

نور السماء

حاجة إنسان إلى الرسالة

حوارات السعادة: نور السماء - حاجة إنسان إلى الرسالة

حوارات السعادة
خالد أبو الفتوح

نور السماء (حاجة الإنسان إلى الرسالة)

عندما دخل راشد الصالة الاجتماعية في بيت الشباب المقيمين به، وجد مايكل مجلس على إحدى الطاولات مطلقاً بصره في سقف الصالة وكأنه يتأمل الثريا المعلقة فيه.. توجه إليه راشد وألقى عليه التحية.. لم يتتبه مايكل له.. سحب راشد الكرسي المواجه له، ومخاطبه:

يبدو أنك مهموم بشيء مهم.. هل يمكنك مشاركتك همومك؟

مايكل: أوه.. عفواً، لم أنتبه لوجودك..

لم يحضر راجيف بعد؟

راشد: بقي على موعدنا خمس دقائق..

ها هو آت إلينا..

راجيف: تحية طيبة صديقاي.. لقد اشتقت إلى لقائكم.

راشد: ونحن كذلك..

مايكل: في الحقيقة إني سعيد جداً بهذه الحوارات المثمرة.. لقد كنت أفكّر بعمق قبل مجيئكم في أمر مهم، أمر أحب أن تشاركاني فيه.. لقد تخض هذا التفكير عن عصف حوارنا السابق.. إذا كان رب الذي خلقنا هو الذي ينبغي أن نتّخذه إلهنا.. فهل من المعقول أن يتركنا الله بغير اتصال به ولا طريقة تعرّفنا عليه.. هل من المعقول أن يتركنا هكذا وشأننا؟!

راجيف: لقد كنت أفكّر في هذه النقطة نفسها قبل أن أحضر إليكما.

راشد: تساو لا تكما وجيهة جداً، وفي محلها.. إن الله الذي خلق البشر في أحسن تقويم، وسخر لهم جميع ما على الأرض وأنزل عليهم الخيرات من السماء من غير استحقاق لهم، لا يجوز عقلاً أن يكون خلق هذا الكون وخلق البشر وأسدى إليهم هذه النعم عبّاً أو بغير غاية ولا هدف.

مايكل: جميل جداً أن نتطرق إلى هذه النقطة، إذن: ما هي الغاية والمهدى الذي لأجله خلق الله الكون والبشر وأسدى إليهم نعمه؟

راجيف: أتوقع أن يكون ذلك مرتبطاً بصفات الإله الحق التي سبق ذكرها في الحوار السابق، لأنّه رب كان موجوداً قبل وجود هذا الخلق.. ولكنني لا أستطيع استخلاص ذلك تحديداً.

راشد: صحيح ما ذكرته يا راجيف، وأنا أحاول تحديده وتقريبه بهذا المثل الذي أقصد به المقاربة وليس المطابقة: أنت عندما تحب شيئاً فبدهي أن تحب تجسيده في الواقع.. أليس كذلك؟

راجيف: بلى.

راشد: إذن، ما الذي يمكن أن يمنعك أن تتحقق في الواقع؟

راجيف: السبب الذي يأتي على خاطري الآن: ألا أقدر على تحقيقه.

راشد: إذن عندما تتحقق فيك القدرة فإنك ستوجده.. وهذا هو الأمر.

مايكيل: لقد زادني مثلك إيهاماً لا إيساحاً.

راشد: معك حق، ولكنني سأكمل.. لقد انفقنا في الخوار السابق أن للرب تعالى صفاتٍ هي أحسن الصفات وأبهاهَا، وهذه الصفات صفات محبوبة؛ يحبها الله تعالى وتحبها مخلوقاته، ومن هذه الصفات أنه تعالى: خالق، و قادر، و ملك.. وحبة هذه الصفات تقضي فعلها وتنفيذها.

وبما أن الله تعالى قادرٌ لا يمنعه شيءٌ من تنفيذ إرادته فإن الله تعالى خلق الخلق ليكون أثراً من آثار صفاتِ المحبوبة؛ فلأنه خالق فهو يحب أن يخلق، ولأنه منعم فهو يحب أن ينعم، ولأنه رحيم فهو يحب أن يرحم.. ولأنه قادر فإنه لا يمنعه شيءٌ من إنفاذ كل ما يريده ويشاؤه.

مايكيل: إذن: ما موقعنا نحن في هذه المعادلة؟!

راشد: موقعنا أن الله تعالى خلقنا لتعرف عليه وننزعه عن الناقص والعيوب، وأعطانا النعم، لا لنستمتع بها فقط، بل أيضاً لنشكره عليها ولا نضيعها؛ فهو تعالى يحب شكره وحمده، وهذا يقتضي الإذعان بالعبودية له وحده؛ لأنه وحده المنعم والخالق المستحق للعبادة.

راجيف: هناك نقطتان يشيرهما كلامك، الأولى: هل معنى ذلك أن يظل أحدهنا ماكثاً في المهد ليتحقق ما تقوله؟

راشد: لا، لم أقصد ما ذكرته في ملحوظتك، فهذا المعنى للعبودية لله معنى قاصر لا يقره الإسلام الذي أدين به، فالعبودية لله معنى يشمل أنشطة الحياة كلها، بما فيها إعمار الأرض وإقامة الحضارة الإنسانية.

مايكيل: ولكننا نعمر الأرض ونقيم حضارتنا المعاصرة بغير الرجوع إلى الدين.

راشد: ولذلك نجد مظاهر شقاء الإنسان نتيجة هذه الحضارة؛ كانتشار القلق والانتحار، والشذوذ، والتمزق الاجتماعي، وظلم الإنسان لأخيه الإنسان خاصة إذاً من غياب الرقيب عنه.. وهي عندما تكون كذلك تكون أقرب إلى المدنية، أي المنظومة التي تهتم بالأشياء والمخترعات وتنميتها، بينما يغيب البعد الإنساني عنها؛ فإذاً ما أخذنا هذا البعد في الاعتبار فإنه لا بد من ملاحظة مكونات الإنسان، والتي على رأسها المكون الروحي، وعندما ترتبط الحضارة والنشاط الإنساني بخالق الإنسان فإن جميع جوانبها تسقى مع إنسانية الإنسان، بل مع البشرية كلها ومع الكون كله؛ لأنه ببساطة: الذي خلق هذا الإنسان وهذا الكون هو أعلم بما يصلحه ويفسده.

مايكيل: هل يعني ذلك أن المهندس راجيف مثلاً لكي يتقن عمله عليه الرجوع إلى كتب الدين؟.. كيف يكون ذلك؟! ثم إذا سلمنا بكلامك فكيف نصل إلى ما يريد الله منا لستقيم حياتنا؟

راشد: لا يعني كلامي أن الدين يتدخل في المسائل الفنية للعلوم والأنشطة الدينية، ولكنه يضع إطاراً وقواعد أخلاقية لأنشطة الحياة، ونظمًا لأوجه الحياة، كما أنه ينظم علاقات الإنسان مع الآخرين، ومع مجتمعه، وبين المجتمعات بعضها بعضاً، إضافة إلى تعريف هذا الإنسان بمكانته في هذا الكون، وعلاقته بربه.

وأضرب لكما مثالين للتوضيح: الله تعالى خلقنا وخلق الأرض وما عليها، وأنبت لنا من الأرض بما أنزل من ماء السماء أغذية، ثم أنبت منها الأدواء والسموم القاتلة، ومنح في عقولنا القدرة على إعمالها لنعرف المؤذن من المغذي، ووهيمنا القدرة على استخدام تجاربنا في اكتشاف هذه النباتات والانتفاع بها واستخلاص العقاقير والأدوية منها.. ثم وضع لنا قاعدة في دينه: أن كل ما يضرنا أو يضر غيرنا محظور علينا إتيانه.

ومثال آخر: أن جميع البشر يتفق على حُسن العدل وفُبح الجور، ولكن عند الدخول في تفاصيل هذا العدل، تجد اختلافات كثيرة؛ ذلك لأن العقول مختلفة في مقاصداتها وغاياتها، إضافة إلى تضارب مصالح كل فريق؛ لذا: نحن في حاجة إلى أن يكون مصدر هذا العدل من يملك سلطة أعلى من جميع البشر، ومن يتساوى جميع البشر أمامه، وتنتهي في حقه بحاملة طرف أو الميل والهوى أو المصلحة والمنفعة الشخصية.

أما كيفية الوصول إلى معرفة ما يريد الله منا؛ فإن ذلك مرتبط أيضًا بصفات الله تعالى، فهو تعالى ملك وحكيم.. ومرتبط بما سبق أن ذكرناه في أول حوارنا أن الله خلق هذا الكون حكمة ولم يخلقه عبثًا.. هل تتصور أن من الحكمة أن شركة مثلًا تؤسس وتبني منشآتها ويعمل عمالها وموظفوها وتدور آلاتها وتسوق منتجاتها.. بدون نظم عمل وإدارة ولوائح!!

مايكيل: بالطبع لا.

راشد: فما بالك بهذا الكون وهذا الخلق.. لذا: أنزل الله تعالى كتبه ومواثيقه؛ لتكون دليل البشر وهاديهم إلى مصلحتهم في دينهم ودنياهم، وذلك بواسطة سفراء بينه وبين عباده، هم رسليه عليهم الصلاة والسلام، الذين هم وسائلٍ بين الله تعالى وبين خلقه في أمره ونهيه، ليعرّفوا البشر بربهم، ويدلّوهم على معلم العدل ومضار الظلم؛ وليسوا للناس ما ينفعهم وما يضرهم في دنياهم وأخراهم.

فالإنسان في حاجة ضرورية إلى الرسالة، لأنَّه بين حركتين: حركة يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره، والرسالة هي بمثابة النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره؛ فهي نور الله في أرضه، وعلمه بين عباده.

وليس هدف الرسالة التمييز الحسي بين النافع والضار، فإن ذلك يحصل للحيوانات غير العاقلة؛ فإنَّ الحمار مثلاً يفرق ويميز بين الشعير والتراب، بل المقصود: التمييز بين الأفعال التي تضرُّ فاعلها في دنياه وآخرته، والأفعال التي تفعّل في دنياه وآخرته، ولو لا الرسالة لم يهدِ العقل إلى تفاصيل المنافع والمضار في المعاش.

راجيف: أما النقطة الثانية فهي: أننا نرى الناس متفاوتين في موقفهم من رب العالمين له، فكيف يستوون في استمتاعهم بنعمه؟!

راشد: هذا لحكمة الابتلاء والاختبار ليظهر موقفهم من ربهم، ولكنهم قطعاً لا يستوون في الجزاء والمصير، وهذا الجزء سيكون أساسه رسالات الرسل التي هي بمثابة اللوائح والمواثيق التي ينبغي الرجوع إليها.

مايكيل: أضيف نقطة ثالثة، وهي: كيف يستمتع البشر جيّعاً بنعم الله، بينما منهم المخادع والكاذب والظالم، وقد يفلت بعض هؤلاء من عقوبة المجتمع ولا يطبق عليه القانون؟!

راشد: هذا أيضًا حكم الابتلاء والاختبار، ولكن هؤلاء إذا أفلتوا من العقوبة وتطبيق المجتمع العدل عليهم، فإنهم لا يفلتون من تطبيق العدل الإلهي عليهم، وهذا من حكم البعث والحساب بعد الموت في يوم الدين، أي: يوم الجزاء، جزاء على أعمال الإنسان الحسنة والسيئة تجاه ربه وتجاه نفسه وتجاه الآخرين، ففي هذا اليوم يكون القضاء الحق بين الخصوم.

ولكن لا بد من وجود مرجع يتحاكم الناس على أساسه ويكون معلوماً لهم ويمكنهم الرجوع إليه.. وهنا يأتي أيضًا دور رسالات رسول الله، الذين سيعرفون البشر الأساس الذي سيحاسبون عليه، ويعرفونهم ما الذي سيترتب على موافقتهم أو مخالفتهم لهذا الأساس، ويعرفونهم ما الذي ستكون عليه الحياة الأخرى من نعيم أو عذاب أليم، وما الذي سيجري في هذا اليوم.

راجيف: سيد راشد، هل تذكر أننا قلنا بضرورة مناقشة صفات الدين الحق؟

راشد: صحيح، أذكر ذلك.

راجيف: أرى أنه آن الأوان لفتح هذا الملف.

مايكيل: معك حق يا راجيف.. أرى أن نخصص حوارنا القادم لهذا الموضوع.