

أنوار الأنبياء

تأملات في المنهج الإصلاحي لأنبياء

أُنوار الأنبياء

تأملات في المناج الإصلاحي للأنبياء
إبراهيم وموسى عليهما السلام
أحمد بن يوسف السيد

حقوق الطبع والنشر محفوظة

الطبعة الثانية

١٤٤٠ - ٢٠٢٣

منار الفكر

الترقيم الدولي:

978-625-99258-9-9

AKŞEMSETTİN MAH. ŞAIR FUZULU SK.
GÜNYARDIN APT. NO: 5A FATİH İSTANBUL

- FikirManar
- +905556600088
- www.fikirfeneri.net
- info@fikirfeneri.net

MATBAA: STEP AJANS MATBAA
LTD. ŞTİ, GÖZTEPE MAH. BOSNA
CAD, NO11 BAĞCILAR , İSTANBUL
TELEFON :0212 446 88 46
MATBAA SERTIFIKA NO : 45522

أنوار الأنبياء

تأملات في المنهج الإصلاحي

للأنبياء

تأليف: أحمد بن يوسف السيد

هناك
الفهرس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
وَالْمَنَاءُ عَلَيْكُمْ

جدول المحتويات

٧

أولاً: أنوار من قصص إبراهيم ﷺ في القرآن

(ويتضمن خمسة مقاطع من الآيات القرآنية)

المقطع الأول من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة مریم

المقطع الثاني من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة الأنعام (١)

المقطع الثالث من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة الأنعام (٢)

المقطع الرابع من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة البقرة

المقطع الخامس من أنوار قصة إبراهيم ﷺ آيات من سورة إبراهيم

ثانياً: أنوار من قصص موسى ﷺ في القرآن

(ويتضمن ستة عشر مقطعاً قرآنياً)

المقطع الأول من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص

المقطع الثاني من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (١)

المقطع الثالث من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٢)

المقطع الرابع من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة القصص (٢)

المقطع الخامس من أنوار قصة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٣)

-
- ٦٣ المقطع السادس من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٤)
-
- ٦٩ المقطع السابع من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٥)
-
- ٧٥ المقطع الثامن من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة طه (٦)
-
- ٧٩ العبر والفوائد من المراحل التالية في قصبة موسى ﷺ
-
- ٨١ المقطع التاسع من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف
-
- ٨٩ المقطع العاشر من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة يونس
-
- ٩٥ المقطع الحادي عشر من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة الشعراء
-
- ٩٩ المقطع الثاني عشر من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف (٢)
-
- ١٠٣ المقطع الثالث عشر من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة المائدة
-
- ١٠٩ المقطع الرابع عشر من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة الأعراف (٣)
-
- ١١٣ المقطع الخامس عشر من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة الكهف
-
- ١١٧ المقطع السادس عشر من أنوار قصبة موسى ﷺ آيات من سورة القصص (٣)
-
- الخاتمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تَوْطِيْة

الحمد لله الذي أكرم عباده بإنزال الوحي على من اختارهم من أنبيائه فهداهم بذلك وأنار لهم الطريق، ونسأله أن يصلى ويسلم على خاتمهم وسيدهم محمد ﷺ، وأن يرزقنا الاهتداء بهديه وهدي الأنبياء من قبله: ﴿وَلِتَكُواذِيَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَنَاهُمْ أَقْتَدَهُ﴾ [سورة الأنعام: ٩٠] وأن يجمعنا بهم في جنته.

أما بعد، فهذا كتاب سميته بـ(أنوار الأنبياء) جمعت فيه تأملات وفوائد من الآيات التي ذكر فيها الأنبياء الكرام عليهم من الله الصلاة والسلام، واعتنى فيها بالنهج الإصلاحي للأنبياء، وبيان السنن الإلهية المتعلقة بنصر دينه وأوليائه والتمكين لهم، وإهلاك أعدائه وقطع دابرهم بعد الإمهال لهم، بالإضافة إلى بيان شيء من المنهج التعبدي والتزكيي للأنبياء.

وبعد أن سرتُ في هذه الرحلة التدبرية لآيات الأنبياء وما يتعلق بمنهجهم الإصلاحي؛ علمتُ -على وجه التفصيل- أن هذا الباب عظيم النفع، وأن حاجة المصلحين وعامة المؤمنين إليه كبيرة، وأن هذا الموضوع مركزي في كتاب الله تعالى، حري بالاهتمام والتأمل والتدبر ثم الاقتداء والاهتداء ﴿وَلِتَكُواذِيَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَنَاهُمْ أَقْتَدَهُ﴾

افتَدِهُ [سورة الأنعام: ٩٠].

ويُعدّ هذا الكتاب الجزء الأول من سلسلة أنوار الأنبياء المطبوعة، وهو متعلق باثنين من الأنبياء، وهما: (إبراهيم وموسى) عليهما صلوات الله وسلامه، وسيكون متبوعاً بأجزاء آخرى بإذن الله تعالى متعلقة ببقية الأنبياء بعون الله وتوفيقه، وسائله التيسير، والعون والبركة والقبول.

وهذا الكتاب يأتي ضمن منظومة من الكتب والمواد المرئية التي قدمتها في مجال التأصيل الإصلاحي، وهي:

١- التزكية للمصلحين.

٢- معالجة القرآن لنفوس المصلحين.

٣- السيرة النبوية للمصلحين.

٤- بوصلة المصلح.

٥- مركزيات الإصلاح.

والمنهج المتبع في هذا الكتاب هو عرض مقاطع الآيات القرآنية ثم التعليق عليها بالفوائد على شكل نقاط متابعة، وأما المنهج الاستنباطي فقد ابتعدت فيه عن التكليف في الاستنباط، واجتهدت للسير فيه على ما يوافق سياق الآيات وألفاظها، وأحياناً أستشهد بأقوال المفسرين المعترفين.

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَوَّلًا وَآخِرًا.

أحمد بن يوسف السيد

١٤٤٤ رمضان ٢٦

٢٠٢٣ / ٤ / ١٧

**أولاً: أنوار من قصص
إبراهيم ﷺ في القرآن
(ويتضمن خمسة مقاطع
من الآيات القرآنية)**

المقطع الأول

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة مريم

قال الله تعالى: ﴿وَذُكْرٌ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴾^{٤١}
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَأَبَتِ لِمَرْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُعْنِي عَنْكَ شَيْئًا
 يَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صَرَطًا سَوِيًّا
 يَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا ^{٤٢} ﴾
 إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا ^{٤٣} ﴾ قَالَ
 أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنِ الْهَيْثِي يَأَبِرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنَيِّ
 مَلِيًّا ^{٤٤} ﴾ قَالَ سَلَّمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
 وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوكُمْ عَسَى أَلَا أَكُونَ بِدُعَاءِ
 رَبِّي شَقِيًّا ^{٤٥} ﴾ فَلَمَّا أَعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ
 وَيَعْقُوبَ وَكَلَّا جَعَلْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ
 صِدِيقٍ عَلَيْهَا ^{٤٦} ﴾ [سورة مريم: ٤١-٥٠].

الفوائد:

الأولى: في قوله سبحانه: ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا﴾ بيان شرف منزلة الصديقية عند الله تعالى، إذ وصف بها خليله إبراهيم عليه السلام، والصديقية المتعلقة بكمال التصديق بالله وخبره ووعده، كما أنها

متعلقة بتمام الصدق في الأقوال والأفعال، بحيث يكون الصديق موافقاً بعمله قوله تمام الموافقة.

وما يصف الله به الأنبياء في القرآن فهو على قسمين:

أ- قسم يختص بهم؛ وهو النبوة ولو ازمهما.

ب- قسم يُشاركهم فيه غيرهم من المؤمنين؛ كالصديقية المذكورة عن إبراهيم ﷺ في هذا المقطع.

- والصفات التي امتنع بها الأنبياء مما لا يختصون به هي من أعظم ما ينقرّب به إلى الله تعالى، فعلى المؤمن والمصلح الذي يتحرى هدي الأنبياء أن يحرص على تحقيق صفة (الصديقية) التي هي كمال التصديق وكمال الصدق كما تقدم.

- الثانية: مقام الولد أمام والده يحول - عادةً - بينه وبين النصيحة، غير أن إبراهيم ﷺ يقوم أمام والده مقام الناصح المحاور المبين صاحب الحجة، وهذا تأسيس للدعوة في البيوت وللأقرباء ولو كانوا كباراً.

الثالثة: مقام الدعوة والإرشاد والتوجيه يتطلب استعمال الألفاظ الحسنة التي تجعل بين الداعي والمدعو جسراً من القبول، وهذا ظاهر في هذه الآيات في دعوة إبراهيم لأبيه، والله تبارك تعالى قد جبل نفوس الناس على قبول الرفق والقول الليّن، والنفور من

الغلطة والفجاجة.

الرابعة: أن العلم معيار أساس في الاتباع: ﴿قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعِنِي أَهْدِكَ﴾ [سورة مريم: ٤٣] فليس الرشد مرتبًا بـكبـر السن دائمًا أو بالخبرة والتجربة وحدها، فقد يهدى الفتى -بالعلم- إلى ما لم يُهدِ إليه الشيخ.

الخامسة: في قول إبراهيم لأبيه ﴿يَأَبِتَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾ بيان عجز ما يتعلق به المتعلقوـن من دون الله في إشارة إلى تمام كمال الله الذي هو السميع البصير الذي يعني عمن شاء ما شاء، واستحضار ذلك أثناء العبادة والصلة من أعظم ما يتحقق العبودية لله تعالى، ويقود إلى حُسن التذلل والافتقار والدعاء، وفيه من الفائدة الإصلاحية كذلك: أهمية تعرية ما يتعلق به الناس من غير الله ببيان عجزه وضعفـه مع بيان تمام قدرة الله وغناه وإحاطته، وهذا يشمل الدين والشريعة والقوانين كذلك، فيـيان قبح الأهواء الشرـية مقابل تمام وكمال المنهـج الـربـاني والـشـريـعـة الإـلهـيـة أمرـ مهم كما قال سبحانه: ﴿أَفَرَأَيْتَ الْجِنِّيَّةَ يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا﴾ [سورة المائدة: ٥٠].

السادسة: قال إبراهيم ﷺ لأبيه: ﴿فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا﴾ وفي هذا فائدتان:

- ١) أن ثمرة العلم: «الهدایة» وليس الاستكثار من المعلومات.
- ٢) أن إبراز الثمرة للمدعو أمر مهم، خاصة وأنها تبعد شبهة الاتباع لمجرد الرئاسة والتقدم، وإنما الغرض من قول ﴿أَتَبَعْنِي﴾ الهدایة إلى الصراط السويّ فقط.

السابعة: حينما تخرج من سلطة الأضواء، وتكون عندك مرجعية صحيحة تحكم إليها؛ فإن الحقائق تنكشف أمامك كما انكشفت لإبراهيم ﷺ حين قال: ﴿لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِّرُ وَلَا يُغْفِي﴾ [سورة مریم: ٤٢] بينما كان أبوه يعتقد في الأصنام أمراً عظيماً.

الثامنة: إظهار الحرص والشفقة على المدعو من هدي الأنبياء ﴿أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا﴾ [سورة مریم: ٤٥].

التاسعة: أن وجود الخطاب اللين، والأسلوب الحسن، والعلم؛ لا يلزم منه استجابة الطرف الآخر، بل قد يزداد عناداً ﴿لَا رَجُمَنَّكَ﴾ [سورة مریم: ٤٦].

العاشرة: القرآن يبين نفوس أصحاب الباطل، ومقدار كرهها للحق ومعاداتها له، فالقضية ليست في وجود الأسلوب، وإنما في محبة الباطل وكراهيته الحق في ذاته، والحق والباطل لا يجتمعان.

الحادية عشرة: صاحب الحق وإن قُوبل بالتكذيب فلا يلزم أن يكون موقفه شديداً تجاه ذلك: ﴿سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ﴾ [سورة مریم: ٤٧].

الثانية عشرة: المصلح قد تمر به مرحلة يحتاج فيها إلى الانتقال من وطنه ابتعاداً عن الباطل: ﴿وَاعْزِلُوكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [سورة مریم: ٤٨].

الثالثة عشرة: إذا فارق المصلح الأهل والوطن والأحباب في ذات الله؛ فإنه يحتاج لما يُعنيه من التعلق بالله والاستئناس به، ما يخفف عنه هذا الفراق، كما قال إبراهيم ﷺ في هذه الآيات: ﴿وَاعْزِلُوكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوكُمْ﴾ [سورة مریم: ٤٨].

الرابعة عشرة: ﴿فَلَمَّا أَعْزَلَهُمْ وَمَا يَعْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [سورة مریم: ٤٩]: الله تبارك وتعالى يعطي عباده الثابتين الصابرين الذين ضحّوا في سبيله عطاءات لا تخطر لهم على بال، وكثيراً ما تكون بعد الابلاءات، وكثيراً ما يكون هذا العطاء من جنس نوع البلاء، فإن إبراهيم ﷺ حين اعتزل أهله وقومه جازاه الله بأن وهب له إسحاق ويعقوب وجعلهما أنبياء، فإذا ضحيت في سبيل الله، وصبرت في ذلك؛ فأحسن الظن بربك، فإن عاقبة البلاء حسنة.

المقطع الثاني

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة الأنعام (١)

قال الله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَيْهَهُ اَذْرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا لِّهَهَةَ
إِنِّي أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾٧٤﴿ وَكَذَّالِكَ نَرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ ﴾٧٥﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ أَيَّّلُ
رَءَاءَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَفْلَيْنَ ﴾٧٦﴿ فَلَمَّا رَأَهَا
الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لِئِنْ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَا كُونَنَ مِنَ
الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴾٧٧﴿ فَلَمَّا رَأَهَا السَّمْسَسَ بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ
فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ يَكْوُمُ إِنِّي بَرِّيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴾٧٨﴿ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَزِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

[سورة الأنعام: ٧٩-٧٤]

الفوائد:

الأولى: أنَّ الذي ينظر ببصر نافذ فإنه لا يغتر بما يُزيّن به أصحاب الباطل باطلهم، بل يرى حقائق الأمور دون برج أو تلبيس، فالآصنام التي كان يتّخذها والد إبراهيم وغيره من قومه، كانوا ينظرون لها على أنها آلهة تنفع وتضر وتحشى وترجى وتخاف، بينما صاحب البصيرة إبراهيم عليه السلام كان يراها على حقيقتها، فهي أخشاب

أو أحجار لا تضر ولا تفع.

ولكل زمان أصنامه وفتنته وتأثيراته، فالذى يريد الوصول إلى الحق ينبغي له أن يخترق بصيرته الحجب الظاهرية، وينظر إلى حقائق القضايا بالدليل والبرهان.

الثانية: منهج الأنبياء في التعامل مع العقائد الباطلة لا يقتصر على نقد الفكرة وحدها، وإنما يكون معها وصفٌ من يتبناها بما يستحق كذلك، فهنا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ أَرْبَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سورة الأنعام: ٧٤].

الثالثة: الله سبحانه وتعالى يحب مواجهة صاحب الحق للباطل، ولذلك يُكثر سبحانه من ذكر هذه المقامات في قصص الأنبياء.

الرابعة: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ﴾: النظر في المخلوقات وأثار صنع الله تعالى من الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان واليقين، فقوله سبحانه ﴿وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْقِنِينَ﴾ [سورة الأنعام: ٧٥] أي نتيجة رؤيته ملوكوت السماوات والأرض، وهذا يبين أهمية التفكير في آيات الله الكونية وأنها من أعظم أسباب تحصيل اليقين.

الخامسة: المُصلح يحتاج إلى اليقين قبل أن ينطلق في دعوته، ومن يتأمل كتاب الله تعالى يجد أن الله يهتم لأنبيائه من الدلائل والبراهين

في بداية دعوتهم ما يجعلهم على يقين تام من صحة طريقهم، وسيأتي في قصة موسى ﷺ أن الله أراه ابتداء آية العصا وقال ﴿لِرُبِّكَ مِنْ إِيتَانَا الْكُبْرَى﴾ [سورة طه: ٩٣] قبل أن يأمره بالتوجه إلى فرعون، وهذا يدل على أهمية تعزيز اليقين بالنسبة للإنسان المصلح.

ال السادسة: في قول الله تعالى: ﴿قَالَ هَذَا رَبِّي﴾ .. وما بعدها من الآيات، اختلف العلماء في هذه الآيات الثلاث هل كان المقام فيها مقام «مناظرة» مع قومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب، أو مقام «نظر» للبحث عن الدليل الموصل للإيمان ويكون هذا في بداية أمره قبل النبوة، والمقام هنا ليس لتفصيل في هذه المسائل وأدلةها، ولكن الفوائد ستتبني على ترجيح أحد القولين، ولعل الأقرب - والله أعلم - ما رجحه ابن كثير وغيره أن المقام مقام مناظرة - وإن كان قد قال بالقول الآخر كثير من أهل العلم -، وما يرجح ذلك:

أن هذه الآيات مسبوقة بقول الله: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوت السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ﴾، وكما قال البغوي رحمه الله في تفسيره: (أَفَتَرَاهُ أَرَاهُ الْمَلَكُوت لِيُوْقِنَ فَلَمَّا أَيْقَنَ رَأَى كَوْكَباً قَالَ: «هَذَا رَبِّي» مُعْتَقِدًا؟ فَهَذَا مَا لَا يَكُونُ أَبَدًا).

السابعة: قد يحتاج الداعية إلى التنزّل في الخطاب مع المخالف حتى يصل إلى التّيجة الصّحيحة في إبطال قول المُخالف، كما فعل إبراهيم ﷺ، قال السعدي رحمه الله في تفسيره: ((قالَ هَذَا رَبِّي)) أي: على وجه التنزّل مع الخصم أي: هذا ربّي، فهل من نظر، هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟).

الثامنة: قول إبراهيم ﷺ: ﴿لَا أَحِبُّ الْأَنْفَلِينَ﴾ تدل على أن علاقة إبراهيم ﷺ بالربوبية ليست علاقة معرفية فحسب، وإنما علاقة قلبية تكون المحبة فيها أساساً ومبداً، وفي هذه الآيات الجمع بين العقل والقلب، بين الاستدلال البرهاني وبين الشعور الوجداني.

التاسعة: إبراهيم ﷺ إمام الحنفاء المائلين عن الشرك المتبرئين منه، الم قبلين إلى الله إقبال إخلاص وتوحيد، كما قال: ﴿فَلَمَّا رَأَهَا الشَّمْسُ بَارِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَتَ قَالَ يَقُولُونَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ﴾ ٧٨ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة الأنعام: ٧٩-٧٨]. ولذلك فإن من يستدل باسم «إبراهيم» ﷺ على التقريب بين الحق والباطل، وبين الإسلام والكفر، مُلقياً هذا التقريب بالإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي فقد تعلق باسم هو أبعد الأسماء عن هذا المعنى، فهو إمام الحنفاء الذي يتبرأ من الشرك دائمًا، وهذه البراءة جزء أساسي من تحقيق التوحيد لله تعالى، إذ إنّ هذا التحقيق لا يكون إلا بالجمع

بين «النفي» و«الإثبات»؛ نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وإثباتها له وحده، وأما ما يسمى بالدين الإبراهيمي فالأولى به أن يسمى دين التلفيق والتحريف، لا دين الإمام الحنيف.

العاشرة: كان قوم إبراهيم ﷺ لا يرون في الكواكب إلا المشهد الجزئي الصغير، فيرونها وحدها مستقلة عن خالقها -كما هو حال المنهج المادي اليوم-، وأراد إبراهيم ﷺ أن يلفت انتباه قومه إلى المشهد الكلي الأعظم، إلى ما وراء هذه الكواكب، فقال لهم: **﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾**، فكأنه يقول لهم: إن كنتم مبهورين بهذه الكواكب؛ فأنا قد وجّهت وجهي لخالق هذه الكواكب ومكواكبها.

المقطع الثالث

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة الأنعام (٢)

قال الله تعالى: ﴿ وَحَاجَهُ قَوْمٌ وَقَالَ أَتَحْجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِي وَلَا
أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴾٨٧﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَّكَ تُمُّرَ وَلَا تَخَافُنَ أَكُمْ
أَشَرَّكَ تُمُّرَ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنًا فَإِنَّ الْفَرِيقَيْنِ
أَحَقُّ بِالآمِنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلِسُوْا إِيمَانَهُمْ
يُظْلَمُ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٩﴾ وَتِلْكَ حُجَّتَنَا ءَاتَيْنَاهَا
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ تَرَفَّعَ دَرَجَتِي مَن نَشَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَيْهِ
﴿ وَوَهَبَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِ
وَمِنْ ذُرْيَتِهِ دَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَرُورَتَ
وَكَذَلِكَ بَنْجِزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ وَزَكَرِيَا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسُ
كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٩١﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَبُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلَنَا
عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٩٢﴾ وَمِنْ ءابَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْتَهُمْ وَهَدَيْتَهُمْ
إِلَى صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿٩٣﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَلَوْ أَشَرَّكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمْ
الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا هَوْلَاءَ فَقَدْ وَكَلَنَا بِهَا قَوْمًا

لَيَسُوا بِهَا يَكْفِرِينَ ﴿٨﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيهِدَنَاهُمْ أَفْتَدَهُ قُلْ لَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ [سورة الأنعام: ٨٠-٩٠].

الفوائد:

الأولى: في قوله سبحانه: ﴿وَحَاجَةُ قَوْمٍ﴾ [سورة الأنعام: ٨٠] أنّ من هدي الأنبياء: الاستماع للناس، والدفاع عن الحق بالحججة والبينة والبرهان، بل والمبادرة إلى عرض الحق بدليله دعوة إلى الله تعالى، ولذلك أكثر الله تعالى من ذكر حوارات الأنبياء مع أقوامهم وجداتهم إياهم.

الثانية: من أعظم ما يثبت المصلح في طريقه أمام حجاج الخصوم وكيدهم وشبهاتهم: ما يهبه الله له من الهدایة الخاصة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿أَتَحَاجُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِي﴾ قال ابن كثير: (أي: تجادلوني في أمر الله وآنه لا إله إلا هو * وقد بصري وهداني إلى الحق وأنا على بيته منه؟ فكيف أثبتت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟!) وهذه الهدایة تستلزم رؤية أنوار طريق الحق وتذوق حلاوته، وتستلزم الأنس بالله والثقة به، وتستلزم كذلك إصرار نقض طريق الباطل، وهذا كلّه من أعظم المثبتات، ولا يكفي امتلاك الحججة والقدرة على النقض المعرفي لقول المخالف دون أن يعيش المصلح حقيقة الهدایة ونعيم الأنس بالله وبدينه.

الثالثة: أن أصحاب الباطل يخافون آهاتهم ورموزهم، وينسجون حولها الأساطير والخرافات التي تجعل لها الهيبة في النفوس، ومن ثم يخوّفون بها أهل الحق، ويهددونهم بقوتهم وقدرتهم على إلحاق الضرر بهم أو إخراجهم من أرضهم، وهذه سنة متوارثة بينهم يهددون بها الأنبياء، وتتجدد - في المقابل - الأنبياء على تمام الثقة بالله والتوكّل عليه والاعتصام به، ومن ثم عدم الاكتراش بهذه التهديدات والتخويفات، وهذا ظاهر في هذا المقطع من قصة إبراهيم ﷺ، وسأذكر ل تمام الفائدة بعض المواقع القرآنية المشابهة المتعلقة بغيره من الأنبياء كذلك، فمنها مثلاً: ما قاله قوم هود ﷺ عنه، وما أجابهم به: ﴿إِنَّكُمْ تَقُولُونَ إِلَّا أَعْتَرَيْكُمْ بَعْضُ مَا لَهُتُنَا سُوءٌ قَالَ إِنِّي أُشَهِّدُ اللَّهَ وَأَشْهُدُكُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشَرِّكُونَ ٥٤﴾ [سورة هود: ٥٤-٥٥].

ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه عن الأنبياء في قيلهم لأقوامهم: ﴿وَمَا لَنَا إِلَّا نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَنَا سُبْلًا وَنَصِيرًا عَلَى مَا إِذَا يَتَّمُّوْنَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [سورة إبراهيم: ١٦]. ومن ذلك أيضاً ما ذكره الله في شأن نوح ﷺ: ﴿وَأَقْتُلُ عَلَيْهِمْ بَنَآءَ بُوْحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُولُونَ إِنْ كَانَ كَبُرُّ عَلَيْكُمْ مَّقَامٌ وَتَدْكِيرِي بِعَيْتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرُكُمْ وَشَرَكَاءَكُمْ لَمَّا رَأَيْكُمْ عَلَيْكُمْ كُمْ عَمَّةَ تُرْقِضُونَ إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ﴾ [سورة يومنس: ٧١]. ثم توصية الله لنبيه محمد ﷺ بقوله:

﴿قُلْ أَدْعُوْا سُرَّكَاءِ كُمْ شَمَّ كَيْدُونِ فَلَا تُظْرِفُونِ ﴾١٩٥ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ
الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَوْلَى الصَّالِحِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٩٥-١٩٦].

الرابعة: كلما تشبع قلب المصلح بالعلم بالله وعظمته وجلاله كان أعلى من المؤثرات الأرضية المحدودة أن تغير مفاهيمه، بل كان قادرًا على أن يقلب على أصحاب الباطل باطلهم ويحررهم إلى مربع الحق ليضعهم فيه عراة أمام الحق، وهذا ما خوذ من قول إبراهيم ﷺ: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَرَّكُتُهُ وَلَا تَخَافُنَ أَنَّكُمْ أَشَرَّكُتُمْ
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَنِّي أَفْرِيقَيْنَ أَحَقُّ بِالآمِنِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة الأنعام: ٨١].

الخامسة: في قوله سبحانه: ﴿وَتَلَكَ حُجَّتُنَا إِنَّا تَعَيَّنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَى قَوْمِهِ تَرَقَّعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ شَاءَ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة
الأنعام: ٨٣].

أن إنجازات المصلح وإن بذل فيها الجهد والسبب؛ فإن عليه أن يتذكر دائمًا أن الفضل لله، فهو الذي يُؤتي المصلح حجته، وهو الذي يهديه ويسده ويلهمه رشده.

السادسة: إنما علا شأنُ الرسُلِ وكَمُلُوا وَكَانُوا حَلَّا لِلاقتداء؛ لأن الله هداهم: ﴿كُلَّا هَدَيْنَا﴾ [سورة الأنعام: ٨٤] ومن أعظم ما هدوا إليه: تحقيق الاستسلام لله تعالى وقام التوكل عليه في تبليغ الرسالة

والصبر على الأذى في سبيل ذلك، وهذه الآيات من قوله ﷺ **هَدَيْنَا** [سورة الأنعام: ٨٤] إلى قوله **فِيهُدَنَاهُمُّ أَقْتَدَهُ** [سورة الأنعام: ٩٠] من أعظم الآيات التي تُبرّز قيمة الهدایة ومتزلتها وشأنها في الإسلام.

السابعة: من أعظم ما ينبغي أن يخافه المصلح: أن يتسلل شيء من الشرك إلى عمله وقلبه، فإن ذلك سبب لسلب النعمة وحبوط العمل، فقد قال الله سبحانه في هذه الآيات في حق الأنبياء: **وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِيطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** [سورة الأنعام: ٨٨].

الثامنة: من أعظم سمات الأنبياء أنهم يحققون بأعمالهم ما يدعون إليه بأقوالهم، فكانوا نماذج عملية لا مجرد مقولات نظرية، ولذلك يأمر الله باتخاذهم قدوات وأئمة، فقال سبحانه: **فِيهُدَنَاهُمُّ أَقْتَدَهُ** وهكذا يكون المصلح حين يقتدي بهم، عاملًا بعلمهم، فيستمد العلم والعمل من الأنبياء.

المقطع الرابع

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة البقرة

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ أَبْتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ وَكِيمَتِ فَاتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمَنْ دُرِّيَتِ قَالَ لَا يَنْأِلُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾١٤٤﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمَّا وَأَخْبَدُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَمِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا بَيْتَنَا لِلطَّالِفِينَ وَالْعَكْفِينَ وَالرُّكْعَ السُّجُودَ ﴾١٤٥﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا إِمَانًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَتِ مَنْ أَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْهُ وَقِيلَّا ثُمَّ أَضْطُرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِسْ مَصِيرُ ﴾١٤٦﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾١٤٧﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِّمِينَ لَكَ وَمَنْ ذَرْرَيْتَنَا أُمَّةً مُسَلِّمَةً لَكَ وَلَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَّوَبُ الرَّحِيمُ ﴾١٤٨﴿ رَبَّنَا وَأَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِيَّاكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُرْزِكِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾١٤٩﴿ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَهُ وَلَقَدْ أَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾١٥٠﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلَمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

[سورة البقرة: ١٤٤-١٣١].

الفوائد:

الأولى: أن التكليف الشرعي ابتلاء، وأن أولى الناس بإتمام متطلبات هذا الابلاء هم الأنبياء ثم من تبعهم من الصالحين المصلحين.

الثانية: أن حُسن الامتثال لما أمر الله به من العبادات والتکاليف، وإتمام ذلك على وجهه وتوفيقه = من مقدمات الإمامة في الدين: ﴿فَأَنَّمَّا هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ [سورة البقرة: ١٤٤]، ولا يتظر المرء أن يكون إماماً بمجرد العلم.

الثالثة: في قول إبراهيم عليه السلام: ﴿وَمَنْ ذُرَّتِي﴾ تنبية إلى أهمية الاهتمام بالأجيال القادمة، والسعى لإيجاد الأئمة والمصلحين فيها.

الرابعة: لا تجتمع الإمامة في الدين مع الظلم ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٤٤]، فمن أراد أن يجعله الله إماماً فليتجنب الظلم.

الخامسة: أهمية كثرة الدعاء في مختلف الأحوال والمقامات، فهذا المقطع يبيّن مقدار التزام إبراهيم عليه السلام للدعاء في جميع أحواله، وهذا ظاهر في عامة الآيات المتعلقة بإبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء وإبراهيم ومریم، ولذلك وصفه الله بأنه ﴿أَوَّلَهُ﴾ [سورة هود: ٧٥] وقد رجح الإمام الطبری بعد أن سرد الأقوال في تفسیر الكلمة ﴿أَوَّلَهُ﴾

[سورة هود: ٧٥] بأنه الدعاء، أي كثير الدعاء، وهذا من أهم ما ينبغي على المؤمن أن يقتبسه من أنوار الأنبياء.

ال السادسة: عدم الركون إلى العمل الصالح وحده مما بذل الإنسان فيه وتعب، بل لا بد من إتباعه بالدعاء بالقبول ﴿رَبَّنَا تَقْبِلَ مِنَّا﴾ [سورة البقرة: ١٦٧].

السابعة: أن من أنوار الأنبياء: معرفة الأسماء الحسنى التي يحسن استعمالها مع الدعاء المناسب لها، فهنا نجد استعمال إبراهيم ﷺ لاسمي الله ﴿السَّمِيعُ الْعَلِيهُ﴾ مع الدعاء بالقبول.

الثامنة: أن من هدي الأنبياء الدعاء بتحقيق أصل الإسلام وأساس العبودية لله تعالى، وأنه من أهم ما ينبغي التفكير فيه للنفس وللأمة وللأجيال القادمة: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِّمَيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسَلِّمَةً لَكَ﴾ [سورة البقرة: ١٦٨].

التاسعة: أن الإعراض عن ملة إبراهيم (التي هي الإسلام) وحده والبراءة من الشرك وأهله) أساس السفه والجهل: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ﴾ [سورة البقرة: ١٣٠].

العاشرة: هذه الآيات تبين قيمة الاستسلام لله وحده، وأن عليه مدار الفلاح، لأنّه من أهم ما وصفَ الله به خليله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٣١]، والمتأمل في سورة البقرة عموماً يجد أن هذه القضية مركزية فيها.

المقطع الخامس

من أنوار قصة إبراهيم عليه السلام

آيات من سورة إبراهيم

قال الله تعالى: ﴿وَلَذِّقَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَجْعَلَ هَذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنَبِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ٢٥٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلَنَ كَيْثِيرًا مِنْ النَّاسِ مَنْ تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٦٠ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَلَأَجْعَلَ أَفِدَّةً مِنَ النَّاسِ تَهُوَى إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ٢٧٠ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا تَخْفِي وَمَا تُعْلِمُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ٢٨٠ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ٢٩٠ رَبِّ أَجْعَلْتِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلَ دُعَائِهِ ٣٠٠ رَبَّنَا أَغْفَرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ٣١٠﴾ [سورة إبراهيم: ٤١-٣٥].

الفوائد:

الأولى: وصف الله إبراهيم عليه السلام بأنه **أَوَّلَهُ** [سورة هود: ٧٥]، ومعنى ذلك - كما تقدم - أنه كان كثير الدعاء، وهذه الآيات أنموذج تفصيلي على أدعية إبراهيم الخليل عليه السلام، فليتأملها المصلح، ولি�تعلم من افتقاره واستكانته لربه، فإن من أهم قبابات أنوار الأنبياء:

تعلم عبودية الدعاء منهم عليهم صلوات الله وسلامه.

الثانية: أن المصلح مهما بلغ من الدرجة عند الله تعالى ومن العلم
بدينه فإنه يظل يدعوه أن يجنبه الشر ك والكفر والتعلق بغيره:
وَاجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَنْ تَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ [سورة إبراهيم]

الثالثة: من سمات إبراهيم ﷺ: الرحمة بالذرية والحرص على أن
تصلهم أنوار الرسالة وأن يكونوا من العابدين الشاكرين: ﴿رَبَّنَا
لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿وَأَرْرُقُهُم مِّنَ الشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ﴾،
﴿رَبِّ أَجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾، ولذلك فلا عجب أن
يكون ابنه إسماعيل ﷺ حريصاً على أهله بأن يقيموا الصلاة فقد
تربي على يد إبراهيم ﷺ، ولذلك قال الله تعالى عن إسماعيل:
﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ﴾ [سورة مريم: ٥٥].

الرابعة: يستحب في الدعاء ألا يكون سؤالاً وطلبًا فقط، بل يجب أن يضمّن معنى الاعتراف والإقرار والحمد والثناء لله سبحانه وتعالى، فيراوح القانت في دعائه بين هذه المعاني ليوافق أدعية الأنبياء وفنوت الخليل ﷺ، وإذا تأملت في هذه الآيات ستجد فيها الانتقال من المسألة إلى الإقرار والاعتراف ثم إلى المسألة فالثناء والحمد ثم إلى المسألة والدعاء.

**ثانيًا: أنوار من قصص
موسى ﷺ في القرآن
(ويتضمن ستة عشر
مقطعاً قرآنياً)**

المقطع الأول

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة القصص

﴿ طسمر ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَبِ الْمُبِينِ ۚ نَتَلُوْا عَلَيْكَ مِنْ تَبِّعِ
مُوْسَى وَفَرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۚ ۲ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ فِي
الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعَةً يَسْتَضْعِفُ طَاغِيْنَ مِنْهُمْ يُذَيْحُ ابْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۳ وَنَرِيدُ أَنْ تَمْنَعَ عَلَى الَّذِينَ
أَسْتَضْعِفُوْنَا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَةَ وَنَجْعَلَهُمْ الْوَرِثِينَ ۴
وَنُمْكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا
يَحْذَرُوْنَ ۵ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ أُمِّ مُوسَى أَنَّ أَرْضِيْعِيهِ فَإِذَا خَفَتِ عَلَيْهِ
فَالْقِيَهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْرَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعَلُوهُ
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۶ فَالْتَّقَطَهُ وَأَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّنَ
إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ۷ وَقَالَتِ امْرَأَتُ
فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لَيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَخَذَهُ
وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۸ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغًا إِنْ كَادَتِ
لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَّطَنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۹ وَقَالَتِ
لِأُخْتِهِ قُصْيَهُ بَصَرَتِ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۱۰ * وَحَرَّمَنَا
عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلٍ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُ عَلَىٰ أَهْلَ بَيْتٍ يَكْفُلُوْنَهُ وَ

لَكُمْ وَهُمْ لَهُوَ تَصْحُونَ ﴿٢٦﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَمَا تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا
تَخْرَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَدَهُ وَأَسْتَوَى إِلَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٨﴾

[سورة القصص: ١٤-١].

الفوائد:

الأولى: أن وجود الطغاة المفسدين المتجررين إنما هو بعلم الله تعالى وتحت إحاطته، فالله يتلو علينا من نبأ هذا الطاغية المجرم، ويقص علينا أخباره في هذه السورة وفي غيرها، ويفصل لنا بعض جرائمها، ثم يبين لنا كيف كان المخرج من تسلطه وجبروته، وكيف صلحت أحوال المستضعفين في زمانه، والفائدة من ذلك أنه إذا عاش المسلمون زمناً تسلط عليهم فيه طاغية أو متجرر يسير على نهج فرعون في استضعاف الناس وقهرهم ومحاربة دينهم؛ فعليهم ألا يجعلوا ذلك سبباً لليأس مهما بلغ طغيانه، فالله يرى ويسمع ويدبّر سبحانه، ويستفاد من ذلك أيضاً: أهمية فهم السنن الإلهية في التعامل مع هؤلاء المجرمين، وهذا من أهم ما يستفاد من قصة موسى عليه السلام مع فرعون.

الثانية: أن الطغاة المتكبرين قد يصلون في سهل تشتت ملوكهم إلى درجات من الظلم لا تخطر على بال، فهذا فرعون يذبح أجيالاً من الأطفال الرُّضّع لأنَّه مُتخوف من طفل واحد منهم لا يعلم عينه، فجعل الوسيلة للتخلص منه هي أن يذبح كامل الجيل، وهذا ما لا يخطر على بال إنسان فيه فطرة الرحمة، ثم إن العجب ليس منه وحده، بل من جنوده وأعوانه، فهو لم يكن يُباشر تمرير السكين على رقب الأطفال وإنما كان يأمر بذلك، والمنفذون هم الجنود، ولذلك قال سبحانه: ﴿إِنَّ فَرْعَوْنَ وَهَامَنْ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا أَخَاطِئِينَ﴾ [سورة القصص: ٨]، ومن المهم للمؤمن أن يفهم سبيل المجرمين، ويفقه منها جهنم، فإن قلوبهم متتشابهة وإن اختلفت أزمانهم وأدواتهم.

الثالثة: الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المستضعفين من عباده، ويُدبر لهم، ويأمر المؤمنين بنصرتهم، ولذلك قال سبحانه -بعد أن وصف حال المستضعفين زمن فرعون- قال: ﴿وَنَرِيدُ أَنْ تَمُّنَّ عَلَى الَّذِينَ أَسْتُضْعِفُوْلِي الْأَرْضِ﴾ [سورة القصص: ٥]، ولو ترك المتجبرون على طول الزمن دون دفع لهم لفسدت الأرض، كما قال سبحانه: ﴿وَلَوْلَا دَفَعَ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾ [سورة البقرة: ٢٥١]، وهو سبحانه يدافع عن المستضعفين تارة بالقدر المحسّن (بإهلاك

الظالمين)، وتارة بالتكليف الشرعي للمؤمنين كما قال سبحانه: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ﴾ [سورة النساء: ٧٥].

الرابعة: أن ميزان المستضعفين في توقيت النصر مختلف عن ميزان الله سبحانه وتعالى، فالمستضعفون المقهورون يريدون الفرج المباشر، والنصر السريع، والإهلاك العاجل للظلم، وأما في ميزان الله تعالى فالأمر مختلف، فهناك سنن مقدرة، وحجج وإعذار، وإملاء وإمهال، وابتلاء وتحيص، وشهادة وأولياء، وقد يأس المظلوم خلال ذلك، غير متتبّه للسنن الإلهية، والتقديرات الربانية.

ومن يتأمل هذه الآيات في قصة موسى عليه السلام يُبصر ذلك جلياً، فإن الله سبحانه بين إرادته في التمكين للمستضعفين، وقلب أحواهم: من الذل والاستضعفاف، إلى التمكين والإماماة ووراثة الأرض، ولكنه سبحانه لم يجعل الطريق إلى ذلك قصيراً، بل أعقب هذه الآيات بقوله: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أُمَّرِ مُوسَى أَنَّ أَرْضَ عِيهِ﴾ [سورة القصص: ٧]، فالطريق ابتدأ من ولادة موسى عليه السلام، ثم تنشئته في قصر فرعون، ثم الابتلاءات والشدائد والفتن التي صنعه الله بها، ثم الرسالة، ثم الدعوة، ثم المعاشرة والتحدي، ظهور الحق، ثم الصبر الطويل، ثم كانت نهاية فرعون.

وهذا الطريق الطويل فيه عبر عظيمة، وفوائد جسمية، ودروس عميقية، سيأتي بيانها في سياق التأمل في قصة موسى ﷺ بإذن الله تعالى، فسبحان الله العلي العظيم، الهادي بكتابه من يشاء إلى صراط مستقيم.

الخامسة: هذه الآيات فيها ذكر الألطاف العجيبة من الله تعالى لنبيه موسى ﷺ، فمنها: أنه جعل نجاته في إلقاءه في اليم، مع أن هذا الإلقاء مهلكة في أصله، إلا أنه كان لموسى نجاة، ومنها: تسخير زوجة فرعون له، وعطف قلبها عليه: ﴿لَا تَقْتُلُهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ تَنْجِذَهُ وَلَدًا﴾ [سورة القصص: ٩٦]، ومنها: تحريم المراضع عليه، حتى يعود إلى حجر أمه فيررضع منها وتقر عينها به.

وقصة موسى ﷺ عجيبة عظيمة، وسيأتي بيان ما فيها بإذن الله.

ال السادسة: أن العمر له تأثير على مسيرة المصلح، فالله سبحانه لم يؤت موسى النبوة إلا بعد أن بلغ أشدده واستوى، وكذلك قال في يوسف ﷺ.

وبلوغ الأشد قال بعض المفسرين إنه بلوغ الأربعين، وقيل عند الثلاثين وقيل عند الثالثة والثلاثين، وقيل غير ذلك، وكذلك النبي ﷺ لم يبعثه الله إلا بعد أن بلغ الأربعين.

والمعنى المستفاد من ذلك، أن حضور الدروس والبرامج العلمية والمشاركة في حلقات التحفيظ لا يكفي ليتحمل المصلح الأعباء العظيمة، بل إن مما ينبغي أن يدركه المصلح أن العمر والتجربة لها أثر في مسيرته، وقد يقوده هذا إلى التأني في القرارات الإصلاحية المصيرية.

المقطع الثاني

من أنوار قصة موسى عليه السلام آيات من سورة طه (١)

قال الله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُوا إِنِّي أَسْتُ نَارًا لَعَلِّي أَتِيكُمْ مِنْهَا يَقِيبٌ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَتْهَا نُودِي بِمُوسَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَلَخَعَ نَعْلَيَكَ إِنَّكَ يَالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُورِي ۝ وَأَنَا أَخْرُوكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ إِاتِيَةً أَكَادُ أَخْفِيَهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۝ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَى﴾ [سورة طه: ٩-١٦].

الفوائد:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَهَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝﴾ هذا الأسلوب الاستفهامي في الآية فيه لفت لانتباه وتعظيم للحدث، فالحديث الذي سيأتي سيكون عن أمر عظيم، وهذا يفيد بأن الأمور المتعلقة بالأنبياء يجب أن تُعطى اهتماماً خاصّاً، وقد تكرر هذا في شأن موسى عليه السلام مرتين بنفس اللفظ، في سوري طه والنازعات، وهذا يدل على أهمية قصة موسى عليه السلام، وهكذا ينبغي للداعية والمصلح أن يستعمل من أساليب الخطاب ما يُناسب مقام الحديث.

ثانيًا: أن الله تعالى يجعل للأمور العظيمة مقدمات ومعانٍ تجعل لها في النفس هيبة ومكانة، فلما كان شأن الوحي ثقيلًا عظيمًا كانت قصة تلقى موسى ﷺ للوحي عجيبة عظيمة كذلك، فقد أبرز الله له من الآيات والعجائب ما استدعى من موسى أن يفرّ حين رأى بعضها من الرهبة والخوف، ثم طمأنه الله تعالى، وبين له وعلمه، ويمكن أن نستفيد من هذا على المستوى العام أنه يحسُّن بمن يسير في طريق شريف يتبع فيه الأنبياء في الدعوة والإصلاح أن يدرك ما يُعين له شرف هذا الطريق ومكانته؛ حتى يستقبل ما يتطلبه هذا الطريق من الأعباء ويقدر المسؤولية.

ثالثًا: أن العلم بالله تعالى هو أساس الطريق بالنسبة للمصلح، وأول خطواته؛ فالله سبحانه حين كلم موسى عرّفه عليه قبل أن يأمره بالذهاب إلى فرعون ﴿إِنَّمَا الْهُدَى لِأَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي﴾ .

رابعاً: أن الثمرة المترتبة على قمام العلم بالله هي عبادته وحده ﴿إِنَّمَا الْهُدَى لِأَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ فليست القضية في العلم المعزول عن العمل، وإنما في العلم الحامل على العمل.

خامسًا: أن الصلاة من أعظم العبادات التي يحتاجها المصلح لتكون زادًا له في الطريق ﴿فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [سورة طه: ١٤] وما يؤيد ذلك: أن الله فرض قيام الليل في أول الإسلام على

النبي ﷺ وأصحابه ليكون زاداً لهم في الطريق.

سادساً: أهمية إدراك المقاصد من العبادات، وأن إجراء العبادة مع وضع العين على الشمرة والمقصد من أهم ما يحتاج المؤمن أن يذكر به، وهذا مأمور من قوله سبحانه: ﴿وَقَمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [سورة طه: ١٤] قال الطبرى رحمه الله: (معناه: أقم الصلاة لتذكرني فيها)، وقال ابن سعدي رحمه الله: (وقوله: ﴿لِذِكْرِي﴾) اللام للتعليل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي، لأن ذكره تعالى أجل المقاصد، وهو عبودية القلب، وبه سعادته، فالقلب المعطل عن ذكر الله، معطل عن كل خير، وقد خرب كل الخراب، فشرع الله للعباد أنواع العبادات، التي المقصود منها إقامة ذكره، وخصوصا الصلاة).

سابعاً: أهمية استحضار الساعة وفناء الدنيا بالنسبة للمصلح، وأن ذلك من أهم ما ينبغي أن يستعان به على الثبات، وعدم الاغترار بشبهات المبطلين وإغراءات الفاسدين، قال الله تعالى: ﴿فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَّهُ فَتَرَدَّى﴾.

المقطع الثالث

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة طه (٢)

قال الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَنِي ﴾^{١٧} قَالَ هِيَ عَصَائِي
أَتَوَكَّؤُ عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا عَلَى عَنَمِي وَلَيْ فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ^{١٨}
قَالَ أَلْقِهَا يَكُمُوسَنِي ^{١٩} فَلَقَدْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَ ^{٢٠} قَالَ خُذْهَا وَلَا
تَخْفَ سَعِيدُهَا سِيرَهَا أَلْأُولَى ^{٢١} وَاضْصُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ
بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ءَايَةً أُخْرَى ^{٢٢} لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَاتِنَا الْكَبْرَى ^{٢٣} أَذْهَبْ
إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ^{٢٤} قَالَ رَبِّي أُشْرَحْ لِي صَدْرِي ^{٢٥} وَلَيَسْرِ لِي أَمْرِي
وَلَحْلُلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي ^{٢٦} يَفْقَهُوا قَوْلِي ^{٢٧} وَلَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ^{٢٨}
هَرُونَ أَخِي ^{٢٩} أَشْدَدْ بِهِ أَزْرِي ^{٣٠} وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ^{٣١} كَنْ سُسِّيَّحَكَ كَثِيرًا
وَنَذِكَرَكَ كَثِيرًا ^{٣٢} إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ^{٣٣} قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ
يَكُمُوسَنِي ^{٣٤} [سورة طه: ١٧-٣٦].

الفوائد:

أولاً: في جواب موسى ﷺ عن سؤال الله تعالى: ﴿وَمَا تِلْكَ
بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَنِي﴾؛ قال: هـيَ عَصَائِي أَتَوَكَّؤُ عَلَيْهَا وَاهْشُ بِهَا
عَلَى عَنَمِي وَلَيْ فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى﴾؛ أنَّ الإِنْسَانَ الْفَطْنَ يَحَاوِلُ إِدْرَاكَ

مقاصد الألفاظ والأسئلة ولا يقف عند ظاهرها فقط، فلو وقف موسى ﷺ عند ظاهر السؤال لقال: (عصا) أو ﴿عَصَاهُ﴾ [سورة طه: ١٨]، ولكنه فهم من السياق أنّ السؤال كان متباوّزاً للماهية، فذكر استعمالات العصا كذلك.

ثانياً: المصلح يحتاج إلى التدريب والتجربة قبل الانطلاق في المشاريع الإصلاحية الكبيرة الصعبة، فالله سبحانه هياً موسى ﷺ وعلمه كيف يتعامل مع العصا، ويرى كيف تستحيل إلى حية ضخمة، ثم كيف يأخذها ويرجعها مرة أخرى، وهذا سهل عليه فعل نفس الشيء أمام فرعون.

ثالثاً: المصلح يحتاج إلى تثبيت وطمأنة، خاصة إذا كثرت المخاوف وصعب الطريق وكثرت أعباؤه، ولذلك نجد في قصة موسى ﷺ تكراراً للطمأنة الإلهية له: ﴿خُذْهَا وَلَا تَخَفْ﴾ [سورة طه: ٢١]، ﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَلَى﴾ [سورة طه: ٦٨]، ﴿لَا تَخَفْ بَحَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة القصص: ٢٥]، ﴿وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأُمَّنِينَ﴾ [سورة القصص: ٣١].

رابعاً: من المهم أن ينطلق المصلح في رسالته وهو مومن بصحتها، فيكون على بصيرة وبينة، وهذا هو ما كان عليه المرسلون الذين تكرر في خطابهم: ﴿قَالَ يَقُولُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّي﴾ [سورة هود: ٤٨].

وقد كان الله سبحانه يريهم من الآيات والبيانات ما يجعلهم على هذا الإيمان واليقين، كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُؤْفَنِينَ﴾ [سورة الأنعام: ٢٥]. وقال الله في شأن نبيه محمد ﷺ: ﴿لَقَدْ رَأَى مِنْ أَيْكَتْ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [سورة النجم: ١٨].

وهكذا نجد في هذا الموضع من قصة موسى عليه السلام أن الله أراه من الآيات الكبرى كذلك.

والمستفاد من كل ذلك: أهمية العناية بتعزيز اليقين وتشييد الإيمان في سياق إعداد الدعاة وبناء المصلحين.

خامساً: يؤخذ من تأييد الله أنبياءه بالمعجزات أنه سبحانه يحب أن يؤيد الحق بالبراهين، وبما أن هذه المعجزات قد انقطعت بانقطاع الوحي من السماء، فإن المصلح المتابع للأنبياء يحرص على أن يكون مُبيّناً في دعوته، مستدلاً بالحجج الصحيحة، قادراً على إثبات الحق بدليله، متمكناً من قطع حجة المخالف، فإن هذا كله مما يحبه الله تعالى.

سادساً: في قوله سبحانه: ﴿أَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [سورة طه: ٢٤]. أن الله تبارك وتعالى لا يجعل الطغيان يستمر في الأرض دون أن يهيئ الأسباب لإزالته، طالت المدة في ذلك أو قصرت، فالطغيان لا يستمر، لكن ذلك بميزان الله وليس بميزانا.

سابعاً: في دعاء موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّي أَشْرَحْ لِي صَدْرِي ٢٥ وَلَيَسْرِ لِي أَمْرِي ٢٦ وَلَا حُلْمٌ عُقْدَةٌ مِنْ لِسَانِي ٢٧ يَفْقَهُوا قَوْلِي ٢٨ وَلَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ٢٩ هَرُونَ أَخِي ٣٠ أَشْدُدْ بِلَهَ أَزْرِي ٣١ وَأَشْرِكَهُ فِي أَمْرِي ٣٢ كَيْ سُبِّحَكَ كَثِيرًا ٣٣ وَنَذَرْكَ رَكِيْرِيًّا ٣٤ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَكْمُوسَي﴾ [سورة طه: ٢٥-٣٦]، فوائد، منها: أن الإنسان مهما بلغ في العلم والإيمان والمنزلة عند الله فهو يحتاج دوماً إلى الافتقار والتذلل لله والاستعانة به، وأنه يحتاج كذلك إلى رفقاء مؤنسين ووزراء معينين، ولذلك قال الله لنبيه محمد عليهما السلام: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِتَصْرِيفِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأنفال: ٦٦]، وقال عليهما السلام في الحديث الصحيح: (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا) (١)، والحاوريُّ: الناصر.

ومن الفوائد كذلك: أن المصلح يحتاج إلى المدد في شأنه الداخلي والخارجي، ففي داخل نفسه يحتاج إلى انتشار الصدر، وفي الخارج يحتاج إلى تيسير الأمر ويحتاج إلى الأعوان والأنصار.

(١) أخرجه البخاري، (٢٨٤٧).

ثامناً: أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ كثرة ذكره وكثرة التسبيح بحمده، ويحب أن يكون هذا الذكر غاية من الغايات التي يسعى المصلح لالتزامها والمحافظة عليها، ولذلك توسَّل موسى ﷺ إلى ربه بها، فأجاب الله دعاءه وآتاه سؤله.

المقطع الرابع

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة القصص (٢)

قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ إِلَى سِينِيَّةِ الْأَطْلَوْرِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُوا إِنِّي أَنْتَسْتُ نَارًا لَعَلَّيْ إِذَا تَبَيَّنَ لِي مِنْهَا بَخْرٌ أَوْ جَذْوَرٌ مِنْ أَنْتَارٍ لَعَلَّكُمْ تَضَطَّلُونَ ۚ ۲۹ فَلَمَّا آتَاهَا نُورًا مِنْ شَرْطِي الْوَادِ الْأَيَّمِنِ فِي الْبَقْعَةِ الْمُبَرَّكَةِ مِنْ الشَّجَرَةِ أَنَّ يَمْوَسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۚ ۳۰ وَإِنَّ أَنِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رَأَهَا تَهَزَّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَى أَفْيَلَ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمْنِينَ ۚ ۳۱ أَسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَأَضْمُمُ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ فَذَرِنِي بُرْهَنَانِ مِنْ رَيْكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِائِيَّةِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ۚ ۳۲ قَالَ رَبِّ إِنِّي قُتِلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِي ۚ ۳۳ وَأَخَافُ هَرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلَهُ مَعِي رِدَاءً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِي ۚ ۳۴ قَالَ سَنَشُدُ عَصْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِمَا يَأْتِيَنَا أَنْتُمَا وَمَنْ أَتَبَعَكُمَا الْغُلَابُونَ ۚ ۳۵﴾ [سورة القصص: ٢٩-٣٥].

الفوائد:

الأولى: حين جاء موسى ﷺ إلى الوادي مبتغياً من النار قبساً أو من أهلها هداية الطريق، فناداه الله ذو الجلال والإكرام وكلمه، ثم أراه من الآيات الكبرى ما أراه، كان ذلك كله من أعظم المشاهد التي حصلت في تاريخ البشر، وكان أشرف يوم في حياة موسى وأعظمه يوم أن كلمه الله تعالى، وهذا كله هيأ الله به موسى ﷺ لأعباء الرسالة العظيمة، ومواجهه الطاغية الأكبر في الأرض.

ومن هذا المشهد نستفيد أنَّ المصلحين الذين يسيرون على سنن الأنبياء والمرسلين ويواجهون المجرمين من أعداء الدين، أنه بقدر تكليفهم وبقدر صعوبة ما يواجهون؛ فإنهم يحتاجون إلى التهيئة الداخلية، ويحتاجون إلى اليقين والبراهين، ويحتاجون إلى معرفة الله والعلم به، قبل الانطلاق إلى تلك الأعباء والتكاليف الشديدة.

الثانية: مركزية العلم بالله تعالى في بداية طريق المصلح، فهو أساس كل علم، وكل الأعمال القلبية تبدأ منه.

وطريق تحقيق هذا العلم به سبحانه يكون بخمسة أمور:

١- التدبر في كتاب الله.

٢- والتفكير في مخلوقاته.

٣- والاعتبار بأقداره وأيامه ومعرفة سننه.

٤- وال بصيرة بسبيل أنبيائه.

٥- وال عمل المورث المزيد من الهدایة.

فإذا تحقق العلم بالله في نفس المؤمن عبر الطرق المذكورة؛ فإنه يكون سبباً لثلاثة أصول عظيمة من أصول العبودية، هي القواعد الكبرى لأعمال القلوب، وهي: (اليقين، والمحبة، والخشية).

ونلاحظ في قصة موسى ﷺ أنه تكرر في مواضعها في القرآن ذكر هذا المعنى (أي العلم بالله)، ففي هذا الموضع نوادي موسى بقول الله: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة القصص: ٣٠]، وورد في سورة طه: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ [سورة طه: ١٤]، وفي سورة النمل: ﴿يَكُوْسَحَ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [سورة النمل: ٩].

الثالثة: من أهم المشكلات الموجبة للإصلاح: وجود الظلم، والفسق، والطغيان، فالله سبحانه وتعالى قال لموسى ﷺ حين أرسله إلى فرعون وقومه - مبيناً سبباً من أسباب إرساله إليه: ﴿أَذَهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ [سورة طه: ٢٤]. وفي موضعين آخرين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ﴾ [سورة القصص: ٣٩].

وفي موضع رابع: ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِّي أَتَيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة الشعراء: ١٠]، وهذا يبين أن وجود هذه الصفات في الناس يُعدّ سبباً شرعاً لوجود المصلحين، فعلى المصلحين أن يتبعوا

للأسباب الشرعية الموجبة للإصلاح، وأن من أهمها وجود الظلم والاستضعفاف، وأن تحرير المستضعفين مجال إصلاحي من أعظم المجالات.

الرابعة: أن وجود المشاركين للمصلح في طريقه، المؤازرين له، من أهم ما يشد من عضده، ويقويه، ويسهل عليه مواجهة التحديات والمصاعب: ﴿قَالَ سَنَشُدُّ عَصْدَكَ بِأَخِيكَ﴾ [سورة القصص: ٣٥].

المقطع الخامس

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة طه (٣)

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴾ ٢٧ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أُمِّكَ مَا يُوحَى ٢٨ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلَيُلْقِهِ الْيَمُّ يَالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّهُ وَالْقِبْلَةُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِي وَلِصُنْعَ عَلَيْكَ عَيْنِي ٢٩ إِذْ تَمَشَّى أُخْتَكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدْلُكُ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ وَفَرَجَعَنَاكَ إِلَيْكَ كَمْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْرَنْ ٣٠ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْتَكَ مِنْ الْغَمِّ وَفَتَنَكَ فُتُونًا فَلَيُثْ سِينِي فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرِجْتَ عَلَى قَدَرِ يَكْمُوسَنِي ٣١ وَأَصْطَنْعَتَكَ لِنَفْسِي ٣٢﴾

[سورة طه: ٤١-٣٧].

الفوائد:

الأولى: أن الرسالة الإصلاحية كلما عظمت متطلباتها، وكانت الأخطار المحدقة بها شديدة؛ فإن ذلك يتطلب مزيداً من التهيئة لحملها والتربية لها، وهذا ما جرى لموسى عليه السلام، إذ كانت رسالته فيها مواجهة لفرعون الطاغية الأكبر، فصنعه الله على عينه، وعرضه للابتلاءات والشدائد، ففتنه وامتحنه حتى خلص وصفا: ﴿ وَفَتَنَكَ فُتُونًا ٣٢﴾ [سورة طه: ٤٠].

الثانية: مع أن الله سبحانه قال لموسى ﷺ: ﴿وَلَتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ [سورة طه: ٣٩] إلا أنه تعرّض للشدائد والابتلاءات والفتنة. والمستفاد من ذلك: أنّ الإنسان وإن كان تحت رعاية الله وعنایته؛ فهذا لا يعني أَنَّه لن يتعرّض للفتن والمصاعب، بل قد تكون تلك الفتنة والمصاعب من مقتضى عنایة الله بالمؤمن ليصنعه ويربيه ويهيئه.

الثالثة: إذا وضع الله القبول في الأرض لعبدٍ؛ فلا يمكن لأحد أن يضع حاجزاً بينه وبين قلوب الناس، فهذا موسى ﷺ قال الله له: ﴿وَلَقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مُّتَّيِّّنَ﴾ [سورة طه: ٣٩] فلا يراه أحد إلا أحبه، مع أن فرعون سعى بكل أدواته لتشويه سمعة موسى وتشويه رسالته، وقال محذراً منه: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [سورة غافر: ٢٦] وقال: ﴿أَمَّا أَنَّ حَيْرَنِي هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبَيِّنُ﴾ [سورة الزخرف: ٥٦]، ومع ذلك فقد جعل الله لموسى المحبة والقبول.

الرابعة: أن الله سبحانه إذا أراد حفظ عبده فإنه يرعاه ولو أحدثت به الأهوال والمخاطر من كل اتجاه، ولو كان العبد عاجزاً عن دفع الأذى، فهذا موسى ﷺ يرعاه الله وهو في التابوت وحيداً في خضم نهر عريض عميق، ثم يرعاه في قصر الطاغية الجالد فرعون حتى كمل نموه واشتدّ.

الخامسة: سار موسى ﷺ من مدين وهو لا يدرى عن القدر الذي يتظره، واقترب من النار وهو لا يدرى ما وراءها، بل كانت غايتها الاقتباس منها أو السؤال عندها، وعين الله ترعاه، وكل خطوة يخطوها موسى فهي مكتوبة في القدر **﴿مُرْجَتَ عَلَى قَدْرِ يَمْوَسِي﴾** [سورة طه:٤٠]، المستفاد من ذلك أن يدرك المصلح أنه إذا قدر الله له الرفعة والسبق وقسم له الخير؛ فإنه سيُساق إلى قدره، فليطمئن، ولبيذل ما عليه، فالله ولّيه وهو لاه.

المقطع السادس

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة طه (٤)

قال الله تعالى: ﴿أَذْهَبْ أَنَّ وَأَخْوِلَ بِعَايَتِي وَلَا تَبَنَّا فِي ذِكْرِي ﴾^{٤٥}
أَذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿٤٦﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيْنَا لَعْلَهُ وَيَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى
قَالَا رَبَنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَمَنَا ﴿٤٧﴾ قَالَ لَا تَخَافَا
إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴿٤٨﴾ فَأَتَيْاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسَلَ مَعَنَا
بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ حِنْتَكَ بِعَايَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ
أَنْهُدَى ﴿٤٩﴾ إِنَّا قَدْ أُوحَى إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّ ﴿٥٠﴾ قَالَ
فَمَنْ رَبُّكُمَا يَكُوْسِي ﴿٥١﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، ثُمَّ هَدَى
قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥٢﴾ قَالَ عَلِمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضُلُّ رَبِّي
وَلَا يَنْسَى ﴿٥٣﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدَىً وَسَالَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٤﴾ [سورة طه: ٤٦-٥٣].

الفوائد:

الأولى: هذا الدين جاء لإصلاح الناس وهدايتهم، ولم يأتِ للانتقام منهم، حتى فرعون وهو الطاغية المفسد، إذا تاب وتذكر وخشي الله فإن الله يتوب عليه، ويقبل إيمانه، ولذلك فإن على المصلح ألا ينسى أن وظيفته الأولى هي الدعوة إلى الله تعالى، وأن

آلام المستضعفين مهما بلغت وآلَّتْ فيجب ألا تُنسِيه هذه الوظيفة الشرفية.

الثانية: أن مقام الدعوة والتذكير يجب أن يكون مصحوباً بالقول اللين، والخطاب الحسن، فإن الشمرة لا تتحقق إلا بذلك.

الثالثة: أن وجود الخطاب اللين والقول الحسن لا يقتضي استجابة المدعاو، فقد يمنعه هواء، أو جاهه وسلطانه.

الرابعة: الأنبياء بشر، ففيهم غريزة الخوف، ولذلك قال موسى وهارون: ﴿إِنَّا نَخَافُ أَن يَقْرُطَ عَلَيْنَا﴾ [سورة طه: ٤٥]، ولكنهم يتغلبون على هذه الغريزة باليقين والتوكيل والاعتماد على الله، فحين قال الله لهم: ﴿لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعَ وَأَرَى﴾ [سورة طه: ٤٦] انطلقا غير متدينين، حتى حين ضاق الأمر بعد سنين أمام البحر تذكر موسى ﷺ هذا الوعود الإلهي فقال: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيِّدِي﴾ [سورة الشعراء: ٦٩].

الخامسة: أن اليقين بمعية الله من أعظم ما يطمئن المصلح في مسيرته ودعوته، وهي رتبة صعبة المنال لغير الأنبياء، ولكن يمكن تحقيقها إذا اجتمع في المصلح هذه الخصال:

١) العلم بالله وشريعته وسنته.

٢) تمام التصديق بأخباره.

٣) الاستحضار الدائم لمراقبته «مرتبة الإحسان».

٤) تمام التوكل عليه سبحانه.

٥) الاستهداء الدائم به.

٦) الصبر وعدم استعجال الثمرة.

السادسة: أن من أعظم ما يعين المصلح على أداء رسالته ومكافحة المصاعب ومواجهة التحديات: (دوم ذكر الله)، فالله سبحانه أمر موسى وهارون إذا انطلقا برسالة الله ألا يفترأ ولا يضعفوا عن ذكره: ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ [سورة طه: ٤٢]، قال الطبراني رحمه الله: ﴿وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي﴾ يقول: ولا تضعفا في أن تذكريني فيما أمرتكم ونهيتكم، فإن ذكركم إياي يقوى عزائمكم، ويثبت أقدامكم، لأنكم إذا ذكرتماني، ذكرتما مني عليكما نعمًا جمة، ومننا لا تحصى كثرة».

السابعة: أن تحرير المستضعفين من أعظم المقاصد الإصلاحية الشريفة، وذلك لأن رسالة موسى ﷺ جاءت لأمررين:

أ- دعوة فرعون وقومه إلى توحيد الله تعالى وعبادته، وهي دعوة كل الرسل ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَجَّاتِبُوا الظَّاغُوتَ﴾ [سورة النحل: ٣٦].

بــ تحرير المستضعفين من الذل والقهر: ﴿فَإِيَّاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا
رِّبِّكَ فَأَرْسَلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ﴾ [سورة طه: ٤٧].

وهذا فيه فوائد مهمة منها:

أولاً: أهمية العناية بمشكلات العصر، وذلك لأن كلنبي كان يعتني بمشكلات عصره، فاعتنى لوطن ﷺ بمشكلة الفاحشة، واعتنى شعيب ﷺ بمشكلة التطفيف في الميزان، واعتنى موسى عليه السلام بمشكلة المستضعفين.

ثانياً: أن وجود مشكلة كبيرة في زمن المصلح لا ينبغي أن تغفله عن المشكلة في أصل الدين وأساسه؛ لأن الأنبياء اعتنوا بكليهما. هذا وإن زماننا فيه مشكلات كثيرة، غير أن من أهمها: (مشكلة الاستضعف والقهر للمؤمنين في كثير من بقاع الأرض)، ولذلك فإن من الأهمية بمكان علاجها والعناية بها.

الثامنة: في قول موسى عليه السلام: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ
كَذَّبَ وَرَقَلَ﴾ [سورة طه: ٤٨]: أن الإنذار بذكر العذاب لا يتعارض مع القول اللين، وأن من المهم للمصلح أن يجمع بين الترغيب والترهيب، بل إن الخطاب الذي يكتفي بالترغيب دون الترهيب -أو العكس- فهو خطاب ناقص لا تتم الدعوة به، بل لا بد من الجمع بين الأمرين، وقد قال الله تعالى لنبيه محمد عليه السلام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّتِي

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ [سورة الأحزاب: ٤٥].

النinth: ينبغي على الداعية أن يتبنّه لأصول الحوار الصحيح، فلا ينزلق إلى المغالطات والمستحبات التي يطرحها الخصم، بل يُركز على القضية الأساسية، ويعيد طرح البرهان عليه إن اقتضى الأمر ليظل الحديث مركزاً حولها، يؤخذ هذا من عدم استمرار موسى عليه السلام مع فرعون حين قال له: **فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى** ﴿٥١﴾ [سورة طه: ٥١]، أي فيما بالها لم تؤمن برسالة التوحيد؟ فلم يدخل موسى عليه السلام معه في حوار تفصيلي حول الأمم السابقة والملابسات المتعلقة بها، وإنما اختصر الحديث فقال: **عَلِمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَّا يَضُلُّ رَبِّي وَلَا يَسْنَى** ﴿٥٢﴾ [سورة طه: ٥٢]، ثم أرجع الحديث للنقطة الأولى، واستمر في سرد الأدلة الدالة على وحدانية الله وعظمته واستحقاقه للعبادة، فقال: **الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُّلًا** ﴿٥٣﴾ [سورة طه: ٥٣]، وهذا منهج حواري مهم، ويُذكر بما فعله إبراهيم عليه السلام مع النمرود حين قال النمرود: **إِنَّا أَحْيٰ وَأَمْيَتُ** ﴿٥٨﴾ [سورة البقرة: ٥٨]، انصرف إبراهيم عليه السلام عن مغالطته هذه فألزمته بالحجّة التالية: **فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ** ﴿٥٩﴾ [سورة البقرة: ٥٩].

ومع ذلك كله من الحجّ والأسلوب الطيب والقول اللين، إلا أن ردّ فرعون كان مليئاً بالعناد والكذب والتشويه.

المقطع السابع

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة طه (٥)

قال الله تعالى: ﴿قَالَ أَجِئْنَا لِسُحْرِهِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسُحْرِكَ يَمُوسَىٰ﴾ ^{٥٧}
فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسُحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ وَنَحْنُ وَلَا
أَنْتَ مَكَانًا سُوَىٰ ^{٥٨} ﴿قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِيَّةِ وَإِنْ يُحَشِّرَ النَّاسُ ضَحَىٰ﴾
فَوَلَّ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ شَمَّأَتَ ^{٥٩} ﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَلْكُ لَا
تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتُكُمْ بِعِذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ﴾ ^{٦٠} فَتَنَزَّعُوا
أَمْرَهُمْ يَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا الْتَّجَوَىٰ ^{٦١} ﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا نَسْحَرٌ يُرِيدُانِ أَنْ
يُنْخِرَ جَاهِكَ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسُحْرِهِمَا وَيَدْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُشْلَىٰ﴾ ^{٦٢} فَاجْمَعُوا
يُكَدِّكُمْ ثُرَّأَتُوا صَفَّاً وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعَلَ ^{٦٣} ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ
تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنِ اتَّقَىٰ﴾ ^{٦٤} ﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حَبَالُهُمْ وَعَصِيَّهُمْ
يُخْيَلُ إِلَيْهِ مِنْ سُحْرِهِمْ أَنَّهَا سَعَىٰ﴾ ^{٦٥} فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ
فَلَنَالَا تَخْفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَلَىٰ ^{٦٦} ﴿وَلَقَّ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا
صَنَعْتُ كِيدُ سَحِيرٍ وَلَا يُقْلِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ﴾ ^{٦٧} [سورة طه: ٥٧-٦٩].

الفوائد:

الأولى: أنّ من سُنة الطغاة والمكذبين: تشویه رسالة الحق وتشویه حَمَلَة الحق، فبعد أن بين موسى ﷺ لفرعون رسالة الحق بغایة البيان؛ عَمِد فرعون إلى تشویهها ليُحذّر منها ويصرف الناس عنها، ابتدأه بالملأ الذين عنده، ثم بعد ذلك لعامة الشعب، فرمى موسى ﷺ بتهمتين :

أ- أنه ساحر.

ب- أنه جاء ليخرجهم من أرضهم.

مع أنه كان في قراره نفسه يعلم صدق موسى ﷺ **رَحَدُوا**
بِهَا وَأَسْتَيْقَنْتَهَا أَنْفُسُهُمْ [سورة النمل: ١٤]، لكنه اغترّ بقوّته وملكه وحاشيته وأجهزته الإعلامية والعسكرية، وهكذا هم المجرمون في كل الأعصار والأمصار، ونستفيد من ذلك: أنه ليس كلّ من عادي الحق فلجهله به، بل قد يكون عالماً به ولكنّه مغترّ بما لديه.

الثانية: من مشكلات الطغاة وال مجرمين والمُحرّفين لدين الله أنهم يغترّون بكذبهم، ويصدقون خيالاتهم، ويسرون خلف ظنونهم، ثم ما يلبثون أن يواجهوا الحقيقة بعد فوات الأوان، وهذا ما حصل مع فرعون، حيث اغترّ بقوّته وتلبّيه وقال: **فَلَنَأْتِيَنَّكَ سِحْرِ مِثْلِهِ** [سورة طه: ٥٨]، وقال: **أَنَا رَبُّ الْأَعْلَمْ**

[سورة النازعات: ٤٤]، ثم بعد فوات الأوان قال: ﴿إِذَا مَأْمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ [سورة يونس: ٩٠]، وهذا ليس خاصاً

بفرعون، ففي كتاب الله نماذج أخرى، كما قال الله عن اليهود:

﴿وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ كَانُوا يَقْتَرُونَ﴾ [سورة آل عمران: ٢٤].

الثالثة: إذا بدت بوادر المواجهة الحتمية مع أهل الباطل؛ فعلى المصلح أن يُقدم ويواجهه، فحين قال فرعون موسى: ﴿فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا﴾ [سورة طه: ٥٨]؛ اختار موسى أعلى ما يمكن من ساحات المواجهة وأزمنتها، فقال: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّيَّنةِ وَأَنَّ يُخَشَّرَ النَّاسُ صُحَّ﴾ [سورة طه: ٥٩]، وهذه الساحات يحبها الله تعالى، وهي ساحات الفرقان التي يُفرق فيها بين الحق والباطل.

الرابعة: على المصلح ألا ينسى حرصه على هداية الخلق حتى في ساحات المواجهة، وذلك أن موسى حين أتيحت له فرصة مخاطبة السحرة قبل المناظرة قال لهم: ﴿وَتَلَكُمْ لَا تَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسَخِّتُكُمْ بِعَذَابٍ﴾ [سورة طه: ٦١]، وكان لهذا التذكير أثره عليهم: ﴿فَتَنَزَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ [سورة طه: ٦٢]، وهذا يفيد كذلك: عدم اليأس من تكرار الدعوة، ولو كان المدعوُ سُتبَعَ منه الاستجابة، فقد تنفذ الكلمة إلى باطنهم وتحدِّث أثرها ولو بعد حين.

الخامسة: أهل الباطل وإن عظمت صورتهم أمام الناس إلا أنهم في بواطنهم قد يضعفون ويتردون، ولذلك تجدهم يصبرون بعضهم ويثبتون أنفسهم إما بالترغيب أو بالترهيب، وهذا نلمسه في تزعزع أمر السحرة بسبب كلمة موسى ﷺ، ثم حاولتهم تصوير أنفسهم بقولهم: ﴿إِنَّ هَذِينَ لَسَاحِرُونَ يُرِيدُانَ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ﴾

[سورة طه: ٦٣].

السادسة: أن من أكبر أسباب رفض الحق: الخوف من فقدان المكاسب الشخصية ﴿وَيَذَهَبَا بِطَرِيقِتِكُمُ الْمُشَائِلَ﴾ [سورة طه: ٦٣].

السابعة: أن المنغمس في الباطل يصعب عليه إدراك النيات الحسنة للطاهرين، فهو يظن أن كل الناس مثله، وهذا كان موقف السحرة حين وعظهم موسى ﷺ فلم يستطعوا فهم دوافعه الصادقة، ففسروها بما يعرفونه من الباطل، فقالوا: ﴿قَالُوا إِنَّ هَذِينَ لَسَاحِرُونَ يُرِيدُانَ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِّنْ أَرْضِكُمْ يَسِّرُهُمَا وَيَذَهَبَا بِطَرِيقِتِكُمُ الْمُشَائِلَ﴾ [سورة طه: ٦٣].

الثامنة: أهل الباطل قد يمتلكون من الأدوات التأثيرية ومن القوة المادية ما يخيف النفوس ويرهباً ويطيش العقول؛ فيتبعهم الناس لأجل هذه الأدوات ولأجل القوة المادية، فيصدقون بأفكارهم التافهة وبدينيهم الباطل لا لقوة الدليل وإنما للرهبة النفسية: ﴿قَالَ الْقَوْا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحْرُوا أَعْيَتِ النَّاسَ وَأَسْرَهُوْهُمْ

وَجَاءُوْ سِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿ [سورة الأعراف: ١١٦]. وقد يقع في نفس المصلح شيء من الرهبة لهذا الكيد والمكر العظيم ولا يكون ذلك نقصاً فيه فإذا لم يهيمن عليه ولم يصرفه عن القيام بواجبه في مواجهة هذا الباطل فَأَوْجَحَسٍ فِي نَفْسِهِ خَيْفَةً مُؤْتَنِي ﴾ [سورة طه: ٦٧].

الحادية عشر: أشد الناس احتياجاً للثبات والمؤازرة، هم المتصدرون لمواجهة أهل الباطل، فإنهم يلاقون من كيدهم ومكرهم وشبهاتهم وأدواتهم الأمر الشديد، ولذلك قال الله لموسى ﷺ بعد أن جاء السحرة بسحرهم العظيم: ﴿ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴾ [سورة طه: ٦٨].

الحادية الثانية: من أكثر ما يثبت الإنسان في مقام الصراع المباشر مع أهل الباطل: أن ينظر إلى حقيقة الباطل ومقدار فساده وضعف قواه، ويقارنه بجلال الحق الذي لديه فيرى الفرق مائلاً أمامه، فيتمسك بالحق ويزدرى الباطل: ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا لَيْكُدْ سَحْرٌ ﴾ [سورة طه: ٦٩].

المقطع الثامن

من أنوار قصة موسى عليه السلام

آيات من سورة طه (٦)

قال الله تعالى: ﴿فَالْقُلْقَلُ السَّحَرُ سُبْدَأَ قَالُوا إِمَانًا بِرَبِّهِمْ هَرُونَ وَمُوسَى قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ إَدْنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيدَرُكُرُ الَّذِي عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا يُقْطَعُنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ وَلَا صِلْبَتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَتَعْلَمُنَّ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [سورة طه: ٧٠-٧٢].

الفوائد:

الأولى: أنَّ اليقين بصحَّةِ الحقِّ، ورؤيه البراهين القطعية المؤيدة له، من أهم ما يجعل المسلم ثابتاً على الحق ولو كان هذا الثبات محفوفاً بأشد المخاطر، فالسبب الذي جعل السحرة يثبتون أمام تهديد فرعون هو يقينهم التام بصحَّة رسالة موسى ﷺ لأنَّهم كانوا أعلم الناس بالسحر وطرائقه، فحين رأوا عصا موسى ﷺ؛ أدركوا يقيناً أنَّ هذا ليس بالسحر، وأنَّه ليس من مقدور البشر، ثم استجابوا لداعي اليقين ولم يقفوا أمام عقبة الهوى فخرّوا سجداً.

لذلك لما سمع العرب القرآن - وهم أهل الفصاحة والبيان - أدركوا أنه ليس من جنس أقواهم، وأنَّه فوق قدرتهم وطاقتهم،

فعجزوا أمامه، ولكنّهم وقفوا أمام عقبة الهوى ولم يتجاوزوها، فسقطوا وخسروا.

الثانية: للحق -إذا بانت أنواره- سطوة على النفوس، وتأثير على القلوب، فالسحرة حين رأوا نور الحق ﴿فَأُبَيَّقُ السَّحَرَةُ سُجَّدًا﴾ والتعبير بالإلقاء بلیغ في بيان سطوة الحق على النفس، وهذا متكرر في كتاب الله، فانظر إلى خاتمة سورة الإسراء تجد فيها وصف أثر كلام الله على نفوس بعض المؤمنين: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [سورة الإسراء: ١٠٩].

الثالثة: من موضوعات القرآن المهمة: معرفة سبيل المجرمين وفهم نفسياتهم ودوافعهم، وهذا متكرر في القرآن، وفي هذه الآيات ذكر لشيء من ذلك، ففرعون يرى أنّ على الناس أن يستأذنوه قبل أن يؤمّنا بالحق، ولا يُقبل من أحد أن يتبنّى عقيدة غير عقيدته حتى يتطرّف موافقته، بل هو قد قالها صراحة: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ [سورة غافر: ٢٩] وهذا ليس خاصاً بفرعون، فهو منطق متكرر، ومع كون ذلك عجياً، فإن الأعجب منه موافقة الناس على ذلك واستجابتهم له وتصديقهم له: ﴿فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ﴾ [سورة الزخرف: ٥٤].

ونفهم من الآيات القرآنية كذلك أنَّ منطق المتكبرين في مواجهة الحقيقة: هو التهديد والوعيد، والرکون إلى القوة المادية وإرهاب الناس بها، وهذا ما اتخذه فرعون مع السحرة حين آمنوا بهم بقطع الأيدي والأرجل، وكذلك قال المكذبون لرسلهم:

﴿لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا﴾ [سورة إبراهيم: ١٣]

فليتبَّه المؤمن في كل زمان إلى هذا المنطق، ولا يربط بين العلو المادي وبين الحق.

الرابعة: الأجساد البشرية لا يمكنها أن تحتمل عذاب تقطيع الأيدي والأرجل، يشتراك في هذا كل الناس، ولكن الشأن ليس في الأجساد وإنما في القلوب والأرواح، فما يحمله القلب من المعاني والعقيدة والإيمان هو الذي يصبره بإذن الله تعالى، ولذلك فإن هؤلاء السحرة الشهداء حين حملت قلوبهم معاني الحق والإيمان اختاروا الصبر على عذاب الجسد لأجل الله تعالى، فصبروا، بل وهان فرعون في أعينهم وصغر، وزالت هيبيته، فقالوا له: ﴿قَالُوا لَنْ تُؤْثِرَكُمْ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [سورة طه: ٧٤].

الخامسة: أن استشعار هوان الدنيا، وقصرها، وسرعة انقضائها، وقصر مدة مُلْكِ ملوكها، واستحضار بقاء الآخرة ودوامها، وتمام مُلْك الحي القيوم وأنه ملك ملوك الأرض جميعاً وأنه ملك يوم

الدين؛ استحضارُ كُل ذلك من أهم أسباب الثبات أمام الفتن والأزمات والتحديات الكبرى، ولذلك قال السحرة لفرعون مستحضرين كل ذلك: ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ [سورة طه: ٧٣]، وقالوا: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [سورة طه: ٧٣]، وبعكس ذلك فإن الانغماس في الدنيا، والاستغراق فيها، وغياب استحضار الآخرة؛ من أهم ما يضعف المؤمن ويُسقطه أمام الأزمات. ومن المهم في هذا السياق استحضار هذا الحديث النبوي العجيب الذي يصور داء الأمة اليوم ويبين حالها، فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ الْأُمُّ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فقال قائل: «وَمَنْ قِلَّةٌ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟» قال: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُشَاءُ السَّيْلِ، وَلَيُنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوكُمُ الْمُهَابَةُ مِنْكُمْ، وَلَيُقْدِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنُ»، فقال قائل: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟» قال: «حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمُوتِ»^(١).

(١) أخرجه أبو داود (٤٦٩٧)، وأحمد (٢٢٣٩٧) بإسناد جيد.

العبر والفوائد من المراحل التالية في قصة موسى عليه السلام

كانت المقاطع السابقة من آيات قصة موسى عليه السلام متعلقة بالمراحل الأولى من دعوته عليه السلام، ابتداءً من ولادته، ثم بعثته، ثم حواره مع فرعون، ثم يوم الزينة وعلوّ كلمة الحق على كلمة الباطل، وإسلام السحرة، ثم انتقلت الأحداث إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة الصبر والثبات على الإيمان، والابتعاد عن أعين الظلمة والتجربين، مع الفأل وحسن الظن والاتباع.

المقطع التاسع

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة الأعراف

قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَدْرِي مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذْرَكُ وَإِلَهَتَكُ ﴾ قَالَ سَنُقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَسَنَتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ فَهُرُونَ ﴿٢٧﴾ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِنُ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ يَلِهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَقِبَةُ لِلْمُمْتَقِينَ ﴿٢٨﴾ قَالُوا أُوذِنَا مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَأْتِنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَحْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا إِلَيْهِمْ فِرْعَوْنَ بِالسِّينَيْنِ وَنَقَصْنَا مِنْهُ الشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِهِ وَلَمْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَظْلِمُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ وَلَا إِنَّمَا طَلَّبُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ وَقَالُوا مَهِمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِسَحْرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْأُطْرُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَاءَ إِيَّاكِ مُفَضَّلَتِي فَأَسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ [سورة الأعراف: ١٣٣-١٣٧].

الفوائد:

الأولى: هذه الآيات تدلّ على أن نفوس الطغاة المتكبرين لا تخضع للحق: ﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَنَابِ﴾ [سورة غافر: ٣٥]، وذلك أنه بعد ظهور الحق، وعلو كلمته، واستبانة فساده لكل مريد للحق؛ ازداد فرعون طغياناً وجروتاً، فتوعد المؤمنين بالقتل والاستبعاد من جديد: ﴿سَقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي هِنَاءَهُمْ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٧]، والملاٌ من قومه لم يتبعوا السحرة في الإيمان والإسلام، وإنما اتبعوا فرعون، وهذا يدل - كذلك - على أن أهل الجاه والطمع - من حاشية الملوك ووزرائهم - هم أبعد الناس عن اتباع الحق بعد ظهوره، وهم أشد من يجعل التجارين يتهدون في طغيانهم، فالملاٌ من قوم فرعون هم الذين قالوا له: ﴿أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَلِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَإِلَهَتَكَ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٧].

الثانية: من يتأمل قصص الأنبياء يفهم منها أن الإصلاح إذا كان في مرحلة علو كلمة المجرمين وشدة هيمتهم فإنّ على المصلحين فعل ما يمكنهم وليس عليهم تغيير كل شيء، فموسى عليه السلام لم يأخذ المؤمنين معه لقتال فرعون بعد أن ظهر الحق، فهذا ليس بالإمكان، وإنما أوصاهم بالصبر، وفتح لهم باب الفأل والأمل. وإذا تأمّلنا هدي الأنبياء في مثل هذه المرحلة التي يهيمن فيها الظالمون فسنخرج بهذه المعالم:

١- تبليغ الحق وإقامة الحجة بالأسلوب اللين: ﴿فَقُولَا لَهُ وَقُلْ لَيْتَنَا﴾

[سورة طه: ٤٤].

٢- ثم مواجهة المبطلين بحجج الحق، ودحض أباطيلهم، وإعلاء كلمة الحق: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الْزِيَّةِ وَأَنَّ يُحَشِّرَ النَّاسُ صُحَّى﴾ [سورة طه: ٥٩]، ﴿فَاصْبَعْ بِمَا تُؤْمِنُ﴾ [سورة الحجر: ٩٤]، ﴿وَجَهَدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ [سورة الفرقان: ٥٦]، به: أي بالقرآن.

٣- العناية بالمؤمنين المتعين للحق وتربيتهم على العبادة والصبر والثبات والتوكل: ﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِنُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾ [سورة الأعراف: ١٢٨]، ﴿وَلَاجْعَلُوا يُوتَكُمْ قِتْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [سورة يونس: ٨٧]، ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِذْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ [سورة يونس: ٨٤]. [دار الأرقام].

٤- تربية المؤمنين على التفاؤل والاستبشار بحسن العاقبة ومحاربة اليأس: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩]، وفي الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال لخباب وقد جاء شاكياً من شدة ظلم المشركين بمكة: (والله ليتمكن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنميه، ولكنكم تستعجلون).

٥- الابتعاد عن بلد الظلم وسطوة أهله بعد ظهور الحق ونادي الباطل: كما في السيرة النبوية من [المigration إلى الحبشة - ثم الهجرة إلى المدينة]، وقال الله سبحانه وتعالى: ﴿رَأَوْحَيْتَنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخْيَهُ أَنْ تَبْوَءَ إِلَّاقْوَمٍ كُمَا يَمْضَرُ بِإِيمَانِهِمْ بِيُوتَكُمْ قَبْلَهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَيَشَرِّعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة يونس: ٨٧]. قال السعدي رحمه الله في تفسيرها: (أي: مُروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً، يتمكنون من الاستخفاف فيها، ﴿وَاجْعَلُوا﴾ أي: أجعلوها محلاً، تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة).

٦- اتباع الوحي والامتثال لمقتضاه والثقة بمعية الله ووعده، والإيمان بأنه سبحانه يتولى نصر المؤمنين وإهلاك الظالمين: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَّ أَسْرِيَ بِعَبَادِي﴾ [سورة طه: ٧٧]، ﴿فَلَمَّا تَرَءَهُ أَجْتَمَعَنَ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدَرَّكُونَ﴾ [سورة الشعراء: ٦١]. ﴿وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمِرُونَ﴾ [سورة الحجر: ٦٥]، ﴿وَلَنْسَكِنْتُكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ [سورة إبراهيم: ١٤].

الثالثة: في قوله سبحانه: ﴿قَالُوا أُوذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا حِئْنَا﴾ [سورة الأعراف: ١٣٩]. دليل على أن البلاء على المستضعفين قد يطول ويمتد لأزمنة طويلة، فقوم موسى ﷺ كانوا يؤذون من قبل ولادته، وامتدّ بهم الابلاء عشرات السنين إلى وقت نبوته ﷺ، ثم لما بعث الله موسى إلى فرعون، وأقام عليه الحجة وذكره، ثم

التقى معه يوم الزينة الذي أعلى الله فيه كلمة الحق على كلمة الباطل، ثم بعد ذلك كله يقول فرعون -بعد ظهور الحق وإسلام السحرة-:

﴿سَيُقْتَلُ أَبْنَاءُهُمْ وَنَسَّاتُهُمْ لِسَاءُهُمْ وَإِنَّا فَوْهَمْ قَهْرُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٧]

الإعلاء [١٢٧: ١٢٧]، وهو لم يقتصر قبل ذلك في قتل الأبناء وذبحهم، وإنما جدد الآن هذا القرار ليعود إليه مرة أخرى بقوّة، وذلك أمّا شعب مستضعف مقهور قد طال عليه البلاء، ولذلك قال أصحاب موسى عليه السلام له:

﴿أَوْزِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جَهَنَّمْ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٩]

وهذا فيه عزاء لمن طال بهم البلاء، وتواترت عليهم المصائب والكربات، واستبطؤوا النصر والفرج؛ بأنهم ليسوا وحدهم، وبأن ما جرى عليهم فقد جرى على الأمم من قبلهم، وأن الله سبحانه قد بيّن كل ذلك، وهذا يقتضي أن يتصرّف الإنسان ويرجو من الله العون والمدد، ولذلك قال لهم موسى عليه السلام:

﴿أَسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٨]

الإعلاء [١٢٨: ١٢٨]، ثم ذكرهم بأن هؤلاء الأعداء الطغاة وإن طالت أيامهم واشتد ظلمهم إلا أنهم تحت سلطان الله وحكمه، وأن الله قادر على إهلاكهم، فقال:

﴿قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهَلِّكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٩]

الرابعة: أن لمرحلة الاستضعفاب ابتلاءاتها، ولمرحلة التمكين ابتلاءاتها، فأما ابتلاء مرحلة الاستضعفاب فالقتل والأسر والتعذيب والاستعباد والاستهزاء والسخرية والمنع من التبعد وإقامة الدين، وأما ابتلاء مرحلة التمكين ففتنة الدنيا والتنافس والتحاسد والتداير والغرور، وفتنة الانصراف عن التبعد وعن الاستقامة اشغالاً بالمعريات والمكتسبات المادية، ولذلك قال موسى عليه السلام: ﴿عَسَيْ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَحْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩]، فالشأن ليس في مجرد الاستخلاف في الأرض، وإنما في العمل بعد الاستخلاف، وإنّ من خطأ بعض السياقات الإسلامية أنها تربى أبناءها على أن الاستخلاف والوصول إلى الحكم وتحرير الأرض هي تمام المشوار وغاية الطريق، بينما نجد في القرآن أن التمكين هو بداية مشوار آخر من الابتلاءات: ﴿عَسَيْ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَحْلِفُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٢٩].

الخامسة: المؤمن لا ينظر إلى القوة المادية المهيمنة باعتبارها أمراً دائمًا محتملاً لا يمكن أن يزول، وإنما ينظر إليها على أنها تحت قدرة رب العالمين وإرادته، ولذلك فإنه لا ييأس ولا يقنط، وفي نفس الوقت: لا يستعجل الثمرة ولا يستبطئ النصر، فالميزان الإلهي مختلف عن الميزان البشري.

السادسة: هذه الآيات فيها شأن عجيب حول حلم الله سبحانه على عباده، مع أن فرعون وملأه أسرفوا وطغوا وتجاوزوا الحد، واستمرؤوا الظلم، وذبحوا الأطفال، وكفروا بالله وادعوا الألوهية لفرعون، ثم بعد ذلك بُين لهم الحق بالقول اللَّيْنَ فلِمْ يَتَذَكَّرُوا لِمَ لِفَرْعَوْنَ، ثم أقيمت عليهم الحجة أمام الناس يوم الرينة، فلم يزدادوا يخشوا، إلا طغياناً، وأعادوا قتل الأبناء واستضعاف المقهورين، وبعد ذلك كُلَّه لم يأخذهم الله بالعذاب الذي يستأصلهم مباشرة، ولم يقطع عنهم أسباب الهدایة، بل قدر عليهم بعض أحوال النقص والعذاب الأدنى لعلهم يذكرون بالشدة بعد أن رفضوا التذكرة بالقول اللَّيْنَ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ، فقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ أَخْذَنَا إِلَّا فِرْعَوْنَ بِالسَّيِّنَينَ وَنَقَصْنَا مِنْ أَثْمَرَتِ لَعَنَّهُمْ يَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٠]، ومع ذلك فإنهم لم يرتدعوا، بل نسبوا سبب هذا البلاء والنقص إلى موسى عليه السلام ومن معه وتشاءموا بهم: ﴿وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةً يَظْلِمُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣١]، فزاد الله عليهم هذه الشدة: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ إِيَّاكِ مُفْصَلَاتٍ فَأَسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٣]، ثم لما تكالبت عليهم هذه الأقدار المؤلمة والمصائب والآفات ذلوا ووعدوا بالخضوع والإيمان: ﴿لَيْنَ كَشَفَتْ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ تَجْنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٤].

فطلبوا من موسى ﷺ أن يدعو ربه ليكشف عنهم الرجز، فدعا، فكشف الله عنهم - إلى أجل - فلم يعودوا إلى ما وعدوا، بل نكثوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه.

وهنا، وبعد كل هذه العقود الطويلة الأمد من الظلم والكفر والطغيان والاستعلاء والإسراف والغرور - والله يحمل عليهم ويمهلهم ثم يهوي لهم الفرصة للرجوع والادّكار والإيمان -، وبعد كل ما رفضوه من الآيات والحجج والبيانات - والله يفتح لهم أبواباً أخرى متالية من الآيات -، وبعد رؤيتهم للعذاب الأدنى ثم استكبارهم وجحودهم، وبعد نكثهم العهد، وجحودهم ونكر صورهم؛ بعد كل ذلك، انتقم منهم الجبار القهار سبحانه: ﴿فَلَمَّا
ءَاسَفُونَا أَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا
وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ﴾ [سورة الزخرف: ٥٥-٥٦].

وفي هذا - والله - أنواع من العبرة والعظة، وفي ذلك باب من أبواب العلم بالله عظيم، وسبب من أسباب معرفة سنته كبير، فسبحان الله الحليم، وسبحان الله العلي العظيم، وسبحان الله العزيز الرحيم، وسبحان الله العزيز القهار، لا يُهزم جُنده، ولا يُخْلِف وعده، ولا إله غيره.

المقطع العاشر

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة يونس

قال الله تعالى: ﴿فَمَا آتَاهُم مُوسَى إِلَّا ذُرْيَةً مِنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلِئِيهِمْ أَنْ يَقْتِنُهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمَنْ أَمْسَرَ فِيْنَ ﴾٨٣﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقُولُ إِنْ كُنْتُمْ أَمْنَتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴾٨٤﴿ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلَنَا لَا نَجْعَلُنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾٨٥﴿ وَنَجْنَبْنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكُفَّارِ ﴾٨٦﴿ وَأَوْجَحْنَا إِلَيْكَ مُوسَى وَأَخْبَرْنَاهُ أَنْ تَبُوءَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوهُمْ يُوْتَكُمْ قِتَلَةً وَلَفِيمُوا الْصَّلُوةَ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾٨٧﴿ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأْتُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضْلِلُوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَطْمِسَ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وَأَشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴾٨٨﴾ [سورة يونس: ٨٣-٨٨].

الفوائد:

الأولى: ﴿فَمَا آتَاهُم مُوسَى إِلَّا ذُرْيَةً مِنْ قَوْمِهِ﴾ [سورة يونس: ٨٣]، المراد بـ(الذرية) في الآية - عند طائفة من المفسرين -: هم الشباب، وفي هذا فائدة، وهي: أن الفتیان والشباب من أكثر من يرجى صلاحهم واستجابتهم للدعوة ثم حمل أعبائها، والمتأمل في سيرة

النبي ﷺ سيجد أن عامة أصحابه شباب، وأن كثيراً من أسلم مبكرأً هم من الشباب، وكان لهم عند النبي ﷺ شأن وكان لهم في الإسلام شأن، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ إِمَّا مُنْوَأٰ بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَهُمْ هُدَى﴾ [سورة الكهف: ١٣]، قال: (فذكر تعالى أنهم فتيه - وهم الشباب - وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من الشيوخ، الذين قد عتوا وعسو في دين الباطل، ولهذا كان أكثر المستحبين لله ولرسوله ﷺ شباباً، وأما المشايخ من قريش، فعامتهم بقوا على دينهم، ولم يسلم منهم إلا القليل، وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتيه شباباً)، فعلى المصلحين أن يركزوا على الشباب في البناء وال التربية والتهيئة للدعوة والإصلاح وحمل رسالة الإسلام.

الثانية: في قوله سبحانه: ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ وَمَلِئِيهِمْ أَنْ يَفْتَنُهُمْ﴾ [سورة يونس: ٨٣] دلالة على أن إيمان هؤلاء الشباب لم يكن في حال رخاء وسعة، بل كان في حال خوف واستضعفاف، وكانوا يائينهم ذلك قد خالفوا فرعون الجبار المفسد المتكبر، وخالفوا كبار قومهم وملئهم، وهذا يدل على أن المؤمنين ولو كانوا شباباً صغاراً؛ فإنه يمكنهم تحمل أعباء الإيمان ولو كانت الظروف السياسية ملبدة بالغيوم والقيود والعذاب.

الثالثة: في قوله سبحانه ﴿أَن يَقْتَهُم﴾ [سورة يونس: ٨٣] دلالة على أن أعظم ما خافه هؤلاء الشباب الذين آمنوا مع موسى ﷺ إنما هو الفتنة في الدين، أكثر من خوفهم على نقص دنياهم، ومن كان هذا همه فهو على خير وسلامة إن شاء الله.

الرابعة: أن من أعظم ما ينبغي على المؤمن تذكره عند هيمنة الظالمين المفسدين: تحقيق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أوصى به موسى هؤلاء المؤمنين معه: ﴿إِن كُثُرْ إِمَانُكُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكِّلُوا﴾ [سورة يونس: ٨٤]، والتوكل في مثل مقامات الاستضعفاف هذه يُستحضر فيه:

- التوكل على الله في الثبات على الدين.

- والتوكل على الله في دفع أذى الأعداء وتسلطهم.

- والتوكل على الله في فتح أبواب الفرج والتمكين والعمل بما يمكن.

الخامسة: التزام الدعاء في أزمنة الاستضعفاف من أهم ما ينبغي الحرص عليه، وخاصة الأدعية الواردة في القرآن عن الأنبياء وأتباعهم، وما تكرر في القرآن من ذلك: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة يونس: ٨٥]، حيث وردت في قصة موسى هنا، وفي قصة إبراهيم ﷺ في سورة المتحنّة: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾

لِلَّذِينَ كَفَرُوا [سورة المتحنة: ٥]، والمقصود بهذا الدعاء كما يقول ابن سعدي في تفسير الآية: (أي: لا تسلطهم علينا، فيفتنونا، أو يغلبونا، فيفتنون بذلك، ويقولون: لو كانوا على حق لما غلبوا).

ال السادسة: في قوله سبحانه: **وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمَكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتَهَا** [سورة يونس: ٨٧]، قال ابن سعدي رحمه الله: (أي: مروهم أن يجعلوا لهم بيوتاً، يتمكنون من الاستخفاء فيها)، وهذا فيه من الفائدة: حرص المؤمنين في أزمنة هيمنة الباطل وطغيانه أن يتبعدوا عن مصدر الفتنة والشر قدر المستطاع، إما بالهجرة أو الاستخفاء كما قال ابن سعدي في تفسير الآية، كحال المؤمن من آل فرعون الذي كان يستخف بيدهما ويكتمه، ويستفاد من الآية كذلك أهمية تقارب المؤمنين من بعضهم أوقات الفتنة حسّاً ومعنى.

السابعة: في قوله سبحانه: **وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاقِمُوا الصَّلَاةَ** [سورة يونس: ٨٧]، قال الطبرى: (واعملوا بيوتكم مساجد تصلون فيها)، وقال ابن سعدي: (أي: اجعلوها محلاً، تصلون فيها، حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس، والبيع العامة)، وهذا يدل على مقدار هيمنة الفرعونية بحيث عجز المؤمنون منبني إسرائيل عن إقامة الصلاة في دور العبادة واضطروا للاستخفاء والصلاة في بيوتهم، ويدل من جهة أخرى على مركزية الصلاة في حياة

المؤمنين، وعلى توارد الأنبياء عليهما، وهي مما يستعين المؤمن به في أزمنة الاستضعفاف، كما قال سبحانه: ﴿الْمَرْرَةُ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُواً أَيَّدِيكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَإَتُوْا الزَّكُوْةَ﴾ [سورة النساء: ٧٧]. وقال سبحانه: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [سورة البقرة: ٤٥].

الثامنة: في قوله سبحانه: ﴿وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة البقرة: ٢٩٣].
قال ابن كثير: (أي: بالثواب والنصر القريب)، وقال ابن سعدي:
(بالنصر والتأييد، وإظهار دينهم، فإن مع العسر يسراً، إن مع العسر
يسراً، وحين اشتد الكرب، وضاق الأمر، فرجه الله وسعه)، وفي
هذا من الفائدة: أهمية التبشير أوقات الاستضعفان والأزمات
والفتن، وهذا من أهم أدوار المصلحين الثابتين، وفي زماننا هذا
نحن أحوج ما نكون إلى التبشير والتثبيت والتفاؤل، وهذا إنما
يكون للمؤمنين الصادقين المتوكفين المجانين الفتنه.

المقطع الحادي عشر

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة الشعرا

قال الله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ أَسْرِي بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ﴾^{٥٤} فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَشِيرِينَ ^{٥٥} إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشَرِذَمٌ قَلِيلُونَ ^{٥٦} وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِطُونَ ^{٥٧} وَإِنَّا لِجَمِيعِ حَذِرُونَ ^{٥٨} فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتِ وَعِيُونِ ^{٥٩} وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَبِيرٍ ^{٦٠} كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ^{٦١} فَأَتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ^{٦٢} فَلَمَّا تَرَءَاهُمْ جَمِيعًا قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَّكُونَ ^{٦٣} قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعَى رَبِّي سَيِّدِنَا ^{٦٤} فَأَوْحَيْنَا إِلَيْ مُوسَى أَنَّ أَضْرِبْ بِعَصَابَ الْبَحْرِ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْطَّوْدِ الْعَظِيمِ ^{٦٥} وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرَيْنَ ^{٦٦} وَأَبْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعْهُ وَأَجْعَيْنَاهُ ^{٦٧} ثُمَّ أَعْرَقْنَا الْأَخْرَيْنَ ^{٦٨} إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ^{٦٩} ﴾ [سورة الشعرا: ٥٤-٦٩].

الفوائد:

الأولى: المتابع للآيات المتعلقة بفرعون يدرك أنه بلغ في التمكן في مملكته أمرًا عظيمًا، وأنه كان يمتلك من الأدوات التنفيذية ومن الجنود الشيء الكثير، فهنا استطاع فرعون أن يحشد بسرعة جميع المقاتلين من كل المدائن في مملكته، حتى أدرك موسى ﷺ في زمن يسير، ومن الواضح كذلك أن الآلة الإعلامية للحكومة الفرعونية

تعمل بنشاط وفي جميع الحالات، فالسعى الدائم لتشويه موسى ﷺ ومن معه واضح في القصة، كما في تكرار فرعون اتهام موسى بأنه يريد إخراجهم من الأرض، وكذلك سعيه في استنفار قومه وجندوه، وذلك بوصف موسى ﷺ ومن معه بأنهم شرذمة قليلون، وكذلك بيان أن خطتهم ينال الجميع وليس خاصاً بالحكومة، فقال: ﴿وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَادِرُونَ﴾ [سورة الشعرا: ٥٦] كما قال ابن سعدي: (وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَادِرُونَ أَيْ: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة)، وهذه سنة مستمرة في الظالمين وال مجرمين، يستعملون نفس الأسلوب، وما أشبه الليلة بالبارحة.

الثانية: إهلاك الظالمين أمر عظيم، يحبّ الله تعالى منا أن نتفكر فيه، ونقف عنده، ونتأمله، ونعتبر به، ولذلك كرر علينا ذكر مصارع الكافرين والظالمين في كتابه العزيز، وخاصة ما ورد في فرعون، فهو أكثر طاغية جرى ذكره في القرآن العزيز، وإذا كان هذا في التاريخ فإن سنة الله لا تزال جارية، فليعتبر المؤمن بمصارع الظالمين وما يجريه الله من تقليل أحواهم، نسأل الله سبحانه أن يسلط عليهم جنده، وأن يلحقهم بأسلافهم وأشخاصهم، إنه عزيز رحيم.

الثالثة: من أعظم ما يحتاجه قادة المصلحين المتبعين للأنبياء: الثقة بالله والتوكل عليه والإيمان بمعيته، كما قال موسى ﷺ في هذه الآيات: ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَّهَدِيْن﴾ [سورة الشعرا: ٦٦]، وكما قال محمد ﷺ: ﴿لَا تَحْزُنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [سورة التوبية: ٤٠].

فإن قيل ولكن الأنبياء عندهم وعد معين من الله تعالى، وأما المصلحون بعدهم فليس عندهم هذا الوعد، فالجواب من وجهين:

١) أنه وإن انقطع الوحي إلا أن سنن الله ماضية لا تتبدل ولا تتغير، وجميل أفعاله وعوائد إحسانه بالصالحين من عباده مستمرة لا تنقطع، ومنها: نصر المؤمنين الصابرين المتقين المتوكلين عليه سبحانه، فعلى المصلحين الممثلين لهذه الصفات أن يثقووا بالله ويحسنوا الظن به سبحانه.

٢) أن معية الله تعالى ليست خاصة بالأنبياء، فقد ذكر الله في كتابه معيته للصابرين، فقال سبحانه: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [سورة الأنفال: ٦٦]، وللمتقين فقال: ﴿وَاعْمَلُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٤].

فالمعية لا تخص الأنبياء وحدهم.

الرابعة: المصلح ليس مطالباً بأن يعرف كل الخطوات والمراحل الإصلاحية التي سيسلكها، وإنما عليه أن يبذل ما عليه، ويفعل ما يمكن، فإذا أغلقت الأبواب في وجهه كما أغلق البحرُ الطريق على موسى ﷺ؛ فإنه مطالب بالاستهداء والتوكل، إذ إن موسى ﷺ لم يكن يعلم المخرج من هذا الإغلاق حتى أوحى الله إليه بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

المقطع الثاني عشر

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة الأعراف (٢)

قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُمَا مِنْهُمْ فَأَغْرِقُهُمْ فِي الْيَمِّ إِنَّهُمْ كَذَّابُوا بِعَيْنِتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾٣٦﴿ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعِفُونَ مَشِيرِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا أَلَّا يَرَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كِلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِمَّا صَرَبُوا وَدَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَرْشُونَ﴾ [سورة الأعراف: ١٣٦-١٣٧].

الفوائد:

الأولى: أنّ ما يحبه الله ويقدرها سبحانه: وراثة المؤمنين أرض الكفار، ووراثة المستضعفين أرض الظالمين، كما قال سبحانه للأنبياء: ﴿وَلَكُنْسِكِنَّكُمُ الْأَرَضَ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ [سورة إبراهيم: ١٤]، وقال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرَضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٥]، وقال عنبني إسرائيل: ﴿وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ أُلَوَّرِثِينَ﴾ [سورة النصص: ٥]، وهو قد تحقق وعد الله لهم، وظهرت آياته، ومضت سنته، فأهلك آل فرعون، وأورث المستضعفين الأرض.

وموضوع وراثة الأرض مهم جداً في فهم سنن الله تعالى، وقد

ذكره الله في كتابه كثيراً، فليتأمله المصلحون، وليتفكروا في مواضعه من الكتاب العزيز، وكذلك في سنة أخرى مقاربة لوراثة الأرض، وهي سنة الاستبدال.

الثانية: إذا علم المؤمنون سنة الله في توريث الأرض عباده الصالحين؛ فإن عليهم أن يتحلوا بالصفات التي يذكرها الله عن الوارثين وعمن يأتي بهم خلفاً عن المستبدلين كي تجري عليهم هذه السنة، ومن أهمها: (التوكل على الله، الصبر، التقوى، العلم، الاستمساك بالوحي، محبة الله تعالى، الذلة للمؤمنين، العزة على الكافرين، الجهاد في سبيل الله، عدم الخوف من الخلق في ذات الله، الصلاح)، وكذلك عليهم أن يجتنبوا الصفات التي ذكرها الله في المستبدلين، ومن أهمها: (ترك نصرة الإسلام والقعود عن الجهاد في سبيل الله حال وجوبه، البخل وترك الإنفاق في سبيل الله، موalaة الكفار والمسارعة فيهـمـ)، ومن ثمرات الإيمان بهذه السنن أن يعلم المصلحون الثابتون أن معهم من الله سلطاناً نصيراً، فليذلوا الأسباب، وليرصدوا مع الله تعالى، فإن الشأن كل الشأن في القدر والسنن، وتأمل معـيـ ما ذكره ابن عاشور في تفسير قوله سبحانهـهـ:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمْنَوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أُسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [سورة النور: ٥٥]

قال رحمـهـ اللهـهـ: (فـيـ الـوـعـدـ بالـاسـتـخـلـافـ وـالـتـمـكـينـ وـتـبـدـيلـ الـخـوفـ أـمـنـاـ: إـيمـاءـ)

إلى التهيء لتحصيل أسبابه مع ضمان التوفيق لهم والنجاح إن هم
أخذوا في ذلك، وأن ملأك ذلك هو طاعة الله والرسول ﷺ، وهذا
كلام شريف لمن يتأمله.

الثالثة: أنَّ الصفة المركبة التي جعلها الله سبباً لتورثة بنى إسرائيل الأرض هي (الصبر)، فقال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى﴾ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴿[سورة الأعراف: ١٣٧].﴾

المقطع الثالث عشر
من أنوار قصة موسى ﷺ
آيات من سورة المائدة

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِهِ أَذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَأَتَكُمْ مَا لَمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾٢٠ يَقَوْمِهِ أَذْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْجِدُوا عَلَيْ أَذْبَارِكُمْ فَتَنَقِلُوا خَسِيرِينَ ﴾٢١ قَالُوا يَكْمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَذْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا إِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَأْخُلُونَ ﴾٢٢ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا أَذْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلَبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾٢٣ قَالُوا يَكْمُوسَى إِنَّا لَنْ نَذْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَدَهَا قَاعِدُونَ ﴾٢٤ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمِلُكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخْيَ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴾٢٥ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيمُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَسِيقِينَ ﴾ [سورة المائدة: ٢٠-٢٦]

الفوائد:

الأولى: تكرر في قصة موسى ﷺ تذكيره قومه بنعمة الله عليهم، وخاصة نعمة النجاة من فرعون، وقال الله له: ﴿وَذَكَّرْهُمْ بِأَيْمَنِ اللَّهِ﴾ [سورة إبراهيم: ٥]، وهذا المعنى مهم للمصلح في مسيرته؛ لأنها تجعله دائم الشكر، دائم التواضع، وذلك أن النصر والفتح والغنية قد تؤدي إلى البطر والغرور، فإذا تذكر المؤمن أيام الفقر والذلة والقلة، وأن الله سبحانه إنما هو الذي كثّرهم وقواهم، عاد إليه رشده، وخضع وتواضع.

وما ورد في ذلك في غير قصة موسى ﷺ ما جاء في سورة الأنفال إذ ذكر الله المؤمنين بعد أن انتصروا في بدر حالم السابق؛ فقال لهم سبحانه: ﴿وَلَاذُكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلُ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَحَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ فَأَوْدِعُكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ [سورة الأنفال: ٢٦].

الثانية: أنّ من صور شكر الله على نعمه: العمل لدينه والجهاد في سبيله، وذلك أن الأمر بدخول الأرض المقدسة إنما جاء بعد التذكير بالنعمة، كما قال ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية: (قدم موسى ﷺ أمره لبني إسرائيل بحرب الكعنانيين بتذكيرهم بنعمة الله عليهم، ليهوي نفوسهم إلى قبول هذا الأمر العظيم عليهم، وليوثقهم بالنصر إن قاتلوا أعداءهم).

الثالثة: أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَإِنْ كَانَ قَدْ كَتَبَ النَّصْرَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي معركة أو مرحلة؛ فإن سنته تقتضي أن يبذل المؤمنون الأسباب في تحقيق هذا النصر، ولا يتظروا بالوعد الإلهي دون عمل، فهذا قال موسى عليه السلام: ﴿أَدْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [سورة المائدة: ٩١]، فأخبرهم أنها مكتوبة لهم، ولكن لا بد أن يبذلوا السبب ليتحقق الوعد، ولكنهم لفسادهم، ولجنبهم وخورهم أرادوا أن يتحقق الوعد دون بذل وعمل، فقالوا: ﴿فَإِنَّمَا يَخْرُجُونَ مِنْهَا فَإِنَّا دَخَلْنَا﴾ [سورة المائدة: ٩٢]. وسنة الله تقتضي أنهم لن يخرجوا منها هكذا دون سبب وبذل، والله المستعان.

الرابعة: في قوله سبحانه: ﴿قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾ [سورة المائدة: ٩٣] فائدة، وهي أن الخوف من الله تعالى من أعظم أسباب الثبات وقت الشدائيد والأزمات، فمن أراد تربية الشباب على الثبات عند الأزمات فليغرس فيهم مخافة الله تعالى؛ فالخائف من الله يصغر عنده معنى الخوف من غيره، كما قال سبحانه: ﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [سورة آل عمران: ١٧٥]، وبعكس ذلك، كلما قلل في القلب الخوف من الله زاد الخوف من غيره.

الخامسة: أهمية تحمل مسؤولية النصيحة وتحريض المؤمنين، فهذا الرجلان الداعيان قومهما، قاما بذلك مع وجودنبي الله موسى ﷺ، وهذا كفعل بعض الصحابة في زمن النبي ﷺ مثل مبادرة أبي بكر بدعاوة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما إلى الإسلام في بداية النبوة، فاستجابوا له.

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة المائدة: ٢٣] فائدة، وهي أن التوكل على الله من أعظم الأفعال التي ينبغي استحضارها عند مواجهة الأعداء، فإن التوكل عليه سبحانه مقامات متعددة، من أعظمها: التوكل عليه في جهاد أعدائه ورفع كلمته.

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً﴾ [سورة المائدة: ٢٦] فائدة، وهي أنه حين يكون النصر على الأعداء ممكناً، وسبب تحقيقه سهلاً، وحين يكون طريقه واضحاً، ثم يحصل التهاون والتأخر من المؤمنين في السعي إليه، فقد تكون عقوبتهم تأخير النصر أزمنة مديدة؛ فيبعد ما كان قريباً، ويؤجل ما كان حاضراً، ولذلك فليتبه العاملون في مختلف الميادين الإصلاحية من يلهيهم الشقاق والنزاع والخصومات مع كون طريق الإصلاح واضحاً، وال الحاجة إلى التركيز عليه ملحة، ولكنهم ينشغلون ببعضهم لا بالأعداء، فليتبهوا وليخشوا أن يصيغهم ما أصاب بني إسرائيل

حين منعهم الله من الوصول إلى الشمرة وقد كانت في متناول أيديهم فصارت أعنصر شيء عليهم وأبعده، وصاروا يتبعون في الأرض على غير هدى بعد أن كانوا على وشك دخول الباب، والله المستعان.

ومما يتعلق بذلك من الفوائد: أن النصر قد يتأخر ولو وجد الصادقون والناصحون، إذا كانت هناك حالة عامة من الانحراف والفساد بين العاملين؛ إذ إن وجود الناصحين وجود موسى عليه السلام معهم لم يتم به النصر، بل عاقب الله قومهم لتأخرهم وتراجعهم وفسقهم^(١).

(١) هذه الفائدة الأخيرة أشار إليها أحد الطلاب حين كنت أذكّرهم بفوائد أنوار الأنبياء، فوفقاً لله وسدده وجزاه خيراً.

المقطع الرابع عشر

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة الأعراف (٣)

قال الله تعالى: ﴿وَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَّنَهَا بِعَشْرِ فَتَرَمَ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ أَخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾١٤٢﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَمَهُ وَرَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرْبَعَتْ أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ أَسْتَقَرَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ وَلِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْثِ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾١٤٣﴿ قَالَ يَمْوَسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَا أَتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴾١٤٤﴿ [سورة الأعراف: ١٤٤-١٤٦]

الفوائد:

الأولى: الموعد العظيم بين الله تعالى وبين موسى ﷺ كان لا بد له من مقدمات وتهيئة، فواعده الله تبارك وتعالى أربعين ليلة، كان يتهدى فيها بالتعبد والصيام، استعداداً لمناجاة الله تعالى، وقيل إن المناجاة كانت في العشر الزائدة على الثلاثين، وقيل بل بعد الأربعين، وقيل غير ذلك.

قال الشيخ ابن سعدي في تفسير الآية: (فواعد موسى ثلاثين ليلة، وأئتها عشر، فصارت أربعين ليلة، ليستعد موسى، ويتهيأ لوعد الله، ويكون لزروها موقع كبير لديهم، وتشوق إلى إزهاها).

الثانية: المصلح يحتاج إلى فترات انقطاع للتعبد يتزود فيها، ويتفكر ويتأمل، وهذه من الأمور المهمة جداً، ولذلك كان النبي ﷺ يعتزل كل عام في العشر الأواخر من رمضان بالاعتكاف وحده لينقطع للعبادة.

الثالثة: لا ينبغي للمصلح إذا أراد أن يتفرّغ لبعض الأعمال التعبدية أو العلمية أن يضيّع مَن وراءه من الطلاب والمدعوين، وإنما يولي عليهم من يقوم بشأنهم، فهذا موسى يستخلف هارون ويوصيه على قومه أن يستمر في طريق الإصلاح **﴿أَخْلُفُ فِي قَوْمٍ وَأَصْلِحُ﴾** [سورة الأعراف: ١٤٦]، صلى الله عليهما وسلم، وهذا يدل في الوقت ذاته على حرص موسى الشديد على قومه، وهكذا ينبغي أن يكون المصلح.

الرابعة: أن المصلح وإن بلغ من العلم ما بلغ فإنه يحتاج إلى الاستفادة من هو أعلم منه، وهذا من موقف هارون عليه السلام مع أخيه موسى عليه السلام.

الخامسة: أهمية الازدياد من التعرّف على الله والعلم به، وأهمية ذلك للمؤمن وإن كان قد بلغ ما يبلغ من العلم والمعرفة والدعوة والإصلاح، فهذا الموضوع هو المبتدأ والمتّهي، وقد سلّكه قبل ذلك إبراهيم ﷺ حين قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْكِمُ الْمُؤْمَنَاتِ﴾ [سورة البقرة: ٢٦٠]، وكذلك في هذه الآيات مع موسى ﷺ حين رأى ما رأى ازداد إيماناً وقال: ﴿سُبْحَانَكَ تَبَّعْتُ إِلَيْكَ وَإِنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٣].

السادسة: في قوله سبحانه: ﴿إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِكَ وَبِكَلْمَيْنِ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٤].

بيان بأنّ من أعظم ما ينبغي أن يُفاضل به الخلق هو مدى امتلاكهم لمصدر الإرشاد الإلهي ومدى العلم به، فالله فضل موسى ﷺ وأصطفاه بكونه كلامه وعلمه وأرسله، ومن هنا ينبغي أن يكون الشرف لأتباع الأنبياء بقدر اتباعهم للأنبياء في العبادة: (إن أحدكم إذا صلّى ينادي ربه)،^(١) والرسالة (العلماء ورثة الأنبياء).

السابعة: في قوله سبحانه: ﴿فَخُذْ مَا ءاتَيْتَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سورة الأعراف: ١٤٤] بيان بأن النعم لا تنحصر في الأشياء المادية، بل إنّ من أعظم النعم التي تستوجب الشكر نعمة الهدایة ونعمـةـ الـعـلـمـ بـالـلـهـ وبـشـريـعـتهـ.

(١) صحيح البخاري (٥٣١).

المقطع الخامس عشر

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة الكهف

قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَنَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْرُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۚ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُ حُوتَهُمَا فَأَنْخَذَ سِيلَهُ وَفِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاءَوْزًا قَالَ لِفَتَنَهُ إِنَّا عَذَّانَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ أَرْعَيْتَ إِذْ أَوْيَنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوتَ وَمَا أَسْنِيْنِي إِلَّا الشَّيْطَنُ أَنْ ذَكْرُهُ وَلَنْخَدَ سِيلَهُ وَفِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَتَعَنَّ فَارْتَدَّا عَلَىٰ إِثْرِهِمَا فَصَاصَا فَوَحَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا إِتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۖ قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَتَعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعْلِمَنِ مِمَّا عِلْمَتْ رُشَداً ۖ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعِي صَبَرًا ۖ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحْظِ بِهِ خُبْرًا ۖ قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۖ قَالَ فَإِنْ أَتَتَعَنِي فَلَا سَعْلِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا﴾ [سورة الكهف: ٦٠-٧٠].

الفوائد:

الأولى: مهما بلغ الإنسان من العلم فهو يحتاج إلى الازدياد، ويجب أن يظل متطلباً للازدياد، وذلك أن موسى ﷺ قد رحل - وهو كليم الله - إلى مجمع البحرين لا لغاية إلا ليتعلم من الخضر، وقال له ﷺ هل أَبِيْعُكَ عَلَى أَن تَعْلَمَ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا .

الثانية: أهمية حفظة المصلح على خلق التواضع، وذلك أن موسى ﷺ أفضل من الخضر؛ فهو من أولي العزم من الرسل وكلمه الله تكليماً، ولديه من العلم بالتوراة وما أنزل الله فيها ما ليس عند الخضر، ومع ذلك فإنه تواضع كل هذا التواضع، ورحل وتعب ونصب ليلقى الخضر على سبيل التعلم منه، وقبل بشرطه ﷺ واتبعه، وهذا في غاية العجب وغاية الكمال، وهذا ما ينبغي أن يتذكره المصلح كلما عظمت نفسه ولاحظت بوادر العجب لديه.

الثالثة: الشيطان له عمل خاص في إفشال خطوات المصلحين، وأحياناً يكون ذلك بالعمل على الدوائر القريبة منهم، وذلك أنه أنسى فتى موسى أن ينبهه على فقدان الحوت، مع أن ذلك الحدث لا يتصور نسيانه في العادة، فإنه هو العالمة المؤقتة لها أنه إذا فقد الحوت فإن مطلوبهما ثمة، خاصة وأن كيفية فقدان الحوت كانت عجيبة جدًا - كما في القصة الواردة في الصحيحين -، ومع كل ذلك

فقد نسي الفتى أن ينبه موسى ﷺ، وما ذاك إلا من الشيطان ليُعطل مطلب موسى ﷺ **وَمَا أَنْسَنِيَهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ** [سورة الكهف: ٦٣]، وهذا يذكرنا بما فعله الشيطان مع الفتى الذي نجا من السجن، والذي أوصاه يوسف ﷺ بأن يذكره عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، وذلك من كيد الشيطان ليُبقي يوسف في السجن.

الرابعة: أن طالب الغايات العظيمة لا ينبغي أن يلتفت إلى المشتتات والعوائق الجزئية، فموسى ﷺ لم يقف عند نسيان فتاه ولا على ما تسبب به من فوات ما فات من الوقت ولا على الجهد الزائد، بل التفت مباشرةً إلى الغاية، وقال: **ذَلِكَ مَا كُنَّا تَبَغَّ** [سورة الكهف: ٦٤].

الخامسة: شرف العلم، وفضل الرحلة فيه، فإن ما فعله موسى ﷺ يمكن أن يوصف بأنه رحلة في طلب العلم، ولذلك فقد أخرج الإمام البخاري قصة موسى والخضر في كتاب العلم في ثلاثة مواضع منه، وبوب على إحداها بقوله: (باب الخروج في طلب العلم).

ال السادسة: أهمية حفظ المصلح على روح العزيمة وأن تبقى همتها عالية، وألا تقلله الأحداث والسنون فتهدم عزيمته وهمتها، وهذا مستفاد من همة موسى ﷺ في قوله: **لَا أَبْرُحُ حَقّاً أَبْلَغُ مَجْمَعَ**

الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُّكَا [سورة الكهف: ٦٠]، قال ابن سعدي رحمه الله: (أي: لا أزال مسافراً وإن طالت علي الشقة، ولحقتنني المشقة، حتى أصل إلى مجمع البحرين، وهو المكان الذي أُوحى إليه أنك ستجد فيه عباد الله العالمين، عنده من العلم، ما ليس عندك، **أَوْ أَمْضِيَ حُقُّكَا** [سورة الكهف: ٦٠]. أي: مسافة طويلة، المعنى: أن الشوق والرغبة، حمل موسى أن قال لفتاه هذه المقالة، وهذا عزم منه جازم، فلذلك أمضاه).

المقطع السادس عشر

من أنوار قصة موسى ﷺ

آيات من سورة القصص (٣)

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قَدْرُونَ كَانُوا مِنْ قَوْمٍ مُّوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَإِتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنْتُوا بِالْعُصْبَةِ أُولَئِكُو الْقُوَّةُ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾٧٦﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَيْنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَحِسْنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾٧٧﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِيٍّ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمِيعًا وَلَا يُسْكُلُ عَنِ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴾٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَكْلِمُونَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾٧٩﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءاْمَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلْقَنَّهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴾٨٠﴾ [سورة القصص: ٧٦-٨٠]

الفوائد:

الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ دلالة على ظهور آثار دعوة موسى ﷺ في أناس من أتباعه، وصفهم الله تعالى بأنهم أهل علم وإصلاح يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا لا

يكون إلا بطريق من التعلم والتربيـة على الإيمـان، وهذا من وظائف الأنبياء الأساسية: تربية المؤمنين الذين استجابوا لهم وتعلـيمـهم.

الثانية: من أهم وظائف أهل العلم: إصلاح الفساد والأمر بالمعروف والنهـي عن المنـكر، وخاصة إذا كان المنـكر من الرموز البارزة في المجتمع والتي من شأنـها أن تؤثـر على الناس.

كما أنـ من أهم وظائفـهم: تصـحـيحـ المـعـايـيرـ وـتـشـيـيـتـ المؤـمنـينـ فيـ الفتـنـ، وـذـلـكـ فيـ قـوـلـهـمـ: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ حَيْرٌ لِمَنْ ءاْمَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا﴾

[سورة القصص: ٨٠].

الثالثة: أنـ العـلـمـ وـحـدـهـ لاـ يـكـفـيـ ليـكـونـ صـاحـبـهـ ثـابـتـاـ أـمـامـ الفتـنـ الدـنـيـوـيـةـ وـبـرـيقـهـاـ، بلـ لاـ بـدـ أـنـ يـكـونـ صـاحـبـ الـعـلـمـ مـتـصـفـاـ بـالـصـبـرـ حتىـ يـقاـومـ هـذـهـ الفتـنـ: ﴿وَلَا يُلْقِيـهـاـ إِلـاـ الصـدـرـوـنـ﴾ [سورة القصص: ٨٠]، أيـ لاـ يـلـقـىـ هـذـهـ الكلـمةـ: ﴿ثَوَابُ اللَّهِ حَيْرٌ لِمَنْ ءاْمَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا﴾ [سورة القصص: ٨٠] إـلـاـ أـهـلـ الصـبـرـ.

الخاتمة

الحمد لله على تمام هذا الجزء من أنوار الأنبياء، والفضل فيه
لله سبحانه الذي فتح وبارك، والذي هدى إلى الاهتمام بموضوع
الأنبياء في القرآن، والذي وجدتُ فيه البركة والعلم والنور والخير
والهداي، فالحمد لله أولاً وأخراً، وسلام على المرسلين، وصلوة الله
على خاتمهم محمد ﷺ.

٦ شوال ١٤٤٤ هـ إسطنبول

