

إن قول الله تعالى: (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين) يدل على أنه لا يكون أحد من أتباع الرسول ﷺ على الحقيقة إلا إذا دعا إلى الله تعالى على بصيرة، فمن لم يدع إلى الله تعالى على بصيرة فليس هو في الحقيقة على سبيل رسول الله ﷺ.

والبصيرة التي يدعى إلى الله تعالى عليها: هي الثبات في الدين.

وثمررة هذه البصيرة: هي العبرة، فمن تبصر: اعتبر، ومن عدم العبرة فكأنه لا بصيرة له.

والقرآن الكريم كله بصائر ودلائل وهدى وبيان، فهو يقود إلى الحق ويهدي إلى الرشيد. فحصل من مجموع هذه القواعد الأربع كلها أن أئمة الدين الذين يقصدون الدعاة بهم هم الذين جمعوا بين الصبر واليقين والدعوة إلى الله تعالى وفق السنة والوحي لا بالأراء وبالبدع.

فالذين جمعوا هذه الأصول الأربعة هم خلفاء الرسول ﷺ في أمته، وهم خاصته وأوليائه، ومن عاداهم أو حاربهم فقد عادى الله سبحانه وآذنه بالحرب.

فأفضل الخلق وأعلاهم درجة عند الله تعالى يوم القيامة هم من استثناهم الله سبحانه وتعالى من الخسارة الأبدية. قال تعالى: (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر). فأقسم الله سبحانه وتعالى على خسران الإنسان، إلا من كمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وكمل غيره بوصيته له بهما مع الصبر على ذلك، ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكففتهم». فمجموع ما في السببين الأولين من هذه الأسباب الأربعة التي رتب الله عليها نجاة الإنسان من الخسر، في قوله تعالى: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات)، فيهما الدلالة على العلم، الذي يصلح ما بين الإنسان وبين الخالق، ومجموع ما في السببين الآخرين من هذه الأسباب الأربعة، في قوله تعالى: (وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)، فيهما الدلالة على العدل، الذي يصلح ما بين الإنسان وبين الخلق، ونجاة الإنسان إنما هي بالاتصاف بهذين الوصفين، وخسارته إنما هي بالتعوض بكل من: الظلم عن العدل، والجهل عن العلم، كما قال الله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا).

فمجموع هذين الأمرين وهما العدل والعلم تتحصل للإنسان اللذة والتعيم وطيب العيش، ويندفع بهما عنه أضرار ذلك.

وإنه مما ينبغي أن يعنى بك كل إنسان علما ومعرفه وقصدا وإرادة، أن يسعى فيما يحصل له صلاحه، وهذا يتضمن ستة أمور: الأمر الأول: إدراك الشيء النافع للعبد الملائم له، الذي يحصله تتم لذته ويكمل فرجه ويسر قلبه ويطيب عيشه.

الأمر الثاني: معرفة الطريق الموصلة إلى هذه المعرفة.

الأمر الثالث: سلوك تلك الطريق بعد معرفتها.

الأمر الرابع: تمييز الشيء الضار المؤذي، الذي يتكد على العبد حياته.

الأمر الخامس: مجانية السبل التي إذا سلكها أفضت به إلى تلك الشور.

الأمر السادس: تجنب سلوك هذه السبل. فهذه ستة أمور، لا تتم لذة العبد وسروره وفرحه وصلاح حاله إلا باستكمالها، وكل ما نقص من هذه الأمور فإنه يعود بسوء حال العبد وتنكيد حياته، وفساد قلبه وجوارحه.

شهر الانتصارات

فتح الأندلس بدأ بحلم جميل وانتهى بكابوس مفرج «2-2»

وليس من العرب إلا أن موسى بن نصير قدمه على غيره من العرب، وكان ذلك لعدة أسباب، منها:

1- الكفاءة: لم يمنع كون طارق بن زياد غير عربي أن يوليه موسى بن نصير قيادة الجيش، فهو يعلم أنه ليس عربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضل إلا بالتقوى، فقد وجد فيه الفضل على غيره، والكفاءة في القيام بهذه المهمة على أكمل وجه، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن دعوة الإسلام ليست دعوة قبلية أو عنصرية تدعو إلى التعصب، وتفضل عنصرا أو طائفة على طائفة، إنما هي دعوة للعالمين: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين - الأنبياء: 107).

2- قدرته على فهم وقيادة قومه: إضافة إلى الكفاءة التي تميز بها طارق بن زياد كان لأصله الأمازيغي الفضل في القضاء على أي من العوامل النفسية التي قد تختلج في نفوس الأمازيغ الذين دخلوا الإسلام حديثا، ومن ثم استطاع قيادتهم وتطويعهم للهدف الذي يصبو إليه، ثم لكونه أمازيغيا فهو قادر على فهم لغة قومه، إذ ليس كل الأمازيغ يتقنون الحديث بالعربية، وكان طارق بن زياد يجيد اللغتين العربية والأمازيغية، ولهذه الأسباب وغيرها رأى موسى بن نصير أنه يصلح لقيادة الجيش فولاه إياها.

رابعاً: فتح جزر البليار وضماها إلى أملاك المسلمين

من أهم الوسائل التي قام بها موسى بن نصير تمهيدا لفتح الأندلس، وتأمينا لظهره - كما عهدناه - قام بفتح جزر البليار - التي الأمازيغي المحنك طارق بن زياد (50-102هـ=670-720م) ذلك القائد الذي جمع بين التقوى والسورع، والكفاءة الحربية، وحب الجهاد، والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله، ورغم أنه كان من الأمازيغ

صلبة، فبنى أكثر من ميناء في الشمال الأفريقي.

ثانياً: تعليم الأمازيغ الإسلام

وفي أثناء ذلك بدأ موسى بن نصير - أيضا - ببذل جهودا أكبر لتعليم الأمازيغ الإسلام في مجالس خاصة لهم، أشبه بما التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن، وكانت في الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشمال الأفريقي، ومن ثم قد لا يستطيع أن يتم فتح الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين، هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشمال الأفريقي إذا هو خرج منها بقواته. وفي مقابل قوة المسلمين المحدودة كانت قوات الإعداء تقف بعديتها وضخامتها عقبة في طريق الفتح تحت قيادة لذريق القائد القوي.

طبيعة جغرافية الأندلس

كان البحر حاجزا بين المسلمين وبلاد الأندلس، فلم يكونوا على علم بطبيعتها وجغرافيتها، وهذا ما يجعل الإقدام على غزو أو فتح هذه البلاد أمرا صعبا، فضلا عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميز بكثررة الجبال والأنهار، تلك التي ستقف عقبة كئودا أمام حركة أي جيش قادم، خاصة إذا كانت الخيول والبغال والحمر هي أهم وسائل ذلك الجيش في نقل العدة والعتاد.

موسى بن نصير ومواجهة العقبات

لم يستسلم موسى بن نصير رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق فتح الأندلس، بل زانته هذه العقبات إصرارا على فتحها، ومن هنا بدأ - وفي أناة شديدة - يرتب أمور ويحدد أولوياته، فعمل على مواجهة هذه العقبات على النحو التالي:

أولاً: بناء الموانئ وإنشاء السفن

بدأ موسى بن نصير في عام (87 أو 88هـ=706 أو 707م) ببناء الموانئ التي تشيد فيها السفن، وإن كان هذا الأمر ربما يطول أمد، إلا أنه بدأه بهمة عالية وإرادة

البكاء

قال تعالى: (وأنه هو أضحك وبكى) (النجم: 43)، أي: خلق الله في عبادة الضحك، والبكاء وسببهما وهما مختلفان، فالبكاء فطرة بشرية، وغريزة لا يملك الإنسان دفعه بحسب أسبابه، وحكمه مباح إذا عدم مخالفته للشروع من السخط على قضاء الله، أو ما نهى عنه رسول الله ﷺ.

وأصدق البكاء إذا كان من خشية الله، قال سبحانه: (قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ويخرون للأذقان ويكونون عليهم خشوعا) (الإسراء: 107-109)، أي: يقعون على الوجوه يبكون، والبكاء مستحب عند قراءة القرآن (ويزيدهم) نزول القرآن (خشوعا) خشوعا لربهم، وإيمانا وتصديقا بكتابه ورسوله، ويزيدهم الله خشوعا، أي: إيمانا وتسلما، ونظيره قوله تعالى: (إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا) (مريم: 58).

عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «سبعة يظلمهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحلوا في الله اجتماعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.

وعن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين والأثرين، قطرة من دموع في خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله، وأما الأثران: فأثر من سبيل الله، وأثر في فريضة من فرائض الله «رواه الترمذي (1669)، وحسنه الألباني.

عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «عينا لا تسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي (1639).

ورود الأمر بالبكاء تهديدا للمخالفين للرسول ﷺ في تخالفهم عنه كما قال تعالى: (فليضحكوا قليلا وليبكون كثيرا جزء بما كانوا يكسبون) التوبة (82)، هذا تهديد وإن خرج مخرج الأمر، وذلك بسبب تخلفهم عن رسول الله ﷺ وفاقهم.

والبكاء هو أن تفيض الدموع من أثر الخوف من الله أو للتعبير عن حزن بسبب موقف إنساني مؤلم. والبكاء أنواع، فمنه بكاء الرحمة والحزن لفقدان عزيز، ومنه بكاء الفرح، ومنه بكاء الفزع، ومنه بكاء الخوف من حوادث الدنيا وتغيراتها وتقلباتها. وهو يولد المرض والاكتئاب.

ومنه بكاء الكذب والتصنع، وقد ذكر القرآن الكريم قصة إخوة يوسف عليه السلام كما في قوله تعالى: (وجاءوا أباهم عشاء يبكون) (يوسف: 16).

ومنه بكاء الاعتراض وهو المصوب بحركات وأصوات تدل على الاعتراض على قدر الله. وهذا منموم ومحرم. ومن المفروض أن يكون البكاء خشية من الله تعالى، وخوفا منه، وطعما في رحمته، فهذا هو البكاء المحمود، أو أن يكون البكاء من سماع القرآن وما فيه بعد تديره وتأمله، أو أن يكون لمعنى إنساني نبيل كما فعل سيد البشر ﷺ حين مات ابنه إبراهيم، وهذا كله من البكاء المحمود المشروع.

أما بكاء التصنع وما فيه، سواء كان ذلك لإثبات صدق قول أو دعوى أو ما إلى ذلك كما فعل إخوة يوسف، فهذا من البكاء المنموم، لأنه لا يكاد يدل على صدق الإنسان في فعله، ومن البديهي أن يعرف الباكي من المتباكي وصدق من قال:

إذا اشتبكت دموع في خدود

تبين من بكى ممن تباكى
كما أن البكاء والأسف يكونان على مقدار التفريط في ارتكاب الذنوب، أو خلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو داخل تحت المشيئة وعنده من الندامة كامثال الجبال ومن الحسرات كعدد الرمال، فإن الصحة لا يعرف مقدارها على الحقيقة إلا المرضى والبراءة لا يعرف مقدارها إلا المنذوبون، وكذلك الحياة لا يعرف مقدارها إلا الموتى، لأنهم قد ظهرت لهم الأمور وانكشفت لهم الحقائق، وعلما مقدار الأعمال الصالحة إذ ليس ينفع هناك إلا عمل زكي، ولا يرتفع هناك إلا عبد تقي، فالقصر يود لو أن رد فاستدرك ما فات ونظر فيما فيه فرط، والمهمل العمل بالجملة يكون تمنيه الرجوع أكثر وحرصه على العودة أشد، فالواجب اغتنام الصحة والفراغ المغبون فيهما كثير الناس وإنما يحصل للشخص الحزن، والبكاء على ما أصيب به لذهوله عما بين يديه من سكرات الموت وغصصه والانفراخ في القبر وحيدا قليلا مستوحشا، ثم مسائلة الملكين منكر ونكير، وطول مكثه تحت الثرى إما منعما وإما معذبا، ثم من بعد ذلك خروجه من قبره وقيامه لرب العالمين، ثم وقوفه الطويل في المحشر وما يرى من أهوال يوم القيامة، ثم حسابه بين يدي الله تعالى ووزن أعماله وتطابير الصحف والمحاسبة، وأنه وجد ما عمل محصيا في كتاب لا يعاد صغيرة ولا كبيرة، وأنه بين رجاء وخوف إما لذات اليمين أو لذات الشمال.

لم لا يبكي الإنسان على نفسه المهوثة بالنار، والموت أمامه، والقبر منزله، والقيامة موقفه، والخصماء أقوياء، والقاضي هو الله العظيم؟

من روائع الخط العربي

الحمد

لله رب العالمين

بقلم الديوان بخط الشيخ نسيب مكارم الذي زاول الخط في لبنان ما يقرب من 70 عاما، كما علم الخط العربي في مختلف المدارس كالجامعة الأميركية والليسيه الفرنسية.

