

مِثاقُ أَهْلِ الْقُرْآنِ

قيم معيارية منتقاة للوفاء بحق كتاب الله
(إلى حملة كتاب الله وخدمته)

مِيثاق أهل القرآن

قيم معيارية منتقاة للوفاء بحق كتاب الله
(إلى حملة كتاب الله وخدمته)

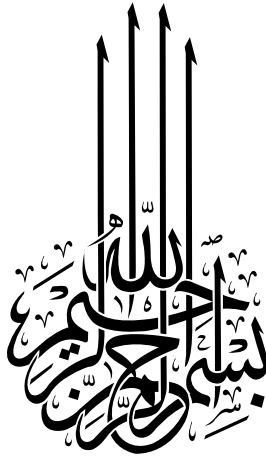
مِيثاق أهل القرآن

(إلى حملة كتاب الله وخُدامه)

قيم منتقاة للوفاء بحق كتاب الله

تأليف

د. صالح بن أحمد الدقلة الزهراني

ح) صالح بن أحمد بن يحيى الزهراني، ١٤٤١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الزهراني، صالح بن أحمد بن يحيى

ميثاق أهل القرآن. / صالح بن أحمد بن يحيى الزهراني - مكة المكرمة، ١٤٤١هـ

١٢٠ ص؛ ١٤ × ٢١ سم

ردمك: ٣-٨٨٥٢-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

١- القرآن - مباحث عامة

أ- العنوان

١٨٨ / ١٤٤٣

ديوي ٢٢٩

رقم الإيداع: ١٨٨ / ١٤٤٣

ردمك: ٣-٨٨٥٢-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٤٤٢هـ / ٢٠٢١م

﴿ إلى والدي الأمي رَحْمَةُ اللَّهِ الَّذِي كَانَ لَا يَتِمَّكَنُ مِنْ قِرَاءَةِ شَيْءٍ مَكْتُوبٍ
سوى (ربع يس). ﴾

﴿ إلى أمي الأمية التي لا يتوقف صوت القرآن في بيتها. ﴾

﴿ إلى زوجتي التي حفظت بناتها كتاب الله. ﴾

﴿ إلى أهل القرآن حيث كانوا. ﴾

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله مبلِّغ الوحي الأمين، أما بعد.

لكل مهنة أخلاقها التي تنظم علاقات أهلها وتضبط سلوكهم وتغذي تصوراتهم، وخير من تمثّل الأخلاق وعاش بها، هم أهل القرآن، وخير أهل القرآن رسولنا محمد ﷺ الذي كان خلقه القرآن.

ولأن علاقة أهل القرآن بالقرآن علاقة عهد وفاء وميثاق التزام؛ كان لا بد من تدوين ملخص يحوي إشارات للملامح القيمة لهذا الميثاق الشريف، الذي يسهم في إحياء قيم القرآن الكريم في نفوس حافظيه وطلابه وخُدامه، ليتمكنوا من حمل هذا الشرف العظيم، والمسؤولية الجسيمة. وذلك من خلال تمثّل قيم وأخلاق أهل القرآن.

وحين تعمل هذه القيم كعرف أخلاقي وتصبح مرجعا نفسيا تحتكم إليه النفس كلما ساومها الهوى؛ حينها تصبح هذه القيم ميثاقا. أشبه ما يكون بصحيفة شعورية تحتوي على عهد يلتزمه الإنسان ويحكّمه في نفسه كميّار لضبط تفكيره وشعوره وسلوكه.

وكما أن لكل مهنة ميثاقها الأخلاقي فإن أعظم ميثاق لحملة القرآن هو القرآن نفسه، وحتى يتم بناء النفوس ومعالجتها للوفاء بهذا الميثاق العظيم فلا بد من إحياء بعض المعاني التي قد تغيب عن حامل القرآن فيضعف التزامه بميثاق القرآن العظيم . وهنا بعض عبارات الربط بين سمات هذه القيم وبين كونها معيارا للوفاء بميثاق القرآن العظيم:

الشرف: حقيقته عهد يقوم النفس يلزم من تلقى التشريف أن يحترم التكليف.

الوفاء: عهد بأداء الحق والعناية بالتمام كلما زاد الابتلاء.

الالتزام : وثيقة في الذهن تضبط علاقة العقل والنفس.

الإحسان: معيار لا يغيب عن نظر الإنسان، ضابط لمستوى الأداء الحسي والمعنوي.

الأخوة : عهد أوجبه الإسلام.

الصبر: وصية المؤمنين للثبات على الحق.

الشكر : دين يلزم النفوس بالسعي في محاب المنعم.

الجماعة : عهد وبيعة في الرقاب.

العداوة : عهد من الله للخلق بعداوة إبليس.

لقد جاءت هذه المدونة القصيرة لتلقي الضوء على بعض المعاني العميقة، منتهجةً نهج العرض السريع، والانتقاء غير

الشامل للموضوعات، دون تعمق في تداعيات المعارف من الناحية البحثية المتبعة في البحوث والدراسات، ذلك أن الغرض هو تسهيل وصول الرسالة، ورشاقة الأسلوب، ليتمكن الراغب من قراءتها في جلسة واحدة أو اثنتين دون عناء، بالحد الأدنى من التركيز وصفاء الذهن.

أملّي ورجائي أن يكتب الله لها القبول عنده، وحسن الفهم والعمل عند الخلق.

ميثاق الشرف

« النشأة الشريفة

أخبر الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** ملائكته عن قادمٍ له مهمة، اختاره الله لها، واختارها له. قال الله تعالى: **﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾** (١).

وقد ظهرت ملامح التكريم من مجرد الاختيار الذي جاء في سياق يخالف ما كان يخشاه الملائكة من سفك الدماء والإفساد في الأرض حين قالوا: **﴿أَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾** (٢)؛ فقال الله تعالى: **﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾**، وفي هذا إشارة إلى خيرٍ يعلمه الله في مهمة هذا الخليفة وسيرته وسيرة ذريته من بعده.

ثم بدأت أول معالم التكريم حين خلقه الله تعالى بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة أن يسجدوا له، ثم علمه علماً لم يعلمه الملائكة وأسكنه الجنة ومكّنه من رغد عيشها بلا كد ولا تعب.

(١) سورة البقرة، آية: ٣٠.

(٢) سورة البقرة، آية: ٣٠.

لقد بدأت مسيرة الإنسان بهذه المقامات الشريفة ولقد استقبل الإنسان مهمته الشريفة (خلافة الأرض) بالتشريف والتكريم والامتياز. ولقد كان لهذا التشريف حُكْمَ عظيمة، من أهمها: تمكين الإنسان من تحمّل التكليف؛ حيث يسهل على من تلقى التكريم أن يتقبل ما يُكَلِّف به ممن أكرمه.

﴿ علاقة التأثير بين التشريف والتكليف

- ما العلاقة بين التشريف والتكليف؟
 - كيف يؤثر التشريف في جودة الأداء؟
 - كيف يعمل التشريف كميثاق أخلاقي لدى الإنسان عموماً، ولدى حملة كتاب الله على وجه الخصوص؟
- النفس البشرية تحمل في تكوينها الداخلي استعداداً فطرياً يُمكنها من فهم التكريم وملاحظته، وحين تلاحظ النفس مقامات الشرف التي حظيت بها، ومعالم التكريم التي وهبت لها، فإنها تصبح مضطرة لقبول التكليف الذي نتج من هذا التشريف .
- وهذا يعني: أن من استشعر التشريف احترم التكليف.
- فكلما كان الإنسان مستحضراً للشرف الذي ناله، فإنه يبقى منتبهاً لسلوكه، حتى لا يفعل ما لا يليق بذلك الشرف.
- وهناك ثلاثة طرق لتوظيف التشريف في تحفيز الإنسان لكي يتقن ويحترم التكليف الذي هو العمل:

١. التشريف قبل التكليف: وهو تقديم الامتيازات للإنسان قبل تكليفه بالعمل على أساس أنه شخص يُفترض فيه حسن الوفاء، وأن هذا التكريم سيجعله مديناً بالفضل، وسيدفعه استشعاره للتميز الذي ناله إلى السعي للمحافظة على هذا التميز والتكريم، وستمنعه مروءته من تجاهل هذا الفضل أو نسيان هذا التميز، وبالتالي فإنه سيتميز أيضاً في أداءه وفي سلوكه.

ونجاح هذه الطريقة مرهون بسمات الشخصية لدى من يقع عليه الاختيار، فإذا كان شخصاً لا يحترم التكريم فإنه سيعتبر بالامتيازات فقط، ولن يسعى لتقديم عمل لائق بما تمتع به من امتيازات.

٢. التشريف بعد التكليف: وهو أن نطلب من أي إنسان أن يؤدي عملاً ما، ثم نعهده بمكافأة أو امتيازات نوعية إذا هو أدى عمله بنجاح وتميز. والذين يقبلون هذه الصفقة يعملون وفي أذهانهم جمال العاقبة، وجمال اللحظة التي سينالون فيها نتيجة عطائهم ومكافأة مثابرتهم.

ونجاح هذه الطريقة مرهون بصدق ووفاء الذي يمنح الامتياز، ويعد بتقديم المكافأة، فإذا كان ظالماً، أو لئيمًا، فإنه لن يفي بوعدده، لأنه يقدم وعوداً وهو يعلم مسبقاً أنه لا يستطيع الوفاء بها.

٣. الطريقة الثالثة تجمع بين الطريقتين السابقتين؛ فيتم تقديم التكريم أولاً، ثم يتم تكليفه بالعمل، مع الوعد بمزيد من التميز والتكريم إذا هو نجح في عمله أو أداه وفق ما طُلب منه.

وهذه الطريقة تعطي للجميع الفرصة للعمل؛ فالجميع ينال التكريم منذ البداية، ومن يكون أهلاً لهذا التكريم ويكون ذا نفس كريمة ومروءة وحياء سيثابر في عمله، فيستحق مزيداً من العطايا والهبات بعد إنجاز العمل، فإن الذي أكرمه قبل أن يعمل لن يتخلف عن إكرامه بعدما عمل.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَد كَرَّمَ بَنِي آدَمَ، ثُمَّ كَلَّفَهُم بِعِبَادَتِهِ، ثُمَّ وَعَدَهُمْ إِنْ هُمْ أَحْسَنُوا الْعَمَلَ؛ بِالْتَمَكِينِ وَحَسَنِ الْجَزَاءِ فِي الدُّنْيَا وَفِي دَارِ كِرَامَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

ومن يكرمك ويختارك منذ البداية، فقد عاملك معاملة النبلاء الذين يُنْتَظَرُ منهم حسن الأداء. وحين يحدث منك ما يخالف هذه النظرة فإن النتيجة هي خسران التشريف وسحب الامتيازات والتعرض للمحاسبة.

﴿ معالم شرف أهل القرآن ﴾

أبرز معالم التشريف التي صاحبت هذا الكتاب العزيز ما يلي:

١. أنه كلام الله جَلَّ جَلَالُهُ وهو خير الكلام وأكمله وأحسنه لفظاً ومعنى.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

٢. أن الله رضيهِ للخلق، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾^(١).
 ٣. أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اختار له أشرف الملائكة جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ لينزل به على قلب أشرف الخلق محمد ﷺ.
 ٤. واختار جَلَّ وَعَلَا لوقت نزوله خير الشهور (شهر رمضان) وخير الليالي (ليلة القدر).
 ٥. واختار جَلَّ وَعَلَا مكان النزول خير البقاع وخيرته من الأرض (مكة المكرمة).
 ٦. كلف بحمله وتلقيه في زمن نزوله خيرة الخلق بعد الرسل؛ الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أجمعين.
- ومع كل هالة الشرف هذه فقد تحمّل هذا الكتاب وتحمّل مسؤولية خدمته والعناية به؛ الأشراف من الناس جيلاً بعد جيل.
- إنك بحفظك لكتاب الله أو بخدمتك لكتاب الله، تختار الوقوف في سلسلة الشرف، فأنت لهم خلف وهم لك سلف.
- وسوف ترى وتشاهد في الحياة طوابير كثيرة يصطف الناس فيها، لكنك هنا في صف أهل القرآن، فأنظر أين وضعك الله.
- لقد وضعك الله في سلسلة الشرف ابتداءً .
- لقد استعملك في حمل كلامه حفظاً وتلاوة وإمامة.

(١) سورة المائدة، آية: ٣.

أو استعملك في خدمته بالتعليم أو الرعاية والعناية.

لماذا أنت؟!.... لماذا توزع الناس في مجالات الحياة،
وجيء بك لتكون مع أهل الله وخاصته؟

إنه التشريف الذي منحه الله لك قبل أن يحمّلك أي
تكليف تجاه كتابه العزيز. فكما بدأ الله آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ بالتكريم
والتشريف، فهذا أنت تنال التكريم بمجرد أن تتضمن لأهل
القرآن وقبل أن تقدم أي شيء.

قلنا إن من ينال التشريف قبل التكليف فقد تلقى رسالة
مفادها أن المتوقع منك هو الوفاء والتصرف بما يليق بهذا
التوقع^(١). والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم بالشاكرين.

لا يعتقد أحد أنه بخدمته لكتاب الله قد قدم وأعطى
أكثر مما أخذ، فإن توفيق الله له وإذنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى له بأن
يخدم كتابه لهو شرف لا يكافؤه عطاء العمر كله. وهذا
شرف يؤخذ في سياق المنّة لله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وليس على
هيئة الفخر والتباهي المجرد عن العمل بما يليق بحال
الشاكرين.

﴿ ثمن التشريف:﴾

التشريف دين، والتكليف سداد ذلك الدين، فالله يكرم

(١) التوقع باعتبار القاعدة في واقع البشر، وأما بالنسبة إلى علم الله فالله عليم بعمل
العباد ما تقدم منه وما تأخر.

العبد ثم يكلفه، لأن النفس السوية إذا نالت التكريم التزمت بما يترتب عليها من واجبات.

ويقابل كل تشريف تكليفٌ يليق به ويناسبه، فمن شرفه الله بالعلم لزمه عملٌ لم يُلزم به من لم ينل ذلك العلم، والرسل الكرام كانوا أكثر الناس وفاءً بشرف النبوة وكرامة الله لهم، فهم يستحضرون ذلك التكريم كلما عرّضت لهم الفتن وواجهتهم المغريات. قال الله تعالى عن نبيه يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو يردُّ الفتنه باستحضار فضل الله عليه وتكريمه إياه: ﴿رَزَوَدْتُهُ أَلَيْهِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ، وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾^(١)؛ فاستحضر عَلَيْهِ السَّلَامُ تكريم الله له ليستعين بهذا المعنى (العالي) على دفع الرذيلة (الوضيعة)، وسرعة حضور هذا المعنى في ذهنه يدل على نبل نفسه ومروءته، وطيب معدنه.

ولأن التكريم وسيلة فعالة في تحفيز النفوس للعمل القويم والتصرف السليم؛ فإن الله يستهض النفوس بما فيها من استشعار للشرف وتقدير للتميز الذي وهب لهم لكي يقابلوا التشريف باحترام التكليف، ويقابلوا العطاء بالوفاء قال الله تعالى: ﴿يَبْنَئِ إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارْهَبُون﴾^(٢)، وقال سبحانه وتعالى مُبَيِّنًا سمة التفضيل ومُذَكِّرًا

(١) سورة يوسف، آية: ٢٣.

(٢) سورة البقرة، آية: ٤٠.

بها: ﴿يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾^(١)، وبالطريقة نفسها يخاطب موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قومه ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ أَدْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ﴾^(٢)، وعلى نفس المنوال من الإشارة إلى الاختيار والتشريف والتفضيل والتميز باعتباره مقدمة مؤثرة في نفوس الشرفاء والكرماء وأصحاب المروءات والنفوس الزكية الذين إذا تذكروا تكريمهم بالاصطفاء تحمّلوا العمل وأحسنوا الأداء؛ يخاطب الله جَرَّ وَعَلَا هذه الأمة بقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾^(٣).

والملاحظ أن استشعار التشريف هو الفارق المؤثر بين من فضّلهم الله وعملوا وفق مراده منهم، وبين من تباهاوا بالتفضيل ولم يعملوا وفق مراد الله، فليس الفضل في مجرد حصول التشريف فقد حصل لبني إسرائيل منه ما لم يُؤت أحد من العالمين، لكن الفضل في استحضار واستشعار الشرف والتميز عند اختيار السلوك، فلا يُقدّم العبد على عمل غير لائق بمن اصطفاهم الله أو اختارهم أو استعملهم في مهمة شريفة ومسيرة مميزة.

(١) سورة البقرة، آية: ٤٧.

(٢) سورة المائدة، آية: ٢٠.

(٣) سورة آل عمران، آية: ١١٠.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

● التشریف ليس امتیازات نباهي بها فقط؛ بل ميثاق التزام بين أكرم الأكرمين **جَلَّ جَلَالُهُ** وبين الشرفاء من عباده.

● اختيار الله لنا بأن نكون من أهل القرآن أو من خدام كتابه الكريم، لا يعني أننا الأفضل بل يعني أننا دخلنا في اختبار ليبقى الأفضل.

فالتباهي بحياسة معالم التشریف لا يغني عن صاحبه حين يتعرض للمحاسبة على ضياع التكليف، فتأمل قول النبي **ﷺ** وهو ينصح لعشيرته والأقربين، وينصح لابنته فاطمة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** في حديث المشفق عليهم والمُحذِّر لهم من الاتكال على قرابتهم منه أو الاغترار بشرف النسب من غير عمل حين قام رسولُ الله **ﷺ** حين أنزلَ اللهُ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ فقال: «يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مَا شِئْتَ مِنْ مَالِي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»^(١).

التكريم والتشريف والاختيار؛ إنما الغرض منها تمكين

(١) أخرجه البخاري، ومسلم.

النفوس من تقبل العمل، وتشجيعها على القيام بما يجب عليها، لكن حين نغتر بأنفسنا ولا نعمل، فإن التشريف يكون أداة معاتبة ويرفع من معيار المحاسبة.

﴿ كلما زاد التشريف زاد معيار المحاسبة ﴾

من السهل على الإنسان أن يتمتع بالامتيازات وأن ينال خصوصية ليست لغيره، ويستثمر من الفرص ما لا يجدها غيره، لكن عند المحاسبة سوف يؤخذ كل ذلك بعين الاعتبار قال الله تعالى لنساء النبي ﷺ: ﴿يُنْسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾﴾^(١).

ويأتي هذا النوع التكليفي الجزائي المحاسبي، لأنهن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ تَشْرِيفًا وَتَكْلِيفًا، ﴿يُنْسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ أَتَقِيْنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(٢).

إن حمل القرآن يعني قبول حق القرآن والموافقة منذ البداية على القيام بهذا الحق، فهذا سالم مولى أبي حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يوم معركة اليمامة وقد اشتد القتال على المسلمين واستحضر القتل فيهم واخترق المرتدون قلب

(١) سورة الأحزاب، آية: ٣٠-٣١.

(٢) سورة الأحزاب، آية: ٣٢.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

الجيش حتى وصلوا خيمة خالد بن الوليد وصاح خالد في الناس: امتازوا أيها الناس فكان كل فئة تحت لوائهم، وكان لواء المهاجرين مع سالم مولى أبي حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وأوصوه ألا يؤتوا من قبله، فقال كلمته المشهورة: (بئس حامل القرآن إذن)^(١)، ومعناه، فما قيمة انتسابنا للقرآن وحمله في صدورنا إذا لم يظهر في أفعالنا اليوم.

بئس حامل القرآن الذي يقرأه لا يجاوز حنجرته.

بئس حامل القرآن الذي نال بالقرآن احترام الناس، ثم لا يسعى لينال به رضا الله تعالى بتحقيق عبادته وحده لا شريك له بأجلى صورها.

نعم حامل القرآن الذي كان خُلِقَ القرآن.

نعم حامل القرآن الذي قَدَّرَ هذا الشرف واستشعره ولم يزج بنفسه فيما لا يليق بكتاب الله وحفظة كتاب الله.

إن شرف القرآن الكريم ليس لحامله فحسب، بل حتى للذين يخدمون حَمَلَتَهُ ويرعونهم ويربونهم وينفقون عليهم؛ وهذا يعني أن ميثاق الشرف يشمل الجميع، فهذا الميثاق يلزم كل من نال التشريف أن يحترم التكليف، وأن يراقب سلوكه وأفعاله وأقواله وحاله، وأن يجاهد نفسه ليتحلى بجلية أهل القرآن الشرفية والخلقية.

(١) البداية والنهاية.

﴿ يا أصحاب سورة البقرة

في غزوة حنين لقي النبي ﷺ والصحابة شدة من القتال، حتى تفرَّق الناس من أثر السهام التي انهالت عليهم. فأمر النبي ﷺ عمه العباس فنأدى بقوله: يا أصحاب السمرة^(١)، يا أصحاب سورة البقرة^(٢)؛ فعادوا يعطفون عليه من فورهم تلمع سيوفهم في عجاج الحرب.

لقد كانت بيعة الرضوان (عند الشجرة) شرفاً عظيماً ومنقبه عالية لمن شهدها، وهي اليوم (يوم حنين) مسؤولية يليق بأصحابها أن يكونوا حول النبي ﷺ، ويليق بهم قوله ﷺ حين التفوا حوله ودارت رحى البأس (هذا حين حمي الوطيس).

ولقد نوذي أصحاب سورة البقرة للسبب ذاته؛ فهم أليق الناس بها شرفاً وأليق الناس بهذا الشرف التزاماً.

﴿ يا أهل القرآن حُفَاظًا ومعلمين وُحَدَا مًا

يا أهل الزهراوين.. يا أهل الفرقان.. يا أهل حم..
يا أهل الله وخاصته؛ دينكم وسنة نبيكم اليوم في غربة مجتمعاتكم، وأوطانكم إلى نور القرآن في حاجة، وكأنني

(١) مسند أحمد ١٦٧٩، والسمرة هي الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان يوم الحديبية.

(٢) مسند أحمد ١٦٨٠ عن كثير بن عباس قال: كان عباس وأبوسفيان معه يعني النبي ﷺ قال فخطبهم وقال: الآن حمي الوطيس وقال ناد يا أصحاب سورة البقرة.

بالعباس يناديكم؛ يأهل سورة البقرة... أو بلسان الحال: يا
أحفاد أصحاب السُمرة.

يناديكم لتكونوا قدوات في التعامل، وقدوات في الأخلاق.
يناديكم لتكونوا مثلاً علياً في مجتمعاتكم وخيراً على أهليكم،
وفئة يأوي الناس إليها من الفتن إذا حمى الوطيس.

يا خُدام كتاب الله: لا تتولوا مدبرين لأن سهام التشويش
انهالت عليكم، فالقرآن ينادي كل من عاهد الله لينصر
كتابه، ينادي قلم الكاتب، وريال التاجر، وعقل القائد، وإدارة
الخبير ليتطوعوا في خدمة القرآن؛ الذي يناديهم اليوم كما
نادى العباس أصحاب السمرة الذين بايعوا تحت الشجرة،
فلقد قلّ الناصر وضعف المعين وازدادت المغريات، فامضوا
قُدماً في العناية بكتاب الله.

﴿ خلاصة ميثاق الشرف: ﴾

يعني أن نقبل المهمة في أشرف صورة لها
مستحضرين مسؤولية التشريف

قبول المهمة في
التشريف الملزم

حين نستحضر منة التكريم فإن نفوسنا تكون
مستعدة للأداء الحسن الذي يليق بذلك التكريم

كلما عظم التشريف
زاد التكليف

متى ما نسي الفرد شرف مهمته فإنه سيفقد علو
همته وسيقبل بالخيارات الرخيصة في غياب
استشعار التميز

نسيان شرف
المهمة يؤدي إلى
تدني الهمة

﴿ الفرق بين الكبر والاعتزاز بشرف القرآن ﴾

حتى لا يقع الالتباس بين من يتباهى بشرف القرآن ويعجب بنفسه، أو يتكبر بسبب علم أو نسب، وبين من يعتز بالمكارم دون كبرياء؛ يعتمد على مدى استشعار حق الله وفضله، ثم حق الناس وفضلهم، وملاحظة قدر النفس ومنزلتها، وأنها لم تكن شيئاً لولا فضل الله وما يسّره من عون العباد.

الشرف شعور بالمنة... فالنفس الشريفة مفتقرة لله الذي شرفها، والنفس المغرورة، مفتقرة لثناء الناس غافلة عن ثناء الله أو مقتته. فقد تطلب ثناء الناس بفعل ما يمقته الله. الشرف ترفع عن الرذائل... حيث يستشعر الرجل النبيل كل المعاني الشريفة التي تمنعه من فعل القبائح، كقول النبي ﷺ: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»^(١)؛ فشرف النبوة وأخلاق الأنبياء لا تسمح بفعل كهذا.

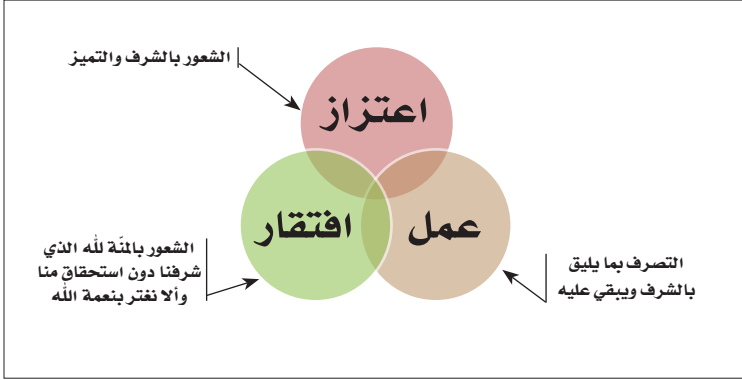
والكبر ترفع عن الفضائل... فالكبر بطر الحق، فيجد المتكبر صعوبة في قبول الحق، ويجد لذة في غمط الناس، وذلك بجحود مميزاتهم وعدم الاعتراف لهم بأي فضل. فالمتكبر معتز بنفسه لنفسه.

فالشرف الحقيقي هو ما يناله العبد من استعمال الله له فيما

(١) صحيح سنن أبي داود.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

يجب، فيجمع بين الاعتزاز بنبل هذا الاختيار والسعي للعمل وفق مراد الله منه، مستحضرا منة الله عليه بهذا العمل ومفتقرا لعون ربه لكي يوفّي بما يلزمه حيال هذه المنّة.

ميثاق العهد

أخذ الله على الناس ميثاقاً ليعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١﴾ .

معناه يعبدوه أي لا يصرفون لغيره عملاً لا يحق إلا له وحده، ولا يتقربون إليه بعمل أشركوا فيه سواه، فهو غني عن الشرك فلا يقبل إلا خالصاً دون سواه، وهذا حقه الحصري سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الَّذِي لَا يَنَازِعُهُ فِيهِ إِلَّا ظَالِمٌ .

وأخذ الله على الرسل بيان هذا العهد وبيان تفاصيل الوفاء به ونظام المحاسبة عليه، وتذكير الخلق به، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢﴾ .

وأخذ الله على الرسل أيضاً ميثاقاً أن يؤمنوا بالنبى محمد ﷺ وبالكتاب الذي يُنزلهُ اللهُ معه وهو القرآن الكريم، قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ

(١) سورة الأعراف، آية: ١٧٢.

(٢) سورة الأحزاب، آية: ٧.

وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ
وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَآنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١﴾.

فالأصل أن العمل المطلوب من البشر ما هو إلا وفاء
بعهد وميثاق سابق.

ولقد أخذ الله على بني إسرائيل عهداً أن يبينوا الكتاب للناس،
ولكنهم جعلوا آيات الله سبيلاً لنيل الدنيا، ولك أن تتصور كم هي
صفة خاسرة أن تبيع الغالي لتحصل على الرخيص. قال الله تعالى:
﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ. فَبَدَّوهُ
وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِءَ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ (٢).

ليست المشكلة في أخذ الثمن مقابل تعليم كتاب الله، أو
إمامة الناس به بالصورة الصحيحة شرعاً، لكن المشكلة
في طلب الدنيا بالتنازل عن محكمات كتاب الله، أو أن نزع
أننا نؤدي العمل وفاء بحق الله، ثم نتصرف بطريقة يتحول
فيها العمل لغير الله، أو أن يكون طلب الدنيا هو المقصد
الوحيد من هذا العمل الأخرى الجليل.

الوفاء بالعهد لا يكون إلا لمن أخذ علينا الميثاق، وكما
أنه لا وفاء لغير صاحب العهد، فليس من المعقول أن نستوفي
من غيره أيضاً.

(١) سورة آل عمران، آية: ٨١.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٨٧.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

فحين نقول في أنفسنا أننا نتعلم القرآن لله تعالى فإننا نعني بذلك أنه هو وحده من نتظر منه الجزاء ونرجوه. وحين نقول أننا نقدم ما نقدمه من أجل كلام الله وكتاب الله وأهل القرآن فإن هذا يعني أن الذي نوجه له النية والعمل هو الله له نوفي ومنه نستوفي.

﴿ والناس في مسألة قصد وجه الله ونية العمل أنواع: ﴾

النوع الأول: نوع يراني بتعلمه وتعليمه وتلاوته لكتاب الله وهذا حاله كما جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ، لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ، وَكُلُّ أُمَّةٍ جَائِيَةٌ، فَأُولُو مَنْ يُدْعَى بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ، وَرَجُلٌ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَارِيءِ: أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي؟ قَالَ: بلى يا رب، قال: فما عملتَ فيما علمتَ؟ قال: كنتُ أقومُ به آناً الليلِ وآناً النهارِ، فيقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ له: كذبتَ، وتقولُ له الملائكةُ: كذبتَ، ويقولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: بل أردتَ أن يقالَ: فلان قاريءٌ، وقد قيل ذلك».

النوع الثاني: نوعٌ تعلم القرآن مقتدياً بمن أعجب بهم وبهرته أصواتهم أو إتقانهم لكتاب الله أو بروزهم في مجال القرآن الكريم، ثم عرض نفسه على القرآن

وصدق مع نفسه، فصنعه القرآن وهداه الله بمواعظه،
فثبت واستمر في الطريق، لا يريد إلا الله وحاله كمن
قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى الله إلا يكون له.

والنوع الثالث: انطلق يريد شرف القرآن ويريد ما عند
منزل القرآن **جَلَّ وَعَلَا** من فضل وأجر عظيم، وكلما
عرضت له فتنة أو عقبة أو مانع جاهد نوازع نفسه
واستحضر مقصده ونيته الأولى، وكأنه يرى الله ولا
يرى غيره فيتجاوز كل من بينه وبين الله، ويسير
إليه لا يتوقف دونه، ففيه السير وإليه المسير وفي
ضيافته المبيت.

النوع الرابع: وهو كالثالث من حيث قصده ونيته وطلبه
لما عند الله، لكنه التفت إلى الذين اعترضوه في
الطريق فشغل نفسه بهم وعلق نفسه بشكرهم
وعونهم، فلما جحدوه ولم يجد منهم شكراً وخذلوه
ولم يجد منهم عوناً؛ عاد على نيته فراجعها وندم
على صدقه مع قوم لا يقدرّون الصادقين. ونسي أنه
إنما عاهد الله وأنه أجير عنده. فكيف يطلب أجرته
من غير من استأجره، وينتظر الشكر من غير من
استوفى منه العمل وجرى معه العقد؟! فترك القرآن،
والعمل له وخدمته وخدمة أهله من غير عذر مانع.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

النوع الخامس: هو مثل الرابع، لكنه بعد أن تنكرت له الوجوه ولم يجد من الناس ما يتوقعه من حفاوة، وشاهد أهل الدنيا يفضلون عليه رعاي الناس وسفهاءهم، وأحاط ذهنه بالتفكير في كثرة الخبث، وعدم جدوى الثبات، فنكص على عقبه وانقلب عن نيته وعمله مع القرآن وأهله فإذا عاتبته نفسه على ما فعل، وشعر بال ألم لما فرط فيه من خير، وخاف من سوء العاقبة؛ أسعفه الشيطان بحجة يغطي بها ما بقي من نور القرآن في قلبه، وأقنعه بحجة (من التأويل والمعاذير) تخفف عليه حرارة الشعور بالنقص والذنب والخسارة، ولكي يهرب من واقعه الأليم مع نفسه يهرع إلى تصديق الباطل، ثم لا يلبث أن يتبناه ويؤمن به حتى تتراح نفسه من عناء الانفصام. فتراه من أكثر الناس عداوة لأهل القرآن، وإذا عثر أحدهم أو وقع منه زلة، طار بها فرحا فكان من أقذعهم نقدا وأحدهم لساناً، وكأنه يقول الحمد لله الذي نجاني ولو بقيت معهم لكان وكان!! ويتباهى بأسطورته التي لا يصدقها غيره،

والعجيب أنه بهذا التصرف خسر شرف أهل القرآن، ولم ينل ثناء الناس، بل سرعان ما يتفطن إليه أهل الباطل فينتعلونه ويستخدمونه في تشويه صورة أهل الله

خاصته، حتى إذا شبع من وحل الهراء، وتقطع من شدة العواء، خلعه عند أول عتبة يصلونها وانتعلوا غيره.

﴿ عقد الوفاء ومرحلة الابتلاء ﴾

جرت سنة الله في أوليائه أن يبتلهم لحكمة هو المحيط بها علما ورحمة وخبرة، قال الله تعالى: ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿١﴾ .

حين يعلن المؤمنون من أنفسهم أنهم مؤمنون أو يعملون عملاً لله، فقد جرت سنة الله تعالى أن يتم اختبار هذا الزعم ولو كان في أصله صحيحاً، فكم من أناس ظنوا أن نواياهم صافية ومقاصدهم خالية من كل شائبة ولكن الله يعلم بخفايا القلوب التي تخفى على أصحابها فعلم الله بنا خير من علمنا بأنفسنا، وتأمل ما حصل من حال الصحابة الأطهار رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يوم أحد، ونزول قول الله تعالى: ﴿ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾^(٢)، وقول ابن مسعود عن ذلك: (ما علمنا أن أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يومئذ)^(٣) يعني يوم أحد.

(١) سورة العنكبوت، آية: ٢-٣.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٥٢.

(٣) تفسير بن جرير الطبري ماجاء في تأويل قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَّهُ ﴾.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

(فأما من قال: آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب وبيئته، ليتبين: هل هو صادق في قوله، آمنت، أو كاذب؟ فإن كان كاذبًا رجع على عقبيه، وفر من الامتحان، كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقًا ثبت على قوله، ولم يزد الإبتلاء والامتحان إلا إيمانًا على إيمانه)^(١).

فالوفاء بالحقوق في السراء والسعة والرخاء والدعة لا يكشف حقيقة القلوب ولا يُحصص ما فيها، بل حين تقع الفتن، وتتخلف التوقعات، وتهتز النفوس، مثل أن يصطدم حملة لواء القرآن بواقع محبط أو معيق، أو يتنكر لهم القريب ويخذلهم الحبيب، وحين ينفض الناس من حولهم ليتبعوا بريق الغي وجلبة الباطل؛ حينها تتكشف أرصدة القلوب، ويقع مقصود قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾^(٢) صدقوا في ما وعدوا به الله، وما ادعوه من الصدق معه وله تعالى ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ الذين يظنون أنهم يريدون الله فلما ابتلاهم اتبعوا غيره.

﴿ الممكنات فرصة للعطاء وليست شرطًا لتمام الوفاء: ﴾

حين تتوفر الإمكانات يتحفز الجميع، فترى السباق على العمل لكتاب الله ولخدمة أهله، وترى التنافس بين الحفاظ والتنافس بين معلمهم ومن يقوم على شأنهم، ولكن حين

(١) إغاثة اللهفان ج ٢ ص ١٩٢.

(٢) سورة العنكبوت، آية: ٣.

تقل الإمكانيات ينفضّ الناس. ليست المشكلة أن يقل الناس حين تقسوا الظروف أو تقل الموارد، فليست هذه مشكلة، لكن المشكلة حين يعود الهاربون ليأخذوا معهم من بقي صامداً (رغم قسوة الظروف) فهم كمن يقنع الباقين على جبل الرماة بترك الجبل.

قد يمنّ الله علينا بظروف محفزة وبيئات عمل مشجعة ليجذبنا إلى مائدة القرآن رحمة بنا ومراعاة لبشريتنا وتألّيفاً لقلوبنا، ولكن بعد أن يعلمنا القرآن ويرقي أحوالنا، ويزكي نفوسنا، فإن الوقت يكون قد حان لمنح المميزين مكافأة تليق بالدرس الذي تعلموه، والهدى الذي وجدوه. فتقل الموارد وتضعف المحفزات، ولا يبقى إلا من دافعه من داخله وموارده من هدايات القرآن وأسراره ومواعظه.

﴿ معادلة الوفاء الكبرى ﴾

هذا الكتاب العظيم يعطي أهله بسخاء، ويهبهم من الخير الكثير، لكن عطاياه درجات ومن أعظم عطاياه شكر الله لأهل القرآن.

من الذي يمكنه أن يفي بحق الله تعالى؟... لا أحد يمكنه ذلك، فحق العظيم عظيم.

ومن الذي يستحق الشكر على حق لا يمكنه أن يفي به؟

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

لا أحد يستحق الشكر حتى يوفي بما عاهد عليه أو وجب عليه من الحق.

لكن الله تعالى من رحمته وفضله أن جعل الوفاء الواجب فيما يسع الإنسان القيام به من إيمان وقول وفعل، بل وتفضل على من يفي بهذا القدر بالشكر منه تعالى.

وعندما نتحدث عن شكر الله للعبد فلنعلم أننا نتحدث عن رحلة تبدأ بالعمل وتمر بالابتلاء وتنتهي بالشكر من الله.

فمن وفى بما التزم به ووفق في الوفاء بالتزامه حين يتلى فالله تعالى خير من وفى بحق ﴿وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ﴾^(١).

﴿ نص القانون: ﴾

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَدِّمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْفُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾^(٢).

الله اشترى والمؤمنون باعوا فما الثمن؟

(١) سورة التوبة، آية: ١١١.

(٢) سورة التوبة، آية: ١١١.

وحيث يكون المشتري هو الله **جَلَّ وَعَلَا** فليس هناك حاجة لنضع الشروط فلا شرط لأحد على الله.

لأنه العدل **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** فلا ظلم، فالحقوق عند الله مكفولة بقوله تعالى: ﴿ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ** ﴾^(١).

ولأنه هو صاحب الإحسان والفضل لمن عمل وأحسن عمله ﴿ **وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا** ﴾^(٢).

ولأنه الرحيم في استيفاء حقه من عباده فلا يكلفهم فوق ما يطيقون، قال **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**: ﴿ **فَأَنْقُضِ اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ** ﴾^(٣)، ﴿ **وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ** ﴾^(٤).

ولكمال علمه وحكمته وقدرته فلا يخشى من يعمل له **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** أن يلحقه سوء؛ لكمال خبرته وحكمته وقدرته وحسن تدبيره، وكمال ذاته وصفاته **جَلَّ وَعَلَا**، فالبيع لله مريح والمنقلب منه آمن. فلن تجد أي سبب صحيح يدفعك لطلب الإقالة من هذا البيع.

وحيث يكون العهد لله والبيع له والسلعة منه فلن يكون

(١) سورة النساء، آية: ٤٠.

(٢) سورة النساء، آية: ٤٠.

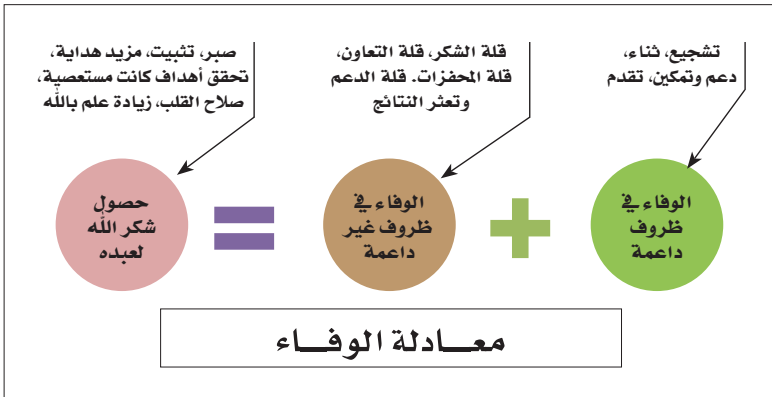
(٣) سورة التغابن، آية: ١٦.

(٤) سورة الأعراف، آية: ٤٢.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

هناك طرف ثالث يمكنه الدخول على هذا العهد، ومعنى هذا الكلام أننا حين نمضي في صفقة مع الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** يكون موضوعها القرآن وعلومه وخدمته وخدمة أهله فلن نقبل أن نتطلع نفوسنا للوفاء من غيره **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، ولن يقبل الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** منا أن نوفي لغيره وقد عاهدناه وحده.

ولهذا كان لابد من مرحلة يتم فيها تخليص القلوب من التطلع لغير شكر الخالق، وألا نفي لله بغير مراده وما يجب.

هذه المعادلة رغم صعوبتها فيما يظهر لكنها سهلة على من سأل الله العون على نفسه وجاهد في تزكيتها، واجتهد في إصلاح قلبه، وخالط الصالحين الذين يحيون القلوب ويذكرونها.

وهذه المعادلة لا تلغي حق الإنسان في التوقف عما يعجز عنه. فالله لا يطلب منك فوق وسعك.

ولا تلغي هذه المعادلة سعادة النفس واستبشارها برؤية النتائج وحسن البشرى، من الثناء الذي يدل على التقدم والنجاح، وصحة الفعل، ما لم يخالطها عجب، أو تعريض بالمتعثرين أو مزايده عليهم.

إنما تلغي (هذه المعادلة) الجمع بين النقيضين وهو أن ندعي في نفوسنا أننا اخترنا طريق الله، ثم نسير فيه على غير شرط الله. وشرطه هو: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ) (١).

يجب علينا أن ننتبه إلى كل ما يمر بنا من ظروف ومواقف وحوادث وفتن، وهذا الانتباه لأجل الإجابة على سؤال واحد:

ماذا يريد الله أن يختبر فينا حين عرضنا لهذا؟

وماذا يريد الله منا (فعله، أو قوله، أو اعتقاده) لكي نتجح في تجاوزه؟

وتذكر دائماً: أن شكر الله سلعةٌ غالية، ومن الطبيعي أن يكون ثمنها على النفوس باهظاً،

﴿ كيف نستعد لاختبار الوفاء؟ ﴾

امتلاك قناعات الاستعداد:

١. لا يمكن أن نمضي في طريق القرآن بغير هدى القرآن

(١) أخرجه مسلم ٢٩٨٥.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

والسنة. فكل ما عظمه القرآن فلنعظمه وكل ما هونه فلنهوره، وليكن حظنا من أخلاق القرآن أكثر من حظ غيرنا.

٢. لا طريق إلى الوفاء بما وجب من حق الله إلا بالله. فحامل القرآن يفتقر إلى الله في هداية قلبه ويستعينه في القيام بما يحبه الله منه، ويتوكل على الله في طاعة الله.

٣. لن نشاق لمائدة القرآن ونحن على شبع من مائدة أخرى. فلن تجد في مصادر التثقيف الهابطة، أو مجرد الفارغة، ما يسعف قلبك، ويقوي ثباتك حين تتعرض لاختبار التمحيص.

٤. لن يدعك إبليس تنتبه لعداوته. ولهذا لا تدعه يختبئ خلف أعداء وهميين؛ يشغلك بخصوصيتهم وعداوتهم لينفرد بك وحدك.

٥. تأمل فعل الله فيما حولك وليس أفعال الناس، حتى لا تتمحور ردود أفعالك حول سلوكات الناس معك، بل ركز على فعل الله لك وتصرف وفق ما يراد منك كعبد لله في مثل هذه الظروف.

٦. تذكر أن حسن الظروف اختبار، وسوء الظروف اختبار آخر. ولكل اختبار تصرف يناسبه. ومحور جميع

التصرفات في جميع الظروف: ما ذا يريد الله أن يرى منك؟ فإن الله من قولك وفعلك وظنونك ومشاعرك خيراً.

عادات من يستعدون لاختبار الوفاء^(١):

١. من عادتهم قيام الليل ولو قليلاً.
٢. من عادتهم تأمل وتدبر كلام الله بحسب كل حال.
٣. يجالسون الذاكرين.
٤. الإكثار من سؤال الله العون على ذكره وشكره تعالى.
٥. يحرصون على القرب من جماعة القرآن.
٦. يجاهدون سرائرهم مهما غلبتهم نفوسهم.
٧. يحرصون على الصلاة في جماعة.
٨. يتجنبون النزاع والخصومات والجدال.
٩. يتجاهلون كل قاعدة أو فكرة تهوّن من صدق النية أو تزهد في مكاسب الآخرة.
١٠. يجتنبون الغيبة فلا يسمعون لمغتاب، خاصة من ينال من أهل القرآن أو العلماء.
١١. من عادات الأوفياء أنهم حين يطلبون الرزق في الدنيا

(١) ليس المقصود الحصر، ولكن اختيار هذه العادات، والسماح لأنها تعين على الوفاء بنائياً أو علاجياً أو وقائياً، وخشية الإطالة تجنبنا تبرير كل سمة منها.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

فإنهم يذهبون للسوق بقوانين القرآن، ولا يأتون للقرآن بقوانين السوق.

١٢. يجعلون عداوة إبليس نصب أعينهم فهم من كيدِه في تعوذ وحذر.

١٣. يلاحظون حق الله عليهم فيما آتاهم.

﴿ وإبراهيم الذي وفى:﴾

لقد استحق إبراهيم الخليل هذه الوصف من رب العالمين بعد ابتلاءات عظيمة ودقيقة جداً. فلقد تعرض قلبه اللين وسمته الرحيمة ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾^(١) (التي هي أصعب مواضع الاختبار) لهزات عاطفية تجعل القلب يقف على المحك بين رابطته وعاطفته وغريزته الأبوية وبين رابطته بربه. فلما رزقه الله بإسماعيل جاء الاختبار العظيم، قال الله تعالى يصف حجم الابتلاء وقوته على النفس: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾^(١٠٠) فَبَشَّرْنَاهُ بِعَلِيمٍ حَلِيمٍ^(١٠١) فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ قَالَ يُبْنَىٰ لِإِثْمِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ أَعْمَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ^(١٠٢) فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ^(١٠٣) وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ^(١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَّاكُ الْخَصِيصِينَ^(١٠٥) إِنَّكَ هَذَا هُوَ الْبَلْتَأُ الْمُمِينُ^(٢).

(١) سورة هود، آية: ٧٥.

(٢) سورة الصافات، آية: ١٠٠-١٠٦.

فلما قدّم حب الله على كل حب وعلى كل علاقة، شكر الله له ورزقه الخلة فهو خليل الله.

وحين تجاوز كل مواقف الابتلاء بصبر ورضى، وبالسعي في مراد الله لا مراد نفسه، رزقه الله الإمامة. قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾^(١).

وبهذه وبغيرها من منازل الوفاء استحق عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هذا الشرف الذي وصفه الله به فقال: ﴿وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى﴾^(٢).

(١) سورة البقرة، آية: ١٢٤.

(٢) سورة النجم، آية: ٢٧.

ميثاق الالتزام

الميثاق لا يؤخذ الا بنية الالتزام به، وتحمل تبعاته والقبول بما يترتب عليه من نتائج.

تأمل قول الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِنَبِيِّهِ** موسى ولبنى إسرائيل حين اتاهم التوراة التي فيها الهدى والنور: قال الله تعالى: ﴿قَالَ يَمْؤِسْ إِلَىٰ أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ رَيْسَلَنِي وَيَكْلِي فَاخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٤٥﴾﴾^(١).

ومعنى (فخذ ما آتيتك): يقول: فخذ ما أعطيتك من أمري ونهني وتمسك به، واعمل به، ومعنى (خذها بقوة): قال: بجد واجتهاد^(٢) وعزم على الطاعة^(٣).

وذكر في شرح (فخذها بقوة) أي: بجد واجتهاد على إقامتها، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها وهي الأوامر الواجبة، والمستحبة، فإنها أحسنها^(٤).

(١) سورة الأعراف، آية: ١٤٤-١٤٥.

(٢) تفسير الطبري.

(٣) تفسير ابن كثير.

(٤) تفسير السعدي.

وقيل: بقوة القلب وصحة العزيمة، لأنه إذا أخذه بضعف النية أداه إلى الفتور^(١).

فما الذي جعل غالب بني إسرائيل لا ينتفعون بالتوراة وهي كما وصفها الله اشتملت على مواعد وأحكام وتشريع مُفَصَّل محكم من رب العالمين؟!

الجواب: أنهم لم يأخذوها بمسؤولية والتزام، ولم يكونوا جادين في العمل بها، وتعاملوا معها وفق أهوائهم واستخدموها لأغراض الدنيا وكانوا عنها غافلين. قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لُبِّيْنْتُهُ لِّلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ مِمَّا قَلِيلًا فِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾^(٢).

فأول خطوات الالتزام بحق القرآن أخذ آياته بقوة والتزام بالعمل، وتلقي معانيه بمسؤولية، واحترام الحق الذي فيه. ولا يمكن أن يقوم بالقرآن والسنة إلا رجال ونساء يدركون مسؤولية التعامل مع حكم الله وهداه. فكلام الله ليس مجرد بديل عن صوت الغناء، أو عادة تتلى في طقوس، إنه دستور فاعل في النفس والسلوك. وحتى تتلقاه النفوس بكفاءة تليق بمقاصده السامية؛ فلا بد أن تكون هذه النفوس جادة تتمتع بقناعات متزنة ومهارات فاعلة وتفكير ناضج وسلوك منضبط.

(١) تفسير البغوي.

(٢) سورة آل عمران، آية: ١٨٧.

الالتزام يكون على ثلاثة مستويات:

١. التزام عقلي قلبي، ومجاله القناعات وأعمال القلوب.
٢. التزام شخصي، ومجاله العادات والسلوكات.
٣. التزام انفعالي، ومجاله سكينته المشاعر وانضباط العواطف.

﴿ الالتزام العقلي: ﴾

الالتزام العقلي^(١) هو التزام إدراكي، ومعناه الإيمان بما يجب الإيمان به من أركان الإيمان الستة والإيمان بالغيب، والإيمان بأسماء الله وصفاته.

حين نلتزم عقلياً فنحن نلتزم قلبياً في اللحظة نفسها دون انفصال، فكل ما ندركه ونؤمن به يجب أن يكون وفقاً لما جاء في القرآن والسنة.

جميع المحن والفتن التي تعرض لها جيل القرآن الأول كانت تبني فيهم إدراكاً، وتختبر إيمانهم بمعطيات الوحي وكيف يعيشون بها ويتعاملون مع الأزمات من خلالها. وحين نلتزم ميثاق أهل القرآن فإننا نلتزم إدراك ما أدركوه، بالصورة التي بها فهموه.

للقلب والعقل أعمال وسلوك كما للجوارح أعمال وسلوك، ولكي يلتزم القلب بما يجب عليه من أعمال كاليقين والخشية

(١) أي أن العقل يلتزم بمدرجات الشرع وعقيدته.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

- (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) وهو الوحي وما فيه .
- وكذلك من أجل (إن لك في النهار سبحاً طويلاً) أي عمل كثير .

ومما اعتادت عليه النفوس أنها ترتاح بالليل وتأخذ أكبر قدر من النوم، إذا كان هناك عمل كثير في النهار.

لكن هذه الآيات ترسل رسالة مختلفة، مفادها: إذا أردت تحمّل مسؤولية الوحي (القول الثقيل) والاستعداد لعمل النهار فإن زادك هو محراب القرآن تتلوه وترتله، وهو كفيّل بمنحك القوة التي تحتاجها روحك ونفسك وبدنك، لكي تقوم بمسؤولياتك الجسام.

ولقد التزم النبي ﷺ هذا الأمر، والتزمه الصحابة معه، وسجلوا أروع الصور في التزامهم بمقتضى القرآن الكريم وتلقيهم لتعليماته بالقبول والالتزام، وكذلك تحملهم لما يجدونه في سبيله من المشاق والتعبات، والظروف^(١). فعن أم المؤمنين عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أن نبي الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟! قال: «أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً»^(٢).

(١) قال الحافظ ابن حجر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن صلاة الليل كانت مفروضة ثم نسخت بقوله تعالى: ﴿فَأَقْرءُوا مَا يَسْرَمُهُ﴾، فصار الفرض قيام بعض الليل، ثم نسخ ذلك بالصلوات الخمس. فتح الباري (١/٥٥٤).

(٢) متفق عليه.

وكانت حاله حال المحسنين الذين قال الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** عنهم: ﴿كَأَنُورًا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجُونَ﴾^(١) فسرها ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** فقال: (لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً)^(٢).

وهذه وصية رسول الله **ﷺ** لأمته: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهارة عن الإثم، ومطرودة للداء عن الجسد»^(٣). إن أهمية قيام الليل بالنسبة لحملة كتاب الله وحملة الرسالة التي جاء بها الوحي، ليس فقط لكونه عبادة عظيمة بل لأنه مدرسة تأهيل وبناء بامتياز. إن ما يتلقاه حملة القرآن من هداية ونور كفيل بأن يمنحهم الكفاءة النفسية والبدنية، لكي يقوموا بحقه ويؤدوا ما يجب عليهم من خلاله.

في محراب القرآن ستجد أنك تتلقى دروساً نوعية ونصائح استثنائية، سبق أن تلقاها أصفياء الله وعباده الصالحون الذين آمنوا به، وتلقوا رسالاته باليقين، وتحملوا مسؤولية تلقيهم لكلام الله الذي أنزل عليهم. ولنقف وقفة نرى فيها كيف يعالج القرآن نفوس من تحملوه، وماذا منحهم من نوره وهداه.

(١) سورة الذاريات، آية: ١٧.

(٢) تفسير الطبري.

(٣) رواه أحمد وصححه الألباني.

﴿ فماذا في القرآن ليعطيه لهؤلاء المؤمنين الذين يتلونه في ليالهم ^(١) ؟

● القرآن كلام رب العالمين ليس فيه باطل وليس فيه دعوة لغير الخير. موزون العبارة محكم المعاني، ينسجم مع النفس فيرتبها، ويتفق مع العقل فينظمه، ليس في كلام الله شيء لا داعي له، وليس فيه نقص ولا قصور. إذا سمعته الأذن ووعاه القلب طابت حياة القلب واستقام فعل الجوارح، من عاش مع كلام الله سيكتشف أن جميع قواه الداخلية انتظمت، ومشاعره استقرت، وأفعاله اتزنت، وسيجد أن السكينة والطمأنينة قد عمرت قلبه. فمن تفرقت عليه نفسه أو أحاط به الذهول أو استعجمت عليه المسائل، أو عجز عن استبصار وجهته؛ فإن تلاوة القرآن بالليل هي طبٌّ ذلك وعلاجه.

● القرآن في جملة معانيه يتحدث عن الله، من أوله إلى آخره. فموضوعه الرئيس هو الله؛ حقه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، وأسماءه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله الحكيمة، وأقواله التي تمت صدقاً وعدلاً.

فالله حين يعرفنا قوته وقدرته، ونستشعر أنها قوة وقدرة مطلقة؛ فلن يبقى لأية قوة أخرى وزن، ولن تجد أية قدرة

(١) من كتاب حسبنا الله للمؤلف.

فرصتها لتبهرنا، أو تهددنا، أو تعدنا بالحماية؛ لأن القرآن قد وضعها في مقارنة خاسرة، ولم تعد قوة البشر تملأ العين بعد أن عرفت قلوب المؤمنين أن الله هو القوي العزيز، وأنه القاهر فوق عباده، وأنه على كل شيء قدير.

والله حين يعرفنا رحمته ولطفه ورأفته، فلن تحفل نفوسنا بملاذ آخر، ولن ينجح جميع من يدعون الرحمة أن يقدموا لنا ملاذاً يغني عن رحمة الله، وعنايته ولطفه، ورعايته، ومهما كانت أحضان الأمهات دافئة آمنة، ومهما كانت كلمات المحبين لطيفة ناعمة، فإن من عاش مع القرآن ورأى فيه كيف هي رحمة الله بالخلق ولطفه بعباده فسوف يفر إلى الله وحده.

الله حين يقص علينا ولايته للمؤمنين وكفايته ونصرته لهم، فإنه بذلك يجعل المستضعفين أكثر الناس أماناً. لأنهم يأوون إلى ركن شديد ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (١).

حين يحدثنا القرآن عن عفو الله ومغفرته وتوبته على عباده، فسوف يشعر العاصي أنه لا يوجد قانون في الدنيا يمكنه منحك عفوً بلا تبعات ويمنحك غفراناً يبتلع كل خطاياك مهما عظمت. بل ويفرح بتوبتك وعودتك إليه مثل الذي تجده

(١) سورة محمد، آية: ١١.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

في جنب الله حين تتوب إليه. فالقرآن كفيلا لمن تدبره أن يجعله يعيش في الدنيا بامتياز خاص يتجاوز به كل المتاعب، لأنه سيعرفه بالله وحين نعرف الله سنضع ما سواه في موضعه مهما حاول التعالي.

● في القرآن تسلية عبر قصص الرسل وأحداث الأمم. فمن أروع ما يحدثه قصص القرآن في الذين يتلونه أو يستمعون له؛ (الاندماج) حيث ينساق ذهن السامع مع الحدث، وتصوير البيان القرآني حتى يتحد الخيال مع واقع القصة، فكأن السامع يعيش تلك القصة كما عاشها أصحابها. فالاندماج يجعلك تبكي مع يعقوب، وتتأوه مع إبراهيم وتتمنى مع لوط، وتضحك مع سليمان عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أجمعين.

فالحَدَّث في القرآن يجعلك تعيش التجربة كمن عاشها وتتعلم منها كمن خرج منها للتو.

ما أروع أن تدخل (الجو) القرآني بأحزانك، وتدمج في قصة يوسف بآلامك وغربتك ودموعك، وتتعلم منها بعمق؛ أن التقوى سبيل التمكين ﴿قَالُوا أَيْنَ نَكِّ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مِنْ يَتَّى وَيَصِيرُ فَإِنَّكَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(١).

ثم تخرج منها وكأنك تخلصت من كل حزنك حين تقرأ ﴿وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَى

(١) سورة يوسف، آية: ٩٠.

مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ
 الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ
 الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾. وبعد كل الآلام وبعد كل الآمال تدفعك القصة
 إلى نتيجة حتمية لمن انساق مع محتواها، وهي أن النهاية
 المعتبرة والنتيجة التي تغني عن كل نتيجة؛ هي ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي
 مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا
 وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِيقِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (٢).

إنها القصة التي تدعوك لأن تكون أحد أبطال الحلقة
 الأخيرة مع الذين يدخلون الجنة بما صبروا.

وفي القرآن تندمج مع قصة نبي الله لوط عَلَيْهِ السَّلَامُ وهو
 يقول: ﴿قَالَ لَوْ أَنِّي لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَىٰ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ (٣).

ثم تستفيق على جواب ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.
 فترى أو كأنك ترى ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ﴾ (٤)؛ فبالأمس نلتمس مطلق القوة،
 واليوم نشاهد آثار القوة المطلقة.

أسالك بالله هل هناك مقهور لم تمر به لحظة الضعف
 هذه، ثم هل يشك مؤمن في أنه سيعيش لحظة النصر

(١) سورة يوسف، آية: ١٠٠.

(٢) سورة يوسف، آية: ١٠١.

(٣) سورة هود، آية: ٨٠.

(٤) سورة هود، آية: ٨٢.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

تلك (التي سيعيش المؤمنون لحظة مثلها) كما عاشوا لحظة الانكسار وسيدوق الظالمون مرارة (موعدهم الصبح) كما ذاقوا متعة (قل تمتعوا في داركم) أهـ.

ما الذي يفسد على حامل القرآن التزامه النفسي باليقينيات؟

الجواب: هو فساد الذائقة حيث يفقد القلب قدرته على تذوق كلمات الله، ويفقد معها تذوق كل ما يتعلق بالآخرة. حتى إن الإنسان ليستغرب كيف لم يعد لديه الخشوع الذي كان يشعر به حين سماع القرآن، بل إنه قد بدأ يمل من سماعه أو يعاني صعوبة تلاوة ورده الذي كان يتلوه.

الذائقة هي التي تعطينا فرصة التلذذ بما في كلام الله من فتوحات وهدى ونور، فعندما نغفل عن قلوبنا، وندع الدنيا تنفرد بهذه القلوب لتغذيها وتتولى تثقيفها وتربيتها على ثقافة الاستهلاك والتباهي والهوى والبهرج واللغو والعبث؛ فإن القلوب تعجز عن تذوق المواعظ بل ربما تنفر منها، لأنها لم تعد جاذبة للنفس ولا يتلذذ بها القلب، وهنا نخسر التزامنا النفسي فلا نأخذ القرآن بقوة كما أمرنا.

كيف نحافظ على التزامنا النفسي تجاه القرآن الكريم:

١. ملازمة حلق الذكر والتذكير.
٢. التبعد لله بتلاوته خاصة في خلوات الليالي.

٣. تأمل معانيه وتتبع كلام من يعيننا على تأمل حكم القرآن وهداياته.

٤. تجنب الإكثار من تتبع الملهيات، أو رموز العبث الذين يُغرقون أذهاننا بالترهات، والتي ولو كانت مباحة لكن كثرتها تفسد ذائقة القلب، ويفسد تبعاً لها إدراكات النفس وقناعاتها.

٥. تتبع أخبار رموز القرآن الكريم تلاوة وتعليماً وعناية، فإن سيرتهم تلهم النفس وتقيها خطر الانبهار برموز الغواية.

٦. تعلم السنة، والحرص على اتباعها، فإن أكثر الذين يمرقون من القرآن فلا يجاوز تراقيهم؛ إنما دخل الشيطان عليهم من باب هجر السنة والزهد في تعلم العلم الشرعي.

إن تحمّل القرآن الكريم يعني أن نتيح لقلوبنا فرصة تلقي مدركات القرآن وهداياته ومواعظه؛ لتتمتع العقول والقلوب باليقين والإيمان الصحيح والقوة النفسية، التي لا تززعها الفتن والشبهات ولا تضعفها.

ومما سبق يتضح أن محراب القرآن كفيل بتأهيل النفوس وتقويتها، ولكن؛ هل كل النفوس سوف تلتزم هذا التأهيل وتقوم به؟

لذا يجب أن ندرك أن التزامنا النفسي (الإيماني) يحتاج لأنفس لديها التزام شخصي ولياقة شخصية تمكنها من تحمل مسؤولية هذا الكتاب العظيم.

﴿ الالتزام الشخصي: ﴾

نقصد بالالتزام الشخصي أن يكون لدى حامل القرآن قوة شخصية^(١) تمكنه من التحكم في أمرين:

١. عاداته (رغباته)

٢. انفعالاته

﴿ فكيف نلتزم في عاداتنا؟ ﴾

العادات الشخصية هي التصرفات المعتادة التي يفعلها الشخص كلما تعرض لموقف ما، وفي الجدول التالي مثال للعادة السلبية أو الإيجابية التي يمكن أن تنشأ مع المواقف.

العادة	الحالة	الموقف
الإنجاز	+	عمل ينبغي انجازه
التسويق	-	
النهوض	+	موعد الاستيقاظ
زيادة النوم	-	
التجنب	+	تناول أكل غير صحي
الإكثار	-	

(١) قوة الشخصية لا تعني بها القدرة على مواجهة الآخرين بل القدرة على مواجهة الإنسان لهواه. المؤمن القوي لا يضعف أمام نزعات نفسه بل يثبت وهذا ما يمنحه الشجاعة والقدرة على قول الحق وتجنب النفاق ومصالحة الباطل.

ما الذي يمنع الالتزام الشخصي؟

الذي يمنع الفرد من تحمل أي التزام هو أحد أمرين:

الأول: تغير القناعات وهذا يعني أنه حصل تغيير في الإدراك فضعف الالتزام (العقلي القلبى) كما سبق الحديث عنه^(١).

الثاني: ضعف القدرات الناتج عن سوء العادات، وهذا يعني العجز الشخصي عن الاستمرار في الطريق الجاد، بسبب ما فيه من مقاومة للدرجات، أو ضبط للانفعالات. وهذا ما نعبر عنه بضعف الالتزام الشخصي.

تساؤلات تساعد على ملاحظة أثر العادات الشخصية في تحقيق النجاح^(٢):

- شخص يملك ذكاء يفوق ذكاء جميع زملائه في الدراسة وكثيراً ما يتفوق عليهم دراسياً؛ بعد مرور عدد من السنوات تجد أنه لم يحقق أي نجاح، وأنه (وفقاً للنظرة الدارجة في المجتمع) أصبح فاشلاً!!
- شخص محدود الذكاء، وكثيراً ما يكون موضع سخرية زملائه في الدراسة؛ بعد عدد من السنين يحقق تقدماً ونجاحاً، ويُعدّ في نظر المجتمع مثلاً للنجاح.

(١) صفحة ٤٧.

(٢) سبب التوسع في إيضاح مفهوم العادات وذلك كونها أكثر مهددات الالتزام وكذلك خشية أن يلتبس المفهوم بغيره مما درج في السنة الناس

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

- رياضي يحقق البطولات وتتنافس الأندية على التعاقد معه، وبعد مدة ينحدر مستواه ويخسر كثيراً من منافساته، ثم يتخلى عنه الذين كانوا يبحثون عنه، ويخرج من المجال بلا عودة.
- شاب يحقق تقدماً كبيراً في حفظ القرآن الكريم، ويُظهر ذكاء في تعلم العلم، وبعد سنوات يخسر جميع ما حفظ، ويعجز حتى عن إتمام التعليم الرسمي الضروري.
- رجل يرث ثروة هائلة ويتولى إدارة عدد من الأنشطة التجارية وبعد فترة ينحدر مالياً ويخسر كل تلك الثروة ويفلس.

ما السبب المشترك بين جميع هؤلاء؟

الرسالة	التفسير الشخصي ^(١)	الحالة
مهما كنت ذكياً فالعادات السيئة سوف تعطل ميزة الذكاء لديك	لم يستطع تحمل جدية الالتزام بمواعيد المدرسة وقوانينها والواجبات	طالب يملك ذكاء ثم يخسر دراسته
لا تقلق أنك الأقل ذكاءً إذا كنت الأفضل محاولة	التزم بكل المهارات الجادة مثل الإنجاز، الإصرار المثابرة، مقاومة هوى نفسه	شخص محدود الذكاء يحقق تقدماً ونجاحاً
اللياقة البدنية كاللياقة النفسية ومن فقد لياقته فقد مهارته	لم يستطع التغلب على كسله في التأخر عن تمارين اللياقة، ولم يستطع مقاومة الأغذية التي زادت من وزنه ففقد لياقته الجسمية	رياضي متفوق ثم يخسر مهاراته

(١) هذا التفسير فقط من جهة التزامه الشخصي، وهناك تفسيرات أخرى لا تناسب المقام.

<p>حين تحمل القرآن فلا بد أن تضع هواك تحت السيطرة</p>	<p>اتباع الهوى والرغبات وشهوات النفس جعل متطلبات القرآن الكريم ثقيلة على النفس</p>	<p>شاب يحقق تقدماً كبيراً في حفظ القرآن الكريم، ثم يتحول به الحال للضياع</p>
<p>ثروة النفس قبل ثروة المال</p>	<p>لا تبقى الثروات في أيدي من لا يجيدون عادات التوفير، والمحاسبة، وقهر النفس عن فوضى الشراء</p>	<p>رجل يرث ثروة هائلة ثم يبدها</p>

﴿ كيف تشكل عادات الجِدِّ ونقوي التزامنا الشخصي؟ ﴾

عندما نقول عادات شخصية فنعني بها التصرفات التي تتكرر غالباً، ولكن العادات لا تبدأ عادات، بل تبدأ سلوكاً عابراً، ثم مع تكرار التصرف يكتسب السلوك صفة الديمومة بمعنى أنه يصبح هو التصرف التلقائي الذي يبرز أولاً وتميل إليه النفس.

في النفس البشرية نزعتان هما:

الرُّشد: ويستمد قوته من قوة العقل الذي يحرص على فعل الصواب، وتحقيق النفع من منظور صحيح.

الغِيّ: ويستمد قوته من داعي الهوى والرغبات، والتي تحرص على تحقيق لذة عاجلة دون اعتبار لكونها صواباً ودون استحضار للضرر المترتب عليها لاحقاً.

فحين يكون أمام الإنسان موقف ويجب عليه أن يتخذ قراراً فإن داعي الرشد يملئ عليه باتجاه، وداعي الغي يملئ عليه باتجاه معاكس.

وكل من الرشد، والغي؛ يقدم مبرراته لما يختار، وغالباً ما يركّز الرشد والعقل على إيضاح جانب الخطأ والصواب، وإيضاح المنفعة والضرر، لاسيما على المدى البعيد. بينما يركز داعي الهوى على تزيين اللذة العاجلة، ويقدم تأويلات للالتفاف على حجة العقل^(١)، ويعرض تطمينات للتخلص من مخاوف سوء العاقبة.

فإذا قاوم الإنسان هواه (وهنا تظهر قوة الشخصية) واتجه مع داعي الحق والخير في نفسه، فإنه يبدأ في اكتساب عادة (الكياسة، والفتانة) وهي عادة الجد والقوة الشخصية، لتحمل المهام الصعبة، والقدرة على العمل بموجب ما يؤمن به من هدى القرآن ومواعظه. ومع التكرار تُصقل هذه العادة، وتصبح تلقائية لديه.

وإذا تجاهل الإنسان داعي الحق والخير من داخله، وانصاع لإغراءات الهوى، فقَبِلَ التَّأويلات والتسويف، فإنه يبدأ في اكتساب عادة (العجز) وهي ضعف الالتزام الشخصي، وعدم القدرة على الثبات على لوازم الوحي وكلام

(١) حجة العقل السليم الذي لا يخالف مقتضى الوحي.

الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. ومع التكرار تتجذر هذه العادة وتصبح مانعة له من كثير من مهارات النجاح. ولا يزال يتمنى الخير، ويعد نفسه بالتغيير، ليبدأ في مواجهة هواه.

عن حذيفة بن اليمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، نُكَّتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكَّتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيَاضَاءٌ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدٌ مُرْبَادًا^(١) كَالْكُوزِ، مُجْحِيًّا^(٢) لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ»^(٣).

فانظر كيف يؤثر تراكم الذنوب في تغيير قدرة النفس على قبول الرشد، ويتسبب في العجز عن فعله. وكيف تكتسب النفس حصانة وقوة ضد الفتن، حينما تبدأ برفضها وردّها منذ البداية، بالحزم، ورد تأويلات الهوى.

وبالنسبة لحامل القرآن والعاملين عليه، فالمباحات ليست مجرد مباحات فحسب، فهم مثل البشر في التمتع بالمباح، ولكن من أراد أن يمتلك لياقة شخصية، وقوة نفسية، فإنه

(١) يعني قاتم اللون جدًا.

(٢) الإنباء المقلوب.

(٣) صحيح مسلم ٢٣٩.

مُطالَبَ بنظام خاص، يمنعه من بعض تلك المباحات، أو ينظم له كيفية التعامل معها.

فكما نشاهد في صالة بناء الأجسام وحمل الأثقال، أن أول ما يتعلمه من يريد النجاح في هذا المجال، هو تنظيم طريقته في الغذاء. ومن ذلك التنظيم أنه يتقبل وبقناعة منذ البداية؛ تجنّب كثيراً من الأطعمة التي تمنع جسمه من اكتساب اللياقة، وكذلك يمتنع عن عدد من الممارسات في الحياة، لكي يُبقي على لياقته، ويستمر في تنمية قدرته على حمل مزيد من الأثقال.

ومما تعارف عليه أصحاب هذه الرياضات أنه لا يمكن الجمع بين حرية الطعام والنوم من جهة، وبين التميّز البدني من جهة أخرى. فعلى اللاعب أن يختار إما قانون المدرب أو قانون (البوفيه المفتوح)^(١).

وحيث نكون ضمن كوكبة القرآن فإننا يجب أن نختار إما قانون (فخذها بقوة) ونعيد ترتيب رغباتنا، أو قانون (إنما هي حياتنا الدنيا) ونطلق لرغباتنا العنان، فتتخلى عن سباق أهل القرآن، وسباق الفرسان يحتاج إلى خيل مروّضة ومضمّرة^(٢).

(١) يقصد به الطعام المتاح باستمرار.

(٢) الخيل المضمّرة هي التي يتم تجويعها استعداداً للسباق.

﴿ كيف نلتزم في انفعالاتنا؟ ﴾

نعني بالانفعالات تلك المشاعر التي تصاحب المواقف من غضب أو حزن أو خوف أو نحوها.

انفعال الحزن والخوف سبق الإشارة إليه في الحديث عن الالتزام العقلي حيث يؤدي اليقين والإيمان إلى ضبط شعور الخوف والحزن.

وسيكون تركيزنا على انفعال الغضب نظرا لتأثيره على ثبات النفوس وما يحدثه من مداخل للشيطان التي تُفَرِّق الإخوة، وتفسد ذات بينهم ثم يؤدي ذلك للإخلال بالالتزامات ميثاق القرآن وأخلاق أهله.

توضيح^(١):

سبق أن ذكرنا أن التثقيف والمعارف الجيدة والخبرات الإيجابية تصنع التزاماً عقلياً، وكلما حظي الإنسان بخبرات تراكمية أكثر كلما كان إدراكه أقوى. وحين يواجه أي موقف فإنه سيهرع إلى خبراته وقناعاته وقيمه ليعالج الموقف بشكل صحيح، وبقدر ما تسعفه خبراته سيكون رد فعله بحول الله.

(١) التوسع في إيضاح علاقة التوتر بالتزامنا الشخصي نظرا لخفاء هذا المفهوم عن الأذهان في معالجة ضبط النفس، وليتمكن القارئ من تكوين تصور ذهني يمكنه من التطبيق.

فهنالك حالتان:

١. حالة لشخص يتمتع بمعارف جيدة وخبرات ممتازة وهذا يتوقع أن يكون أكثر كفاءة في مواجهة المواقف.
٢. وحالة شخص قليل الإدراك والخبرات وهذا يُتوقع أن يكون أقل كفاءة في مواجهة المواقف.

وهناك حال ثالثة وهي: حالة شخص يتمتع بمعارف جيدة وخبرات ممتازة، لكنه لم يستطع الاستفادة منها في المواقف، وكلما واجهه موقف اكتشف أن تلك المعارف والخبرات تتطاير عنه وتخذله، ولا يتذكر منها شيئاً إلا بعد فوات الوقت.

ومما يؤدي لذلك حالة الغضب، والتي تحجب عن العقل كل ما لديه من رصيد، فيعالج الموقف كما يعالجه السفهاء والجهلاء والطائشون.

سنشرح الأمر بشكل أبسط:

تخيل أن قائداً كُلف بالدفاع عن بلدة معينة ضد بعض العصابات، ولديه ألف جندي بأنواع الأسلحة. ويعسكرون في مكان قريب ويستدعيهم متى شاء، وفي كل مرة يقوم باستدعائهم فإنهم يخرجون من بوابات المعسكر ويتحركون عبر طريق ممهد عرضه عشرين متراً باتجاه مركز القيادة، ولا يستغرق منهم حمل الأسلحة وتحريك الآليات والمرور عبر الطريق الواسع؛ سوى ٢٠ دقيقة حتى يكونوا جاهزين للدفاع وردع المعتدين الذين

لا يستطيعون الانتصار على الجيش المدرب والمجهّز. ولذلك توقفت الهجمات وهدأت الأمور لفترة طويلة.

وفي مرة من المرات نجحت العصابات في وضع صخور كبيرة وأكوام من الرمل الهائل في الطريق الذي بين القائد والمعسكر، وبعدها هاجمت العصابة تلك البلدة لتستولي عليها.

وحين شعر القائد بالخطر استدعى الجيش (كالمعتاد) وفعلاً تحرك ألف جندي بمعداتهم الثقيلة وعرباتهم، ولكنهم بعدما خرجوا من المعسكر تفاجأوا أنه مغلق، وبعد جهد ووقت تمكنوا من فتح ممر عرضه مترين فقط.

ووجدوا أنفسهم عالقين في الطريق المكتظ بالجنود والآليات. ونتيجة للتزاحم على الممر الضيق استغرق وصولهم ساعة كاملة ولم يصل خلالها إلا الأفراد الذين يحملون أسلحة خفيفة فقط. وبقي الآخرون ساعة أخرى حتى تمت إزالة العوائق وتوسيع الطريق وفعلاً وصلوا بعد ساعتين ولكن المعركة انتهت بهزيمة القائد وخسارة الموقع الذي كانوا يريدون حمايته.

السؤال: هل خسر القائد لأنه لا يملك جيشاً وعتاداً؟

أم لأن الجيش مع العتاد عجز عن الوصول بسبب ضيق الطريق؟!؟

تأمل أيضًا:

أن وصول الأسلحة الخفيفة أولاً لم يكن مفيداً؟
أن الأسلحة الأكثر فعالية كانت بطيئة الحركة واستغرقت وقتاً أطول، واحتاجت مساراً أوسع.

هذا بالضبط ما يحدث لخبراتنا ومعلوماتنا حين نواجه أي موقف ونتعرض للتوتر. فالتوتر يغلق طريق وصول الخبرات إلى الذهن، وإذا وصلت فإنها تكون خبرات سطحية وغير عميقة. وحين نواجه المواقف ونحن في حالة التوتر فإننا نواجهها بخبرات هزيلة فنرتكب الأخطاء والحماقات.

وبعد أن نستعيد هدوءنا ونتخلص من التوتر؛ تصلنا الخبرات الحكيمة والرشيده ولكنها تكون متأخرة ولا جدوى من وصولها.

فالتوتر يقطع الطريق بيننا وبين قناعاتنا ومعارفنا وثقافتنا، فنعالج المواقف كما يعالجها عديم الخبرة، أو كما يعالجها السفهاء أحياناً. مع العلم أننا قضينا عمراً في تعلم الحكمة، ومهارات التعامل، لكن التوتر جردنا منها بكل بساطة.

إن تحمّل معاني ومواعظ القرآن الكريم يحتاج إلى نفوس حلّيمة، وأذهان غير متوترة، وقلوب تغشاها السكينة، حتى تتمكن من مواجهة الذعر والاستفزاز بحكمة ورشد^(١).

(١) لمزيد من الوعي بأهمية السكينة في حسن التعامل مع المفاجآت والفواجع، والاستفزاز يمكن الاطلاع عليها في كتاب (حسبنا الله) للمؤلف.

السكينة حالة من الطمأنينة، تمنع سوء الارتجال وتساعد القلب أن يستجمع قواه، وتمكنه من الاستفادة من رصيد اليقين، والحكمة التي تلقاها عبر السنين. فتقطع الطريق على إبليس الذي يسعى للدفع بنا نحو التوتر، ليسهل عليه قيادتنا قبل أن نستفيق.

ولهذا نجد أننا نسمع كثيراً عن أفكار وحلول مثالية للتعامل مع الآخرين، ونعجب بها ونتداولها مقتنعين بصحتها، ولكن المفاجأة أنها تُغيّب عنا حين نتعرض لأي موقف متأزم، أو نسمع كلمة جارحة، أو نفهم أمراً ما بطريقة خاطئة.

كيف سنستفيد من حكمة القرآن والسنة؛ إذا كنا سننفق تلك الحكمة عند أول معركة مع الغضب؟ أو الكبر، أو الغرور، أو سوء الظن.

لذا فإن وعينا بانفعالاتنا وملاحظة بدء حالة التوتر؛ مطلب شخصي للاستفادة من معطيات الوحي في حالة التأزم.

﴿ كيف نتجنب التوتر؟ ﴾

إذا كان التوتر يلغي ميزة الوعي والخبرة خلال التعامل مع المواقف الضاغطة؛ فمن المهم معرفة كيفية حدوث التوتر، وكيف نتجنبه؟

كيف تنطلق شرارة التوتر، وكيف نتجنبها؟^(١)

إذا واجه الإنسان موقفًا ما، أو رآه أو سمعه أو عاشه، فإنه يتعرض لمثير خارجي يتسبب في تحريك انفعالاته، والانفعالات التي تُثار من خلال الموقف هي نتيجة تفسيرنا للموقف وطريقة فهمنا له.

فالحزن أو الخوف، أو الغضب والتوتر لا تحصل بسبب المواقف بشكل مستقل، بل بسبب طريقة نظرتنا لتلك المواقف وتفسيرنا لها. فتجد موقفًا ما، يتسبب في غضب شخص، وحين يتعرض له شخص آخر فإنه لا يغضب.

نتيجة لهذه المقدمة: فإن شرارة التوتر تبدأ من طريقتنا في تفسير وتحليل المواقف، وإذا كانت لدينا ثقافة خاطئة أو عادات ذهنية سيئة مثل الشك، أو سوء الظن أو عادات نفسية سلبية مثل الكبرياء أو الحسد، فإننا سنكون مرشحين بقوة للتعرض للتوتر في أغلب المواقف.

وعلى هذا فإن أهم خطوة في تجنب التوتر هو تربية النفس على مهارات حسن الظن، وحسن تأويل المواقف بشكل مريح للنفس، وفيما يلي أبرز خطوات التعامل مع التوتر واكتساب الحلم^(٢).

(١) جميع ما يذكر في هذه الفقرة لن يكون مفيدًا إذا لم يُطبَّق، فلا توجد قيمة لأي حل لا يتم تطبيقه.

(٢) لا قيمة لهذه الخطوات ما لم تتحول إلى عمل من الآن.

أولاً/ خطوة بنائية: بناء الشخصية الحليمة

وهي تزويد النفس بالمعارف والثقافات التي تشيع خلق
السماحة، والتقبل، والتواضع، وتوقع الخير، وحسن الظن،
وكل ما يزيد من قيمة الأخوة ويعزز أخلاق التعامل.

وذلك يكون عبر مسيرة الحياة وكلما ضعفت هذه الثقافة
في النفس فعلى حامل القرآن معاودة تذكير نفسه بها.

ثانياً/ خطوة علاجية: التخلص من الطبيعة المتوترة، وذلك
بما يلي:

١. ملاحظة مواقف التوتر التي حدثت، وإعادة فهمها بشكل
مريح للنفس حتى (يتبرمج) الذهن على حسن تفسير
المواقف، وكذلك يصبح لدى الإنسان قدرة تلقائية على
نقد المواقف المتوترة، وإذا أصبح مع التكرار تلقائياً فإنه
يساعد في احتواء المواقف القادمة.

٢. قراءة أو استماع أو مشاهدة مادة أو عدة مواد لتثقيف
النفس، كيف تتعامل مع الغضب، وكيف تحسن تفسير
وإدراك الحياة من حولنا.

٣. ملاحظة سلوك الناس الذين يتمتعون بالحلم ومحاولة
تقليدهم، وقراءة أخبار الحكماء والحلماء وخاصة سيرة

النبي محمد ﷺ.

٤. مقاومة التفسيرات السلبية التي تطلقها النفس من الداخل والرد عليها فوراً، من خلال آية إجابة تنقضها وتقلل من تأثيرها.
٥. اعتزال متابعة آية وسيلة تثقيف تثير النعرات أو الكبرياء أو تثير الانتقام.
٦. تعزيز النفس كلما حققت تقدماً، ووصفها بالحلم لاكتساب هويتها الجديدة.
٧. التدرب على الحلم وحسن التفسير في مواقف سهلة لا تثير الغضب بقوة، وذلك لتأهيل النفس لمواجهة مواقف أكثر ضغطاً.

ثالثاً/ خطوة موقفية:

والمقصود بها أثناء موقف الغضب كيف نتصرف؟

١. اتباع السنة في حال الغضب .
٢. بالتعود من الشيطان: فعن سليمان بن سرد قال: استبَّ رجلان عند النبي ﷺ، ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسبُّ صاحبه مغضباً قد احمرَّ وجهه، فقال النبي ﷺ: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»^(١).

(١) البخاري ومسلم.

ب. السكوت، فعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله ﷺ: «علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضبت فاسكت، وإذا غضبت فاسكت وإذا غضبت فاسكت»^(١).

ج. تغيير (الوضعية) لما هو أقل استشارة فعن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع»^(٢).

وقال ﷺ: «ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه، وانتفاخ أوداجه؟»^(٣)؛ والمقصود الأعظم من التصاقه بالأرض هو عدم الإقدام على فعل شيء فيلتصق بالأرض تحقيقاً للتوقف والسكون.

٢. تجاهل ما يتم سماعه من العبارات المثيرة التي تولد التوتر، وذلك بعدم التعمق في معناها السلبي، وبمجرد سماعها أو ورودها على الذهن فيبادر الإنسان للتسبيح، لأنه يبطل مفعولها السلبي ويمنع توليد شرارة التوتر. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعَمْ أَنْكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿١٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾^(٤).

(١) رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح .

(٢) رواه أبو داود.

(٣) رواه الترمذي / ٢١٩١

(٤) سورة الحجر، آية: ٩٧-٩٨.

٣. الوضوء، حين يعتري الإنسان غضب فإنه يهرع للوضوء ليطفئ نار الغضب الشيطانية.

٤. مغادرة المكان ومحاولة عدم استرجاع أو تذكر أي شيء مثير.

ملاحظة: يقول البعض كيف أفسر المواقف إيجابياً وأنا متأكد تماماً أن ما حدث أو ما سمعته هو سلبي. والشخص لا يستحق أن أحسن الظن به؟

الجواب: عندما نفسر المواقف السلبية بشكل إيجابي مريح للنفس فإننا لا نقدم خدمة للطرف الآخر، بل نقدم خدمة لأنفسنا، لأن التفسير السلبي سيحرمنا خبراتنا وسوف نعالج المواقف بدون تلك الخبرات، وربما يكون الطرف الآخر أكثر هدوءاً فيدير الموقف بفاعلية ويحقق مكاسب إضافية، بينما نحن (تحت وطأة التوتر) نرتكب أخطاء جديدة تفقدنا حقوقنا. وإذا كنا نعتقد أن هناك أناساً لا يستحقون الحلم عليهم فهذا يعني أننا نحن أيضاً قد لا نستحق الحكمة في مواجهة ما يؤذيها.

وهناك فرق كبير بين الشدة عندما نكون (داخلياً) في هدوء تام وسكينة، وبين الشدة التي تنتج عن فقدان السيطرة على انفعالاتنا.

فإذا كنت متوتراً فكل إجراء تتخذه غير التراجع والسكون سيكون إجراءً خطيراً بالنسبة لك.

وجود الغضب في حياتنا ليس مشكلة، إنما المشكلة هي عدم السيطرة عليه. فالحكماء والحلماء والعظماء يفضبون، لكنهم يحسنون إدارة غضبهم.

خلاصة:

ميثاق الالتزام يعني:

- التزام معرفي وإدراكي، تنتج عنه قناعات وقيم راسخة.
- التزام عادات، تنتج عنها جدية في المواقف والاختيارات.
- التزام انفعالي تنتج عنه سكينة واتزان في المشاعر.

ميثاق الإحسان

كثيرا ما يذكر الإحسان عند الحديث عن الاتقان، والإحسان باختصار عبارة عن زيادة الحسّ الرقابي واستشعار علم الله ورؤيته للعبد، مما يدفعه لإحسان كل عمل يراه الله ويعلمه. وهذا يعني أنه لا يوجد عمل يمكننا فعله خارج علم الله، ومن هنا ولنكون محسنين فإننا سنجد عمل القلب كما نجد عمل الجوارح.

ولنبداً من قول الله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا بَنِي آسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾^(١).

حين قالت الفتاة عن موسى أنه قوي أمين، سألتها أبوها: وكيف عرفت؟ فأخبرته أن قوته ظهرت في قدرته على رفع الصخرة عن البئر والسقي بقوة وسرعة، وأمانته ظهرت حين غض بصره عنها.

ومن هنا نلاحظ أن القوة قدرة على العمل، والأمانة مراقبة الله في العمل.

ولكل مهنة وفن نصيبها من القوة والأمانة؟

(١) سورة القصص، آية: ٢٦.

فقوة الكاتب الصحفي مثلاً: في امتلاك قدرات الكتابة وفنونها ومهاراتها بجودة عالية، والأمانة في استخدام هذه القدرات بشكل صحيح وفق نظام الأخلاق والدين.

وقوة قارئ القرآن: في إتقان تلاوته وأحكامها وفنونها، ومهارات الترتيل.

وأمانته: في توظيف ذلك فيما يليق بالقرآن شرعاً.

قوة معلم القرآن الكريم: في إتقان علوم القرآن التي لا يُعذر المعلم بعدم إتقانها، وإتقان فنون التعليم، وفنون إدارة الطلاب، وفنون تربيتهم على آداب الطلب، ومهارات التعامل مع طبيعة هذه المهمة، ومشكلاتها الشائعة.

أما أمانته: فهي في السعي لاكتساب القوة التي ذكرناها فإن المعلم إذا عرف أن لديه نقضاً ما في مهاراته (وكان بإمكانه إكمال هذا النقص) ولم يفعل فهذا خلل في الأمانة.

ومن الأمانة: العناية بحسن التعليم، والقيام بكل ما يوفى للطالب حقه في الحصول على فرصته لاكتساب المعرفة، والتوجيه.

وفي كل دور من أدوار العمل التي يقوم بها خدام كتاب الله من تخطيط، وإدارة، وتوجيه، وتنمية وتطوير؛ في كل من هذه الأدوار قدر واجب من القوة يجب اكتسابه وتعلمه وإتقانه،

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

ولكل من هذه الأدوار صورة من الأداء تبين وجه الأمانة فيه. فلكل مهمة حظها من الأمانة وحظها من الغش. وأهل كل فن يعرفون الأداء النصوح والأداء المغشوش.

حين نجاهد أنفسنا على الإحسان في العمل كأننا نرى الله، والعمل ونحن نلاحظ أنه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** يرانا؛ فلن نقبل بأن نمارس الأعمال بغير مهارة متقنة، وهذا إحسان قوتنا (إتقان)، ولن نقبل أن نتقن الأعمال لنحقق مكاسب غير مشروعة، وهذه إحسان أمانتنا (مراقبة).

﴿ التأويل والحس الرقابي: ﴾

الأمانة ماهي إلا حسُّ رقابي، يوجد في نفوس الفضلاء، فيدفعهم هذا الحس إلى أن يمارسوا على أنفسهم رقابة داخلية صارمة، ومحاسبة مستمرة.

وحتى لا تفقد نفوسنا هذا الحس الرقابي، لا بد من القيام بصيانة مستمرة لقلوبنا ونوايانا، وقناعاتنا. لأنه إذا تغيرت قناعاتنا ودخلت عليها التأويلات والتبريرات، فإن هذا الحس الرقابي يضعف ويقل تأثيره فتضعف فاعلية الضبط الذاتي، ويقل جهد المحاسبة من نفوسنا، فنقبل بتمرير ما لا يتفق مع الفضيلة، ليس لأننا لسنا أمناء ولكن لأننا من حيث لا نشعر، وربما بسبب ظروف وعوائق (غير قاهرة) وقعنا تحت تأثير مبررات أو تأويلات شخصية سهّلت على

ضماننا قبول الأداء الأقل إتقاناً، وخذرت الحس الرقابي في نفوسنا، أو قللت من فاعليته.

إن حملة كتاب الله، والمنتسبين له ملزمون بقدر إضافي من الرقابة الذاتية، ولا يسعهم في هذا ما يسع الناس، إنهم في حياة الناس بمثابة المثل العليا والرموز الناصعة، والنموذج المحتذى في السلوك الظاهر والباطن. وليس كثيراً أن يكون واجبه أكثر من غيرهم من مجاهدة النفس للإحسان، واستحضار رقابة الله ونظره لهم وعلمه بما في نفوسهم.

نعم لن يكون حملة القرآن وخدامه ملائكة ولا أنبياء، بل هم بشر يعترهم ما يعترى البشر، لكن طريق القرآن ليس طريق غشاء، بل طريق تمحيص، وتحمل، ومسؤولية، وطريق يقف في مقدمته الملائكة والرسل الكرام، ولهذا فإن روح القداسة التي تسري في هذا الطريق تفرض على سالكيه قدراً عالياً من الطهر والنقاء. لا يتجاهل بشريتهم لكنه لا يسمح بالدنس بحجة تلك السمة البشرية.

ولأن الكمال محال، فقد يسّر الله لنا طريق المجاهدة وجعله مقدمة لعونه وهداه، فإذا غلبتنا نفوسنا فإن باب التوبة والمجاهدة يكفل للصادقين نهاية تليق بصدقهم وحرصهم على أن يؤدوا ما عليهم أداء المحسنين. قال الله

تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١).

فكلما تفرقتا في دروب الحياة، وعصفت بنا أمواجهما، فعلينا مراجعة ميثاق الإحسان إتقاناً ومراقبة، ومجاهدة النفس في البقاء على عهد الله وميثاقه. ففي كل مجال من مجالات الحياة يجب أن يكون لحامل القرآن صورة مشرقة من الأداء الذي يجعله رمزاً حياً ونموذجاً مشاهداً للقوي الأمين.

وكلما خبت في نفوسنا تلك اللذة التي نجدها في التزامنا بعهد القرآن وميثاقه، هرعنا إلى تلاوته في هدأة الليل ليشفي صدورنا، ويجبر كسر نفوسنا، ويعيد إصلاح قلوبنا، ويمنحنا قوة جديدة نواجه بها أمواج المتاعب ورياح الفتن.

(١) سورة العنكبوت، آية: ٦٩.

ميثاق الأخوة

الأخوة رابطة وثيقة، وثقها القرآن وقوى رابطتها بين عموم المؤمنين، وهي بين أهل القرآن أكثر قوة، وأقوى أصرة.

فحين دخل جيل القرآن الأول إلى الإسلام دخلوا في اللحظة نفسها إلى دائرة جامعة دمجت كل الدوائر وهيمنت على كل الروابط.

وحين هاجر جيل القرآن الأول من مكة إلى المدينة حدثت أعظم عملية تآخي عرفها التاريخ، فقد كان ينزل المهاجر على أخ له من الأنصار فيشاركه بيته وطعامه وشرابه ويتقاسمان الفرص والتحديات كما يتقاسمان اللقمة، قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١).

ولا توجد صورة للعلاقة بين المؤمنين غير صورة الأخوة ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٢)؛ فعلاقة المؤمنين هي علاقة أخوة وكل التعاملات التي تحدث بينهم تحدث على أرض الأخوة وقانونها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وفيه تعالَى قامت تلك الرابطة.

(١) سورة الحشر، آية: ٩.

(٢) سورة الحجرات، آية: ١٠.

حين تكون فرداً في مجتمع الإسلام فأنت أخ ولك إخوة، أنت أخ عليك واجب نحو إخوانك، سنّه الإسلام وأوجهه عليك، كما أوجب على غيرك القيام بحق أخوتك.

فالأخوة رابطة شرعية، وأصلها أنها في الله، وهذا يعني أن كل ما نبذله تحت شعار الأخوة لا نبذله إلا لتحقيق مراد الله، وقياماً بحق الإيمان به؛ إذ لا يوجد قوة تمنح الأخوة كل هذه الرابطة والميزة سوى قوة الإيمان بالله، ففيه الحب، وفيه البغض، وفيه تعالى الوصل والقطع.

﴿ الأخوة ميدان قيام الدين ﴾

للأخوة جمال وجاذبية خاصة في سن الشباب، وهذه الهالة والجمالية والمشاعر الجياشة التي تتولد للوهلة الأولى بين الشباب، تجعلهم يظنون أن هذه هي الأخوة التي يريدها الشرع، ويحث عليها فقط. والحقيقة أن الأخوة ميثاق بين المؤمنين، وهذا الميثاق إنما غلظ الشرع فيه وعظم شأنه لأن جميع شعائر الدين وأخلاق الإسلام لا تستقيم وتظهر إلا به. فقد روى أبو الدرداء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى، قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة»^(١)، وروى الترمذي عنه ﷺ أنه قال: «هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين».

(١) صحيح سنن أبي داود.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

وعنه ﷺ: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإيمان»^(١)؛ فالأخوة ليست خياراً بقدر ماهي ضرورة شرعية، لبقاء مجتمع الإسلام وقيام الشعائر فيهم، وما عطلت الشعائر وقُطعت الأرحام، وتنازع الناس في الحق، وبغى بعضهم على بعض، إلا حين اعتمد الناس روابط بديلة عن رابطة الدين والإيمان، ففرقت الناس وخالفت بين القلوب، فحوّل السفهاء القرآن والسنة وسيلة لتقوية الخلاف والتنازع، وسلاحاً للمقارعة والجدل، بدلاً من كونه رابطة تجتمع عليها القلوب.

﴿ أخوتنا في الميزان ﴾

ما أجمل شعارات وعبارات الأخوة لكنها تتكشف عند المحكّات الصعبة. فحين يدب الخلاف، وتتكون في النفوس الضغائن، يصبح حامل القرآن على المحك بين الانصياع لنداء الأخوة الذي كثيراً ما كان يردد أنها أخوة في الله، وبين نداء الهوى وحظوظ النفس، والضغائن.

بكل بساطة: علينا ألا نغالط أنفسنا، وأن نواجه ضمائرنا بالحقبة التي هي معيار وميزان لأخوتنا. وذلك بطرح هذه الأسئلة:

١. هل سلوكك (القلبي، واللفظي، والفعلية) يخضع لقانون تفاضل غير قانون التقوى؟

(١) رواه أبو داود.

٢. هل لديك امتيازات اجتماعية تمنحها لنفسك لا يقرّها القرآن الكريم وصحيح السنة؟

٣. هل تجد صعوبة في تقبل الخلاف مع فئة من المؤمنين بينما تتقبله من غيرهم لاعتبارات شخصية أو نفسية أو معايير غير شرعية.

٤. حين تدع شيئاً مما تتوقع أنه حق لك، ويُقال لك دعه لله الذي فيه تأخينا، هل تشعر بالغبن؟

إن معادلة الأخوة ليست معادلة بين طرفين هما (أنا، وأنت) بل معادلة بين كل منا ومراد الله منه. فالأخوة أداء، أما الجزاء فنستوفيه من الذي فيه تأخينا، ولأجله نحب ونبغض. فكل حب وكل بغض، يداخله شيء من حظوظ النفس فلا ينبغي أن نصفه بأنه حب في الله أو بغض في الله، فليس من البغض في الله أن نحدد مسبقاً من سوف نبغضهم، ثم نتظر لحظة وقوعهم في الخطأ، فتتعلق بمبدأ الحب والبغض في الله لكي نصبّ مشاعرنا السلبية من خلالها، ونعتبر ذلك بغضاً في الله!!^(١)

ليس من اللائق بحمّلة القرآن والعاملين على خدمته أن

(١) تسمع كثيراً من يقول: فلان أنا أبغضه في الله، لأنه فعل وفعل!! بينما هناك آخرون يفعلون فعلاً مماثلاً أو ربما أشد ولم نسمع أحداً يقول أبغضه في الله.

يستمدوا ميزان أخوتهم ومحبتهم من غير الوحي^(١)، الذي حفظوه، وعرفوا به.

﴿ الأخوة منزلة عظيمة ﴾

روى الإمام أحمد عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال: «وجبت محبتي للمتحابين في»^(٢)، وروي أيضاً بسند صحيح قول الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى في الحديث القدسي: «حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبادلين في، وحقت محبتي للمتواصلين في»، وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا في الله»^(٣).

وعن عمر بن الخطاب عنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال^(٤): «إن من عباد الله عباداً يغبطهم الأنبياء والشهداء»، قيل: من هم لعنا نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس»، ثم قرأ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٥).

وإذا كان للأخوة كل هذه الأهمية، وكل هذا الفضل فلا

(١) يمثل ذلك كل الوحي، كتاباً وسنة.

(٢) صحيح رواه الإمام أحمد.

(٣) حسن رواه الحاكم.

(٤) صحيح أبي داود.

(٥) سورة يونس، آية: ٦٢.

تستكثر ما تبدله فيها، ولا تتحسر على ما تفقده في سبيل الإبقاء عليها. وعليك أن تسعى ليكون لك إخوة لا يربطك بهم غير السعي لتحقيق مراد الله، فلعلك تحظى بالأمن يوم يخاف الناس.

﴿ مفسدات الأخوة:

الأخوة رباط مقدس ولهذا يجب العناية بنقائها وصفائها من المفسدات مثل:

١. نسيان عداوة إبليس: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾^(١)؛ فجهد إبليس في إفساد الأخوة كبير، لما يعلمه من الشر الذي يفتح على الناس حين يفقدونها. ولذلك فإن نسيان عدائه يعني أننا سنستبدلها بعداوة بيننا، وستنسى حرصه على إفساد الأخوة سنخضع لما تمليه علينا وساوسه الخبيثة. وإذا أردت أن تتعامل مع إخوتك في حال الاختلاف دون التفريط في عرى الأخوة فاسأل نفسك سؤالين:

أ. لو خرج الشيطان من هذا الخلاف كيف سيكون موقف أخي؟ وكيف سأجد ما في نفسي نحوه؟
 هذا السؤال سيعينك على توجيه ضغائنك إلى العدو الحقيقي وهو إبليس.

ب. ما الأحب إلى الله مما أفعله أو أقوم به؟ وماذا

(١) سورة فاطر، آية: ٦.

لو سألت رسول الله ﷺ؟ فبم سينصحنني؟ ولو أن صحابياً من العشرة المبشرين بالجنة في مكاني وهو أفضل قدراً مني وحقه أعظم من حقي؛ كيف سيتعامل مع هذا الخلاف؟

٢. مما يفسد الأخوة طغيان قوانين الدنيا: وتحكم معاييرها في النفس مثل معيار الغلبة والهزيمة أو الربح والخسارة، أو الأفضل والأسوأ، لأن هذه القوانين في معايير أهل الدنيا لا تتفق غالباً مع قوانين الأخوة التي تعتبر العفو انتصاراً، والإيثار ربحاً، والتقوى خير من كل ميزة أخرى.

٣. سوء الظن: لأن سوء الظن يجعل الإنسان جاهزاً لسوء الفعل.

٤. الغيبة: لأنها تشوه صورة الأخ عند إخوانه.

٥. النميمة: لأنها تنقل السوء وتفسد الظنون.

٦. التجسس: لأنه يكشف العورات، ويظهر العثرات.

٧. الكبر: لأنه يمنع قبول الحق، ويصعب على النفس تقبل أخوة الضعفاء.

٨. كثرة المزاح: لأنه يوغل الصدور ويسقط الاحترام، خاصة إذا تضمن سخرية مبنية على عرق أو جنس، أو نقص

٩. قلة التواصي بالحق: لأنه يُنسى الآخرة ويُضعف قيم الأخوة وأخلاقها.

١٠. العزوف عن تزكية النفس بالطاعات والمواعظ: لأن العزوف عن المزيّيات يجعل القلوب قاسية، والنفوس موحشة.

ميثاق الصبر

قال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿١﴾.

ثبات المؤمنين على إيمانهم يحتاج إلى:

• شيوع الحق بالتواصي به حتى يُعَلِّمَ، والنهي عن المنكر حتى لا يشيع الباطل.

• الصبر على الحق، وما تتحمله النفس في سبيله، والصبر عن مغريات الباطل وما تعانيه النفوس في ردّه ومعالجته.

ما يعترض أهل القرآن في سبيل قيامهم بحق هذا الكتاب العظيم وما تلاه من الحكمة؛ أعظم مما يعترض غيرهم من الناس.

فهم يعانون حمل رسالتهم، وحمل أعباء حياتهم، وحمل ما يعترضهم في الحياة من ظروف وعقبات وأمراض وفقر وغربة ونحوها.

ولا يمكن القيام بالمسؤولية والاستمرار في حملها بكفاءة، والثبات على طريق أهل القرآن من غير زاد تتقوى به النفس، كزاد الصبر.

(١) سورة العصر، آية: ١-٣.

الصبر يا إختوتي؛ قوة نفسية وعملية، تمنحنا فرصة أطول للبقاء على الميثاق حتى نبلغ نهاية الرحلة بعون الله.

﴿ الصبر قيمة ومهارة: ﴾

قيمة: باعتبار ما فيه من مكونات إيمانية مثل حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه، وما فيه من قناعات تساعد على تغذية النفس بالمشبتات، وتعينها لتتلاذذ بانتظار الفرج، فحين تدخل اللذة في شئٍ فلا معنى حينها لطول الزمن، فالمستمع لا يحس بالزمن، ولا يملّ من الانتظار. لأن الملل والضجر واستطالة الزمن من أقوى أسباب تفتيت الصمود.

ومهارة: باعتبار ما يلزم له من قوة شخصية، وتحكم في الرغبات والانفعالات، وضبط لأحاديث النفس (الداخلية) التي تجهض رصيد الصبر، ثم باعتبار ما فيه من تدابير إجرائية تساعد على تقليل حجم المعاناة.

﴿ التواصي بالحق والصبر: ﴾

التواصي بالصبر له قوة فاعلة في الثبات على الحق، وما ذكره الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سِيَاق بَيَان عَدَمِ الْخُسْرَانِ فِي سُورَةِ الْعَصْرِ** إلا لما فيه من قوة عجيبة في تماسك الجماعة المؤمنة وتماسك نفوس أفرادها.

التواصي هو أن يشيع بين أهل القرآن التذكير بما يزيد من تعلق النفوس بمبادئها ويعلقها بموعود ربها ومن ذلك:

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

١. إشاعة أخبار الرسل الكرام وأتباعهم من الصابرين، لأن ذلك يصنع في الأذهان نماذج وقدوات تحيي سنة الاقتداء، وتصنع لذة ملهمة تقاوم آلام ومشقة الطريق.
٢. التذكير بالانتماء للأمة الكبرى منذ آدم حتى مبعث النبي محمد ﷺ ومن تبعه بإحسان ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾^(١)؛ لأن هذا يخفف الغربة، والشعور بالقلّة أمام كثرة الباطل.
٣. إحياء معاني انتظار الغيب وما وعد الله به من آمن به وصَبَرَ في انتظاره مؤقتاً به، لأن هذا يُحيل نظر العبد من تأمل سوء واقعه إلى تأمل حسن ما ينتظره، فيتسلى^(٢) ويتقوى به حتى يقطع مراحل الخطر، ويتجاوزها.
٤. التذكير بما وعد به النبي ﷺ صحابته، جزاء صبرهم وقبولهم بالواقع الذي فيه أثرة عليهم: «إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»^(٣)، وهذا يحرك الحنين للقياه ﷺ. فلا تلتفت النفوس للوراء.
٥. إحياء الاعتزاز بشعائر الدين وشرف حمل القرآن^(٤).

(١) سورة الأنبياء، آية: ٩٢.

(٢) الإيمان بالغيب تسلية بمعنى مواساة وبلسم للروح لأنه حق ... الخ حق نؤمن به وفي هذا الإيمان مواساة للنفوس وعزيمة لها.

(٣) متفق عليه.

(٤) سبق بيانه في ميثاق الشرف.

فكل تراجع يُحدثه الإنسان عن أي مبدأ فإن من أبرز أسبابه انخفاض الشعور بالتميز بذلك المبدأ. فمتى ما بدأ شعور الخجل أو النقص يرتبط بامثال قيم القرآن، فإن الاعتزاز يبدأ في النقص تبعاً لذلك، ويبدأ الإنسان الذي نقص اعتزازه بالحق في البحث عن أفعال (متراخية) يُلمع بها نفسه عند من يرى أنهم ينتقصونه، ليتقبلوه، ثم لا يزال كذلك حتى يصعب عليه الصبر على مبادئه. وربما انسلخ من خير كثير أو ابتلي بالنفاق وهو لا يشعر.

٦. التواصي بطلب الهدى من الله. ففي الحديث القدسي يقول الله **جَلَّ وَعَلَا**: «يا عبادي كلکم ضالّ إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم»^(١)؛ فطلب الهداية من الله يقوي الشعور بالافتقار إليه، ويلغي العُجب، ويمنع الاعتداد بالنفس حين يرى أنه على هدى وغيره على ضلال، فطالب الهداية من الله أكثر ثباتاً وصبراً على الحق.
٧. التذكير بما يعزّز حسن الظن بالله، وولايته للصالحين. فما تحمل الصابرون ما هم فيه من عناء وشدة بمثل استحضارهم معية الله وقربه وولايته لهم، فيسعون بذلك إلى زيادة الإيمان، والإحسان ليحفظوا بالولاية والعناية والكفالة. وكذلك فإن استشعار الكفالة يلغي

(١) رواه مسلم.

وساوس النفس، وإرجاف الشيطان وحزبه، فلا يهتز صبر الصابرين.

٨. التذكير بمنازل العبودية ومن أبرزها: التوحيد والتوكل على الله والتفويض، والتوبة^(١)، وهذه المنازل تقطع الطريق على خواطر السوء، التي تُتَهكُّ الذهن بكثرتها، والقلب بما فيها من التشكيك، وكلما عظم توكل حامل القرآن كلما هان عليه ما يخشاه.

٩. زيادة الوعي بحقيقة الدنيا، وما تضخه مستجداتها من فتن، وتزيز ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ومقتضياته. فلا يوجد في ثقافة الفناء والغرور ما يغذي الصبر كما تغذيه الآخرة بثقافة البقاء وحسن المنقلب، فالصبر يكتسب قيمته من جمال نهايته، والآخرة هي موعد المجازاة الكاملة. (قال السحرة لفرعون إذ توعدهم بقطع الأيدي والأرجل من خلاف، والصلب: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾^(٢)، يعني بالانقلاب إلى الله، الرجوع إليه والمصير)^(٣).

١٠. إشاعة كل ما يحيي الشعور بالأمل، ويزيد اليقين، ويمنع

(١) تُلَخَّص هذه المنازل من كتاب مدارج السالكين أو مختصراته مثل كتاب الإكسير، المطبوع أو الصوتي.

(٢) سورة الأعراف، آية: ١٢٥.

(٣) تفسير الطبري.

اليأس، والتشاؤم، فالأمل يجعل الذهن يركز على روعة المأمول وينصرف عن تركيز الشعور بمرارة الواقع، كما أن الأمل يُبرز نهاية الألم فلا تغيب عن الذهن، ومهمة إبليس دائماً هي محاولة عكس هذه المعادلة. فيعمل على ما يركز ذهن العبد على مرارة الواقع، ويلغي من ذهنه إمكانية النهاية، وإشعاره بأنه في ورطة ليقبل بعد ذلك بقيادة إبليس له لينقذه، وليس له بمنقذ.

١١. الاهتمام بمواعظ التزكية التي تُعين القلوب على قبول الحق والتلذذ به. فتزكية النفس بالخشية والرجاء، والمحبة، تُسهّل علينا الانتفاع بما نتوصى به من حق وصبر.

١٢. التواصي بإقامة الصلاة فهي من العواصم التي تزيد من صبر المؤمن في مواجهة القواصم. لأنها معراج القلوب إلى ربها^(١)، وهي وصية الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِرَسُولِهِ فِي الْكِرْبَات. قال الله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾^(٢).

١٣. إشاعة التقوى لأنه مما ييسر الدروب ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾^(٣)، ويفرّج الكروب ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

(١) يراجع هذا المعنى في كتاب (حسبنا الله) للمؤلف.

(٢) سورة البقرة، آية: ٤٥.

(٣) سورة الطلاق، آية: ٤.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

﴿مَحْرَجًا﴾^(١)، ويكفّر الذنوب ﴿وَمَنْ يَنْقِ اللَّهَ يَكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ
لَهُ أَجْرًا﴾^(٢).

وما تراخى بعض أهل الإيمان، وتراجع بعض أهل الوفاء إلا حين ضعف التواصي، وقل التناصح، إن جهد إبليس على أهل القرآن أعظم من جهده على غيرهم، لذا وجب أن يكون التناصح والتواصي والتثبيت مشاعاً بينهم حتى تقوى النفوس وتستيقظ الهمم، وتتفطن الأذهان، وتبطل وساوس إبليس وتأويلات جند إبليس.

يا حامل القرآن لا تغلق عن قلبك باب سماع الموعدة، ولا تحرم نفسك مما يزيكها، ولا تجفوا من يناصحك، ولا تنفرد بالرأي في مواجهة الفتن. وكلما قاومت نفسك صوت الناصحين فأطرها بالصبر، واعلم أن إغلاق باب النصيحة يعني فتح باب الوسوسة، والخيار لك. فإما أن تسمع الذكري وعهد الله (ولقد عهدنا إلى آدم) أو تسمع الإغراء (فدلاهما بغرور) واعلم أن إبليس عدو الإنسان منذ اللحظة الأولى ولا زال. فأقبل على التوبة (فتلقى آدم من ربه كلمات) واستمع لكلام الرب وعهده لك، ولمن يُذكرونك بكلام ربك. لعلك تحظى ب (فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم).

(١) سورة الطلاق، آية: ٢.

(٢) سورة الطلاق، آية: ٥.

﴿ الصبر عُدَّةٌ للثبات وُعدَّةٌ للأزمات ﴾

الصبر له مكونات تجعله قوياً وجميلاً، فهو إيمان، وانتظار، ومعالجة:

١. إيمان: بمعنى الصبر بالله ولله ومع الله^(١).

• بالله: أي أن المبتلى يسأل الله أن يفرغ عليه صبراً، وأن يعينه على حسن القول والعمل فيما ابتلي به، ويعلم يقيناً أنه بلا عون الله له فلن يستطيع الصبر، وسيفقد قدرته على التحمل، وقدرته على انتظار الفرج، وستحيط به الظنون حتى تخرجه عن صبره، وتحمله إلى الحماقات والفتن، وسوء التصرف. قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴾^(٢).

• لله: أي أنه يصبر محبة لله، ويصبر لأن الصبر عند الله محمود ومحبوب، ويريد أن يُري الله من نفسه خيراً، فتجد المبتلى قد رضي عن الله حين ابتلاه واستعان به في بلواه واجتهد في تلمس كل وسائل الصبر، لأن الله يحب الصابرين. وهذه النية تمنح المبتلى لذة في صبره وتسليته في مصيبته.

(١) تقريب مدارج السالكين منزلة الصبر بتصرف.

(٢) سورة النحل، آية: ١٢٧.

- مع الله: يعني خلال مدة صبره فإن المبتلى دائماً يسأل نفسه ما هو مراد الله مني حين ابتلاني؟ وما مراده مني أثناء مدة الابتلاء، وما مراده مني بعد انكشاف البلاء، ففي كل مرحلة من مراحل أزمته؛ يراقب شرع الله ويفعل ما يرضيه، وكلما خطر بباله طريقة ليتخلص بها من البلاء، عرضها على قلبه هل يليق هذا بحال الصابرين؟ وهل يريد الله مني غير ذلك؟
٢. انتظار: يعني قضاء مدة في البلاء في انتظار الفرج.

ولا يمكن لأي إنسان تحمل ضغط الأزمة وثقل البلاء مدة طويلة ما لم يكن له في ثنايا الأزمة عمل مع الله يجدد به حياة قلبه ويشعر فيه بالتقدم، وينسيه طول الانتظار، وخير ما يرزقه الله المبتلى حتى لا يستبطئ الفرج هو الثقة في وعد الله، وأن يفتح له في العبادات، والذكر، وترتيل القرآن، وكلما عرضت على المبتلى حالة تفقده صبره وتجعله يستعجل النهاية فما عليه سوى قراءة سير الرسل والأنبياء وما حصل لهم من ابتلاءات ثم يتأمل كيف استجاب الله لهم، ونصرهم.

٣. معالجة: يعني أنه كلما عرضت على القلب فكرة تضعف الصبر، قابلها المبتلى بفكرة تنقضها، وتبطل تأثيرها على النفس. والمعالجة تكون على مستويين (مستوى الأفكار والخواطر ومستوى العادات والرغبات):

أ. معالجة الأفكار والخواطر:

لأن الذين يعانون من كربة، أو أزمة؛ ينهال على عقولهم سيل من الأفكار، فمرة أفكار فيها تخويف، أو إرجاف للقلب، ومرة فيها تذكير بمواضع الألم والحزن، ومرة تشكيك في عاقبة الصبر، ومرة خواطر مدمرة تدعو المبتلى لفعل ما لا تحمد عقباه، حتى ينسى حزنه ومشكلته مثل تناول المسكرات، أو البيوع المحرمة، أو قبول الكسب الحرام، أو السحر، أو الخيانة، حتى يسرع بالتخلص من معاناته. وفي هذه الحالة فإن أنجع علاج هو كثرة الذكر، وكثرة سؤال الله الهدى، والاعتصام بالصلاة، وكثرة الدعاء بالتوفيق، ومحاولة الإجابة على أية فكرة سلبية، فيقوم المبتلى بينه وبين نفسه بردّ أي شيء يقلل من ثقته بربه. ومراجعة المثبتات، والمبشرات، وآيات السكينة.

ب. معالجة العادات:

يعني معالجة الرغبات التي تُضعف الإرادة. ومعناه أن المبتلى عليه أن يقاوم رغبات نفسه، حتى يكتسب قوة شخصية يستطيع بها اكتساب (لياقة نفسية) فيستطيع تحمل الحرمان، ويستطيع تحمل الآلام. وأكثر الناس تحملاً لطول المعاناة، هم الذين كانوا

أكثر جدية في معاملة أنفسهم إذا رُزقوا الثقة بالله. وحول هذا المعنى يقول ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: ”وقد تقدم أن الصبر مصارعة باعث العقل والدين لباعث الهوى والنفس وكل متصارعين أراد أن يتغلب أحدهما على الآخر، فالطريق فيه تقوية من أراد أن تكون الغلبة له ويضعف الآخر“^(١).

(١) ابن القيم، عدة الصابرين.

ميثاق الشكر

الشكر هو عمل في مقابل نعمة. ومعناه أن الإنسان إذا أُسدي له معروف فإنه يظل مدينًا بالفضل، فإذا قام بعمل يرد به ذلك الفضل أو جزءًا منه سُمي شكرًا. فالشاكر يعمل عملاً ليوفي حقاً وجب عليه بالنعمة^(١).

﴿ فما سرُّ الشكر في قوة الميثاق؟ ﴾

الشكر نتيجة لمقدمة تبدأ في الذهن وتنضج في النفس الوفية، وتثمر عملاً:

تبدأ في الذهن: يعني أنه بمجرد ما يتعرض الإنسان لنعمة من المنعم **جَلَّ وَعَلَا** أو فضل منه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، فإن ذهنه مباشرة يتجه للتفكير في حق هذا المنعم، وما هو العمل المناسب لمقابلة هذا الفضل. فالشاكرون أول ما يوفقون إليه هو ملاحظة حق المنعم قبل التفكير في التمتع بالنعمة.

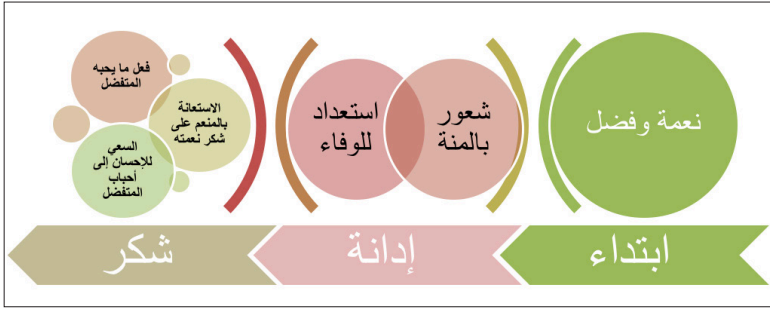
تنضج في النفس الوفية: يعني أن النفس التي من طبيعتها المروءة، تشعر بالمنة والإدانة لصاحب الفضل، وترى أنها مقيدة بهذا الفضل، ومحملة به حملاً ثقيلاً يحتاج لعزيمة على الوفاء به،

(١) والوفاء قريب منه إلا أنه يكون في القيام بحق وجب بميثاقٍ ملزمٍ، بوضع أو تراضٍ.

فتتولد إرادة واستعداد نفسي للوفاء، حتى أنها لا تحتاج لمحفز لذلك سوى انتظار الفرصة.

تثمر عملاً: يعني أن الإنسان لا يزال يبحث عن فعل يعبر به عن رده للجميل، وإذا كان هذا الجميل أكبر من أن يستطيع إنسان رده بالمثل فإنه يبحث عما يجبّه المنعم فيقوم به كتعبير عن الشكر له.

والشكل التالي يوضح هذه المعادلة:

فبين المنعم وبين المنعم عليه ميثاق وفاء بالدين، لا تقي به إلا نفوس الشاكرين.

وإذا علمت أن نسيان الفضل يعني ترك العمل وفق مراد المتفضل، وأن إنكار المنّة يعني الاستعداد للجحود الذي هو كفر النعمة فلك أن تتخيل مدى السوء الذي يضمه إبليس للإنسان حين يتوعده بجرمانه من أن يكون من الشاكرين. قال الله جَرَّ وَعَلَا يحكي جواب إبليس: ﴿ ثُمَّ لَا تَنبَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ (١).

(١) سورة الأعراف، آية: ١٧.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

ومعناه: (ولا تجد، رب، أكثر بني آدم شاكرين لك نعمتك التي أنعمت عليهم، كَتَّكْرِمَتِكَ أَبَاهُمْ آدَمُ بِمَا أَكْرَمْتَهُ بِهِ، مِنْ إِسْجَادِكَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، وَتَفْضِيلِكَ إِيَّاهُ عَلَيَّ) ^(١) وبالتالي لا يقومون بواجب الشكر من التوحيد والطاعة.

إن الشيطان في موقفه السيء هذا يعلن طريقته في تحقيق غايته التي قال عنها: ﴿ قَالَ فِعْرَنُكَ لَأَعُوذَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴾ ^(٢)، وهذه الطريقة هي تزيين الباطل ومنع النفوس من رؤية وملاحظة النعم وتغيب حق المنعم عن الأذهان، فيكونون للجهود أقرب منهم إلى الشكر. وهل الشكر إلا التوحيد والطاعة.

ومن علم أن نعم الله عليه سابعة وتأمل فضل الله عليه بتعليمه كتابه الكريم، وجب عليه أن يفي بميثاق الشكر لمولاه الذي علمه وهده، قال الله تعالى: ﴿ وَوَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةً مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ ^(٣).

﴿ من فوائد الشكر: ﴾

١. من تأمل النعم وتحرى رؤية فضل الله عليه وشغل ذهنه بما يجب عليه تجاه ما أنعم الله به، فإن ثباته على الخير وصبره

(١) تفسير الطبري.

(٢) سورة ص، آية: ٨٢-٨٣.

(٣) سورة النساء، آية: ١١٣.

عليه، وتحمله للمشاق يكون سهلاً، لأن عقلية الشكر تعظم النعم وتهون النقم.

٢. الشكر يجعل التكليف سهلاً على النفس، ويجعل العمل أكثر لذة، لأن الذي يشعر بالمنة وأنه مدان بالفضل يكون متحفزاً ومستعداً ذهنياً ونفسياً ليباشر أي عمل يردّ فيه الجميل أو يعبر به عن امتنانه وشكره لمن أحسن إليه^(١).

٣. عقلية الشكر تمنح صاحبها فرصة الإكثار من أعمال الشاكرين ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾^(٢).

٤. السلامة من آثار المصائب، وما يقع لحامل القرآن من عقبات أو مظالم أو أمراض. فتساعده نفسه الوفية، وذهنه الذي يلاحظ النعم على حسن الظن بالله، وعدم ازدراء نعمه سبحانه وتعالى، فلا يقع له من الحزن ما يقع للمتسخطين، ومهما فاته من دنياه لا يزال يرى أنها لا ترقى ليساويها بنعمة الهدى والعلم، وبقية نعم الله التي لا تحصى.

٥. حصول الزيادة من النعم الظاهرة والباطنة، العاجلة والآجلة ﴿وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾^(٣).

(١) نسمع كثيراً من يقول: متى تأتي الفرصة التي أستطيع فيها رد بعض الجميل لفلان. وهذا يوضح استعدادك للشكر وتمتعته بالقيام به.

(٢) سورة سبأ، آية: ١٣.

(٣) سورة إبراهيم، آية: ٧.

ميثاق الجماعة

جيل القرآن الأول بدأوا مسيرتهم مع رسول الله تعالى بعد الإيمان به بالسمع والطاعة، ومبايعته على ذلك في المواضع التي أثبتتها السيرة.

ثم لا يزال القرآن الكريم وسنة رسول الله ﷺ تحت على لزوم الجماعة وتحذر من الفرقة، وشق عصا الطاعة: قال الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾^(١)، وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾^(٢)، وقال تعالى أيضا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾^(٣).

وفي إيضاح فضل الجماعة قال ﷺ: «من أراد بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد»^(٤)، وفي بيان خطر مفارقة الجماعة قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «وأنا أمركم بخمس بالله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد

(١) سورة آل عمران، آية: ١٠٣.

(٢) سورة الأنعام، آية: ١٥٩.

(٣) سورة النساء، آية: ٥٩.

(٤) صحيح سنن الترمذي.

والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع»^(١).

وأهل القرآن أحوج الناس إلى تحري الاتباع وتجنب الافتراق، لما قد يقع بين أهل القرآن من حوارات ونقاش قد تؤدي إلى التنازع تفضي للهلكة: فعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سمعت رجلاً قرأ آية وسمعت النبي ﷺ يقرأ خلفها فحجّت به النبي ﷺ فأخبرته فعرفت في وجهه الكراهية وقال: «كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»^(٢) ولحماية القلوب من الاختلاف أمر النبي ﷺ بالقيام عن القراءة ففي الحديث عنه ﷺ قال: «اقرأوا القرآن ما ائتمت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه»^(٣)؛ فمن أجل قطع طريق النزاع يقطع المجلس الذي يثير الفرقة والاختلاف.

وخطورة ذلك أن هذا النوع من الاختلاف يحوّل الخصومة من رأي إلى دين، ومن أصعب الخصومات ما كان أصحابها يرون أن رأيهم فيها ديناً لا رجعة عنه.

وميثاق الجماعة يعني جماعة المسلمين العامة القائمة التي في رقاب أصحابها بيعة لإمام حاكم، فإن طاعته واجبة، والوفاء بعهد البيعة له من جميع رعيته حق له، وهذا الحق في رقاب أهل

(١) صحيح سنن الترمذي.

(٢) رواه البخاري.

(٣) البخاري ومسلم.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

القرآن أوثق، لأنهم يؤمنون بما فيه من تعظيم المواثيق والعهود، ولو أنكرت النفوس ما أنكرت، فمهما كنا غير راضين فإن الحقوق لا علاقة لها برضى ولا سخط، فمن وجب له حق وجب أداءه ولو لم ترغب النفوس ذلك. بل إن أهل القرآن حالهم في الحقوق كحال صاحب الزكاة في دفعها عن طيب نفس منه. لأن الذي فرضها عليه هو الذي رزقه ووسع عليه. ولا يُعذر أحد بنقض بيعة واجبة بحجة أنه يرى أموراً يكرها وتكرها نفسه، فإن الذي أوجب علينا عمل الصالحات، وترك المنكرات هو الذي أوجب علينا الطاعة في المنشط والمكروه.

ومن نظر إلى شدة الخطاب في شأن تفريق الأمة عرف خطر المخالفة، فعنه ﷺ أنه قال: «إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْرِقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَهِيَ جَمِيعٌ - فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ، كَأَنَّا مَنْ كَانَ»^(١).

وفي التحذير من الفتن التي تصرف عن لزوم هذا العهد يقول معاذ بن جبل وهو يسأل النبي ﷺ: «قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ». قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعْضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»^(٢).

(١) رواه مسلم.

(٢) رواه البخاري من حديث حذيفة المشهور في الفتن.

ما الذي يعصم من مفارقة الجماعة:

١. الافتقار عدم الاغترار بعلم أو عبادة أو بحفظ كتاب الله تعالى. فعن عبدالله بن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: «يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقولون من كلام خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية»^(١).

٢. تجنب نيز العلماء أو انتقاصهم، أو مقابلة أقوالهم بأقوال من لا علم له راسخ. ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾^(٢).

٣. توخي السلامة من الفتن بالبعد عن الخوض فيها أو الدخول إلى مواقع ومنافذ إشاعتها.

٤. لزوم العبادة والذكر وسؤال الله الهداية.

٥. تجنب متابعة أقاويل من يستفز ثباتك، أو يزعزع يقينك ﴿وَلَا يَسْتَخَفِّنَاكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾^(٣).

(١) صحيح سنن الترمذي.

(٢) سورة النساء، آية: ٨٣.

(٣) سورة الروم، آية: ٦٠.

﴿ ميثاق أهل القرآن ﴾

٦. الانتباه إلى من يوظفون قضايا الدين والأمة لأغراض مشبوهة غير معلنة .
٧. طلب المناصحة من أهل التقوى والورع والعلم وقبولها منهم .
٨. التعلم من دروس التاريخ التي بقيت فيها الجماعة وذهب المارقون.
٩. تذكر شرف القرآن وأنه ليس سلعة يتم توظيفها لأغراض لا تليق.
١٠. تأمل الخير، ونشر أخباره، ليشيع الشعور بالسكينة، وحسن الظن، حتى لا يقال هلك الناس.

ميثاق العداوة

إبليس عدو الإنسان الذي لا ينبغي نسيان عداوته قال
الله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْتَدَ لَكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِثْلًا كَثِيرًا
أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿١﴾ .

لقد عهد الله إلى آدم وذريته من بعده أن إبليس عدو بين
العداوة لهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا
حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٢﴾ ، الوفاء بعهد العداوة يلزم منه
ملاحظة عداوة إبليس، في كل الأحوال، والسعي لما يرضي
ربنا جَلَّ وَعَلَا، ويغيظ عدو الله إبليس. ولقد ظن إبليس ظنًا
فقال: ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ ﴿٢﴾ ؛
فصدَّق ظنه على من تولاه ممن كفروا نعمة ربهم. قال الله
تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٤﴾ .

فعداوة إبليس لنا عداوة حقيقية، وقائمة ومستمرة. لكن
هل عداوتنا نحن له قائمة ومستمرة؟

(١) سورة يس، آية: ٦٠-٦٢ .

(٢) سورة فاطر، آية: ٦ .

(٣) سورة ص، آية: ٨٢-٨٣ .

(٤) سورة سبأ، آية: ٢٠ .

ليكن في قلب حامل القرآن من الحرص والتحرّي ألا يدع للشيطان فرصة لينسيه تلك العداوة، وألا يتيح له فرصة أن ينسيه عهد ربه، وميثاقه، وكلما نرّغه من الشيطان نرّغ استعاذ بالله، واعتصم بمولاه من عدوه، وكلما مسّه طائف من الشيطان تذكر، فأبصر.

حامل القرآن ينتظر وعدًا غيبياً لا يتخلف ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَظْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾^(١)، والغرور هو الشيطان كما فسره ابن عباس^(٢) لكننا من حيث لا نشعر ننسى عداوته.

فما الذي ينسينا عداوة إبليس؟

الجواب:

حين لا نتأمل دور الشيطان في ما تنتجه عاداته مثل:

١. الدنيا وملهياتها لأن الدنيا وسيلة الشيطان، في تغييب الآخرة
٢. التباغض واستعداد المسلمين لبعضهم، لأن فساد ذات البين يخلق الدين
٣. المعاصي، لأن المعصية طاعة إبليس.
٤. الغفلة عن الذكر، لأن ذكر الله عاصم، من الشيطان.

(١) سورة فاطر، آية: ٥.

(٢) ابن كثير.

٥. سوء الظن بالله، لأن الشيطان يسعى لإبعاد العبد عن الوثوق بوعد الله.

٦. الغضب، لأنه من الشيطان غالباً.

٧. تولي أهل الباطل والركون إليهم، لأن في ولايتهم عداوة المؤمنين.

٨. هجر مجالس الصالحين. وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.

وكل عداوة تصيب المؤمنين فإن وراءها عدوهم إبليس، وكلما اعتصم المؤمن بالله، وداوم على أذكار الاستعاذة والاعتصام منه، عصمه الله ووقاه، فإن امرأة عمران قالت حين وضعت مريم ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣١﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ﴿٣٢﴾﴾^(١).

وليس لنا عدو بعد إبليس، إلا من حاد الله ورسوله من الكفار والمنافقين^(٢)؛ فالله ولي الذين آمنوا وأولئك وليهم الطاغوت. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُولَئِكَ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ أُولَئِكَ يَخْرُجُ مِنْهُمُ النَّورُ إِلَى الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ فِي الظُّلُمَاتِ الَّذِينَ لَا يَخْرُجُونَ مِنْ النَّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٥﴾﴾^(٣).

(١) سورة آل عمران، آية: ٣٦-٣٧.

(٢) ذكر الله أعداء آخرين مثل بعض الولد، والزوج لكننا نقصد أصل العداوة الظاهرة العدا.

(٣) سورة البقرة، آية: ٢٥٧.

وأهل القرآن أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين.
 أهل القرآن بعضهم أولياء بعض، لا يركنون إلى الذين ظلموا.
 أهل القرآن قلوبهم لكل المسلمين، يخفضون جناحهم
 للمؤمنين، تتسع أخلاقهم لما لم تتسع له أموالهم. فهم كالجسد
 الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر
 والحمى. مال غنيهم يرد على فقيرهم، وقليله مشاع بينهم.
 الكبير يوقرونه، والصغير يرحمونه، والعاثر يقلونه، والمخطئ
 يغفرون له. تجمعهم كلمة التوحيد، وتربيهم كلمات الله، وسنة
 رسول الله ﷺ.

الخاتمة

وفي نهاية هذا الجهد البسيط أسأل الله أن يرزقنا حسن
الوفاء بحق هذا القرآن، والتمسك به وبسنة المصطفى ﷺ
وأن يعفو عنا إنه هو العفو الغفور.

فهرس المحتويات

١١	مقدمة.....
١٥	ميثاق الشرف.....
٣١	ميثاق العهد.....
٤٧	ميثاق الالتزام.....
٧٧	ميثاق الإحسان.....
٨٣	ميثاق الأخوة.....
٩١	ميثاق الصبر.....
١٠٣	ميثاق الشكر.....
١٠٧	ميثاق الجماعة.....
١١٣	ميثاق العداوة لإبليس.....
١١٧	الخاتمة.....

ميثاق أهل القرآن

قيم معيارية منتقاة للوفاء بحق كتاب الله
(إلى حملة كتاب الله وخدمته)

لكل مهنة أخلاقها التي تنظم علاقات أهلها وتضبط سلوكهم وتغذي تصوراتهم، وخير من تمثّل الأخلاق وعاش بها، هم أهل القرآن، وخير أهل القرآن رسولنا محمد ﷺ الذي كان خلقه القرآن.

ولأن علاقة أهل القرآن بالقرآن علاقة عهد وفاء وميثاق التزام؛ كان لا بد من تدوين ملخص يحوي إشارات للملامح القيمية لهذا الميثاق الشريف، الذي يسهم في إحياء قيم القرآن الكريم في نفوس حافظيه وطلابه وخدمته، ليتمكنوا من حمل هذا الشرف العظيم، والمسؤولية الجسيمة. وذلك من خلال تمثّل قيم وأخلاق أهل القرآن.