدبابة بالخنجر.. وامنع رصف الطرق.. ورفض استخدام السيارة ولا تستخدم «الإنترنت» أبداً؛ التصوير حرام، الموبايل حرام، الراديو حرام.

أشد الخطر هو أن يتحكم العصر في الحياة فيلغي الحياة.

كان عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يعلم عندما سن صلاة التراويح أنها بدعة حسنة.. «نعمت البدعة هذه».. أخذ حياة النبي في منهج جمع الناس على الخير.

ثم إنه أقرض من بيت المال للمشروعات الصغيرة.. وأول من قامت بمشروع من هذه القروض هي امرأة.. هند بنت عتبة.

كان عمر يعي جيداً الفرق بين عصر النبي وحياة النبي عندما حكم ووجد أن الدولة قد اتسعت رقعتها كثيراً عن عصر النبي ولا يوجد نظام لإدارة دولة عظمى بدون الدواوين؟ والديوان كلمة فارسية معناها النظام.. أي أخذ النظام الإداري الفارسي كما هو وطبقه في الدولة الإسلامية.. كان عقلية فارقة.

تخيل حجم التجديد والإبداع الذي قام به عمر.. برغم أن الفاصل الزمني بينه وبين النبي ﷺ عشر سنوات فقط. لكنه كان يفهم الفرق بين عصر النبي وحياة النبي.

وهذا عثمان رضي الله عنه من بعده.. أقام أذانين للجمعة.. كذلك عندما دخل الصحابة فارس صلوا في لباس الفرس.

العقلية الفارقة كانت واضحة جداً عندهم.

تخيل لو أن النبي ﷺ يعيش بيننا الآن كيف كان سيعيش؟ هل كان ﷺ سيتغاضى عن المخترعات الحديثة والأمور المرتبطة بهذا الزمن وينفصل عنه؟! بالتأكيد لا، كان سيعيش هذا التطور ولكن يتخلى عن الرحمة والكرم والعبادة وتعلق القلب بالله عز وجل.

المهمة إذن.. لا بد من عودة العقلية الفارقة للمجتمع.. فهذه العقلية توصل المجتمع للتوازن العقلي والتفكير المستقيم... ليس في الدين فقط ولكن في كل نواحي الحياة.

الموضوع كبير ويحتاج إلى نضج ولن ينضج إلا بالحوار المستمر عن هذه العقلية الفارقة وكيفية إنتاجها.

إن عودة العقلية الفارقة حل أساسي لمواجهة التطرف والتشدد والجمود والتخلف.. وعودتها مرتبطة بجهد يبذله العلماء والإعلام والشباب.. ومظاهرها في الأشياء الثلاثة التي ذكرناها ونؤكد عليها ثانية:

1 - العقلية الفارقة بين الدين والتدين.

2 - عقلية فارقة بين القضايا الكبيرة والمسائل الصغيرة.

3 - عقلية فارقة بين زمن «عصر» النبي وبين حياة النبي ﷺ.

المطلوب: بعد فهمنا لفكرة العقلية الفارقة سنكون قد ركزنا على ثلاثة أشياء كبرى، لكن العقلية الفارقة ليست بهذه الثلاثة فقط.. العقلية الفارقة أسلوب حياة.. عمر سُمي الفاروق؛ لأنه كان يمتلك هذه العقلية في كل حياته. وحتى نصل لذلك نحتاج إلى حوار مفتوح طويل وأخذ ورد وتفاعل مع أمثلة ليزيد عمق الموضوع عن طريق هذه الأمثلة.. ثم التعارضات والعلاقات حتى تتكون شبكة متكاملة لينتج في النهاية برنامج حياة.

الهداية

من المشكلات التي تقتل الإيمان بداخلنا مشكلة فهمنا للمصطلحات والمفاهيم الأساسية البديهية.. فقد صرنا نفهم المصطلحات بشكل محدود أو ضيق للغاية وأحياناً بشكل عكسي. وسوف نقدم تدريباً عملياً على توسيع المفاهيم وتحريرها من الفهم الضيق المحدود.

لقد صار فهمنا للمفاهيم الإسلامية يشجع على الكسل والخمول والاستهتار بدلاً من الهمة والنشاط والعمل.

مثل ماذا؟؟

- الإحسان نقيده في مفهوم ضيق ونتجاهل أن المقصود به هو الإتيان.. أن تتطور وتتنقن عملك ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾.
- كذلك مفهوم ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾ فهمنا أن الابتغاء يعني أنك تصلي وتدعو فقط وتطمئن تماماً أن الرزق مضمون فلا تبذل جهداً... في حين أن المعنى الحقيقي أن الابتغاء في اللغة هو سعي وجهد.
- ومفهوم ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ فهمنا أن المضطر لا يفعل شيئاً سوى الدعاء، في حين أن المضطر المقصود هنا هو الذي بذل كل جهده ولم تعد هناك خطوة واحدة لم يفعلها، فهنا تكون الإجابة.. لقد فرغنا مفاهيم الإسلام من حقيقتها فأفقدناها فاعليتها ثم لمنا الدين.
- لقد حولنا مفهوم المضطر من إنسان بذل كل جهده ثم دعا فيستجاب له، إلى إنسان مكتوف اليدين حزين سلبي يستجاب له دون فعل منه.

• حتى مفهوم «إن شاء الله» صار معناه اليأس، صارت المشيئة الربانية كلمة سلبية بلا فاعلية.

هناك عشرات المفاهيم أفقدناها فاعليتها عندما فهمناها خطأ في حين أنها أصلاً دافعة للنجاح.

وأريد أن أسلط الضوء على مفهوم بديهي لكل مسلم، ألا وهو «الهداية».

والحقيقة أنني اخترت هذا المفهوم الإيماني السهل للنفوس لأسهل عرض الموضوع؛ الهداية الآن ليس لها دور في الحياة.. هي كلمة غير فعالة، إذا قال لك أحد: «ربنا يهديك».. ترد عليه: هل تسبني وتسخر مني؟؟ لقد تحولت الهداية إلى كلمة تقال في مواقف أشبه بالسب والاتهام، وفي أفضل الأحوال صارت ذات مفهوم سلبي كأن تقول «عندما يهدينا الله». وكأنك تقصد ألا تقوم بعمل أي شيء والهداية ستأتي من عند الله لو شاء.

تعالوا نعيش أولاً مع الهداية ونفهم معناها وقيمتها في الحياة.

سورة الفاتحة أم الكتاب تدور حول الهداية.. الطلب الوحيد فيها... كل ما قبلها ثناء ومدح.. مركز الفاتحة هو «اهدنا» نردها سبع عشرة مرة في اليوم في الصلاة عند قراءة الفاتحة ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾.

القرآن كتاب هداية.. والفاتحة اختصار القرآن: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي

هِيَ أَقْوَمُ﴾.

ولكننا للأسف قصرنا مفهوم الهداية على الصلاة والعبادة والتعامل مع الله فقط في التدين أو عدم التدين، في حين أننا نحتاج للهداية في كل خطوة في حياتنا.. في كل قرارات الحياة، في الزواج، وفي العمل وفي المال وفي تربية الأولاد وأن يهدي الله أولادك لأصدقاء الخير.. اختيار الزوج أو الزوجة قرار يحتاج لهداية.. هل أعمل في هذه الشركة أم لا؟ هل أسافر أم لا؟.. انظر كيف بدأ مفهوم الهداية يتسع معنا!

لقد صارت الحياة معقدة للغاية.. تحتاج إلى من ينيّر لك الطرق.. تحتاج الهداية كل يوم في قرار صعب في الحياة أو تكون الدنيا مغلقة تماماً فتتهدي للمخرج من أزماتك. الهداية إذن مركز حياتك.

كثيراً ما أخذنا قرارات غير صحيحة وندمنا عليها.. ولو كانت الهداية حاضرة لما ندمنا.

معنى الهداية: الهادي هو الذي يدلّك على الطريق برفق.. العرب تسمي الدليل في الصحراء هادياً لأنه يدلّك على الطريق برفق.. والرفق شرط، أي بدون عنف.

أبو بكر والنبي ﷺ:

عندما هاجر أبو بكر مع رسول الله ﷺ وكان صاحبه في الغار.. وجدا رجلاً في الصحراء.. وكان الرجل يعرف أبا بكر الصديق تمام المعرفة.. لأنه كان تاجراً وعارفاً بمسالك وطرق الصحراء.. فسأل الرجل أبا بكر الصديق: من صاحبك هذا؟! (يقصد الرسول ﷺ) فقال أبو بكر الصديق بجواب جميل ورائع في منتهى الذكاء: «هو هادٍ يهديني الطريق»!!!

فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير.

الهداية نظام كوني لكل الكائنات وليس للإنسان فقط، ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُمُوسَىٰ﴾ (٤٩)

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ ﴿رُكِبَ فِيهَا طَرِيقَةٌ خَلَقَهَا ثُمَّ هَدَاهَا بِالْغَرِيزَةِ لِتَعِيشَ وَتَحْيَا﴾.

يحكي أحد العلماء وهو متخصص في علم القنفاذ عن مراقبته لقنفذ كان يأكل من ثعبان ميت، كان يراه يتوقف ثم يذهب إلى شجرة يأكل من ورقها، ثم يعود ويأكل من هذا الثعبان، ويعاود الكرة. وعندما قطع العالم هذه الشجرة مات القنفذ!! من الذي هدى القنفذ إلى أن ورقة الشجرة تعطيه توازناً بين لحم الأفعى وبين احتياجات جسمه!!؟

مثال آخر: سمك السلمون، يولد في برك ومستنقعات بجانب مصبات الأنهار في أمريكا الشمالية، يبدأ السلمون الصغير في النمو وتقوم الأم على رعايته لمدة سنة، حتى إذا بلغ عامه الأول تموت الأم، ويبدأ هذا السمك الصغير بالخروج من الجدول، ثم ينطلق بعد ذلك في رحلة طويلة إلى شواطئ أوروبا حتى سواحل فرنسا في رحلة تصل إلى 3200 كم. يخرج من نهر إلى نهر، ويمر بمرتفعات، ويسير باتجاه التيار ويصل إلى نفس المكان الذي ولدت فيه أمه؛ لأن مورد رزقه هناك، لو ضل درجة واحدة لانتهى، يُقال إنه أقوى مهاجر في الكون، وأحياناً تكون رحلة العودة في عكس التيار فيبدأ بالقفز ثلاثة أو أربعة أمتار لكي يقاوم الشلالات؛ حتى يعود إلى مكانه الذي ولد فيه فيضع بيضه فيربيه لمدة سنة وتتكرر دورة حياته، فكيف يتم هذا؟!!!

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ﴿٣﴾﴾. المفهوم يتسع أكثر.

لكن كل الكائنات مسيرة في الهداية لوظائفها إلا الإنسان.. أنت حر في اختيار الهداية. ليس معنى عدم طلبك لها أنك مذنب.. لا.. أنت حر وغير مذنب. لكن اذهب في الحياة وحدك؛ لذلك ستكون مرة مصيباً ومرة مخطئاً.

كيف أصل إلى الهداية؟

بعض الناس يقولون الهداية ليست بيدي، لو شاء الله هداني ولو شاء لم يهدني «إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وعندما تسأله لماذا لا تصلي؟ يرد «ليس بيدي أصلي.. لم يهدني الله».. فيظهر الإلحاد أكثر.. فهل الهداية موضوع عشوائي؟!!

ويستدلون بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾،

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.. ويأخذون هذه الآيات وحدها

فيشككون.. لماذا يحاسبنا إذا كان ليس بأيدينا شيء؟ ومن هنا يبدأ فكر الإلحاد.

إذا أردت فهم الهداية فهمًا صحيحًا.. فاجمع آيات الهداية في القرآن. فالقرآن جملة واحدة.. ومعنى جملة واحدة أنك لو جمعت كل الآيات ذات العلاقة بموضوع معين تظهر أمامك جملة مفيدة متكاملة.

إذا أردت فهم أي موضوع في القرآن فلا بد أن تجمع الآيات كلها التي تتناول هذا الموضوع من القرآن وسيظهر أمامك أن القرآن جملة واحدة، لا يعارض بعضه بعضًا. لقد قمت بهذا وجمعت كل آيات الهداية ووضعتها أمامي وكانت المفاجأة أنني اكتشفت التالي:

اكتشفت أن هناك شرطًا للهداية وثلاثة موانع تمنعها.. فإذا نفذت الشرط وتجنبت الموانع الثلاثة صرت في مظلة الهداية الربانية.

أنت الفاعل الأول للهداية.. تتحرك بإيجابية نحو الهداية فتدخل تحت مظلتها فيهديك الله تعالى.

شرط الهداية: آية واحدة فقط فيها الشرط ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾
بذل الجهد هو الشرط، وليس النوم والكسل، بذل الجهد لكل موضوع تحتاج قرارًا فيه..
تحتاج هداية فيه من عمل أو زواج أو سفر أو تدين، لا بد من بذل الجهد لله تعالى.
ابذل جهدك في طلب الهداية.. في الوصول إلى الله: صل الفجر.. تجنب ذنبًا كبيرًا..
تب.. أمسك عليك لسانك.

ابذل جهدك في طلب الهداية.. في الحياة: نمّ موهبتك.. اعمل ساعات طويلة.. ركز..
أتقن.. ابذل أقصى طاقتك في عملك.

ماذا يحدث لو حققت الشرط وبذلت الجهد؟

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ﴾.

لنهدينهم: اللام للوعد النهائي.. مؤكد سوف يهديك في قراراتك.

سبلنا؛ لكل السبل.. لكل طرق الحياة؛ لأن الهداية في كل القرارات وليس التدين فقط.. هو شرط واحد فقط لكنه شرط فاعل متحرك.. بذل الجهد. انظر كيف اتسع مفهوم الهداية أكثر وأكثر.

ثم هناك ثلاثة موانع للهداية حتى لو حققت الشرط.. يجب عليك أن تتجنبها:

1 - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ .. وردت اثنتي عشرة مرة.

2 - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الفَاسِقِينَ﴾ .. وردت مرتين في القرآن.

3 - ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ﴾ .. وردت مرتين في القرآن.

لو كان فيك أحد هذه الموانع.. فسوف تحرم من الهداية.. لأن الهداية لا تأتي خبط عشواء.. بل لا بد أن تتحرك لها أولاً.

1 - **الظلم**.. هل أنت ظالم.. لزوجتك - لأمك - لأحد يعمل لديك - أكلت مال أحد بالباطل؟ لأن الظلم يفقدك التوازن النفسي فلا ترى الطريق الصحيح.

2 - **الفسق**.. وهو أن تكون إنساناً طبيعياً في كل شيء لكنك تعمل عملاً فاضحاً.... فسق النواة من الثمرة أي خروجها منها والفسق هو الأعمال المنحرفة الشاذة وليس مجرد ذنب عادي.. مثل الوقعة بين الناس وشهادة الزور. الفسق ليس مجرد ذنب عادي أو غيبة ونميمة عادية.

3 - **الكفر مانع اختياري وليس مفروضاً عليك؛** لأن الكفر قرار تتخذه مسبقاً بتغطية العقل بعدم السماع لأبجديات الكون والوجود الدالة على وجود فاعل وإله يدير الكون، ترفض الحقيقة وتغطيها.

إذن فالقرآن جملة واحدة.... الهداية ليست عملاً عشوائياً لا دخل لك فيه.. ليست مفهوماً سلبياً.. لكن لأن القرآن جملة واحدة.. فلقد أرشدنا إلى أن الهداية كلها فاعلية

وليس فيها خمول ولا كسل ولا نوم.. فقط شرط وحيد وثلاثة موانع.. إذا فعلت الشرط وتجنبنا الموانع صرت مستحقاً لهديّة الله.

أتعلم ما يحدث لو بذلت الجهد وتجنبنا الموانع؟ إن الذي يحدث هو شيء جديد فوق الهداية.. فما هو؟؟

يرفعك الله درجات أعلى وأعلى في الهداية بفضله.

والدليل على ذلك من القرآن الكريم في قوله تعالى:

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾ و﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقْوَاهُمْ﴾.

إن بذلك الجهد مثل إنسان يصعد في سلم.. بذل جهد الهداية.. عرق وتعب فلما وصل للدور الثامن وجد أمامه مصعداً رفعه دون جهد للدور العشرين.

من ذلك أيضاً قصة أب وابنه توترت العلاقة بينهما ثلاثة أشهر والابن يحاول جاهداً إرضاء أبيه ويكرر المحاولة مرة بعد مرة ثم يفاجأ في يوم بأبيه يفتح عليه باب غرفته ويطلب منه فتح صفحة جديدة، هذا الابن كافأه الله وهدهاه بعد أن اجتهد وتعب.

هل رأيت كيف تصل آيات القرآن لمفهوم متكامل؟.. جملة واحدة كلها... هل اقتنعت أن الإسلام دين فعال ليس فيه كسل أو خمول؟ المطلوب منك فقط أن تكون فعالاً ليرفعك الله درجات.... من هو الملحد الذي يرفض هذا الكلام؟! المشكلة أننا حولنا مشروب الطاقة في القرآن إلى مخدر!!

الخلاصة: لا بد من تحرير المصطلحات والمفاهيم الدينية الفعالة من القيود التي حولتها إلى مخدر.. نريد حواراً مفتوحاً يشارك فيه الشباب مع علماء ودعاة يكون عنوانه: ما هي المصطلحات الدينية؟ وكيف نفعلها في حياتنا؟ كلنا مسئولون عن إحياء هذه المعاني وليس علماء الدين فقط، كل واحد منا في تخصصه سيحيي معاني عظيمة لو عملنا وتجاوزنا معاً.. فلا بد أن تعود الفاعلية لديننا.

فقه حب الحياة

الإيمان والعصر رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة، نريد سد الفجوة بين الدين والحياة.

من أكثر الأشياء التي وسعت هذه الفجوة.. مفاهيم غير صحيحة في الدين لابد أن نصحها ونجدد رؤيتنا لها لنعيد الفاعلية «المادة الفعالة» لدور ديننا في الحياة المعاصرة.

ما هي نظرة الدين للدنيا؟؟ كيف يرى الإسلام الدنيا؟؟ ما هي قيمة هذا الموضوع؟ الدين يشكل ثقافة بلادنا.. فلو رأى الدين الدنيا جميلة سينعكس هذا على نظرتنا.. لماذا؟

لأن في هذه الحالة سيظهر طموح ونجاح وحب لها، ولو رأى الدين الدنيا حراماً أو شيئاً قبيحاً فسوف يؤثر هذا على الطموح والنجاح فيها وحتى لو أحببتها ونجحت فيها سيظل بداخلك شعور بالتناقض أو كأنك ترتكب خطأ.

نظرتنا للدنيا هامة جداً.. لأنها ستنعكس بالسلب أو بالإيجاب على تفاعلنا معها وتحدد رؤيتنا لدورنا فيها.

ما هو التجديد المطلوب.. قبل أن نتكلم عن التجديد.. لابد أن نتكلم أولاً عن صورة الدنيا في فكرنا الإسلامي الحالي.

في المائة سنة الأخيرة سيطرت على عقولنا ثقافة دينية كاملة قائمة على كراهية الدنيا وتحقيرها أو قل على ذم الدنيا أو على الأقل عدم حبها.

هذه الثقافة التي تملأ مكتبات كاملة دون مبالغة، والتي تتمثل في خطب ومواعظ.. وهي موجودة في خطب الجمعة التي يذهب إليها الملايين، وفي الدروس الدينية،

والبرامج الدينية التي يحضرها الملايين أيضاً.. لقد أصبحت هذه الثقافة جزءاً لا يتجزأ من «العقل الجمعي».. راسخة في اللاوعي، تجعل من يخالفها يشعر أنه خارج المنظومة الفكرية التي ينتمي إليها.

ثقافة «ذم الدنيا» هذه تجري منا مجرى الدم، نعم نحن نخالفها ونركض إلى الدنيا في كثير من الأحيان، ولكن تلك الثقافة تنغص علينا ذلك، تشعرننا بالذنب.. تجعلنا نشعر أن في نجاحنا «مخالفة شرعية» ما... أو على الأقل تحليقاً في إطار منظومة ثقافية أخرى.. يظهر ذلك عندما يكون هناك رجل أعمال ناجح جداً ثم يقول: سأكتفي بذلك. عكس الغرب.

لقد انعكست هذه الثقافة بوضوح على النظرة للعالم لدى الشباب المسلم، فعندما تسأل شاباً متديناً أو غير متدين... ما هي الصورة الذهنية للعالم في عقلك؟ تجد غالباً النظرة السلبية تسيطر على عقولهم... فهذا يقول: العالم اختبار مؤلم. وآخر يقول: العالم عملية ألم مستمر. وثالث يقول: أنا أكره العالم. ورابع يقول: العالم تعب وابتلاء مستمر. وخامس يقول: إنما سميت العالم بهذا الاسم من الدنو والدناءة. وأفضلهم حالاً يقول: أنا أصلاً ليست لي نظرة محددة للعالم.

كيف نشأت هذه النظرة السلبية للعالم؟

أما عن نشأة هذا المفهوم السلبي للعالم.. فقد نشأ في عصور هزيمة المسلمين حيث كانت الدنيا تتسرب من بين أيدينا نحو الأمم الأخرى.. وكان علينا أن نتكيف مع هذا التسرب.. فأقنعنا أنفسنا أن تسربها خير.. وأنها لا تستحق الاهتمام.. بل إنها لا تساوي شيئاً. هكذا قبلنا أن نترك الأبواب الكبرى لعمارة الوجود ورضينا بالسلم الخلفي للعبيد.

فما هو التجديد المطلوب؟؟ نريد فقه حب الحياة.. التجديد هو العودة للإسلام الصحيح الدافع للنجاح وحب للحياة.

نريد عودة فاعلية الدين في الحياة.. كيف يكون فعالاً وهو يرفض الحياة أصلاً؟!

القرآن أنصف الدنيا:

القرآن فرق بين الدنيا وبين الحياة الدنيا: جاءت الدنيا في القرآن « 115 » مرة. ليس فيها مرة واحدة ذم لها بل على العكس فهناك التأكيد على تقديرها؛ وهذه نماذج من الآيات: ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ أَفْئَاتِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّاهُمْ أَنِ اتَّبِعْتُمُ الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾، ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِكْ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾.

هذه الآيات ليس فيها ذم بل على العكس كلها تقدير للدنيا..

الذم يرد فقط للحياة الدنيا.. فهناك فرق في القرآن بين الدنيا والحياة الدنيا.

فما الحياة الدنيا إذن؟

«الحياة الدنيا» شيء آخر.. إنها طريقة حياة غير صحيحة.. طريقة حياة لا تركز إلا على ما هو سيئ من القيم ومن الأخلاق ومن الشهوات.. الذم ليس للدنيا الجميلة ولكن لنمط حياة مرفوض.

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ﴾.

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾.

هذا نمط حياة مرفوض بكل المقاييس والمعايير.. مرفوض أن تتحول الحياة إلى لهو ولعب وتفاخر واستهتار وتراخ وإهمال، فهذا يؤدي إلى أن تغتر بها وتتوهمها بحجم أكبر بكثير من حجمها الحقيقي، إنه نوع من الغرور نهايته بلاشك خسائر فادحة في الدنيا والآخرة.. هذا هو المذموم في القرآن.

المشكلة ليست في الدنيا.. بل في تعاملك معها.

فرق كبير بين «الدنيا».. كقاعة امتحان ومادة امتحان، وبين الحياة الدنيا، كنمط سلوكي لمجموعة طلاب لاهين عابثين، سيرسبون حتمًا عندما تظهر النتائج على رءوس الأشهاد.. فلماذا إذن تلعن قاعة الامتحان وهي الطريق إلى نجاحك إذا كنت جادًا؟!

«الدنيا» بهذا المفهوم، وهو المفهوم الذي حُدد قرآنياً، هي فرصتنا الوحيدة لأن نكون في وضع نرغب في الحصول عليه في الآخرة..

الدنيا جميلة في ديننا، نريد فقه حب الحياة.. فيا من يهاجمون الإسلام ومن يلحدون.. من يستطيع الاعتراض على هذه التفرقة القرآنية الرائعة بين الدنيا وبين الحياة الدنيا؟! لا عودة لفاعلية الدين وأنت تكره الحياة.

هناك فارق ضخم بين طرق التربية على النظرة للدنيا بين أطفالنا والأطفال في الغرب ونوضح ذلك بمثلين: فبينما نجد هذه القصة تدرس لأطفالنا في المرحلة الابتدائية عن النظرة للدنيا حيث تحكي القصة: «سقطت قطرة عسل على الأرض فجاءت نملة صغيرة فتذوقت العسل ثم حاولت الذهاب لكن يبدو أن مذاق العسل قد راق لها فعادت وأخذت رشفة أخرى ثم أرادت الذهاب.. لكن يظهر أنها لم تكتف بما أخذته من العسل بل إنها لم تعد تكتفي بارتشاف العسل من على حافة القطرة وقررت أن تدخل في العسل لتستمتع به أكثر وأكثر، ودخلت النملة في قطرة العسل وأخذت تستمتع به لكنها لم تستطع الخروج، لقد كبل أيديها وأرجلها والتصقت بالأرض ولم تستطع الحركة وظلت على هذا الحال إلى أن ماتت فكانت قطرة العسل هي سبب هلاكها بعدم قناعتها بما ارتشفته منها ولو اكتفت بالقليل من العسل لنجت. وهذا حال الدنيا فالدنيا هي قطرة عسل كبيرة ونحن نرتشف منها فمن اكتفى بالقليل من عسلها نجا ومن غرق في بحر عسلها قد تهلكه.

هذه القصة رغم أن هدفها تربية الطفل على صفة حميدة وهي عدم الطمع فإنها في نفس الوقت ترسخ في عقله الخوف من الاقتراب من الدنيا منذ نعومة أظفاره وفي بداية تكوينه العقلي والنفسي.

بينما نجد على العكس تمامًا قصة أخرى حقيقية لطفل غربي يقتحم الدنيا بنجاح من أجل صديقه حيث تقول القصة:

«في كندا أصيب الطفل (برايدن) صاحب السبع سنوات بشلل دماغي.. احتاج لعملية جراحية عاجلة تُجرى في أمريكا وسوف تتكلف أكثر من عشرين ألف دولار بالإضافة لمصاريف السفر والإقامة له ولأهله.. لكن المبلغ كان ضخماً بالنسبة لأسرته، حتى فقدوا الأمل في إمكانية علاج ابنهم.. سمع الطفل (كويمن) زميل (برايدن) في المدرسة وصاحب السبع سنوات أيضاً بمشكلة صديقه فتفاعل بشدة وقرر أن يجمع هو المبلغ المطلوب ليتم علاج صديقه وقرر إنشاء كشك لبيع عصير الليمون أمام منزله.... قام بمساعدة والدته بتجهيز الكشك ووضع ورقة كبيرة فوق «الكشك» كتب عليها (هذا المشروع من أجل مساعدة صديقي) بالإضافة لصورة (برايدن)، بدأ «الكشك» يثير إعجاب واهتمام الناس خاصة أن (كويمن) كان يقف فيه باهتمام كبير لساعات طويلة ليجمع الدولارات القليلة.. حتى علمت إحدى القنوات الفضائية بالقصة فجاءت لتصوير (كويمن).. فاهتمت البلدية والحكومة بفكرة الطفل الصغير وخصصت موقعاً على الإنترنت للمساهمة في تلك الفكرة النبيلة.. فذاع صيت الفكرة وانتشرت في أرجاء كل مدن كندا على الإنترنت والصحف والتلفزيون وكانت المحصلة النهائية للمبلغ الذي تم تجميعه هو.. 55 ألف دولار!.. أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب!.. وبالفعل أُجريت العملية ونجحت وشفى (برايدن) بسبب وفاء (كويمن) وإيمانه بأنه يستطيع أن يجمع المال لإنقاذ صديقه.

إن هذا الفارق الضخم بين طرق التربية في النظرة للعالم يستمر مع الأطفال حتى يكبروا ويصيروا رجال أعمال أو مفكرين أو مخترعين.. إن ثقافة إماتة الدنيا هي أحد أسباب تخلفنا عن الغرب.

نريد تجديدًا يعلمنا حب الحياة.. الإسلام يعلمنا ذلك.. تعالوا نعش مع القرآن والسنة ونرَ كيف يكون عندنا فقه حب الحياة.

التجديد يبدأ بتغيير نظرتك السلبية للعالم..

النظرة الإيجابية للعالم جزء من إيمانك وعقيدتك

هذه النظرة التحقيرية للعالم تتعارض تمامًا وبحدة مع عقيدة أنك خليفة مسئول عن الأرض ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ ومكان استخلافك ومسئوليتك هو الأرض. فهل يعقل أن يجعلك الله خليفة على شيء حقير؟ وهل يعقل أن يجعلها أمانة ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾.

كيف تكلف إنسانًا بأمانة وتوصيه بها وتحذره من الخيانة ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ بينما أنت تحتقر هذه الأمانة؟ أليس هذا عبثًا وحاشا لله أن يصدر منه العبث: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنْمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾.

وكيف يجعل الله الملائكة يسجدون لآدم الذي يعمر الأرض تكريمًا له واعترافًا بدوره الكبير.. بينما محل المسؤولية غير مكرم بل مذموم مستحقر؟! لا يمكن أن نعقل ذلك.

كيف ينهانا الله تعالى عن أن ننسى نصيبنا من الدنيا ﴿وَلَا تَنْسُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا﴾ وتكون الدنيا دنيئة.. أنحرص على نصيبنا من الدنيا!!

وماذا عن قوله ﷺ: «ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا آخرته لدنياه حتى يصيب منهما جميعًا».

ألا تعطينا الآية والحديث فهما أكثر شمولية وعمقا للدنيا؟!.. إن كلمة نصيب مأخوذة من النَّصَب وهو التعب؛ لأن الإنسان ينصب حتى يصل إليه.. وما النصب إلا العمل والجهد والإنتاج والتعمير... اقرأ معي ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.

الدنيا هي موضع استخلافنا.. هي موقع امتحاننا، وهي مادة الامتحان في الوقت ذاته، هي ما سنختبر به، وهي «دنيا» لأنها قريبة منا، قربها محيط بنا كإحاطة السوار بالمعصم.. إنها «قريبة» منا قرب وجودنا فيها.. هذا القرب هو ما يجعلها «دنيا».. وهو أيضاً ما يمنحنا فرصة لنحقق ما خلقنا من أجله. فرق كبير بين من يفهم معنى كلمة الدنيا من الدنو بمعنى الدناءة.. وبين من يفهم كلمة الدنيا من الدنو بمعنى القرب.. بالله عليك أيهما ينتج أكثر وينجح أكثر؟ صاحب النظرة الأولى أم صاحب النظرة الثانية؟ إن معنى أن الدنيا قريبة منا يتفق مع روح الأمل والتفاؤل والعمل ويتفق مع وصف الله للدنيا في القرآن ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ﴿وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهَيَّدُونَ﴾، ﴿وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَاجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغِشَى الْيَلَّ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

إن النوع الأول الذي يرى دناءة الدنيا سيعيش بمعنى: ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ﴾.

أما النوع الثاني فيعيش بمعنى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.

إن إماتة الدنيا في العقول تؤدي إلى إماتة الدنيا في الواقع... بينما يريد الله تعالى أن يحييها: ﴿وَأَيُّهُمْ أَهْمُ الْأَرْضِ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا ﴿٣٣﴾

من ثمرة وما عملته أيديهم أفلا يشكرون ﴿ واللفتة الرائعة في الآية أن الله تعالى مثل للأرض بصورة رائعة.. ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾... ﴿ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴾... لماذا!!! لو كان لمجرد متعة الإنسان لقال: ليأكلوا من ثمرة لعلهم يشكرون.. لكن... تأتي نظرية الإنتاج في جملة فاصلة.. ﴿ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ﴾.. **أيها الإنسان،** إن الآية تدعوك لوضع لمسة إبداعية.. شارك ولا ترفض هذه الهدية.. أحي الأرض.. الأرض تحتاج إلى بصمة إبداعك... هذه هي إرادة الله ولن يكتمل إيمانك إلا إذا حققت بعملك هذا الإحياء للأرض.

وكأننا ونحن نقرأ قول رسول الله ﷺ: «من أحيأ مواتًا - أي أرضًا ميتة تتلمس العمران - فهي له» نستشعر نفس الرؤية... نفس المنهج... نفس الدعوة للإنسان إلى وضع لمسته الإبداعية وبصمته الإعمارية في جبين الأرض، ودقق في كلمة «له» إغراء بالتمليك.. والسؤال: كيف يغرينا بالملعون؟! أحي الأرض الميتة بالنظرة الإيجابية والإرادة الحية.

يريد الله تعالى منا إحياء الدنيا؟ نعم، وكذلك رسول الله ﷺ:

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها». رواه مسلم وأحمد.

ونلاحظ من الحديث ما يأتي:

إذا قامت الساعة

ربط روحي بين الدين والعمل

وفي يد أحدكم فسيلة

كأن الطبيعي أن المسلم لا يترك العمل أبدًا.. تلازم بين المسلم والإنتاج

فسيلة

لن تؤتني أكلها إلا بعد سنين

السؤال:

لمن
أزرعها؟!

المتوقع بعد قوله ﷺ: «إذا قامت الساعة» أن يعقب بقوله: ليسرع كل منكم بالاستغفار.. انفضوا أيديكم من تراب الدنيا.. إنها لحظة رهيبة ﴿يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا...﴾. أليس من الطبيعي وقد تيقن الناس من القيامة أن ينصرفوا لهذه اللحظة الرهيبة... أليس من الطبيعي والهول على الأبواب أن ينسلخ الناس من كل شيء يربطهم بالأرض ويتطلعوا في رهبة الخائف وذهول المرتجف إلى قيام اليوم الموعود !!

رسول الله ﷺ لم يقل شيئاً من ذلك كله الذي توقعه السامعون، بل قال لهم: «إن كان بيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها فله بذلك أجر. يا الله.. يغرسها! وما هي؟ فسيلة النخل التي لا تثمر إلا بعد سنين! والقيامة في طريقها أن تقوم!

والسؤال: لو كانت الدنيا حقيرة.. فلماذا كل هذا الاهتمام بإعمارها حتى وإن كانت على شفا دمار محقق؟! إنها نظرة الإسلام إلى الدنيا... مزرعة الآخرة.

أصحاب النبي ﷺ يتبرعون من النظرة السلبية للعالم..

تخيلوا لو أن الصحابة كانوا قد نظروا للعالم نظرة سلبية.. نظرة كراهية.. هل كانوا سيفتحون العالم؟!!

تخيل لو كان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وأبو عبيدة بن الجراح ينظرون للعالم هذه النظرة السلبية.. تخيل لو كانوا لعنوا العالم ويقوا في ديارهم ينتظرون موعد الرحيل عن هذه الدنيا الحقيرة.. لو كانوا كذلك لتغير تاريخ البشرية تماماً.. ولما كنا نحن ولما كانت حضارة الإسلام العريقة ولما كانت الأندلس بعلمها وفنونها ولما عرفت أوروبا نهضتها بعد اتصالها بحضارة الإسلام من بغداد إلى الأندلس.

قارن ولاحظ الفرق بين الصورة الذهنية الإيجابية للعالم في أذهان الصحابة والصورة الذهنية السلبية لها في أذهاننا.. هم يرون أنهم مسئولون عنها وأنها طريقهم إلى الجنة وأنهم يحمدون الله أنه شرفهم وكرمهم باختياره لهم لإعمارها كخلفاء.. فرق كبير بين من يحب العالم ويتحرك فيها بنفس مشرقة متفاعلة وبين من يكره العالم ويراه حقيرة ملعونة.. والفرق الأساسي سيكون في القدرة على الإبداع والانفتاح والعمل والإعمار.

لابد من ظهور جيل جديد ينسف المفهوم السلبي عن العالم.. ويمتلك صورة ذهنية جديدة لها وهذه الصورة هي: عمرها.. جمالها.. ابنها.. حسناتها.. استمتع بخيرها.. أصلحها.. لسبب بسيط هو أنك أنت المسئول عنها. نعم أنت المسئول عن هذا الكوكب.

دخل عمر بلدة يتفقد أحوالها، فهاله أن رأى كل أصحاب الصناعات والحرف فيها من غير المسلمين، فعنفهم - المسلمين - أشد التعنيف، فما كان منهم إلا أن قالوا قولاً عجيباً، قالوا: الله سخرهم لنا!!! فرد عليهم عمر: كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً لهم!!

وهذا هو نفس الفهم الذي دفع عمر بن الخطاب حين رأى شاباً مظهرًا للنسك متموتاً في مشيته بقصد التعبد، فخفقه بالدرّة وقال: لا تمت علينا ديننا أمتك الله، وفي رواية: اَرْفَعْ رَأْسَكَ فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَيْسَ بِمَرِيضٍ.

فهنا أحاديث النبي خطأ..

وقد يقول أحدهم.. لكن ماذا عن أحاديث تقول عكس القرآن في ذم الدنيا.. فالأحاديث لم تفرق بين الدنيا وبين الحياة الدنيا كما فعل القرآن؟

أولاً: إن النسبة الغالبة للأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع هي أحاديث ضعيفة أو موضوعة ولا أصل لها - غير موجودة أصلاً في كتب الحديث -.. فمن بين خمسة وعشرين حديثاً نسبت له عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد هناك سبعة أحاديث فقط بين الصحيح والحسن، والباقي بين الضعيف والموضوع والحديث الذي «لا أصل له».

ثانياً: يجب أن ندرك أن الحكم الديني لا يؤخذ من حديث واحد مفصول عن غيره، وإنما يُضمُّ الحديث إلى الحديث، ثم نقارن الأحاديث بما دلَّ عليه القرآن الكريم.

وكيف تصح بعض أحاديث ذم الدنيا بينما هناك حديث آخر صحيح يصف فيه النبي الدنيا بأنها حلوة خضرة.

نعم إنها - كما وصفها عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم - «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون». وهذا المفهوم «حلوة خضرة» يجعلنا ننظر للأرض بتفاوت على أنها نعمة تستحق العمل والتعمير

تقديرًا لها ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَصَبَّحَ الْأَرْضَ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾.

يمكنك إذن أن تجعل خضرة هذه الدنيا وسيلة لإنهاء الجوع في العالم، تزرعها قمحًا وشعيرًا ونباتاتٍ ومزروعاتٍ يُستخرج منها الغذاء والدواء، وتكون المرعى لما تستدر منه الفوائد للإنسان..

ولكن.. يمكن أيضًا أن تستخدمها لتجعل النبتة مخدرًا يلهيك عن الواقع.. أو خميرًا تسكر بها وتفجر.. المشكلة ليست في الدنيا ولكن في استخدامك لها وتعاملك معها.

ولكن أيضًا انتبه.. لا بد من التوازن وعدم الإسراف والحذر من إلهاء الدنيا لك. ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾، ﴿الْهَنَكُمُ التَّكَاثُرُ﴾ النهي عن الإلهاء وليس التكاثر.

في الختام.. نحن نريد مجتمعًا يعمل وينتج ويعمر.. ويحب الدين في الوقت نفسه.. يفهم أن الدين جزء من الحياة وليس ضد الحياة.. لكن كلامنا ليس نهائيًا، نحتاج حوارًا حوله. لأن هناك رأيًا آخر يقول: أليست هذه النظرة تؤدي لمزيد من إلهاء الناس في الدنيا؟ لذلك لا بد من فتح حوار حول الموضوع.

الأمل كبير.. لا بد من عودة فاعلية الدين في الحياة بحبها.. كيف نصنع ثقافة جديدة لعدم حجب الحياة عن الإسلام؟ نحتاج لنفكر معًا. وما زال هناك مفاهيم كثيرة تحتاج إعادة الفاعلية وسيكون الأكثر إحساسًا بها هم الشباب مع خبراء.

الحب

هل التجديد أفكار فقط؟ أم التجديد للروح أيضاً؟ ما هو أكثر شيء تفتقده الروح اليوم ويحتاج إلى تجديد؟ إن ما يحتاج إلى التجديد في العالم الإسلامي بصفة خاصة والعالم كله بصفة عامة ليس الأفكار فقط بل المشاعر والأحاسيس الإنسانية. إن الإنسان كائن وجداني قبل أن يكون كائناً مادياً.. الإنسان ليس ماكينة..

هناك قيمة من أجمل قيم الحياة.. ذبلت وضاعت في مادية الحياة الحديثة.. هذه القيمة تحتاج إلى تجديد.. لأنها سر من أسرار السعادة في الحياة بل هي أساس السعادة في الحياة كلها.. إنها الحب.. من أكثر الكلمات التي يتم عليها بحث في «جوجل» هي LOVE.. ولذا سنتكلم عن عودة الحب.

- ما هو سر العلاقات البشرية؟
 - ما هو سر علاقة الخالق بالمخلوق؟
 - ما هو سر الكون؟
 - ما هو سر السعادة؟
 - ما هو سر نجاح العظماء والمبدعين والناجحين؟
 - متى تنجح العلاقات الزوجية ومتى تفشل؟ ما هو سر نجاح الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل؟
- كل هذه الأسرار لها مفتاح واحد.. من كلمة واحدة.. لكنها كلمة سحرية؛ لأنها سر الكون.. هذه الكلمة هي.. «الحب»..

- الحب هو الذي يجعل العالم يدور ولولاه لجمد العالم.. فبدونه لن يجتهد الأب ليرى أولاده أفضل منه. ولن تضحي الأم ليحيا أبنائها.. فالطموح سيتحرك في الإنسان ليبدع شيئاً يحبه، فما يبدو نظرياً شديداً الثقيل يجعله الحب خفيفاً جداً على النفس..
- الحب أجمل مخلوقات الله..

وسنحدد ثلاثة محاور لتجديد الحب (الحب مع الله، ومع المرأة والرجل، ومع الحياة والنجاح) فنحن جميعاً نحتاج إلى الأنواع الثلاثة لنحصل على حب كبير يملأ حياتنا كلها.

وسنبدأ القصة عن حب الله لنا ثم حبنا له... ثم الحب بين الرجل والمرأة... ثم حب الحياة والنجاح. لنثبت بكل ذلك أن الحب هو سر الوجود وبالتالي فهو أكبر مولد للأخلاق ومحرك لها.

إن فآول سلسلة الحب.. حب الله فهو خالق الحب وموجده في الكون وفي قلوبنا.

أولاً: حب الله لنا وحبنا له:

لماذا خلقنا الله؟؟ خلقنا لنعمر الأرض.. هذا صحيح.. لكن لماذا اختارنا نحن بالذات دون باقي الكائنات؟ ليشرفنا وليكلفنا بهذه المهمة العظيمة وفي مقابل ذلك سخر لنا الكون.. لكم أن تتخيلوا لو أن الملائكة مكاننا ونحن مكانهم... من الأحب والأقرب إلى الله؟! لماذا الإنسان؟ وما سر العلاقة؟

أحب الله البشر فاختارهم.. وأحبهم فملكهم الكون.. نعم لقد سبقت محبته سبحانه لهذا الكائن الذي خلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وسماه الإنسان، فالعلاقة ليست علاقة جنة ونار ولا علاقة واجب واضطرار ولا ضغط اجتماعي، وإنما هي علاقة حب لا مثيل له، ومن ذلك:

- أحبه فنفخ فيه من روحه قال تعالى: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾.

- أحبه فخلقه بيديه وبقيت المخلوقات في خلقها ب: كن فيكون: ﴿قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾.
- ثم أحبه فجعله في أجمل خَلْقَةٍ ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ فانظر وقارن بين شكك وشكل باقي المخلوقات في هذه الدنيا.
- ثم أحبه فعدل له ظهره ولم يجعله يمشي على أربع فقال: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ ﴿٧﴾.
- ثم أحبه فأسجد له الملائكة ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾.. سجود لجمال صنَّع الله.. لقد أحبهم فجعلهم أجمل ما في الكون.
- ثم أحبه فسخر له الكون ﴿الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾.
- ثم أحبه ففضله على باقي المخلوقات.. إذن أنت ثمرة الكون.. اختارك أنت لتكريمك فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.
- ثم أخبر سبحانه أن حبه لهم سبق حبهم له في قوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾. بدأ سبحانه بنفسه أولاً وأخبر بحبه لهم قبل حبهم له فقال: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾. ثم جعل حباً خاصاً لمن آمنوا وعملوا لإعمار أرضه ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ وسمى نفسه الودود وليس المحب؛ لأن الود فوق الحب، ويتضح ذلك من قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ﴾ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَاعْلَمْ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾. فالود أصفى الحب وأنقاه.. وهو أعلى درجات الحب.
- ثم أعلن الله حبه لهم فقال في الحديث القدسي: «إن الله تعالى إذا أحب عبداً نادى في السماء: يا جبريل، إنى أحب فلاناً فأحبيه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء

فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبه؛ فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض».

• ثم أحب الله عباده فحقق لهم أحلامهم.. فقال لهم: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» فما ظنك بالله؟ سيغفر لك؟ سيرضى عنك؟ سيكرمك؟ سيسترک؟ لن يضيعك؟ سيكون الله لك كما ظننت أنت به.. حتى قال أحدهم: إني لأرى بحسن ظني ما الله فاعل بي.

- ثم أحبهم فأعد لهم الجنة ليكونوا في جواره، وجعل سُقْف بيوتهم فيها عرشه سبحانه، وكتب لهم فيها الخلود ليستمتعوا برؤيته والكلام معه.. فما أعطوا لذة مذ خلقوا أحب إليهم من رؤية الله عز وجل.

- الحب سر الوجود.. الحب مراد الله من البشر.

إذا كان الله يحبك هكذا... فينبغي أن تعيد نظرتك للحياة بناءً على هذا الحب.. عليك أن تجعل حب الله مركز حياتك مقتدياً بقول رسول الله ﷺ: «اللهم إني أسألك حبك، وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك، رب اجعل لي حبك أحب إلي من أهلي وولدي ومالي».

لا تربِّ أولادك على الخوف من الذنوب بقدر ما تربيههم على الإحساس بالمحبوب.

المحبة هي المنبع والمَصَب لكل حياتنا مع الله ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

لكن... لماذا لا نتذوق حلاوة الحب مع الله؟

ما هي مشكلتنا مع محبة الله بل ومع الحب عموماً؟

المشكلة هي طبيعة الحياة السريعة التي نعيشها؛ لأن الإنسان الحديث أصبح يبحث دائماً عن أحدث الأشياء، فهو يجد نفسه محكوماً دائماً بالجديد المثير أو الجذاب حتى

قبل أن تكون الفرصة قد أُتيحت له لتذوق ما مرَّ به من تجارب أو للتمتع فيما مر به من أحداث! وهكذا صارت حياتنا انتقالاً من إحساس إلى إحساس ومن خبرة إلى خبرة دون أن ننفذ إلى شيء أو نتعمق في شيء حتى لقد تبدلت (أو كادت) أحاسيسنا بالقيم... فأصبحنا نقتصر على أخذ بعض الأحاسيس الشهوانية التافهة فقط!!

لقد طغت الماديات على الحب في حياتنا حتى مع الله، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿الْهَنَئِمُّ التَّكَاثُرُ﴾ والتكاثر ليس المقصود به الأولاد فقط، ولكن أنواع التكاثر من أموال وسيارات وبيوت وأدوات وأجهزة.. والتكاثر ليس حراماً في ذاته أبداً، لكن المشكلة أن يلهينا التكاثر عن القيم الجميلة في الحياة.. وأولها الحب.

ولم يعد الإنسان الحديث قلقاً متهوراً متبلِّداً فحسب بل لقد أصبح كائناً سطحيّاً بلا عمق، لا شيء يلهمه ولا شيء يمسه ولا شيء يحرك كوامن وجوده الباطني، ومهما يكن من أمر تلك الابتسامة السطحية التي قد نلقى بها الكثير من الأحداث والأشخاص فإننا مع الأسف الشديد صرنا متبلدين، حتى الحب والإحساس بجمال الحياة صار أمراً عادياً.

الحب يحتاج إلى تأمل وتذوق لتدركه أولاً.. ثم يحتاج إلى بذل وجهد لتستمتع به ثانياً. هذا هو تجديد الحب.. نحن نحتاج إلى فتح حوار حول طرق تجديد الحب.. نحن نقول إنه يعيش بأمرين هما:

1 تأمل وتذوق الحب.

2 ابذل الجهد لتستمتع بالحب.

فما هو المطلوب منا لنشعر بالحب مع الله؟

أولاً: تأمل وتذوق الحب مع الله..

1 - التركيز في الصلاة: كيف تجمع روحك ونفسك وتركز بعض الدقائق وترسلها إلى الله... ركز في صلاتك فإن لم تقدر فركز في السجود. اسجد واجمع كل قلبك وعقلك مع الله، فإن لم تقدر فركز في كلمة: الله أكبر وقل لنفسك: هل في حياتي أكبر من الله؟ فإن لم تقدر، فركز في قراءة الفاتحة واستشعر معانيها بقلبك.. فلا بد لك من التركيز.. هذا التركيز هو المقصود بكلمة استحضار القلب واستشعار المعاني.. الناس تقول: أتمنى وأريد أن أخشع في الصلاة، بينما المطلوب هو التركيز.. لأن الخشوع لا يأتي وحده.. فالخشوع ليس قراراً تتخذه أو تجبر قلبك عليه.. لكن القرار هو التركيز، والذي تقدر أن تُلزم نفسك به هو التركيز وهو طريق الخشوع.. فإذا سألتني: ماذا أفعل لأخشع في الصلاة؟ أقول لك: فقط ركز.. ركز واخرج من الدنيا لدقائق وكأنك ترسل روحك في رسالة إلى خالقها.

لا بد أن تعيش لحظات حب مع الله في الأربع والعشرين ساعة من خلال الصلاة... نحن نوّديها لكن لا نشعر بمعنى الحب المكنون في الصلاة المقصود من قوله ﷺ: «أرحننا بها يا بلال»، وقوله: «وجعلت قرّة عيني في الصلاة».. هذه الدقائق كافية لتوليد الحب منك وإليك.. وهو أن تخرج من الدنيا وتبتعد خطوة عن الناس وتتمنى أن تخشع في الصلاة.. والخشوع لا يأتي إلا بالتركيز، وهو قرار كما قلنا.

2 - التأمل في أسماء الله الحسنى.. تأمل صِلَتِكَ بالله خمس دقائق في اليوم، في صلاة واحدة، في سجدة أو تسبيحة، أو تأمل في أسمائه الحسنى، فهي طريقك لمعرفة الله ومحبتك له.

ولهذا قال الحسن بن علي: «من عرف ربه أحبه»... إذا لم تشعر بالمحبة فأنت لم تعرفه بعد.. تخيل قصة ولد لم تربطه علاقة بأبيه حيث كان أصحابه هم كل حياته، حتى مات أبوه في حادث سيارة، فلما وقف على قبره قال: أنا لم أعرفك، ولم أفهمك، ماذا كان في الدنيا أهم من أن أعرفك؟! كم تمنيت أن أعرفك لأحبك!! لقد شعر به لكن بعد الموت... تخيل أنك تأتي يوم القيامة فتقول لله عز وجل: أنا لم أعرفك حق المعرفة..

ماذا كان أهم من معرفتك!! لذلك فإنك تحتاج إلى التأمل في الكون لتعرفه.. وإلى التأمل في أسماء الله الحسنى لتعرفه فتحبه فكما قيل: «إِذَا عُرِفَ الْأَمْرُ، سَهَلَتِ الْأُمُورُ».

3 - التأمل في نعم الله عليك «أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم». عش كل يوم لحظات مع نعم الله عليك وداوم على ذلك في حياتك كلها لتحبه.

ثانياً: العمل والبذل لإعمار الأرض.. سوف تصل إلى المحبة هنا عن طريق العمل؛

لأنه سبحانه خلقك لتعمر الأرض حيث قال: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾.

معروف أن الحب عند الله لا يصح إلا بدليل ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾ .. ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ .. ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا وَسَعَةً﴾.

ما المطلوب إذن؟ أن تعمل بكل طاقتك لإعمار الأرض، اجعلها أفضل مما دخلتها، ابنها، أصلحها، عمّرها، جمّلها، طوّرها بالفكر - بالفن - بالتكنولوجيا.. بالصناعة.. بالزراعة.. بالمال.. بالتعليم.. بنشر الخير.. بالإبداع. فكل عمل يتم لك بنجاح دليل على محبتك لله.. لأنك تدل بعملك على عظمة الله وجمال صنّعه.. فمن يصدق أن التراب الذي خلقه الله بيديه سيُبدع كل ذلك ويصل إلى القمر ويخترع ويطور؟! فاعمل لتحصل على المحبة.

البذل والعمل دليل محبتك لله.

اعمل 10 ساعات في اليوم بتركيز لتصل إلى محبة الله لك بعملك.. أخرج منتجاً جديداً تتقرب به إلى الله كما تتقرب إليه بالصلاة والصيام.

الحب يحول عمك من روتين أو واجب قاسٍ أو من أجل العيش إلى محبة الله لكن.. بعملك.. فأنت في الحقيقة لا تعمل عند أحد.. بل تعمل عند الله.

اعمل حباً لله.

إذن خطوات محبة الله هي:

1 - تركيز في الصلاة وتأمل في أسماء الله ونعمه علينا.. دقائق كل يوم في الصلاة أو في غيرها.

2 - عمل وإنتاج وتعمير.. ساعات طويلة كل يوم لإثبات حبك له بالعمل.

وعندها.. سيجعل لك الرحمن ودًا، أي ستذوق حلاوة الحب في كل حياتك.. جرّب وثق في هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾.

إذا تحقق حب الله، وشعرت بحبه لك سيتولد عن هذا الحب حُبُّ للناس والكائنات والكون كله وفق هذه المنظومة.

ثانيًا: الحب بين الرجل والمرأة:

الحب من أعظم هدايا الوهاب.. فإذا رزقك حبًا جميلًا في حياتك فهو هدية منه إليك.. وإذا رزقك امرأة تحبها وتحبك ومنَّ عليكما بالزواج فهذا الحب الجميل من أعظم هدايا الوهاب فمصدر الحب كله هو الله.

لكن هل الحب له دورة حياة «life time»..؟ هل الحب بين الرجل والمرأة له دورة حياة فيبدأ صغيرًا ويصل لمرحلة الشباب ثم النضوج ثم يضعف ويهرم ثم يموت ويفنى ويتحلل؟! هل الحب دائم أم منقطع!؟

فريق من الفلاسفة قال: نعم الحب مثله مثل كل المخلوقات والكائنات والمنتجات.. له دورة حياة محددة.. وهكذا خلق الله الأشياء، وهذه هي سنة الحياة.

فرد عليهم فريق آخر من الفلاسفة وقالوا لهم: لا، ليس صحيحًا أن الحب يفنى.. لأن الحب ليس مثل باقي الأشياء المادية.. أنتم شبهتم الحب بالسلع والمنتجات والأشياء المادية.. لكن الحب من الروح وليس من المادة.. والروح تبقى ولا تفنى مثل باقي الماديات.

فأكد على كلام هؤلاء علماء الدين وقالوا: الحب لا يفنى ولا يموت لأنه أفضل وأعلى الفضائل درجة ومنزلة.. لأنه من الله وهو حكمة الخلق ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾.. لذلك فهو لا يموت؛ لأنه من الله.. وكيف يموت وهو سر الخلق والإيجاد!؟

فقال الفريق الأول: ولكن واقع حياة البشر عبر العصور يؤكد أن الحب يموت وأحوال الرجال والنساء مهما بلغت درجة حبهم دليل على ذلك.. يشيخ الحب ويهرم ويموت بعد قليل. والواقع أقوى من أي كلام فلسفي.

فأجاب الفريق الثاني: نعم كلامكم صحيح أن هذا هو واقع الناس ولكن أيضًا كلامنا صحيح، والتوفيق بينهما أن الحب محفور في قلوب البشر لكنه يذبل حتى يشيخ ويهرم إذا لم نصنه بدوام تأمله وتذوقه ثم بالبذل واستمرار العطاء. فصار التأمل والتذوق ثم البذل والعطاء مرة أخرى هما السبيل لتجديد الحب.

نفس الأمر ينطبق على كل أنواع الحب؛ للوالدين - للأقارب - للأصدقاء - للإنسانية جمعاء.. حتى مع الله يتجدد الحب بالبذل والعطاء.

هل الحب أمر مؤقت أم دائم ؟

يرى الكثير أن الحب - خاصة بين الرجل والمرأة - أمر مؤقت والأمر يتوقف على شرطين:

1 القدرة على تأمل الحب وتذوقه.

2 القدرة على البذل والعطاء.

إذن فطريقة حفظ الحب واحدة.. بداية من حب الله حتى حب المرأة وكل البشر.. فالحب يحتاج إلى تأمل وتذوق لتدركه أولاً ثم يحتاج إلى بذل وجهد لتستمتع به ثانيًا.

لماذا الطريقة واحدة؟ لأن كل الحب من مصدر واحد هو.. الله.

إن الحياة المعاصرة جعلت سرعة التغير مذهلة.. التغير في المنتجات.. والاستهلاك.. والأفكار.. والاقتصاد.. والسياسة.. والتكنولوجيا.. كل ذلك أوجد أجيالاً غير قادرة على تأمل أو تذوق أي شيء.. فهي تنتقل من شيء إلى شيء في نمط حياة متسارع لا يتوقف لحظة لتأمل أو تذوق لأي شيء.

والحب يحتاج لحظات تأمل وتذوق ليبقى حياً وليس الحب وحده بل كل القيم تحتاج لوقفات تأمل لتذوقها.. لقد تحول الإنسان إلى سلطة تنتقل من يد إلى يد دون توقف ففقد قدرته على تذوق أي شيء.. مثل من ذهب لمحل عطور وأخذ يشم عدة روائح بشكل متوالٍ حتى فقد قدرته على حاسة الشم لأي عطر، فهذا ما حدث معنا.. فسرعة الحياة أفقدتنا القدرة على تذوق أي قيمة من القيم. تذوق حبك ليعيش ثم ابذل الحب تحصد الحب.. هذه هي الصفة السحرية للحب.. إذن فقصص الحب مرتبطة بالبذل والعطاء:

مثال: الأب الذي يكدح طوال عمره ليجمع المال كي يحقق لابنه كل رغباته ولكن هذا الابن يضيع بإهمال كل ما أعطاه له أبوه.. لأنه لم يتعب في شيء.. نفس الفكرة في الحب.. بالبذل يعود الحب قوياً، والبذل يجعلك تحافظ على الشيء الذي بذلت وقتك وجهدك ومالك من أجله؛ لأنك تعبت فيه. فالبذل للحبيب يجعلك تتمسك به أكثر وأكثر فلا تغضب بسهولة ولا تفقد أعصابك ولا تبع حبك بسهولة لأنك تعبت فيه.

مثال: صديق مصري يعيش في إسبانيا يحكي أن سكرتيرته طلبت إجازة لمدة أسبوع لأن زوجها قال لها: سنسافر في رحلة حب ولا تجهزي حقيبة سفرك.. أنا الذي سأتولى إعداد حقيبة سفرك بنفسى ولو نسيت أي شيء سأشتريه لك من مكان الرحلة، وسنذهب إلى مكان لا تعرفينه وسأقوم بترتيب برنامج الرحلة من أولها إلى آخرها في شكل مفاجآت متتالية كنت أجهزها منذ أكثر من شهر، فهذا البذل هو الذي يديم الحب. إنه التركيز والبذل المستمر، نفس الطريقة المتبعة مع الله، وهي هي المتبعة في العلاقات البشرية!

السر في الحب في كلمتين ببساطة.. لحظات تركيز وتأمل، ثم بذل وجهد وعطاء.

وعندها فإن الحب يدوم حتى الوفاة... وحتى اللقاء في الجنة.

والانكسار في علاقة عاطفية لا ينبغي أن يجعلك تفقد الثقة في الحب أو تلقي جانباً فكرة البحث عن الحب الصحيح أو يجعلك تعيش بلا مشاعر، فالحب طريقة حياة نعيش بها حتى نلقى الله؛ لأنها سر الوجود.

فماذا لو لم يكن في حياتي قصة حب جميلة أعيشها؟

لو لم يكن لديك قصة حب في حياتك ادعُ الله وقل: اللهم ارزقني زوجة تكون مصدر حب وسعادة في حياتي، ثم مارس حب الله وحب الناس في حياتك.. وسيمن الله عليك بحب جميل تعيشه.. وهذه هي تجربة الحياة. وذلك لسبب بسيط.. من هو مصدر الحب؟.. من الذي يهب الحب؟.. من الذي يرزق الحب؟.. أليس هو الله؟.. بلى: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾﴾ لذلك ادعُ الله أن يرزقك الحب وعامل الناس بالحب.. يمن عليك به.. أحب الناس ليحبك الله؛ لأنه لو أحب الله عبده سيمن عليه بالحب ولو بعد حين.

ثالثاً: الحب والنجاح في الحياة:

نيلسون مانديلا وغاندي.. ما الذي جعلهما يتحملان كل ما قاسياه في حياتهما.. إنه الحب الذي كان أقوى من كل هذه المصاعب التي واجهها كل منهما. نيلسون مانديلا أحب الجنس الأسمر فدافع عنه وسُجن 26 سنة من أجله. غاندي أحب وطنه وعاش من أجل بلده الهند حتى آخر لحظة في عمره.. إنه الحب.

وكما أن هناك قانوناً اسمه جاذبية الأرض فهناك قانون أقوى اسمه جاذبية الحب.. نحن ننجذب إلى الأرض لنستقر عليها.. وكذلك الحب ليس مجرد عاطفة.. بل هو قانون يحفظ استقرار قلوبنا ونفوسنا.

قصص النجاح مرتبطة بكلمة واحدة هي.. «الحب».

إذا أردت النجاح والمال وتحقيق الذات فعليك أن تذهب إلى الكون من مفتاحه.. إنه الحب وحده الذي يفتح لك هذه الأبواب:

1 لحظات تأمل وتركيز وتخطيط لهدفك ومشروعك.

2 عمل جاد مستمر 10 ساعات يومياً.

نفس المعادلة مع الله.. هي بين الرجل والمرأة.. هي مع النجاح..

الحب أنشأ مدينة.. يروي المؤرخون أن عمرو بن العاص عند فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه (خيمته) فاتخذت من أعلاه عُشًّا، وحين أراد عمرو الرحيل رآها، فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه، فتركه وتكاثر العمران من حوله، فكانت مدينة «الفسطاط».

الحب شيء جميل مريح، إنه يشبه المراهم المعالجة لجسد الإنسان، لكنه مرهم لقلب الإنسان، بل للحياة كلها.

لو عشت بطريقة حب ما حولك فإن ذلك يجعلك قوياً وتشعر بأن كل شيء جميل، فتبحث عن الجمال في كل شيء، وتتصرف بجمال وأخلاق جميلة.

إن الله جميل يحب الجمال

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً

إن الله كريم يحب الكرم

الراحمون يرحمهم الرحمن

الحب يجعلك
جميلاً لأن
من أحبَّ
تشبه بمن
يحب

قصة من السلف: رأى أحد علماء الدين رجلاً سكران في الطريق وحالته يرثى لها؛ في النطق والمشى، فأخرج العالم منديلاً ومسح له وجهه.. فقال له الناس: أنت تعامل

شارب الخمر هكذا؟! فقال لهم: لا أحب أن أرى خُلقة الله كذلك. فلما أفاق الرجل وعرف ما حدث تاب إلى الله توبة نصوحًا وصلح حاله.

في الليلة التالية نام العالم ورأى في الرؤيا من يقول له: طهرت فمه من أجل الله فطَهَّر الله قلبه من أجلك، لقد تاب الرجل.

• الحب هو الذي دفع المسيح ﷺ حين أحاط به كيد الكائدين لأن يقول: «اغفر لهم يا رباه، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون!».

• الحب هو الذي دفع نبينا محمدًا ﷺ حين آذاه قومه يوم أُحُد لأن يقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون!».

• الحب هو الذي جعل عيسى عليه السلام يقول لامرأةٍ فعلت ذنبًا كبيرًا: «لقد أحببت الله كثيرًا، فغفر لها كثيرًا».

• الحب هو الذي جعل محمدًا يقول لأصحابه عن شارب الخمر: «لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله».

• عيسى ﷺ يقول: «الله محبة».

• محمد ﷺ يقول: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».

• عيسى ﷺ يقول: «طوبى لصانعي السلام».

• محمد ﷺ يقول: «أفشوا السلام بينكم».

• عيسى ﷺ يقول: «أنا خبز الحياة» أي خيرها.

• محمد ﷺ يقول: «أنا رحمة مهداة».

الرد على الإلحاد

الإيمان والإلحاد

مساحة جديدة لابد أن نتكلم فيها.. الإلحاد. دائماً نتعامل مع هذا الموضوع بعصبية، لكننا هذه المرة سوف نتعامل بموضوعية وعقل وحكمة.

قضية قديمة جداً وليست وليدة اليوم.. منذ عهد إنسان الكهوف حتى إنسان ناطحات السحاب، كان هناك إيمان، وكان هناك أيضاً لا إيمان... الذي نسميه الإلحاد.

وقد تكلمت الكتب السماوية عن هذه الظاهرة فلو هي ظاهرة جديدة كيف إذن تكلم

القرآن عمن لا يؤمنون بوجود الله: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴾، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴾.

هناك نقاط موضوعية يجب أن نعرفها للتعامل مع الموضوع بعقل وهدوء:

1 - أول نقطة موضوعية تجعلنا نتعامل مع الموضوع بعقل.. أن نعرف أنها قضية قديمة جداً. هي موجودة لكنها تزيد وتنقص.. وهي الآن في زيادة.

2 - علينا أن نتعامل مع القضية بحكمة وهدوء.. بمعنى أن الملحدون لن يختلفوا من الوجود بالحجج القوية.. القضاء على الإلحاد لن يحدث.. فهي ظاهرة تاريخية مستمرة في البشر.. لكننا نريد أن نحمي أولادنا منها ونقللها. ولو كان هناك حل نهائي حاسم لكان الأنبياء والرسل أولى به منا.

مثال: إبراهيم عليه السلام مؤسس التفكير العلمي المنطقي في تاريخ البشرية (مع النمرود - مع عبدة النجوم - مع عبدة الأصنام) ومع ذلك لم ينته الإلحاد

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ إذن فالنقطة الموضوعية الثانية.. لا يوجد حل حاسم يقضي على الإلحاد، لكن كما قلنا نحمي أولادنا ونقله، فإذا علمنا أنه لا يوجد حل حاسم للموضوع فعلياً أن نتعامل بوعي وعقل وهدوء.

3 - إذا كنا لن نقضي على الإلحاد فماذا نريد ونحن نعتزف أنه لا يوجد حل نهائي للموضوع؟

ليس الهدف منع من ألد بالقوة.. ولا دعم المؤمنين المتدينين..الهدف هو النوع الثالث الأكثر انتشاراً والأهم كفتة مستهدفة.. الشباب التائه الحائر بين الاثنين.. ليسوا ملحدين لكن بداخلهم شكوك، وسنحاول الرد على هذه الشكوك، هؤلاء من حقهم علينا أن نبين لهم الردود الصحيحة.

4 - أن نتخلى عن الأحكام المسبقة «الجاهزة» عن الملحدين.. وعن المتدينين.

مثال: أن نقول: إن الملحدين كلهم ليس عندهم أخلاق.. وإنهم يلحدون ليكونوا عديمي الأخلاق... وإن إلحادهم بسبب الفجور والفسق وإن كلهم فسقة. وأقول: ليس كلهم كذلك والتعميم خطأ.. أعرف بعض الملحدين أخلاقهم عالية، واختزال الإلحاد في هذا السبب يكون حكماً سطحياً.

أعرف شاباً متشككاً ذهب إلى شيخ للنصيحة.. فقال له الشيخ: لو أردت الزنا أو الخمر فافعل ما شئت، لكن لا تلحد.. الشاب لم يكن يريد الزنا بل يريد الحقيقة.

فجواب الشيخ تقليدي وأهم عن الإلحاد.. صحيح أن بعض الملحدين يفكرون بهذه الطريقة لكن التعميم عمى وجهل.

لكن أيضاً الملحدون عندهم أوهام وأحكام مسبقة خطأ تصور أن المؤمنين بوجود الله أغبياء مقلدون لا يُعملون عقولهم، أو أن كل متدين متطرف أو عنيف.. كل هذه تصورات سطحية ساذجة عن الطرفين.

5 - النقطة الموضوعية الخامسة العاقلة.. اعتماد الملحدين على وجود عباقرة ومكتشفين وعلماء ومفكرين وفلاسفة كبار.. كلهم ملحدون.. هذا أيضاً كلام غير موضوعي.. لأن معسكر الإيمان والإلحاد فيه علماء ومفكرون.

• **أينشتين يقول:** كل ذرة في هذا الكون تخبرك أن هناك إلهاً حكيمًا ينظمها ويتحكم فيها!

• **أنتوني فلو:** أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد مر برحلة من الإلحاد إلى الإيمان وألف كتاباً سماه «رحلة عقل».. إذن فكل معسكر له أنصار.. لكن الموضوع أكبر من مجرد أسماء علماء. الأمر يحتاج إلى عقل وحياد.. الموضوع شخصي جداً لكل واحد منّا.. فوجود الإله أكبر من كل أسماء العلماء في كل معسكر.

بالنسبة لي أنا - طبعاً - لست محايداً على الإطلاق.. فأنا بالتأكيد منحاز للإيمان بقوة.. أنا لست محايداً ولكني موضوعي.

إذن فأول خطوة جديدة للتعامل مع الإلحاد.. الموضوعية - العقل.

تعالوا نحلّ فكر الإلحاد بموضوعية وحياد.

كيف نكون موضوعيين في نظرنا إلى الإلحاد؟

تحليل الإلحاد:

من حيث الزمان.. الإلحاد ظاهرة إنسانية قديمة..

من حيث المكان.. كل الأرض؛ حتى الحجاز.. حتى الفاتيكان..

من حيث حالة الإلحاد.. ظاهرة ترتفع وتنخفض من نفسية البشر بين الرخاء والشدّة..

ماذا يعني ذلك؟ أغلب الملحدين يمرون بحزنٍ شديدٍ.. من أي شيء؟ من أهلهم - من المجتمع - من الناس - أحياناً من الله.. هو متعب وحزين نفسياً.. فبدلاً من أن نتركه

فيزداد حزناً وتعَبًا، وبدلاً من أن نرهبه من الله فيشتد حزنه وتعبه.. يجب أن نساعد أن يصطاح مع الناس ومع أهله.. ومع الله.. جرب أن تكلمه وتقول له إنك حزين.

من حيث نوعية الملحين: أغلبهم شباب وعلى «الإنترنت».. هم نشطاء.. فاعليتهم عالية.. أغلبهم متميز، وهذا أحياناً يؤدي إلى الغرور.

من حيث جذور الإلحاد: الإلحاد يرتبط بالرفض.. بدأ برفض الكنيسة.. ثم رفض الغيب مع المادية ثم رفض الدين كله.

بحياد.. هو فكر صراعي بحت لو قال: أنا ضد الدين حتى يعيش الناس في سلام؛ لأن الدين سبب الصراع. حتى وهو يقول ذلك فقد بدأ الصراع بغلٍّ وغضب ضد الدين.

فهو يريد التخلص من الصراع بالدخول في صراع.. الصراع النفسي مع الدين في صلب جذور الإلحاد.

فالإلحاد يعرض البديل المخلّص من صراع الأديان، وهو في عمقه قائم على الصراع، أي التخلص من الصراع بالصراع.

من حيث الطريقة.. الإلحاد في بلادنا وجه آخر للتطرف.. فهو لا يقبل الآخر.. فهو رديكالي.. يريد هدم كل الثوابت من جذورها، وهذا في حد ذاته تطرف.

من حيث العقلية.. هو يفكر دائماً.. هو يسأل دائماً.. السؤال والفكر أمران عظيمان، وهما أصل الدين.

إذن فأول التجديد في التعامل مع الإلحاد: هو المناقشة الموضوعية العاقلة حتى لو لم تكن محايدتين، والمناقشة الموضوعية شرط فيها أن نتقبل المُلحد والتقبل ليس معناه الموافقة.

وكأن الملحين نوعان؛ نفسياً حزين.. فكرياً مختلف.

ثاني تجديد: الإجابة عن كل الأسئلة لأولادنا وأطفالنا وشبابنا.. دون حرج أو غضب.

«اقرأ».. أول كلمة اختارها الله ليعرفه بها نبيه، وهي كلمة تختلف عن كل الكلمات الأخرى التي قيلت للأنبياء الآخرين. ففي كل الرسائل السابقة كان الخطاب من الله يعتمد على إعجاز ملاموس.. عصا تسعى.. يد بيضاء.. طير يعود إلى الحياة.

في كل الرسائل السابقة كان الله يخاطب حواس الإنسان.. هذه المرة تأسيس للغة جديدة.. لغة تعتمد على الفكر.. على التأمل.. على العقل.. «اقرأ».

القراءة أول فرض وأول أمر في الإسلام.. قبل الصلاة والصوم والزكاة والحج.

«اقرأ» معناها: اقرأ الكون.. اقرأ الحياة.. اقرأ التاريخ: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا

كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ﴾.

«اقرأ» معناها: فكر بعمق.. يعني لابد أن تسأل لتفهم.. فصار السؤال من ضروريات «اقرأ».

كيف نمنع السؤال عن أولادنا وهو أول فرائض ديننا.. زاد الإلحاد يوم مُنِعَ السؤال.

واستمع بحكمة وعقل إلى إبراهيم أبي الأنبياء وأبي التساؤلات.. فقد عرض القرآن تساؤله الأول بشكل شديد الوضوح قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِمُتُؤَمِنٌ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾.

موسى كليم الله.. أيضاً سأل: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ۗ قَالَ لَنُرِيَنَّكَ وَلَٰكِن لَّا تُنظَرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۗ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ بُنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

يأتي الجوابُ الإلهي بصورة عملية بليغة؛ الطير الذي يعود إلى الحياة والجبل الذي يندك، والمثلان يعطيان معاً صورة رائعة لرؤية قرآنية مغايرة تماماً، فالأسئلة والشكوك هنا لا تساور الكفار وأعداء الرسل، بل تأتي على ألسنة الرسل وتجوب في أفكارهم وعقولهم وهم لا يترددون في الإفصاح عنها لذلك الذي يعلم ما في الصدور والعقول.

لماذا عرض القرآن هذه الأسئلة؟ لأنه إذا كان الرسل الكبار أولو العزم سألوا وأجابهم الله، بل جعل الله الأسئلة الصعبة تأتي على ألسنتهم.. كأن الله يقول لنا: قد سأل الرسل بشجاعة، وليس خطأ ولم يلمهم الله ولم تكن الردود نظرية بل كانت عملية جداً.

والنبي قال: «سلوني ما بدا لكم فلن تسألوني عن شيء إلا أجبتكم عنه».

خلق الإنسان يعشق المعرفة والاستكشاف.. أطفال المدارس نربيهم ونكافئهم على الإجابة ولا نربيهم ولا نكافئهم على السؤال.. ربوا أولادكم على فن السؤال.

فن السؤال أصيل في ديننا.. عمر بن الخطاب كان يختار مستشاريه بناءً على قدرتهم على السؤال.. لما سئل لماذا اخترت ابن عباس مستشاراً لك - وهو صغير - قال لهم: إن له لساناً سنوئلاً وقلباً عقولاً.

بعض من الملحدين لديهم أسئلة.. ويجب أن نحترم عقولهم ونرد عليهم.

وبعض من الشباب المؤمن لديهم شكوك ومن حقهم أن نحترم عقولهم ونرد عليهم.

إن فنثاني تجديد في مشكلة الإلحاد هو الرد على الأسئلة الصعبة.

الإجابة عن الأسئلة الصعبة في الإلحاد

جزء أساسي من مواجهة الإلحاد.. أن نسأل بوضوح دون خوف أو تردد أيَّ سؤال في ديننا دون حرج.

أنا الآن لن أكلّم الملحد.. لا.. سأكلّم ابني وابنتك.. سأكلّم القاعدة العريضة من الجمهور. ببساطة وسهولة بدون كلام فلسفي صعب.. حتى لا يقول الملحد إن هذا كلام أقل من مستوانا.. أنا أكلّم القاعدة العريضة من التائهين من شبابنا وبناتنا.. لهؤلاء أوجه حديثي...

7 أسئلة كبرى سنعرضها وليس كل الأسئلة، إنها نموذج لأهم الأسئلة فقط.

1 - السؤال الأول: ما دليل وجود الله؟

حاول أن تتخيل أنك غير موجود. أغمض عينيك. انسحب من المشهد. ألغ كل أثر لوجودك.. إن مجرد تخيلك أنك غير موجود.. هو أكبر دليل على وجودك.

والآن تخيل أن الكون غير موجود.. لا أنت ولا الكون.. هل تستطيع تخيل ذلك؟ مستحيل. هذا ما يحاول أن يتخيله من يقول: أين الله؟

منذ أن وجد الإنسان على الأرض ووجد العالم الذي هو فيه.. وهو يدرك أن هناك من أوجده.. وأوجد هذا العالم..

إدراكه هذا ليس نتيجة وحي أو تلقين أو نظريات علمية توصل إليها بعد بحث شاق لسنوات عديدة.. بل هو نتيجة عقله البديهي، حسه العام بمنطق الأشياء وتداخلاتها...

يذهب الإنسان إلى الغابة أو الأعراش، فيجد وسطها بيتاً خشبياً منسقاً بترتيب، يدرك فوراً أن هناك من صنع هذا حتماً... لا يمكن أن يكون هذا البيت قد وجد هكذا، دون بناء...

فيقول لنفسه: كذلك الغابة! لا يمكن أن تكون قد وجدت دون صانع لها.

يذهب إنسان إلى الصحراء، في الطريق يجد دار استراحة، أو نُزلاً صغيراً... لا يمكن له أن يتصور ولو للحظة أن النُّزْلَ وُجِدَ هكذا... دون أن يكون هناك من بناه...

كذلك الصحراء ورمالها وكثبانها وكل النفط الموجود تحتها... لا يمكن أن تكون قد وُجِدَت هكذا من دون صانع.

ترى سيارة حديثة فاخرة، فتبحث عن اسم صانعتها فوراً عبر «العلامة المميزة» له... ولا تتوقع أن تكون قد وجدت هكذا دون صانع. كذلك الحديد الذي صنعت منه السيارة، وكل ما استخدم فيها من مواد أولية... لا يمكن أن يكون قد وجد هكذا..

هناك صانع لكل شيء... إذن فهناك خالق لنا، لهذه الأرض، لهذا الكون...

الأمر بسيط كالتنفس، بديهي كالشهيق والزفير... لا يمكنك أن تفكر فيه... إنه يحدث فحسب.

كذلك إدراكك هذا.. لا بد من وجود فاعل لكل فعل... كل نتيجة لها مقدمة. هناك سبب وفاعل لكل شيء.

2 - السؤال الثاني: إذا كان كل شيء له سبب فمن خلق الله؟

صانع السيارة لا تنطبق عليه معايير السيارة التي صنعها. ليس شرطاً أن يشرب البنزين كالسيارة ليرتوي... كذلك مهندس العمارة ومنفذها لا تنطبق عليه معايير البناء. ليس مكعباً أو وجهه زجاج، واضح المعايير لا تنطبق عليه المعايير التي وضعها.

وإذا طرحنا التساؤل بألفاظ أخرى وقلنا: من خلق الخالق؟ فسينكشف الخطأ العقلي بشكل أكبر، أنت تتحدث عن مخلوق أم خالق؟ لو كنت تتحدث عن مخلوق.. فسؤالك صحيح. لكن لو كنت تتحدث عن خالق. فسؤالك خطأ أساسًا.

العقل يقول: سؤالك خطأ.. أنت تسلم أنه خالق ثم تقول: من خلقه؟ أتجعل منه خالقًا ومخلوقًا في نفس الجملة. هذا تناقض.

فالله الذي خلق الزمان والمكان هو بالضرورة فوق الزمان والمكان ولا يصح لنا أن نتصوره مقيدًا بالزمان والمكان.. ولا بقوانين الزمان والمكان.

3 - السؤال الثالث: نعم، لكن الكون كله عبارة عن أشياء مرتبطة بأشياء أخرى مرتبطة بها ومعتمدة عليها. فهل هذا ينطبق على الله؟؟

فالنباتات مرتبطة بوجود الشمس والماء والهواء، والهواء والماء والشمس مرتبط بوجود الأوكسجين والهيدروجين والكربون والنيتروجين... إلخ. ووجود هذه الأجزاء المادية مرتبط بوجود جزيئات أصغر، وهذه الجزيئات الصغيرة مرتبطة بجزيئات أصغر... فهذا نتج عن هذا، وهذا عن ذلك، وذلك عن ذلك... فهل هذا ينطبق على الله؟ أي: لماذا لا يكون هناك أحد آخر يكمل نقص الإله؟؟

هذا الكلام أكبر دليل على وحدانية الله؛ صحيح أن كل شيء في الكون ناقص بذاته.. وعاجز بذاته معتمد على شيء.. لكن لا بد في النهاية عقلًا أن يكون هناك أحدٌ يعتمد الكل عليه وهو لا يعتمد على أحد؛ لأن تجمع الأشياء الناقصة لا يؤدي إلا إلى زيادة عجزها حتى يأتي الكامل الذي يسد عجز كل النواقص.

والآن لنشرح هذا بمثال: لنفرض أنني جالس على كرسي من دون قائمتيه الخلفيتين. ولكي لا يسقط الكرسي فقد أسند إلى كرسي مثله، وهذا الكرسي إلى كرسي آخر مثله... وهكذا إلى اللانهاية، أي بعدد لا يستطيع العقل تخيله ولا يسعه الزمان ولا المكان. ومع ذلك فإن هذه الكراسي إن لم تسند إلى كرسي ثابت وذو قوائم أربعة فإنه لا فائدة من هذا التسلسل وإن استمر إلى ما لانهاية.

كل الكون ناقص وغير كامل

كل النواقص تحتاج إلى الكامل الذي تعتمد عليه.. وهذا هو معنى اسم الله القيوم «أي القائم على كل ناقص في كونه» ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾.

4 - السؤال الرابع: لماذا يكون إلهاً واحداً وليس عدة آلهة؟

أولاً: إذا كان فوقه إله آخر فلماذا لم يعلن هذا الإله عن نفسه عبر تاريخ البشرية.. الوحيد الذي ادَّعى الألوهية هو فرعون فمات غريقاً.. ثم لو كان هناك إله غيره ولم يعلن عن نفسه فلا يستحق العبادة.

ثم إن نظام وتكامل الكون يدل على أن الله واحد ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾، ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ وطريقة الخلق الواحدة تقول إن الكون يقوده إله واحد.

الخالق واحد، لأن الكون كله مبني من خامة واحدة وبخطة واحدة.. فمن الأيدروجين تألفت العناصر الاثنان والتسعون التي في جدول «مندليف» بنفس الطريقة.. «بالإدماج» وإطلاق الطاقة الذرية التي تتأجج بها النجوم وتشتعل الشمس في فضاء الكون.

كما أن الحياة كلها بنيت من مركبات الكربون «جميع صنوف الحياة تتفحم بالاحتراق» وعلى مقتضى خطة تشريحية واحدة.. تشريح الضفدع، والأرنب، والحمامة، والتمساح، والزرافة، والحوث، كشف عن خطة تشريحية واحدة، نفس الشرايين والأوردة وغرفات القلب، ونفس العظام، كل عظمة لها نظيرتها.. الجناح في الحمامة هو الذراع في الضفدع.. نفس العظام مع تحور طفيف.. والعنق في الزرافة على طوله نجد فيه نفس الفقرات السبع التي نجدها في عنق القنفذ.. والجهاز العصبي هو في الجميع، يتألف من مخ وحبل شوكي وأعصاب حس وأعصاب حركة.. والجهاز الهضمي من معدة واثنى عشر، وأمعاء دقيقة وأمعاء غليظة... والجهاز التناسلي من نفس المبيض والرحم والخصية وقنواتها.. والجهاز البولي الكلية والحالب، وحوصلة البول.. ثم

الوحدة التشريحية في الجميع هي الخلية.. وهي في النبات كما في الحيوان كما في الإنسان، بنفس المواصفات، تتنفس وتتكاثر وتموت وتولد بنفس الطريقة؛ فأية غرابة بعد هذا أن نقول: إن الخالق واحد؟.. ألا يدل على ذلك وحدة طريقة الخلق؟

5 - السؤال الخامس: ربما أوجد الكون بطريقة الصدفة نتيجة انفجار هائل حدث في الكون.. ربما الصدفة هي السبب؟؟

هناك نوعية من الناس لا تفهم بالنظريات.. لا تفهم بالعقل، ولكن هذه النوعية تحتاج إلى تطبيق عملي تشاهده.

هذا ما حدث مع الإمام أبي حنيفة: كان يمتلك مهارة عالية مع هذا النوع من الناس، ودخل في مناظرة يوماً فجلس أبو حنيفة إليهم للمناظرة العقلية وظل يناظرهم ويقول لهم إن من غير الممكن أن يكون الكون قد نشأ صدفةً، ولكنه لم يثمر عن أي نفع معهم. فظل يفكر وقال لهم إنه متعب اليوم ولا يستطيع المناظرة، وطلب منهم أن يتقابلوا معه اليوم التالي في الموعد وفي المكان ذاتهما، وظل يؤكد لهم على الموعد. وفي اليوم التالي، اجتمع الكل ولم يظهر أبو حنيفة. أراد أبو حنيفة أن يستخدم معهم الطريقة العملية. وتأخر أبو حنيفة عليهم كثيراً حتى غضبوا غضباً شديداً، قال لهم أبو حنيفة: «أنا أسف ولكن كما تعلمون أنا أسكن في الناحية الأخرى من الفرات، ولكي أعبر إليكم يجب عليّ أن آخذ قارباً فلم يأت القارب» أي لم أجد قارباً على النهر لذلك تأخرت.

السؤال المنطقي هنا هو أن يسأله: إذن فكيف وصلت إلينا؟ قال لهم: «ظللت واقفاً على جانب النهر لا أعلم كيف أصل إليكم، ففجأة جاءني لوحٌ خشبيٌّ وظل أمامي، ثم جاءتني أربعة ألواح من كل النواحي المحيطة، ثم بدأت الألواح تتجمع وتترابط بعضها مع البعض حتى كونت قارباً متلاصقاً، فركبته فقادته الأمواج حتى وصلت إليكم».

قالوا: «أنهزاً بنا؟! أنت لا تحترم عقولنا! ما هذا الكلام الذي تقوله لنا؟ هذا مستحيل».

قال: «أقررتم على أنفسكم وخسرتم. رفضت عقولكم أن تقبل أن قاربًا بسيطًا قد اجتمع بالصدفة وقبلتم أن هذا الكون المُعجز كله قد اجتمع بالصدفة؟!» فسكتوا.

الصدفة؟!!

هل تترك طفلك الرضيع وسط الطريق في شارع مزدحم بالسيارات المسرعة؟
هل تتركه للصدفة، وتقول سينجو؟! لا يمكن أن تسلم طفلك للصدفة... فكيف تسلم عقلك للصدفة؟!!

يقول داوكنز شيخ الملحدين: إن (لا شيء) قاد إلى (كل شيء).. يريد أن يقول: إن لا شيء أوجد كل شيء.

ولكن السؤال.. من أين جاءت المواد الأولية للكون؟ الانفجار.. مواد الانفجار الأولى من الذي أوجدها؟ التطور.. أريد الرد على السؤال أولاً.. من أين جاءت المادة الأولى؟

ثم إن الانفجار الكبير.. لا يتعارض مع القرآن: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَنَقْنَهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾. ولكن يبقى السؤال: المواد الأولية من أين جاءت؟

الصدفة.. كأنك تقول إن قرود الشمبانزي أمامهم بيانو فعزفوا فجاءت مجموعة قصائد بيتهوفن.

الصدفة كشفها عالم بريطاني اسمه شرويدر:

يبدأ شرويدر تفنيده بعرض تجربة أجراها المجلس القومي البريطاني للفنون، وفيها وضع الباحثون ستة من القردة في قفص لمدة شهر، وتركوا معها لوحة مفاتيح كمبيوتر، بعد أن دربوهم على استخدام لوحة المفاتيح.

كانت النتيجة 50 صفحة مكتوبة، دون كلمة واحدة صحيحة، حتى لو كانت هذه الكلمة من حرف واحد مثل A (لاحظ أنه لا بد من وجود مسافة قبل حرف A ومسافة بعده حتى نعتبره كلمة).

وإذا كانت لوحة المفاتيح تحوي ثلاثين مفتاحًا (26 حرفًا + 4 رموز)، فإن إمكانية الحصول على كلمة من حرف واحد بالصدفة، عند كل محاولة، تصبح $\frac{1}{30 \times 30 \times 30}$ أي $\frac{1}{27000}$. بعد ذلك طَبَّقْ شرويدر هذه الاحتمالات على قصيدة (سوناتا) لشكسبير، فخرج بنتائج عَرَضها كالآتي:

اخترت لشكسبير السوناتا التي تبدأ ببيت Shall I Compare thee to a Summers day، وأحصيت حروفها فوجدتها 488 حرفًا. ما هي احتمالية أن نحصل بالطَّرْق على أزرار لوحة الكمبيوتر على هذه السوناتا بالصدفة (أي أن تترتب الـ 488 حرفًا نفس ترتيبها في السوناتا)؟ إن الاحتمال هو واحد مقسوم على 26 مضروبة في نفسها 488 مرة.

وهو ما يعادل 10^{-690} . وعندما أحصى العلماء عدد الجسيمات في الكون (إلكترونات، وبروتونات، ونيوترونات) وجدوها 10^{80} أي واحد وعلى يمينه 80 صفرًا. معنى ذلك أنه ليس هناك جسيمات تكفي لإجراء المحاولات، وسنحتاج إلى مزيد من الجسيمات بمقدار 10^{600} .

وإذا كان هذا الرأي يعجز عن إثبات إمكانية كتابة سوناتا بالصدفة، فهل سينجح في تفسير نشأة الحياة بالصدفة من المادة غير الحية؟!

وإذا حَوَّلنا مادة الكون كلها إلى رقاقت كمبيوتر تزن كلُّ منها جزءًا من المليون من الجرام، وافترضنا أن كل رقاقة تستطيع أن تجري المحاولات، بدلًا من القِرْدَة، بسرعة مليون محاولة في الثانية، نجد أن عدد المحاولات التي تمت منذ نشأة الكون هي 10^{90} محاولة. أي إنك ستحتاج مرة أخرى كونًا أكبر بمقدار 10^{600} أو عمرًا أطول للكون بنفس المقدار.

بهذا العرض لشرويدر انهار تمامًا البرهان العقلي الذي يستند إليه الملاحظة. وإذا أضفنا إلى ذلك قوة البرهان الذي يقدمه التعقيد الهائل في بنية الكون وفي بنية وآلية عمل جزيء الدنا DNA، اكتمل لدينا البرهان الفلسفي (الدليل على صدق الرأي مع الدليل على خطأ الرأي المقابل) على وجود الإله الحكيم القادر.

6 - السؤال السادس: لماذا لا تكون الطبيعة هي التي أوجدت هذا الكون؟

هذا هروب سخيف من كلمة الله إلى كلمة الطبيعة.. دون تغيير في المعنى وهذا كِبْر وعناد بدلاً من الاعتراف أن الله «خلق» فنقول «الطبيعة» خلقت!! ... هذا جحود للآيات الواضحة برغم إحساسنا بصدقها ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا﴾. الهدف الحقيقي.. الكفر الحر أي حرية الكفر.. حتى لا يؤلمك ضميرك.. أخطاء عنيفة وكبائر في الدين تريح ضميرك فتقول: هذا ليس خطأ لأنني أصلاً غير مؤمن بالله.. الطبيعة.

تعالى ربنا على أن نبرهن عليه. وبم نبرهن عليه والكل منه وإليه قائم به، متوقف عليه!

تقول لي.. تعال نبرهن على الله.. كيف نبرهن عليه وكل شيء قائم به ﴿الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾!.. ترى شيئاً جميلاً فينطق لسانك أمام الجمال وتقول «الله»!

كما تصرخ حينما تتلوى بألم وتقول: «يا رب يا لطيف» وإن لم تكن تؤمن بالرب، أو تعتقد في لطف اللطيف، ولكنه صوت قلبك الذي رأى طابع الإله، وأثر يديه على مخلوقاته.

7 - السؤال السابع: أريد دليلاً مادياً حاسماً على وجود الله وعلى حكمة الوجود وهدفه!!

لقد أصر الملحدون لفترة طويلة جداً، على أن يفرضوا «أدواتهم» في النقاش علينا.

فهم لا يقدمون أجوبة عن سؤال (من صنع هذا الكون؟) ولكن يطلبون من المؤمنين أن يثبتوا أنه هو الخالق، فهم ليس لديهم أي تصور بديل.. ليس لديهم جواب عن هذا السؤال.. فمن الإيجابي ومن السلبي؟

مثال: دخلت قاعة محاضرات فوجدت السؤال مكتوبًا على اللوحة.

لا تعرف من كتب السؤال.

ثم دخل البروفسور وطلب من الجميع الرد على السؤال المكتوب على اللوحة.

كتب الجميع أجوبتهم حسب فهمهم السؤال: وسلموا البروفسور أوراق الإجابة.

لكن البروفسور لم تعجبه أي إجابة. فقال للجميع: لقد رسبتم في الامتحان لأنكم فشلتم في الإجابة.

رفع أحد الطلبة يده وقال للبروفسور: ما هو الجواب الصحيح إذن؟

قال البروفسور: لا أعرف الحقيقة. ربما لا جواب هناك. أستطيع أن أبين لكم أن أجوبتكم كانت خطأ كلها... لكن لا أعرف ما هو الجواب الصحيح...

فرد طالب ذكي: كيف تحكم على إجاباتنا أنها خاطئة إذا كنت لا تعرف الإجابة الصحيحة؟!

هذا ما يفعله الملحدون معنا...

الملحد ليس عنده إجابات لكن.. أنا عندي جواب وتفسير كامل للكون.. وهو ليس عنده أي تصور، فكيف يحكم أن كلامي خطأ؟

رفع أحد الطلبة يده مجددًا وقال: لم إذن كتبت السؤال على اللوحة وطلبت منا أن نجيب عليه ما دمت لا تعرف الجواب؟

قال البروفسور فوراً: لم أكن أنا من كتبت السؤال على اللوحة، دخلت القاعة فوجدته مثلكم، منذ أن دخلت هذه القاعة أول مرة قبل عشرين عاماً وهو هنا... حاولت أن أمحوه... ولم أنجح.. حاولت أن أغير اللوحة، وغيرتها فعلاً، لكن كل مرة أدخل القاعة لأجد السؤال نفسه، على اللوحة الجديدة..

كان السؤال هو.. لماذا خلقنا الله؟

هكذا يفعل الإلحاد، ليس لديه إجابة، ويريد أن يحكم على إجابات الإيمان..

أما المؤمن فعنده إجابات واضحة.. من الذي خلقنا؟.. الله..

لماذا خلقنا؟.. لنعمر الكون..

أين نذهب؟.. ندخل الجنة إذا فعلنا الخير..

فمن الإيجابي ومن السلبي؟ أنا أم الملحد!!!

معضلة الشر والألم

مازلنا نتكلم حول الإلحاد.. وأصعب نقطة يردها كل من يلحد، وكذلك يفكر فيها بعض المؤمنين أنفسهم هي: معضلة الشر والألم.

دائمًا السؤال الأصعب الذي يقدمه الملحدون هو: أين رحمة الله وسط هذا الشر والألم الكبير في الأرض؟ أليس هو أرحم الراحمين؟ أليست الرحمة عنوان خلقه وعنوان كتابه؟ أين هذه الرحمة؟؟

- الألم يعصر الأرض.. زلازل – براكين يموت فيها الملايين.. لا ذنب لهم.
- أطفال معذبون – أطفال شوارع – أطفال مشردون لا ذنب لهم.
- حروب يموت فيها الأبرياء.. أطفال تُتيمَّم.. كم عدد الذين ماتوا في الحروب؟
- الحزن والألم لا ينتهي من البشر.
- ثم الشر يملأ الأرض.. حروب يموت فيها الأبرياء.. جشع وظلم.. أين رحمة الله؟!
- كم الشر الرهيب في الأرض.. لماذا؟
- معضلة الألم.. معضلة الشر.
- وأشد شيء هو الموت.. مصائب الموت.. أين الرحمة وسط كل هذا العذاب؟ لماذا أوجد الله الشر أصلًا؟
- نقاط جديدة عميقة أعرضها اليوم للرد عليهم.. وأنا لا أدعي أن كلامي نهائي.. تعالوا نتحاور بحب حولها:

1 - لماذا أوجد الله الشر في الحياة وأمر به؟ أليس ذلك ضد الخير والرحمة؟

الله لم يأمر بالشر لكنه سمح به لحكمة وخير للبشرية كلها.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢٨) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

الله لا يأمر إلا بالعدل والمحبة والإحسان والعفو والخير وهو لا يرضى إلا بالطيب. فلماذا ترك الظالم يظلم والقاتل يقتل والسارق يسرق؟

لأن الله أرادنا أحراراً.. والحرية اقتضت الخطأ ولا معنى للحرية دون أن يكون لنا حق التجربة والخطأ والصواب.. والاختيار الحر بين الشر والخير.. المعصية والطاعة. وكان في قدرة الله أن يجعلنا جميعاً اختياراً وذلك بأن يقهرنا على الطاعة قهراً، وكان ذلك يقتضي أن يسلبنا حرية الاختيار. وفي دستور الله وسنته أن الحرية مع الألم أكرم للإنسان من العبودية مع السعادة..

ولهذا تركنا نخطئ ونتعلم وهذه هي الحكمة في سماحه بالشر من أجل الحرية.. يا من أهدى.. أنت أهدت من أجل حريتك التي كفها الإسلام لجميع البشر.. قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾. لماذا نفهمها فقط أنها للكافر. لا تجبر أولادك على التدين.

لا نحب أن يزايد الغرب علينا في الحرية.. لأن الدين هو مؤسس فكرة الحرية.. ومصدرها.

2 - ومع ذلك فإن النظر المنصف المحايد سوف يكشف لنا أن الخير في الوجود هو القاعدة وأن الشر هو الاستثناء..

فالصحة هي القاعدة والمرض استثناء، ونحن نقضي معظم سنوات عمرنا في صحة ولا يزورنا المرض إلا أياماً قليلة.. وبالمثل الزلازل والبراكين هي في مجملها بضع

دقائق في عمر الكرة الأرضية الذي يُحصَى بملايين السنين، والحروب هي تشنجات قصيرة في حياة الأمم بين فترات سلام طويلة ممتدة.

3 - الشر يحمل بداخله الخير..

لكل شيء وجه من الخير، فالمرض يحقق وقاية والألم يربي الصلابة والتحمل، والزلازل تنفس عن الضغط المكبوت في داخل الكرة الأرضية وتحمي القشرة الأرضية من الانفجار وتُعيد الجبال إلى أماكنها كأحزمة وثقالات تثبت القشرة الأرضية في مكانها، والبراكين تنفي - تلقائيًا - المعادن والثروات الخبيثة الباطنة وتكسو الأرض بترية بركانية خصبة..

والحروب تدمج الأمم وتجمعها في كتل وأحلاف ثم في عصابة أمم ثم في مجلس أمن وهو بمثابة محكمة عالمية للتشاكى والتصالح.. وأعظم الاختراعات ظهرت أثناء الحروب مثل: البنسلين، الذرة، الصواريخ، الطائرات النفاثة، كلها نتجت من أتون الحروب.. ومن سم الثعبان يخرج الترياق.. ومن الميكروب نصنع اللقاح.

فالله يولد الخير والرحمة من الألم.. فألم الولادة آخره مولود جميل.. والرعد المخيف آخره مطر كله خير.. والتجارب الفاشلة هي سر النجاح.

ولولا اعوجاج القوس لما رمى.. ولولا سجن يوسف لما صار عزيز مصر.. ولولا وجود فرعون لما كان هناك معنى لوجود موسى.

والشر في الكون كالظل في الصورة إذا اقتربت منه خُيلَ إليك أنه عيب ونقص فيها.. ولكن إذا ابتعدت ونظرت إلى الصورة نظرة شاملة اكتشفت أنه ضروري ولا غنى عنه وأنه يؤدي وظيفة جمالية في البناء العام للصورة.

إنه الألم الخلاق.. قاعدة صحيحة.. وليست الفوضى الخلاقة.. فتركيب التحديات يرتقي بالإنسان فكرًا وخلقًا وإيمانًا.

فانظر إلى آثار رحمة الله فيما نراه نحن شرًا.

4 - سبب رابع لسماح الله بوجود الشر.. بضدها تعرف الأشياء..

فالقاعدة تقول: بضدها تعرف وتتميز الأشياء.. هل كان ممكناً أن نعرف معنى الصحة لولا المرض؟ ولولا أخطاء الآخرين لما تجنبنا خطأهم.. إن الصحة تظل تاجاً على رءوسنا لا نراه ولا نعرفه إلا حينما نمرض. وبالمثل ما كان ممكناً أن نعرف الجمال لولا القبح، ولولا الوضع الطبيعي لما عُرف المخالف.. كيف يشعر بحمد الله من لم ير إلا النعمة؟!!

5 - الحياة مدرسة الارتقاء بالخبرات..

المؤمنون يقولون: إن الحياة عبارة عن امتحان.. يرد الملحد ويقول: لماذا هي امتحان؟ تعالوا نأخذها بشكل جديد.. الحياة مدرسة نتعلم فيها.. لا أحد يختلف على هذا المعنى.. الحياة مدرسة.. والتعليم لا يتم إلا بوجود أخطاء نتعلم منها.. ونحن لن نتعلم إلا بوجود أجيال وقعت في الخطأ فتألمت منه فتعلمنا منها.

فمثلاً أوريا تعلمت الوحدة الحالية.. من آلام آبائهم في الحرب العالمية الأولى والثانية. نيلسون مانديلا تألم كثيراً.. لكنه علّم البشرية درساً محفوراً في عدم التمييز العنصري..

ثم إن طبيعة المدرسة أن فيها امتحانات.. لكن الهدف أن يتراكم التعليم ويكون له أثر في البشرية.

ونتيجة ذلك لا بد أن يكون هناك يوم حساب.. تعرض فيه التجارب أمام الجميع حتى نصل منها إلى قمة الإدراك والتعلم.. وهو تكامل الإدراك الرهيب.. ستري عدداً كبيراً أخطأ في النهاية.

إن يوم القيامة بمعنى آخر هو يوم كشف وعرض وتحليل الخبرات عبر تاريخ البشرية.

6 - ثم إن الدنيا كلها ليست سوى فصل واحد من رواية سوف تتعدد فصولها، فالموت ليس نهاية القصة ولكن بدايتها. ولا يجوز أن نحكم على رواية من أول فصل، ولا أن نرفض كتاباً لأن الصفحة الأولى لم تعجبنا.

الملحد إذا قلت له هناك الجنة في الآخرة.. قال لك: أنا لا أومن بالجنة ولا بالآخرة.. فإن قلت له فماذا تريد؟! يقول لك: أتمنى حياة خالية من الألم والشر والحزن.. فنقول له: أنت تتمنى الجنة التي وعدنا الله بها.. فكيف تتمناها وتنكرها في نفس الوقت.. أنت متناقض مع نفسك للغاية..

7 - ثم أليست أفعال الإنسان هي سر معظم الشر في الأرض؟

- من السبب في إفساد البيئة وجنون البقر والتصحر وقطع الأشجار؟ من السبب في الحروب والقتل؟ أليس هو الإنسان؟

مثال: أرسل الرياح وأجرى الأنهار لكن قائد السفينة جشع في قلبه فوضع فيها أكثر من حمولتها.. فغرقت فمضى يسب القدر.. ما ذنب القدر؟! أنت السبب لأنك جشع..

اسمع الآيات: ﴿أَوَلَمَّا أَصَبْتُمْ مُمْسِيَةً قَدْ أَصَبْتُمْ مَثَلِيهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.

إن جدتي كانت أكثر حكمة من الملحد حينما تقول في بساطة، «خير من الله شر من نفوسنا» كلمات قليلة ولكنها تلخيص أمين للمشكلة كلها..

8 - فماذا عن الموت.. هل هناك مصيبة أشد من الموت؟!

- صحيح أن الموت لكونه فراقاً يعد حادثة مؤثرة ومحزنة في نظر العقل وفي مستوى إنسانية الإنسان. بما لا يمكن إنكار تأثيره وأثره، لكن هناك نظرة أخرى مهمة لا بد أن نفهمها.

• الموت ليس انقراضاً أو فناء ولا عدماً أبدياً، بل هو تغيير مكان، وتغيير حال، وتغيير أبعاد وإجازة وانتهاء من أعباء ووظيفة والوصول إلى الراحة وإلى الرحمة؛ لذا فالموت جذاب جاذبية الحياة، ومفرح فرح الوصال مع الأحباب والأصدقاء، وهو نعمة كبيرة لأنه يوصل إلى الحياة الخالدة.

• الموت تغيير مكان لمكان أفضل.. وتغيير وضع لأفضل منه.. وهذه هي سنة الحياة في جميع الكائنات.. كيف؟؟

أضرب لكم أمثلة للتوضيح: معدن الذهب وجوهر الحديد لا يصلان إلى مستوى هويتهم الحقيقية إلا بعد إذابتهم، أي بعد مرورهما بنوع من الموت، وإلا فإنهما إن لم يمرآ بهذه العملية فإنهما يظهران بمظهر التراب والحجر، أي بمظهر مخالف لحقيقتهم ولهويتهم. والشمس لا تغرب إلا لتشرق في مكان آخر، والنهار لا يغيب إلا ليظهر في مكان آخر.

والماء في النهر يموت أيضاً في البحر ويتحلل إلى بخار.. والسحب تموت بنزول الماء... كذلك نحن البشر، الموت يغير وضعنا من العمل إلى الاستمتاع. أليس الموت بذلك أثراً من آثار رحمة الله؟!

فعندما يتحد الأوكسجين مع الهيدروجين فإنهما يفقدان خصائصهما الأولية السابقة، أي يموتان ولكنهما يكونان أزم شيء للحياة وهو الماء، أي يُبعثان من جديد في مستوى أرقى.

• لذا فإننا نطلق على الغياب وعلى تغيير المكان وتغيير الحال اسم «الموت»، ولكننا لا نقول عنه إنه انقراض وعدم. وكيف نستطيع قول هذا وكل حادثة جارية في الكون من أصغر الجزيئات الذرية إلى أكبر الأجرام السماوية، وكل تحوّل وانصهار وتشئت متوجه للأحسن وللأجمل! كل ما يمكننا قوله هنا هو أن الموجودات في سياحة وفي نزهة، ولا نستطيع القول أبداً بأنها سائرة نحو العدم.

- ومن زاوية أخرى يعد الموت تغيير نوبة الوظيفة، فكل موجود مكلف بوظيفة استعراض خاص به أمام خالقه الذي أوجده.
- نظام الكون كله قائم على بقاء الأشياء مع تغيير مكانها لمكان أفضل ووضع أفضل.. لذا فهناك في جميع أنحاء هذا الوجود شروق بعد كل غروب، تمامًا مثلما يتعاقب الليل والنهار، فالضوء يترك مكانه للظلام، والظلام يترك مكانه للضوء.
- حركة الذرات وتحللها إلى نمو الأعشاب والنباتات، إلى تدفق الأنهار إلى البحار وإلى تبخر المياه وتكوينها السحب والغيوم ثم نزولها مطرًا إلى الأرض... إلخ. أي نشاهد أن كل شيء يتحول ويسرع بكل شوق من حال إلى حال أفضل وأسمى.
- لذا فالموت عند من أدرك حقيقته ليس إلا ترخيصًا وتبديلًا للمكان وسياحة إلى عالم يلقي فيه تسعة وتسعين بالمائة من أصدقائه وأحبائه، بينما لمن لم يدرك حقيقته واقتصر على مشاهدة وجهه الظاهري المخيف.. الموت عند هؤلاء جلاّد ومشنقة، وبئر دون قاع، وداهليز مظلم.
- **فاعلم أن: الإلحاد أكثر المآ من الإيمان؛ لأننا نؤمن ببقاء آخر بعد الموت وهو ما يبعث البهجة في نفوسنا.**
- عقيدة البعث بعد الموت أو إهداء حياة خالدة لمحكوم عليه بالإعدام... هو لقاء الأحبة، فالملحد محروم من جمال هذه العقيدة.
- ثم تعالوا نتخيل العكس.. لو لم يكن هناك موت.. ماذا كان يحدث لو أن كل شيء استند إلى الحياة بدلًا من استناده إلى الموت؟ أي لو لم يتجه كل شيء إلى الفناء وإلى الزوال واستمرت الموجودات متماوجة في بحر الوجود، وكانت الموجودات تعمل من جانب واحد.. ماذا كان يحدث آنذاك؟

فكّروا لحظة... وتصوروا أنه ما من شيء يموت أبدًا... في هذه الحالة لا يستطيع الإنسان وحده -حتى في العصور الأولى- بل لا تستطيع حتى ذبابة واحدة العثور على مكان للعيش فيه. فالنمل والنباتات المتسلقات تستطيع أن تسيطر على العالم بأسره

في عصر واحد فقط، إن لم تتعرض للموت والتحلل، فلا يبقى شبر واحد فارغ على سطح الكرة الأرضية، ولَبْلَغ ارتفاع سمك النمل والمتسلقات مئات الأمتار فوق سطح الأرض. لذا فعندما تتخيل مثل هذا المنظر المرعب تدرك آنذاك كيف أن الموت رحمة والتحلل والتعفن رحمة وحكمة من الإله للبشر.

- ثم تخيل الصراع الرهيب بين الأجيال وبعضها.. فجيلنا وجيل آبائنا مثلاً لا يستطيعون العيش معاً لاختلاف الأفكار، والدنيا في تغير مستمر كل يوم.. تخيل العذاب لو أن الأجيال كلها تعيش معاً.. ستقول لي من الممكن أن يخلقهم ويعيشوا بلا ألم أو صراع أجيال أو أي مشاكل.

أقول: أنت هكذا تعترف باليوم الآخر وبالجنة، فقد وعد بما يتمناه الملحد.. وعد بالجنة الخالية من هذه الآلام والمشاكل، لكن لمن يستحقها بعد اختيار الدنيا، فجمع الإله فيها بين العدل والرحمة.

أليس الموت أثراً من آثار الرحمة والحكمة؟ والعكس: أليس عدم الموت في هذه الحياة يعد مصيبة مفرقة وعبثاً بحيث لو أمكن تصويره كفيلم لبكى الناس بحرقة لا للموت ولكن لعدم الموت؟!

- ثم مَنْ أكثر راحة في التعامل مع فكرة الموت والحياة.. المؤمن أم الملحد؟ الملحد حيران نفسياً في أسئلة لا إجابة لها.. كيف خلقنا؟ لماذا خلقنا؟ أين أذهب بعد الموت؟ المؤمن مستقر نفسياً بإجابات شافية.. عند المصائب يظهر الفرق بوضوح حتى إن كثيراً من الملحين اعترفوا أنهم يحسدون المؤمنين لأن الإيمان يصبرهم.

انظر إلى هذه المقارنة البسيطة:

الملحد متشائم:

- كل شيء عبث.
- الحياة لعبة سخيفة.

المؤمن متفائل:

- الجزاء هو الجنة.
- الخير باق في الدنيا والآخرة.

الملحد مضطر لنظرة سلبية للحياة.. المؤمن مفعم بالنظرة الإيجابية للحياة.
الملحد.. الموت عنده فناء ونهاية الصلة بالأحباب والأهل والأولاد ولا قيمة للعمل عنده
فالحياة زائلة.

9 - ثم بعد كل هذا الألم.. أوجد الله سبحانه وتعالى الإيمان ليخفف به الألم.. أثر
الإيمان في التعامل مع الألم..

مثال: الملح لو وضع في كوب صغير كم يكون مرير المذاق بينما لو وضع في نهر
فإن طعم المرارة يزول... كذلك الإيمان يوسع صدرك لتحمل الألم.. وسع تحملك للألم
بالإيمان.

الْحَتَّابُ

مشروع الإيمان والعصر

هو مشروع لسد الفجوة بين فهم الدين وبين الحياة.

هدف المشروع: إحياء الإنسان وفق قيم الخير - الجمال - الرحمة.

شعاره: رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة.

فلسفته: الفاعلية والإنسانية.

مصدره: فهم مستنير للقرآن والسنة.

مجاله: العمل والإنتاج - الأخلاق والقيم.

رسالته: ظهور أجيال من الشباب تفهم الدين بشكل إنساني قائم على قيم الخير والجمال والرحمة بما يفعلها نحو العمل والأخلاق ويحميها من التطرف والإلحاد.

مكوناته:

1 القرآن:

1 - الأهداف الإنسانية للرسول: رؤية جديدة للأهداف الكلية لسور القرآن من زاوية إنسانية بما يدفع نحو العمل والإنتاج واعتدال الفكر.

2 - الحكم الإنسانية للقرآن: حكم إنسانية يعيش بها الإنسان في الحياة منظومة في شكل نظام قيم متكامل يحقق الخير والجمال والرحمة.

3 - إحياء مجالات الحياة من القرآن: القرآن يولد حلولاً في مجالات الحياة المختلفة، وترسيخ هذه الفكرة يوجه طاقات الشباب للتعامل مع القرآن بشكل علمي إيجابي فعال، ويواجه القراءة الخاطئة والفهم المغلوط العنيف لآيات القرآن.

4 - القرآن جملة واحدة: جمع آيات القرآن ذات العلاقة بالموضوعات الشائكة، خاصة الجهاد والقتال، وقراءتها في شكل جملة واحدة معتدلة ومتوازنة.. بما يحمي من التطرف والإلحاد.

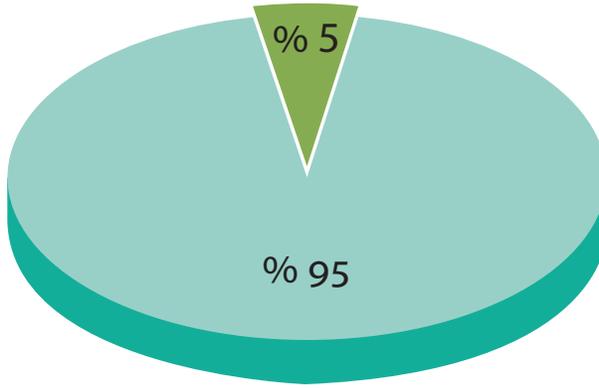
2 الأخلاق:

مراحل ترسيخ الأخلاق: أربع مراحل لتوصيل الأخلاق إلى شعور الأعماق:

المرحلة الأولى: الوعي بقيمة الأخلاق – رد اعتبار الأخلاق:

عن طريق 50 فكرة ذكية ترسخ التربية على الأخلاق.. مثال:

عدد آيات القرآن 6263

5% آيات الأحكام

95% أخلاق مرتبطة بالعبادة

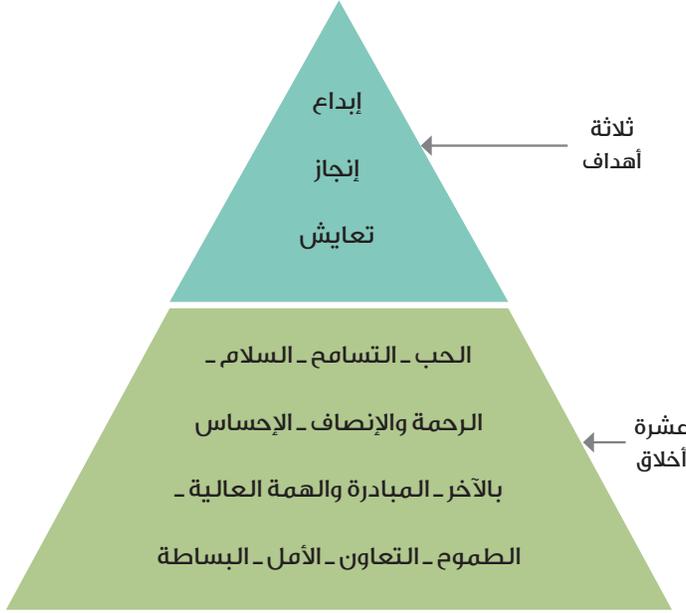
مثال: لا يوجد حكم فقهي إلا وراءه قيمة أخلاقية أو جمالية – عرض مجموعة من القيم الأخلاقية والجمالية المتعلقة بالأحكام الفقهية.

المرحلة الثانية: المشاهدة لنماذج أخلاقية:

عن طريق برنامج توليد الخير: ابحث عن الخير في كل إنسان تلقاه ولا تبحث عن شخص واحد فيه كل الخير – الخير منتشر في الكون وليس مركزاً في شخص واحد «برنامج تدريبي».

المرحلة الثالثة: اختيار وممارسة:

عن طريق منظومة أخلاق جديدة تسمى أخلاق الانطلاق..

المرحلة الرابعة: طريقة حياة «Life Style» بما يحقق الخير والجمال والرحمة:

عن طريق منظومة التناغم الإنساني..

المكونات	الجسد	العقل	النفوس	القلب	الروح
وعاء	وعاء النشاط والحركة	الفهم والفكر	الإرادة (التقوى والفجور)	الإدراك (الفهم مع الوجدان)	الصلة بالله (الربوبية)
يغذى بـ	الرياضة والعمل	القراءة والمعرفة والتدبير والتأمل والتعلم المستمر	مجاهدة النفس والتقوى	الحب وذكر الله	إرسال الروح إلى الله
	الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة	الأخلاق ذات العلاقة

كل ما سبق يُعرض على ميزان ومعيار القيم (الخير - الجمال - الرحمة).

العمل:

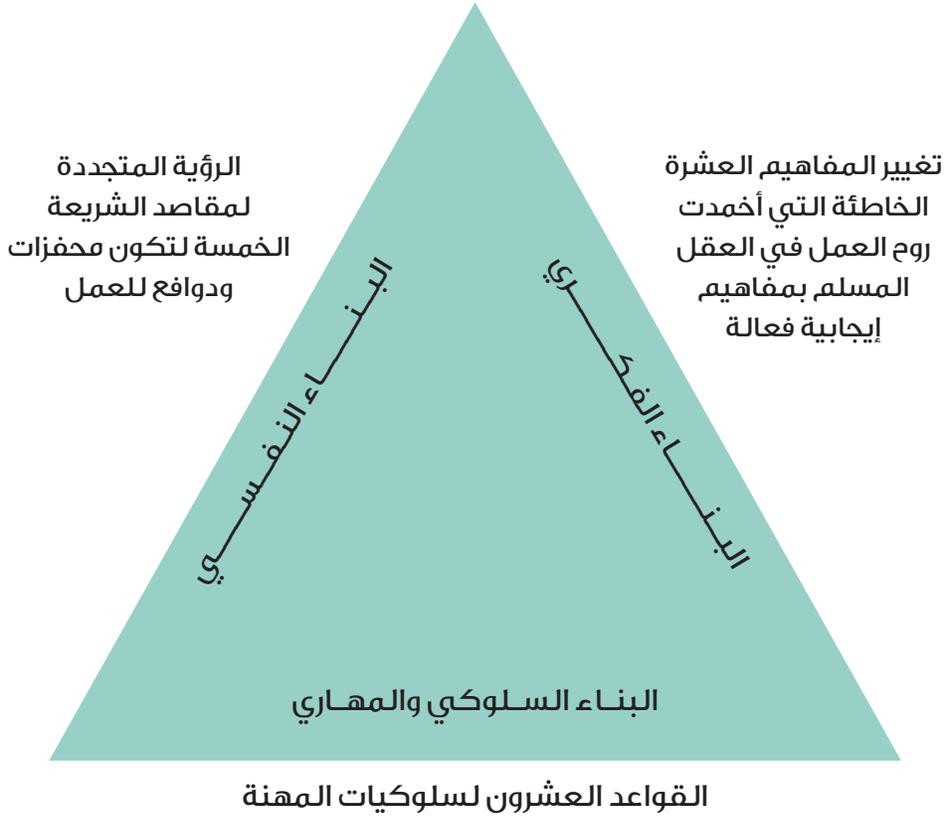
3

منظومة العمل في الإسلام

الهدف: الوصول إلى إنسان (مبادر - منتج - كفاء - فعال - مُبدع) يقدر العمل ويتقنه وفق قيم الخير والجمال والرحمة.

منظومة متكاملة لإحياء روح العمل في الإنسان المسلم.

المنظومة ذات ثلاثة أبعاد (فكري - نفسي - مهاري).

المنتج النهائي للمنظومة إنسان (مبادر - منتج - كفاء - فعال - مبدع).

منظومة العمل في الإسلام

الهدف: الوصول إلى إنسان (مبادر - منتج - كفاء - فعال - مُبدع) يحترم العمل ويتقنه وفق قيم الخير والجمال والرحمة.

1 كراهية الدنيا - فن حب الحياة.

2 اختزال الدين في العبادات فقط - العبادة نوعان: عبادة تقديس، وعبادة تعمير.

3 الفقر أفضل من الغنى - الفقر عدو الإسلام.

4 تحريف التوكل - العمل هو شرط أن يكون الله لك وكيلًا.

5 تخدير مفهوم القضاء والقدر - القضاء والقدر فكرة فعالة لتوليد طاقة وقدرة الإنسان.

6 استبدال المهنية بالفهولة والتحايل - الإتيان هو البديل لثقافة الفهولة (قيمة الإنسان فيما يتقنه).

7 تضييع حقوق الملكية - حفظ حقوق الملكية فريضة دينية إنسانية.

8 استحغار العمل الحرفي - العمل الحرفي أحد شروط نهضة الأمم.

9 عدم العدالة يقتل الحافز للعمل - اقهر بعملك التحديات الخارجية.

10 البحث عن الحق دون أداء الواجب - اعمل أولاً ثم اطلب حَقك.

حطم
المفاهيم
العشرة
الخاطئة التي
أفسدت قيمة
العمل في
العقل المسلم

محفظات الإسلام للعمل

1 حفظ النفس - طور ذاتك (التدريب).

2 حفظ العقل - تعلم فن صناعة الحلم.

3 حفظ الدين - أنت مسئول عن إعمار الأرض
﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾.

4 حفظ المال - ثقافة الكفاح والعرق «فرص الحياة
بعدد أنفاس البشر».

5 حفظ الكرامة الإنسانية - حقق ذاتك وحقق
احترامك بالعمل.

16 طريقة لفتح أبواب الرزق والعمل - اصنع فرصتك - فرص الحياة بعدد أنفاس البشر

- 1 ابحث عن مهاراتك وشغلك في الحياة.
- 2 تفان في مهنتك مهما كان موقعك صغيراً حتى تتفوق.
- 3 تعلم حرفة.
- 4 اكتشف موهبتك ونمِّ هويتك.
- 5 أنشئ أو شارك أصحابك في مشروع صغير.
- 6 اعمل في إجازة الصيف ولو بدون أجر لتسبق غيرك.
- 7 شارك في عمل خيري إنتاجي كمتطوع لتكتسب خبرة.
- 8 سافر لأطراف بلدك أو هاجر بحثاً عن الرزق.
- 9 غير مهنتك وافعل ما تحب باجتهاد لتجد مصدر رزق جديداً.
- 10 طور ذاتك وتعلم شيئاً جديداً «لغة، مهارة، تكنولوجيا، رياضة».
- 11 رافق أو استشر إنساناً ناجحاً خاصة لو كان من عائلتك لتكتسب خبرته.
- 12 اعشق المغامرة وحب الاستكشاف والاختراع.
- 13 اقبل عملاً بسيطاً يرفضه غيرك حتى تجيده أو يتيم لك فرصة أكبر.
- 14 مارس عملاً تجارياً ولو بسيطاً بالتدريج وبعد دراسة.
- 15 حسن خلقك لتكون عملة نادرة يحتاجها الجميع.
- 16 اعمل مع أصدقائك «حول شلة المقهى لشلة عمل».

الإيمان والعصر

رؤية جديدة فعالة لدور الدين في الحياة
الفاعلية والمرجعية
(عمل وأخلاق) - (قرآن وسنة)

للتواصل:

www.facebook.com/amrkhaled

www.twitter.com/amrkhaled