

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُيُوتِ الْقِيَّاسِ وَالْإِيمَانِ

المجلد التاسع والأربعون

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى

١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٢ م

دار الشَّامِيتِ

للطباعة والنشر والتوزيع

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْظِيَّيْنِ

الْجُورُ الْخَامِسُ

الْقُرْآنُ وَعُلُوهُنَا وَتَفْسِيرُهُ

٩٥ الصبر في القرآن الكريم

٩٦ العقل والعلم
في القرآن الكريم

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْضَاوِيِّ

المحور الخامس

القرآن وعلومه وتفسيره

٩٥

الصبر في القرآن الكريم

الإمام يوسف القرضاوي

من الدستور الإلهي للبشرية

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

﴿وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: ١١١].

غير مرخصة للطباعة

من مشكاة النبوة الخاتمة

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن رسول الله ﷺ قال: «من يستغفر يَغْفِرَ الله، ومن يستغفر يَغْفِرَ الله، ومن يتصبر يُصْبِرْهُ الله، وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر» متفق عليه.

عن ضَهَيْب رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله ﷺ : «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سَرَاءٌ شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضَرَاءٌ صبر، فكان خيراً له» رواه مسلم.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ، قال: أرسلت ابنة النبي ﷺ إليه: إن ابناً لي قبض، فأتينا. فأرسل يقرئ السلام، ويقول: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلُّ عنده بأجلٍ مسمى، فلتصبر، ولتحتسب» متفق عليه.

نسخة مجانية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه
ومن تبع هداه.

(أما بعد)

فإنَّ القرآن كتاب الله الخالد، ودستور الإسلام الجامع، وآية الرسول
العظمى، ومعجزته الباقية الكبرى. وهو مصدر الإسلام الأول، عقيدة،
وشريعة، وأخلاقاً وآداباً، أودعه الله من كنوز المعرفة، وأسرار الحق،
وأصول العدل، ومناهج الخير، وضوابط السلوك، وقواعد الهداية
والتشريع، ما ينطق بآئنه: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: ٤٢].

إنَّه الهدى والضياء، والعلاج والشفاء، للناس عامة، وللمؤمنين خاصّة:
﴿يَتَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

لهذا يجب أن تُستمدَّ من معينه فلسفة الحياة ونظام الحياة، فلا يصح
الاعتقاد، ويُقبل التعبد، وتطهر الأخلاق، وتزكَّى الأنفس، وتستقيم
الأفكار، وينتظم التعامل، ويتحقَّق العدل، ويسعد الفرد، ويرقى
المجتمع، إلَّا إذا بُني ذلك كله على أساس من هداية القرآن.

ولقد جهد العلماء من السابقين واللاحقين جهدهم أن يتواصوا على أسرار هذا الكتاب المجيد، ويستخرجوا لآله، وينبشوا عن كنوزه، كل في مجال اختصاصه، وميدان اهتمامه، ففتح الله لهم ما شاء من أسرار هذا الكتاب، وأفاض عليهم من ذلك ما تحمله طاقة البشر، وما يلائم الزمان والمكان والحال، وظهرت عشرات - بل مئات - من التفاسير، مختلفة المشارب، متنوعة المذاهب، متعددة الألوان، ما بين طويلٍ مبسوط، ووجيز مختصر، ووسيط بين البسط والاختصار. منها ما اعتمد على النقل والرواية، ومنها ما اعتمد على الرأي والدراية، ومنها ما جمع بينهما.

منها ما تحرّر من المذهبيّة، ومنها ما غلب عليه طابع خاصّ: كلامي، أو فقهي، أو صوفي. بل منها ما خرج عن حدود اللّغة وأصول الشرع، فضلّ عن سواء السبيل. كتفاسير الباطنيّة.

وظهرت بجوار التفاسير الكاملة للقرآن، أنواع أخرى من المؤلفات، والدراسات لخدمة القرآن وبيانه للنّاس.

وذلك مثل: المؤلفات في (أحكام القرآن)، أو في (علوم القرآن) بصفة عامّة، أو في فرع أو نوع خاصّ منها، مثل: إعجاز القرآن، أو مجاز القرآن، أو القراءات وما يتعلّق بها، أو أصول التفسير، إلى غير ذلك من ألوان العلوم التي تنسب إلى القرآن، وتقصّد إلى خدمته.

وفي عصرنا برز لون جديد من ألوان الدراسات القرآنيّة، وإن شئت قلت: لونٌ جديد من التفسير للقرآن، وهو تفسير القرآن، حسب الموضوعات التي اشتمل عليها، وهو ليس تفسيرًا بالمعنى الاصطلاحي المألوف، بل هو جمعٌ للآيات الواردة في الموضوع في مختلف سور القرآن، ثم تصنيفها، والاستنباط منها أو التعقيب عليها.

وقد عرفنا منها نموذجًا في القديم يتمثل في كتاب: «التبيان في أقسام القرآن» للإمام ابن القيم.

أمّا حديثًا فرأينا ذلك في كتاب «الوحي المحمدي» للسيد رشيد رضا. حيث تحدّث فيه عن مقاصد القرآن، وفصلها في ثمانية مقاصد، استشهد لكل مقصدٍ منها بالآيات المتعلقة به.

ورأيناه في رسالتين للشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق، وهما: «القرآن والقتال»، و«القرآن والمرأة».

ورأينا في هذا المجال أكثر من كتاب للأستاذ عبّاس العقّاد، مثل: «المرأة في القرآن الكريم»، و«الإنسان في القرآن الكريم»، وكذلك «الفلسفة القرآنية».

وللمغفور له، الشيخ الدكتور، محمد عبد الله دراز، كتابه القيم: «دستور الأخلاق في القرآن»، الذي ألفه بالفرنسية، وحصل به على درجة الدكتوراه من السوربون، وترجمه أخيرًا الدكتور عبد الصبور شاهين إلى العربية.

ومن هذا اللون بعض كتب الأستاذ، محمد عزت درّوزة مثل: «الدستور القرآني في شؤون الحياة»، و«سيرة الرسول: صور مُقتبسة من القرآن»، و«القرآن والضمان الاجتماعي»، ومن ذلك كتاب الأستاذ محمد شديد: «التربية في القرآن الكريم».

وكتب ورسائل أخرى تتناول موضوعًا أو أكثر من موضوعات القرآن بالشرح والتحليل.

ورأيي أنّ هذا اللون من الدراسات القرآنية جدُّ نافع، وخاصّة في عصرنا، ولا يغني عنه وجود التفاسير الكاملة للقرآن كله على النسق المألوف.

وذلك لأنَّ المتوفّر على موضوع واحد معيّن، وتتبع موارده وماآخذه في القرآن كله، مكّيّه ومدنيّه، لتجلية جوانبه كلّها، يهيئ له من العناية والبيان والدراسة، ما لا يتهيأ له لو درس في أثناء التفسير الكلّي العام. كما أنّ هذا النوع من التفسير يفسح المجال للدراسين في شتى التخصّصات، ليحاول كلّ منهم تجلية ما يتعلق باختصاصه من القرآن بصورة أعمق ممّا لو تناوله غيره.

فرجل الفقه يُعنى بآيات التشريع، والأحكام، والحدود، إلخ. ورجل الاقتصاد يُعنى بآيات المال، والإنتاج، والتوزيع، والإنفاق. ورجل الفلك أو الفيزياء يهتمّ بالآيات الكونيّة. ورجل التربية يُعنى بآيات التوجيه والإرشاد، والقصص وغيرها، وهلمّ جرّاً.

وهكذا يُعنى كلّ متخصص بموضوع تخصّصه ومجال اهتمامه، ويركّز عليه، ويجدّد بما أوتي من علم، وفي هذا فائدة أكبر.

وأمر ثالث: وهو أنّ تتابع هذا اللون من التفسير أو الدراسة خليك أن يبين للناس لوناً جديداً من الإعجاز، يتمثل في معنى القرآن وحضرته، وسعة ما احتوى من موضوعات قيمة تعدّ بالمئات بل بالآلاف، مع أنّه كتاب محدود الصفحات، ويوضع في «الجيب»، وأنّ الذي أتى به رجل أمّي في أمّة أمية.

وإيماناً منّي بهذه الفكرة شرعت أكتب عن بعض الموضوعات القرآنيّة على هذا النّسق، وهأنذا أقدم اليوم نموذجاً منها، وهو «الصبر في القرآن» آملاً أن تتبعه نماذج أخرى، بتوفيق الله تعالى وعونه، سائلاً الله تعالى أن يكون فيه ما يساعدنا على الاهتداء بنور القرآن، والاعتصام بحبله، والاستقامة على صراطه، وما توفيقني إلّا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. آمين.

الفصل الأول

حقيقة الصبر في القرآن الكريم

كم ذكر الصبر في القرآن؟

الصبر من أبرز الأخلاق القرآنية التي عُني بها الكتاب العزيز في سورة المكية والمدنية. وهو أكثر خُلُق تكرر ذكره في القرآن.

يقول الإمام الغزالي في كتاب «الصبر والشكر» من «ربع المنجيات» من كتابه: «إحياء علوم الدين»: ذكر الله تعالى الصبر في القرآن في نيف وسبعين موضعاً^(١).

وينقل العلامة ابن القيم، في «مدارج السالكين»، عن الإمام أحمد قوله: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً^(٢).

وكذلك ينقل أبو طالب المكي في «قوت القلوب» عن بعض العلماء قوله: أي شيء أفضل من الصبر، وقد ذكره الله تعالى في كتابه في نيف وتسعين موضعاً؟!

ولا نعلم شيئاً ذكره الله تعالى هذا العدد إلا الصبر^(٣).

(١) إحياء علوم الدين (٦١/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.

(٢) مدارج السالكين (١٣٠/١)، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

(٣) قوت القلوب في معاملة المحبوب (٣٣١/١)، تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيالي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

والناظر في «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» يجد مادة «ص. ب. ر» بكل مشتقاتها، قد وردت في القرآن مائة مرة وبضع مرات.

ولا تنافي - في رأيي - بين هذه التقديرات على اختلافها، وبين الإحصاء الرقمي للمعجم المفهرس؛ لأنَّ الموضوع الواحد قد تذكر فيه مادة (ص. ب. ر) أكثر من مرة، فيحسبها بعضهم موضعًا واحدًا، وبعضهم موضعين أو أكثر.

مثال ذلك في قوله تعالى في أواخر سورة النحل: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۖ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ﴾ [النحل: ١٢٦، ١٢٧]. فالمادة هنا ذكرت أربع مرات في آيتين، بحيث يمكن أن تحسب موضعًا واحدًا، وأن تحسب موضعين باعتبارين. وفي قصّة موسى مع العبد الصالح في سورة الكهف^(١)، تردّد ذكر الصبر عدّة مرات، ويمكن اعتبارها كلّها موضعًا واحدًا.

وقوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ۖ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، موضع واحد بلا شك، وهكذا.

والصبر في اللغة: الحبس والكفّ. ومنه: قُتِلَ فلان صبرًا، إذا أمسك وحبس.

ومنه قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ﴾ [الكهف: ٢٨]، أي: احبس نفسك معهم.

ويقابل الصبر: الجزع. كما في قوله تعالى على لسان أهل النار: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ [إبراهيم: ٢١].

(١) الآيات: ٦٧ وما بعدها.

وهو في القرآن يعني: حبس النفس على ما تكره، ابتغاء مرضاة الله. كما قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ [الرعد: ٢٢].

أنواع الصبر في القرآن:

وما تكرهه النفس أنواع وألوان شتى، ولهذا تتسع دائرة الصبر فتشمل مجالات رحبة أكثر ممّا يقف عنده - عادة كثيرة من الناس إذا ذكرت كلمة «الصبر».

يقول الإمام الغزالي: اعلم أنّ الصبر ضربان:

أحدهما: ضرب بدنيّ، كتحمّل المشاقّ بالبدن والثبات عليها، وهو إمّا بالفعل، كتعاطي الأعمال الشاقّة، إمّا من العبادات أو من غيرها. وإمّا بالاحتمال كالصبر على الضرب الشديد، والمرض العظيم، والجراحات الهائلة.

قال الغزالي: وذلك قد يكون محمودًا إذا وافق الشرع.

ولكنّ المحمود التامّ هو الضرب الآخر، وهو الصبر النفسيّ عن مشتهيّات الطبع، ومقتضيات الهوى.

ثم هذا الضرب إنّ كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج سُمّي عَفّة.

وإنّ كان على احتمال مكروه، اختلفت أساميّه عند الناس باختلاف المكروه الذي غلب عليه الصبر.

فإنّ كان في مصيبةٍ اقتصر على اسم «الصبر»، وتضادّه حالة تُسمّى «الجزع والهلع»، وهو إطلاق داعي الهوى ليسترسل في رفع الصوت، وضرب الخدود، وشقّ الجيوب وغيرهما.

وإن كان في احتمال الغنى سُمِّي «ضَبُطَ النَّفْسِ»، وتضادُّه حالة تُسَمَّى «البطر».

وإن كان في حرب ومقاتلة سُمِّي «شجاعة»، ويضادُّه «الجبن».

وإن كان في كظم الغيظ والغضب سُمِّي «حِلْمًا»، ويضادُّه «التذمُّر».

وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة، سُمِّي «سعة الصدر»، ويضادُّه «الضجر والتبرم، وضيق الصدر».

وإن كان في إخفاء كلام سُمِّي «كتمان السرِّ»، وسُمِّي صاحبه «كتومًا».

وإن كان عن فضول العيش سُمِّي «زهْدًا»، ويضادُّه «الحرص».

وإن كان صبرًا على قدر يسير من الحظوظ سُمِّي «قناعة»، ويضادُّه «الشَّرَه».

فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر.

ولذلك لما سئل عَلَيْهِ السَّلَامُ مرّة عن الإيمان قال: «هو الصبر»^(١)؛ لأنّه أكثر أعماله وأعزّها، كما قال: «الحجُّ عرفة»^(٢).

وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك، وسَمَّى الكلَّ صبرًا، فقال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ أي المصيبة ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ أي الفقر ﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ أي المحاربة ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

(١) إشارة إلى حديث عمرو بن عبسة: قلت: ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة». رواه أحمد

(١٩٤٣٥)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. وابن أبي شيبة في مسنده (٧٥٧)، وقال الهيثمي

في مجمع الزوائد (١٦٧): رواه أحمد وفي إسناده شهر بن حوشب، وقد وثق على ضعف فيه.

(٢) رواه أحمد (١٨٧٧٤)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وأبو داود (١٩٤٩)، وابن ماجه (٣٠١٥)،

كلاهما في المناسك، وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٣١٧٢)، عن عبد الرحمن بن يعمر.

فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها، ومن يأخذ المعاني من الأسامي يظن أن هذه الأحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها، من حيث رأى الأسامي مختلفة، والذي يسلك الطريق المستقيم، وينظر بنور الله تعالى يلحظ المعاني أولاً، فيطلع على حقائقها، ثم يلاحظ الأسامي، فإنها وضعت دالة على المعاني. فالمعاني هي الأصول والألفاظ هي التوابع. ومن يطلب الأصول من التوابع لا بد أن يزل^(١).

وهذا كلام نفيس، وتحقيق جليل.

ومن هنا نفهم كيف جعل القرآن الصبر وحده مناط الفلاح في الآخرة، ودخول الجنة، واستحقاق التحية من الملائكة، وذلك في مثل قوله تعالى في شأن الأبرار من عباده: ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢].

وفي شأن عباد الرحمن: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾ أي الجنة ﴿بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ [الفرقان: ٧٥].

وفي شأن أولي الأبواب من عباد الله الأخيار: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

فالصبر هنا يحمل في طياته جملة شعب الإيمان، وأخلاق الإسلام.

الصبر خصيصة الإنسانية:

ولما كان الإنسان هو المخلوق العاقل المكلف المبتلى، كان الصبر خصيصة من خصائصه المميزة.

(١) إحياء علوم الدين (٤/٦٦، ٦٧).

يقول الإمام الغزالي في تحليل معنى الصبر وبيان حقيقته:

«الصبر خاصيته الإنس»، ولا يُتصوّر ذلك في البهائم، ولا الملائكة،
أمّا البهائم فلنقصانها، وأمّا الملائكة فلكمالها.

وبيانه: أنّ البهائم سُلّطت عليها الشهوات، وصارت مسخرة لها،
فلا باعث لها على الحركة والسكون إلّا الشهوة، وليس فيها قوّة تصادم
الشهوة، وتردها عن مقتضاها، حتّى يسمّى ثبات تلك القوة في مقابلة
مقتضى الشهوة «صبراً».

وأمّا الملائكة عليه السلام، فإنّهم جُردوا للشوق إلى حضرة الربوبية، والابتهاج
بدرجة القرب منها، ولم تُسلط عليهم شهوة صارفة صادّة عنها، حتّى يحتاج
إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر يغلب الصوارف.

وأمّا الإنسان فإنّه خُلِق في ابتداء الصبا ناقصاً مثل البهيمة، لم يخلق
فيه إلّا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، ثم تظهر فيه شهوة اللعب
والريبة، ثم شهوة النكاح (الشهوة الجنسيّة) على الترتيب. وليس له
(يعني في طفولته) قوة الصبر البتّة؛ إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في
مقابلة جند آخر، قام القتال بينهما، لتضادّ مقتضياتهما ومطالبهما، وليس
في الصبي إلّا جند الهوى كما في البهائم.

ثم يبيّن الإمام الغزالي أنّ الله تعالى بفضله وسعة جوده، أكرم الإنسان
ورفع درجته عن البهائم، فأمدّه - عند مقاربة البلوغ - بقوّتين: قوّة تهديه
إلى معرفة الحقائق الكبيرة، بها يعرف الله ورسوله، ويعرف المصالح
المتعلقة بالعواقب، وبها يتميّز عن البهيمة التي لا تهتدي إلّا إلى مقتضى
شهواتها في الحال فقط. فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أنّ اتّباع
الشهوات له مغبّات مكروهة في العاقبة.

وقوة أخرى مكّمة للأولى تؤيّد الإنسان، وتشدُّ أزره في معركته مع الهوى وجند الشيطان، بها يدفع في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة، حتّى يدفع عداوتها عن نفسه.

قال الغزالي: «فلنسمّ هذه الصفة التي بها فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها «باعثًا دينيًا»، ولنسمّ مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى، وليفهم أنّ القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى، والحرب بينهما سجال. ومعركة هذا القتال قلب العبد. ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى، ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى.

فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة، فإنّ ثبت حتّى قهره واستمرّ على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله، والتحق بالصابرين، وإنّ تخاذل وضعف حتّى غلبته الشهوة، ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين»^(١) اهـ.

ضرورة الصبر:

وترجع عناية القرآن البالغة بالصبر، إلى ما له من قيمة كبيرة دينيّة وخلقية، فليس هو من الفضائل الثانوية أو المكّمة، بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى مادّيًا ومعنويًا، ويسعد فرديًا واجتماعيًا، فلا ينتصر دين، ولا تنهض دنيا إلّا بالصبر.

فالصبر ضرورة دنيويّة كما هو ضرورة دينيّة.

فلا نجاح في الدنيا، ولا فلاح في الآخرة إلّا بالصبر.

(١) إحياء علوم الدين (٦٣/٤).

في الدنيا، لا تتحقق الآمال، ولا تنجح المقاصد، ولا يُؤتى عمل أكله إلا بالصبر. فمن صبر ظفر، ومن عَدِم الصبر لم يظفر بشيء.

لولا صبر الزارع على بذره ما حصد، ولولا صبر الغارس على غرسه ما جنى، ولولا صبر الطالب على درسه ما تخرج، ولولا صبر المقاتل في ساح الوغى ما انتصر. وهكذا كل الناجحين في الدنيا إنما حَقَّقُوا آمالهم بالصبر، استمرؤوا المَرَّ، واستعذبوا العذاب، واستهانوا بالصَّعَاب، ومشوا على الشوك، وحفروا الصخور بالأظافر، ولم يبالوا بالأحجار تقف في طريقهم، والطعنات تُغرس في ظهورهم، وبالشراك تُنصب للإيقاع بهم، وبالكلاب تنبُح من حولهم، بل مضوا في طريقهم غير وائين ولا متوقفين. مُغْضِينَ الأعين على القذى، ساحبين الذيول على الأذى، متذرِّعين بالعزيمة، مسلحين بالصبر. وما أصدق قول الشاعر:

وَقَلَّ مَنْ جَدَّ فِي أَمْرٍ يُحَاوِلُهُ وَاسْتَصْحَبَ الصَّبْرَ إِلَّا فَازَ بِالظَّفَرِ^(١)

قد يَعْثُرُونَ ثم لا يلبثون أن ينهضوا، وقد يُخْطِئُونَ ثم يوشكون أن يصيبوا، وقد يُجرحون ثم لا يلبث جرحهم أن يندمل، وقد يفشلون مرّة ومرّة فلا يلقون السلاح، ولا يستسلمون لليأس، ولا يفقدون نور الأمل. شعارهم قول الشاعر الحكيم:

لَا تَيَأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ إِذَا اسْتَعْنَتْ بِصَبْرٍ أَنْ تَرَى فَرْجًا
أَخْلَقَ بَذِي الصَّبْرِ أَنْ يَخْطَى بِحَاجَتِهِ وَمُذْمِنُ الْقَرْعِ لِلْأَبْوَابِ أَنْ يَلْجَأَ^(٢)

(١) البيت من شعر محمد بن يسير مولى الأزدي، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٨٦٨/٢)، نشر دار الحديث، القاهرة، ١٤٢٣هـ.

(٢) البيتان من شعر محمد بن يسير مولى الأزدي، كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة (٨٦٧/٢).

لقد عرف عشاق المجد، وخطاب المعالي، وطلاب السيادة، أنَّ
الرفعة في الدنيا كال فوز في الآخرة، لا تنال إلا بركوب متن المشقات،
وتجرُّع غصص الآلام، والصبر عن كثير ممَّا يجب، وعلى كثير ممَّا يُكره.
وبدون هذا لا يتمُّ عمل، ولا يتحقَّق أمل، ومن تخيَّل غير هذا الطريق
كان الذي قال لابن سيرين: إنِّي رأيتني في النوم أسبح في غير ماء،
وأطير بغير جناح! فقال له: أنت رجل كثير الأمانى والأحلام، تتمنَّى
ما لا يقع، وتحلم بما لا يتحقق.

وفي شعر الحكَم نقرأ كثيرًا في هذا المعنى.

يقول أحدهم:

لا تحسبِ المَجْدَ تمرًا أنت آكله لن تبُلُغَ المَجْدَ حتَّى تَلْعَقَ الصَّبْرَ^(١)

ويقول المتنبي، وقد كان طموحًا لمنصب الولاية:

لا يبلغُ المَجْدَ إلا سيِّدُ فِطْنٍ لِمَا يشقُّ على السادات فعَالُ
لولا المشقَّةُ سادَ الناسُ كلُّهُمُ الجودُ يُفْقِرُ والإقدام قتال^(٢)!

وفي قصيدة أخرى يقول مخاطبًا نفسه:

ذريني أنل ما لا يُنال من العلا فصعبُ العلا في الصَّعبِ، والسَّهْلُ في السَّهْلِ!
تريدين إدراكَ المعالي رخيصةً ولا بدَّ دونَ الشَّهْدِ من إِبْرِ النَّحْلِ^(٣)!

(١) البيت لطرفة بن العبد الأسدي، كما في الدر الفريد وبيت القصيد (١٣٣/١١)، تحقيق د. كامل

سلمان الجبوري، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

(٢) انظر: ديوان المتنبي البيت الأول ص ٤٨٦، والثاني ص ٤٩٠، نشر دار بيروت للطباعة والنشر،

بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

(٣) المرجع السابق ص ٥١٨.

وإذا كانت هذه طبيعة الطريق الموصل إلى العلا والمجد، فلا سبيل إلى اجتيازها إلا بالصبر، ولا يقدر عليها إلا الصابرون.

والصبرُ مِفْتَاحُ ما يُرْجَى وكلُّ صَعْبٍ به يَهُونُ
فاصبرْ وإن طالَتِ الليالي فربّما أسْلَسَ الحَرُونَ
وربّما نِيلَ باضطبارٍ ما قيل هَيْهَاتَ لَا يَكُونُ^(١)

هذا إذا نظرنا إلى النجاح في الدنيا. فكيف إذا نظرنا إلى الفلاح في الآخرة؟!

إنَّ الحاجة إلى الصبر تبدو هنا أوكد، والضرورة إليه أشدُّ وألزم.

يقول أبو طالب المكي في كتابه «قوت القلوب»: «اعلم أنَّ الصبر سبب دخول الجنة، وسبب النجاة من النَّار؛ لأنَّه جاء في الخبر: «حُفَّتِ الجنة بالمكاره، وحُفَّتِ النَّارُ بالشهوات»^(٢). فيحتاج المؤمن إلى صبر على المكاره، ليدخل الجنة، وإلى صبر عن الشهوات، لينجو من النار»^(٣).

وفي مقام آخر يقول: «واعلم أنَّ كثرة معاصي العباد في شيئين: قلة الصبر عمّا يحبُّون، وقلة الصبر على ما يكرهون»^(٤).

الصبر - إذن - ضرورة للنَّاس عامة، وللمؤمنين خاصّة.

(١) الأبيات تُنسب للشافعي، كما ذكر محمد بن أيّدمر في الدر الفريد وبيت القصيد (١١٢/٤). وقال القاضي التنوخي: وجدت بخط القاضي أبي جعفر بن البهلول التنوخي لبعض الشعراء. انظر: الفرّج بعد الشدة للتنوخي (٦٧/٥)، تحقيق عبود الشالجي، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

(٢) رواه مسلم في صفة الجنة (٢٨٢٢)، وأحمد (١٢٥٥٩)، عن أنس.

(٣) قوت القلوب (٣٣٦/١).

(٤) المرجع السابق (٣٣٣/١).

والقرآن يشير إلى ضرورة الصبر وأهميته، حين يحدثنا عن خلق الإنسان وما حُفَّ به من ابتلاء ومكابدة ومعاناة.

يقول تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [الإنسان: ٢].

ويقول: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤]، أي: في شدة ومشقة، لما يعانيه منذ مولده من شدائد الحياة الممزوجة اللذات بالآلام، وما يعانيه بعد بلوغه من الابتلاء بالمسؤولية وأمانة التكليف، التي تنوء بحملها السماوات والأرض والجبال، وما يعانيه من الناس من حدة اللسان، وأذى اليد، وحسد النفس.

ضرورة الصبر للمؤمنين:

وإذا كان هذا شأن الإنسان بصفة عامة، فأهل الإيمان - على وجه خاص - أشد تعرضاً للأذى والمحن والابتلاء في أموالهم وأنفسهم، وكل عزيز لديهم، فقد اقتضى نظام الكون أن يكون لهم أعداء يمكرون بهم، ويكيدون لهم ويتربصون بهم الدوائر، كذلك جعل الله لأدم إبليس، ولإبراهيم نمرود، ولموسى فرعون، ولمحمد أبا جهل وأمثاله، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ [الفرقان: ٣١]، ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١].

وكذلك يكون المؤمنون من أتباع الأنبياء، هم أشد الناس بلاءً بعد الأنبياء، الأمثل فالأمثل^(١).

(١) إشارة إلى حديث: «إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءَ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». رواه أحمد (١٤٨١)، وقال مخرّجوه: إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين =

ومن ظنَّ أنَّ طريق الإيمان مفروشة بالأزهار والرياحين، فقد جهل طبيعة الإيمان بالرسالات، وطبيعة أعداء الرسالات.

ولعلَّ هذا الحُسبان أو الوهم داخل نفوس بعض المؤمنين في العهد المكي، بعد أن أصابهم من العذاب ما أصابهم، فنزل قوله تعالى في سورة العنكبوت:

﴿الْم * أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١ - ٣].

بل في العهد المدني نجد القرآن المدني ينفي مثل هذا الحسبان الواهم، في مثل قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

الجنة إذن لا بدَّ لها من ثمن، وهي سلعة غالية، فلا مفرَّ من الثمن، وقد دفعه أصحاب الدعوات من قبل، فلا بدَّ أن يدفعه إخوانهم من بعد. وهذا هو ثمن الجنة: الصبر على البأساء تُصيب الأموال، والضراء تصيب الأبدان، والزلزلة تصيب النفوس. ولا بدَّ أن يبلغ هذا الزلزال النفسي من الشدة إلى حدِّ يقول عنده الرسول - أي رسول - والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ يستبطئونه، فقد طال انتظارهم له، وطالت فترة الأذى عليهم، وطالت شماتة العدو بهم، فمتى يجيء إذن نصر الله الموعود؟!

= غير عاصم بن بهدلة وهو صدوق. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٤٠٢٣)، عن سعد بن أبي وقاص.

وفي أعقاب غزوة أحد، الَّتِي مَسَّ الْمُسْلِمِينَ فِيهَا مِنَ الْقَرْحِ مَا مَسَّهُمْ، وفقدوا سبعين شهيداً من أبطالهم، ينزل القرآن فيقول: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

وفي سورة التوبة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةً﴾ [التوبة: ١٦].

ومن هنا أمر القرآن المؤمنين أَنْ يَسْتَعِينُوا بِعُدَّتِي الصبر والصلاة على ما يواجههم من محن في سبيل دعوتهم، فقال تعالى في سورة البقرة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣]، ثم عزَّاهم فيمن فقدوا من أحبابهم مِمَّنْ اتَّخَذَهُمُ اللَّهُ شُهَدَاءَ فَقَالَ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤].

ثم بيَّن ما ينتظرهم من ألوان البلاء، مؤكِّداً ذلك بلام القسم ونون التوكيد، إذ يقول: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥، ١٥٦].

فالبلاء هنا بلاءٌ عام، يصيب القلوب بالخوف، والبطون بالجوع، والأموال بالنقص، والأنفس بالموت، والثمرات بالآفات.

ومن لطف الله تعالى ورحمته هنا أَنَّهُ جَعَلَ الْبَلَاءَ: ﴿بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ﴾، وتنكير ﴿بِشَيْءٍ﴾ هنا - كما يدلُّ على السياق - للتقليل والتحقيق، لأنَّ ما هو أكثر وأكبر لا يطيقونه، فمَسَّهُمْ بشيء قليل من البلاء، تخفيفاً عنهم، ورحمةً بهم، وتقديرًا لضعفهم.

ومثل هذا التأكيد على ضرورة البلاء للمؤمنين خاصة ما جاء في قوله تعالى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وهنا عدة ملاحظات في هذه الآية الكريمة جديرة بالانتباه والتسجيل:

الأولى: أَنَّ الله تعالى وصف الأذى المسموع من أهل الكتاب والمشركين بالكثرة: ﴿أَذًى كَثِيرًا﴾، وهذا يدلُّ على أَنَّ حربًا كلامية ستعلن على أهل الإيمان؛ لتشويه دعوتهم، وتلوّث سمعتهم، والتشكيك في سيرتهم وسريرتهم، وهي حربٌ أسلحتها الدسُّ، والتحريف، والافتراء، فلا بدَّ أَنْ يوطّن المؤمنون أنفسهم على احتمال مكارهها، ويصبروا على تجرّع غصصها، حتّى يحقّ الله الحقّ ويُبطل الباطل.

الثانية: أَنَّ الآية قرنت هنا بين الصبر والتقوى، فلم تكتف من المؤمنين بالصبر وحده حتّى يجمعوا على تقوى الله تعالى.

ومعنى التقوى هنا: التعفُّف عن مقابلة الخصوم بمثل أسلحتهم الدنيئة، فلا يواجه الدسُّ بالدسّ، ولا الافتراء بالافتراء؛ لأنَّ المؤمنين تحكمهم قيمهم الأخلاقية في السلم والحرب، والرخاء والشدة.

الثالثة: أَنَّ الآية قرنت كذلك بين الذين أوتوا الكتاب - من اليهود والنصارى - وبين الذين أشركوا من الوثنيين العرب ومن على شاكلتهم، هذا مع اختلاف الفريقين في الدين والوجهة. وفي هذا إشارة إلى أَنَّ عداوتهم لأهل الإسلام وحثت بينهم على ما بينهم من اختلاف، وهذا ما أثبتته التاريخ قديمًا، وأثبتته الواقع حديثًا، أثبتته التاريخ حينما وجدنا اليهود - وهم أهل كتاب - ينضمُّون إلى جهة

المشركين عبّاد الأوثان من قريش وغطفان وغيرهما في حرب النبي ﷺ، إلى غير ذلك من وقائع التاريخ.

وأثبتته الواقع المعاصر، حيث وجدنا اليهودية العالمية، والشيوعية الدولية، والصليبية الغربية والشرقية تختلف فيما بينها أشد الاختلاف، ثم تناسى هذا كله حين يكون العدو هو الإسلام؛ فتجتمع كلمتها على حرب أمّة الاسلام ودعوة الإسلام، وهذا مصداق ما جاء في القرآن: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: ٧٣]، ﴿وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [البجائية: ١٩].

ومن هنا قرّر فقهاؤنا: أنّ الكفر كله ملة واحدة.

ضرورة المحن لأهل الإيمان:

وإنّما كانت المحن ضرورة لأهل الإيمان، لجملة معانٍ وحكم، نبّه عليها القرآن، وخصوصاً في أعقاب غزوة أحد، منها:

١ - تطهير الصف المؤمن من أدياء الإيمان من المنافقين والذين في قلوبهم مرض. فإنّ العافية والسرّاء يختلط فيها الحابل بالنابل، والخبيث بالطيب، وإنّما يقع التمييز بين الأصيل والدخيل بالمحن والبلاء، كما يتميّز الذهب الحقيقي من الزائف بالامتحان بالنار.

وفي هذا يقول القرآن في سورة آل عمران التي نزل نحو ثمانين آية منها بعد أحد: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

إنّ من الناس من يدخل في زمرة المؤمنين، ويلبس لبوسهم، ويتكلم بلسانهم، فإذا أصابته فتنة أو محنة في سبيل دينه، خارت قواه، وانحلت عراه، وبرئ ممّا كان يدّعيه من قبل.

وفي هذا النموذج من البشر يقول القرآن: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ * وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ [العنكبوت: ١٠، ١١].

ونحو هذا النموذج الذي يقول بلسان مقاله ما يكذبه لسان حاله، نموذج آخر ذكره القرآن في سورة الحج: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

فالمحن التي تعرض لأصحاب الدعوات، هي التي تميّز هذه الأصناف وتفرزهم من بين المؤمنين، وتنفي الخبث من صفوفهم، كما ينفي الكير خبث الحديد.

٢ - تربية المؤمنين، وصقل معادتهم، وتمحيص ما في قلوبهم، فهم ينضجون بالمحن كما ينضج الطعام بالنار.

يقول الله تعالى تعقيباً على معركة أحد: ﴿إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٠، ١٤١].

ويقول في موضع آخر من السورة نفسها: ﴿قُلْ لَّو كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [آل عمران: ١٥٤].

٣ - زيادة رصيدهم ومقامهم عند الله، فهو يرفع درجاتهم، ويضاعف

حسناتهم، أو على الأقل يكفّر خطاياهم، حتّى يمشي أحدهم على الأرض وما عليه خطيئة، غسلته المحنّ غسلًا، وطهرته الشدائد تطهيرًا.

وإذا كانت الخطايا لازمة للبشر، لأنّهم ليسوا ملائكة مطهرين، ولم تُضمن العصمة من الذنوب لأحد غير الأنبياء، فإنّ من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن يتعهدهم بالابتلاء بعد الابتلاء، لتتحاتّ عنهم الخطايا بالصبر والاحتساب، كما يتحاتّ ورق الشجر في الشتاء إذا يبس.

وفي الحديث الصحيح: «ما يصيب المسلم من همٍّ ولا غمٍّ، ولا نصبٍ ولا وصبٍ، ولا حزنٍ ولا أذى حتّى الشوكة يُشاكُّها، إلّا كفر الله بها من خطاياها»^(١).

ضرورة الصبر لرسول الله:

وإذا كان الصبر ضرورة لازمة لأهل الإيمان، فهو أكثر لزومًا لرسول الله ﷺ، لأنّهم مبعوثو العناية الإلهية لتغيير المجتمعات، وتحويل وجهتها، وإنشائها خلقًا آخر، في عقائدها وشعائرها وأخلاقها وأعمالها. وهكذا يقف أنبياء الله وجهًا لوجه أمام المخالفين والمعاندين، وهم أكثر الناس، ممّن أضلهم الهوى أو أعماهم التقليد، أو استعبدتهم الدنيا، أو أفسد قلوبهم الكبر والحسد.

وفي هذا جاء الحديث النبوي: «أشدُّ النَّاسِ بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل»^(٢).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤١)، ومسلم في البر والصلوة (٢٥٧٣)، عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخريجه ص ٢١.

وكَلَّمَا كان قوم الرسول أكثر إغراقًا في الضلال كانت حاجته إلى الصبر أكثر، مثل أولي العزم من الرسل: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد، عليهم الصلاة والسلام.

ولما كانت دعوة محمد ﷺ دعوةً عامّةً شاملة، فهي دعوة لكلّ الأجناس، والألوان، والأوطان، والطبقات، وهي دعوة لتغيير العقائد والمفاهيم والشعائر، والتقاليد، والنظم، والأوضاع؛ من أجل ذلك كان خصومها أكثر، والعداء لها أكبر، وكانت حاجة مؤسّسها إلى الصبر أعظم. ولا غزو أن نجد آيات القرآن العزيز تأمر الرسول ﷺ، بالصبر في مواضع عدّة، كلها - عند التحقيق - في القرآن المكي.

وسرّ ذلك أنّ العهد المكي هو عهد الاضطهاد والفتنة، وقلة الصبر، وضعف الأتباع. فقد كانوا - كما وصفهم القرآن - قليلًا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس.

وقد ظلّ النبي ﷺ نحو عشر سنوات يدعو فلا يستجيب لدعوته إلّا الواحد بعد الواحد، ثم كان العاشر ففقد فيه سنّده في الداخل: خديجة زوجته، وسنده في الخارج: أبا طالب عمه، فسَمَّاه عام الحزن!

وخلال هذه الأعوام حاربتة قريش بكل صنوف الأذى، في نفسه، وفي أصحابه بالقول والفعل، باللسان واليد، وبسلاح الاستهزاء والافتراء، وسلاح الضغط العائلي، وسلاح المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، وسلاح التعذيب البدني.

ولم يقف ﷺ عند حدود قريش، فكان يعرض دعوته على قبائل العرب كلّما جاء موسم الحج، فلم يظفر بمن يلبيّ نداءه. ورحل إلى ثقيف بالطائف، فلم يجد عندهم أذنًا تسمع، ولا قلبًا يعي، ولا يدًا تنبسط إلّا بالأذى.

ويرجع من هذه الرحلة بجراح دامية في قدميه ممّا قذفه به سفهاء الطائف من حجارة، وبجراح أعمق غورًا في قلبه، ممّا رده به زعماءؤها من أقوال هي أشد من الحجارة إيذاءً، فهذه تؤلم الأبدان، وتلك تؤلم القلوب.

ولا نجد تعبيرًا عن الأسى والأسف لما حدث، أبلغ من تلك المناجاة الرقيقة المؤثرة المعبرة، التي ناجى بها الرسول ربّه في عودته:

«اللهمّ إنني أشكو إليك ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت ربّي، إلى من تكلني، إن لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي»^(١).

أوامر الله لرسوله بالصبر:

من أجل هذا كثرت أوامر الله لرسوله بالصبر. حتّى تكرر في عشرين موضعًا من كتاب الله، بعضها بصيغة «اصبر»، وهي ثماني عشرة، واثنان بصيغة «اضطبر».

ولو أخذنا هذه الأوامر حسب ترتيب المصحف لوجدنا هكذا:

١ - في ختام سورة يونس: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩]، والآية التي قبلها تمهّد لهذا الأمر بأمر آخر للنبي حيث تقول: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [يونس: ١٠٨].

(١) رواه الطبراني في الكبير (٧٣/١٣)، وفي الدعاء (١٠٣٦)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١٨٣٩)، وقال الهيثمي (٩٨٥١): فيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١١٨٢)، عن عبد الله بن جعفر.

٢ - وفي سورة هود بعد أن قصَّ الله على نبيِّه قصَّة شيخ المرسلين وأبي البشر الثاني نوح، وما حدث له مع قومه، ومع ابنه قال: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

٣ - وفي سورة هود أيضًا بعد أن قصَّ الله على رسوله قصص مجموعة من رسل الله مع أقوامهم، وما عانوه في سبيل دعوة التوحيد والإصلاح، وبعد أن أمره الله ومن معه بالاستقامة على أمر الله، وحذَّره من الطغيان والرُّكون إلى الظالمين، وأعقب ذلك بالأمر بإقامة الصلاة طرفي النهار وزُلْفًا من الليل، جاء الأمر بالصبر؛ لأنَّ العُدَّة اللازمة لتنفيذ ما سبق من أوامر، واجتناب ما ذكر من نواهٍ: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: ١١٥].

٤ - وفي سورة النحل، وفي خواتيمها يبيِّن الله لرسوله منهج الدعوة إلى سبيل ربِّه من الحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن، ثم يشير إلى دستور المعاملة مع المتصدِّين للدعوة والدعاة بالعدوان، وهو معاقبة المعتدي بمثل اعتدائه، دون التفكير في أكثر من المثل، وإيثار الصبر والصفح عند المقدرة، فهو أليق بأصحاب الدعوة.

ثم يعقِّب على ذلك أمرًا بالصبر، الذي لا يعين عليه، ولا يوفِّق إليه إلا الله، الذي لا يتخلَّى عن المتقين المحسنين من عباده، ومنهم الصابرون، وهذه هي الآيات الثلاث الأخيرة: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۖ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٦ - ١٢٨].

وفي قوله: ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾، تشریف للصبر، حيث أضافه تعالى إلى نفسه بعد الأمر به، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾، وإن كان كل شيء في الوجود لا يقوم إلا به، وكل عمل صالح لا يكون إلا له. ولكن التخصيص دليل التكریم والتشريف.

٥ - وفي سورة الكهف: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ﴾ [الكهف: ٢٨].

٦ - وفي سورة طه: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ أَانَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۖ﴾ [طه: ١٣٠].

٧ - وفي سورة الروم، وهي آية الختام: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ۖ﴾ [الروم: ٦٠].

٨ - وفي سورة (ص): ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۖ﴾ [ص: ١٧].

٩ - وفي سورة غافر جاء الأمر بالصبر مرتين: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشيِّ وَالْإِبْكَرِ ۖ﴾ [غافر: ٥٥].

١٠ - ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۖ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ ۖ﴾ [غافر: ٧٧].

١١ - وفي الأحقاف في آية الختام: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْسِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۖ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

ولم يأمر الله رسوله ﷺ، بالاعتداء بأسلافه من الرسل في خلق معين إلا في الصبر، تنبيهاً على عظم منزلته، وشدة الحاجة إليه، ومشقته على النفس.

١٢ - وفي سورة (ق): ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [ق: ٣٩].

١٣ - وفي سورة الطور، وهي الآية قبل الأخيرة: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور: ٤٨].

وفي هذه الآية الوجيزة تربية، وتقوية، وتسليّة، وترضية للنبي ﷺ، من عدة وجوه:

فهو مأمور بالصبر لحكم ربه، وهو سبحانه لا يحكم إلا بالحق والعدل، وهو أحكم الحاكمين، وخير الحاكمين.

ولطيفة أخرى في هذه الآية، وهي قوله: ﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾، ومن كان بعين الله وبمرأى منه، وملحظ فلن يغلب ولن يضيع.

ونظير هذا قوله تعالى لموسى: ﴿وَلِئَصْنَعِ عَلَيَّ عَيْنٍ﴾، ولكن الملاحظ أنّ العبارة هنا جاءت بالجمع، جمع العين (أعين)، وضمير المتكلم المعظم نفسه (نا) ﴿بِأَعْيُنِنَا﴾، وفي ذلك زيادة في التثبيت والتأسيس.

الأمر بالتسبيح بعد الأمر بالصبر:

وأمر ثالث في هذه الآية، وهو قوله: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾، وقد أعقب الأمر بالتسبيح الأمر بالصبر في جملة آيات.

ولعلّ السرّ في ذلك أنّ التسبيح يعطي الإنسان شحنة روحية، تحلو بها مرارة الصبر، وينشرح بها ضيق الصدر، وفي مثله جاء قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ﴾ ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٧ - ٩٩].

ثم إِنَّ التسبيح بحمد الله هنا يحمل معنيين جليين، ينبغي أن يراهما من نزل به البلاء:

الأول: تنزيه الله تعالى - وهو معنى التسبيح - أن يفعل شيئاً عبثاً، أو يصدر عنه ما لا يليق بكماله وجوده وحكمته. كيف وهو البر الرحيم العليم الحكيم؟!

فهو إذا ابتلى بعض عباده المصطفين، فإنما ذلك لحكمة يعملها، وإن لم يكونوا يعملونها.

الثاني: أن له تعالى في كل محنة منحة، وفي كل بلية نعمة، بل نعماء، ينبغي أن تُذكر فتُشكر وتُحمد، وهذا سرُّ اقتران التسبيح بالحمد هنا.

وفي ذكر كلمة «رب» مضافاً إلى كاف الخطاب، بعد لفظ الجلالة من الإيناس والإيذان بكمال التربية والرعاية والقرب، ما يقوّي العزم، ويذهب الهم، ويشرح الصدر.

١٤ - وفي سورة القلم: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخَوْتِ﴾ [القلم: ٤٨]. يعني يونس عليه السلام: حين ترك قومه مغاضباً، وقبل هذه الآية بآيات جاء قوله تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۖ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [القلم: ٤٤، ٤٥].

فالنص يقول: ذرني وإيَّاه. يريد: كلني إليه. فإنني أكفيك، أي: حسبك انتقاماً منه أن تكل أمره إليّ، وتخلي بيني وبينه، فإنني عالم بما يجب أن يفعل به، قادر على ذلك. ثم قال: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ﴾، أي: سنستزلهم إلى ما نريد درجة درجة، وهم لا يعلمون؛ لأنهم في غمرة ساهون.

الأمر بالصبر الجميل:

١٥ - وفي سورة المعارج: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾ [المعارج: ٥ - ٧]. ووصف الصبر بالجمال من التعبيرات القرآنية في وصف بعض المعاني بالجمال، الذي كان المعتاد أنه وصف للأشياء الحسنة، فقد ذكر القرآن الصبر الجميل هنا، وفي سورة يوسف، كما تحدث عن الصفح الجميل، «والهجر الجميل»^(١).

وقد نقل ابن القيم عن شيخه - شيخ الإسلام ابن تيمية - قوله: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه؛ والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه^(٢).

تكرر الأمر بالصبر على ما يقوله المشركون:

١٦ - وفي سورة المزمل: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠].

وهنا نجد هذه العبارة ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾^(٣)، تكررت أربع مرات في القرآن، لتدلّ بوضوح على أن أقوالهم الجارحة في شأن النبي ﷺ، كانت عميقة الأثر في نفسه، وكانت تؤذيه أشد الإيذاء، مثل قولهم: مجنون وساحر ومفتر. وقولهم عن القرآن: أساطير الأولين. وقولهم في

(١) في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الْفَصْحَ الْجَمِيلَ﴾ [الحجر: ٨٥]. وقوله: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠].

(٢) مدارج السالكين (٦٠/٢).

(٣) ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]، ﴿أَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدًا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٧]، ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩]. وآية المزمل هي الرابعة.

الله ما لا يليق بجلاله، ولهذا تكرر الأمر بالصبر على ما يقولون، كما جاء في أكثر من آية: ﴿فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ﴾ [يس: ٧٦].

١٧ - وفي مطلع سورة المدثر وهي من أوائل ما نزل من القرآن، يأمر الله رسوله الكريم أن يدع لحافه ودثاره، وينهض لدعوته، مبلغًا منذرًا، منفذًا ما أمر الله به، مجتنبًا ما نهى الله عنه. وهنا يأمر القرآن بالصبر لربه، وبهذا يكون الصبر عِدَّةً له في جهاده، وسلاحًا ماضيًا في معركته مع الجاهلية: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾﴾ [المدثر: ١ - ٧].

وهذه الجملة: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾، تحتل معنيين:

أحدهما: اصبر لربك، أي: لحكمه وقضائه وبلائه. فهي كآية الطور ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [الطور: ٤٨]، وكذلك في سورتي الإنسان والقلم: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾ [القلم: ٤٨، والإنسان: ٢٤].

والثاني: اجعل صبرك لله تعالى، لا لأحدٍ غيره، ولا لشيءٍ سواه، أي: أخلص النية في صبرك، واجعله لربك وحده.

وهذا هو الراجح عندي، وهو الذي يدلُّ عليه تقديم الجار والمجرور. فهو يفيد الاختصاص والحصر. ذلك أن الصبر المحمود هو الذي يكون لله تعالى لا للدنيا ولا للمحمدة ولا للسمعة. ولهذا أثنى الله على قوم فقال: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ...﴾ [الرعد: ٢٢].

ومن الطريف هنا موازنة بعض الصوفية بين الصبر لله والصبر بالله. فيقول الشيخ الهروي، صاحب «منازل السائرين»: «أضعف الصبر: الصبر لله. وهو صبر العامة، وفوقه الصبر بالله، وهو صبر المريدين».

ويردُّ عليه شارحه المحقق ابن القيم فيقول:

«الصواب: أنَّ الصبر لله فوق الصبر بالله، وأعلى درجة وأجل، فإنَّ الصبر لله متعلق بالهيَّته، والصبر بالله متعلِّق بربوبيَّته. وما تعلَّق بالهيَّته أكمل وأعلى ممَّا تعلَّق بربوبيَّته.

ولأنَّ الصبر له: عبادة، والصبر به: استعانة، والعبادة غاية، والاستعانة وسيلة، والغاية مرادةٌ لنفسها، والوسيلة مرادةٌ لغيرها.

ولأنَّ الصبر به مشترك بين المؤمن والكافر، والبرِّ والفاجر، فكلُّ من شهد الحقيقة الكونيَّة صبر به، وأمَّا الصبر له فمنزلة الرسل والأنبياء والصَّديقين وأصحاب مشهد: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

ولأنَّ الصبر له: صبر فيما هو حقُّ له، محبوبٌ له، مرضيٌّ له. والصبر به قد يكون في ذلك، وقد يكون فيما هو مسخوط له، وقد يكون في مكروه أو مباح فأين هذا من هذا؟»^(١).

١٨ - وأخيرًا جاء الأمر بالصبر في سورة الإنسان في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا * فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطْعَمْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا وَلَا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٢٣، ٢٤].

وهنا تجد الآية الأولى تمهيدًا وتقديمًا للآية الثانية التي أمر فيها الرسول بالصبر؛ إذ المقصود بالأولى - كما ذكر الفخر الرازي في تفسيره - تثبيت الرسول، وشرح صدره، فيما نسبوه إليه من كهانة وسحر، فذكر الله تعالى أنَّ ذلك وحيٌّ من الله، فلا جرم أن بالغ وكرَّر الضمير: ﴿إِنَّا نَحْنُ﴾، بعد إيقاعه اسمًا لـ «إِنَّ»، تأكيدًا على تأكيدٍ أبلغ، كأنَّه يقول:

(١) مدارج السالكين (١٦٨/٢).

إِنَّ كَانَ هَؤُلَاءِ الْكَفَّارِ يَقُولُونَ: إِنَّ ذَلِكَ كِهَانَةٌ، فَأَنَا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ أَقُولُ عَلَى سَبِيلِ التَّكْيِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ: إِنَّ ذَلِكَ وَحْيٌ حَقٌّ، وَتَنْزِيلُ صَدَقَ مِنْ عِنْدِي. وَهَذَا فِيهِ فَائِدَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: إِزَالَةُ الْغَمِّ وَالْوَحْشَةِ عَنْ خَاطِرِهِ ﷺ بِسَبَبِ طَعْنِ أَوْلَئِكَ الْكَفَّارِ، فَإِنَّ بَعْضَ الْجَهَالِ إِنَّ طَعَنُوا فِيهِ فَإِنَّ جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ عَظَّمَهُ وَصَدَّقَهُ.

وَالثَّانِيَّةُ: تَقْوِيَةُ قَلْبِهِ عَلَى تَحْمُلِ التَّكْلِيفِ بِالْمُسْتَقْبَلِ.

وَبَعْدَ هَذِهِ الْمَقْدَمَةِ أَمَرَهُ تَعَالَى بِالصَّبْرِ فَقَالَ: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾، وَقَدْ سَبَقَ هَذَا التَّعْبِيرُ فِي سُورَةِ الطُّورِ، وَفِي سُورَةِ الْقَلَمِ.

وَيَذْكُرُ الرَّازِي هُنَا: أَنَّ مَعْنَى ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ﴾: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي تَأْخِيرِ الْإِذْنِ فِي الْقِتَالِ (الَّذِي كَانَ يَتَعَجَّلُهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ)، أَوْ يَكُونَ الْمَعْنَى عَامًّا فِي جَمِيعِ التَّكَالِيفِ، أَيِ: فَاصْبِرْ فِي كُلِّ مَا حَكَمَ بِهِ رَبُّكَ، سَوَاءً كَانَ ذَلِكَ تَكْلِيفًا خَاصًّا بِكَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالطَّاعَاتِ، أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالْغَيْرِ، وَهُوَ التَّبْلِغُ وَأَدَاءُ الرِّسَالَةِ، وَتَحْمُلُ الْمَشَاقِّ النَّاشِئَةِ مِنْ ذَلِكَ^(١).

وَالْتَّعْمِيمُ عِنْدَنَا هُوَ الْأَرْجَحُ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْأَلْيَقُ بِالسِّيَاقِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الرَّازِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحُكْمِ فِي الْآيَةِ، هُوَ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ التَّكْلِيفِيُّ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنَ الْمَعْنَى الْمُرَادِ فِيهَا أَرَى، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ كُلُّ الْمُرَادِ إِذْ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْحُكْمُ الْكُونِيُّ الْقَدْرِيُّ، أَيِ: مَا قَضَاهُ اللَّهُ وَقَدَّرَهُ وَحَكَمَ بِهِ، وَجَرَى بِهِ قَلَمُ الْمَقَادِيرِ مِنْ مِحْنٍ وَشِدَائِدٍ وَمَشَاقِّ، بَلْ لَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمَتَبَادَرُ هُنَا أَكْثَرَ مِنَ الْمَعْنَى الثَّانِي؛ لِارْتِبَاطِ الصَّبْرِ فِي الذَّهْنِ وَالْعَادَةِ،

(١) التفسير الكبير للرازي (٧٥٨/٣٠)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠هـ.

بما قضاه الله من بلايا. فالحكم هنا هو القضاء الإلهي، وليس الأمر والنهي والتكليف. وهو الذي جاء في قوله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَأَصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩]. وقول شعيب لقومه: ﴿فَأَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٧].

حكم الصبر:

ذكر الإمام ابن القيم في «المدارج» أن الصبر واجب بإجماع الأمة. وهذا صحيح في الجملة لا في التفصيل. ويكفي في الدلالة على ذلك:

١ - أن الله أمر به في آيات كثيرة، وأصل الأمر إفادة الوجوب. وذلك مثل قوله تعالى: ﴿اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٣]، ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧].

٢ - أنه نهي عن ضده، في مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تُؤَلُّهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥]، فإن تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، فإن إبطالها ترك للصبر مع إتمامها. وقوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ [آل عمران: ١٣٩]، فإن الوهن من عدم الصبر. وقوله: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فإن الاستعجال من عدم الصبر.

٣ - أن القرآن الكريم رتب عليه خير الدنيا والآخرة. فلا يفوز الإنسان بمحسوب ولا ينجو من مكروه إلا بالصبر. وما كان كذلك، كان تحصيله واجباً.

ومع هذا نقول: إِنَّ حَكم الصبر إِنَّمَا يكون بحسب المصبور عنه أو المصبور عليه. فالصبر عن المحرّمات واجب، وتؤكد درجة وجوبه بمقدار عَظَم المحرّم.

أمّا الصبر عن المكروه، أو عمّا هو خلاف الأفضل والأمثل، فلا يصل درجة الواجب. وإنّما هو مستحب، أو خير من مقابله.

مثال ذلك أَنَّ مقابلة السيئة بمثلها مشروعة في الإسلام، وأفضل منها العفو والصفح. ومن هنا لا يكون الصبر عن مقابلة السيئة بمثلها واجبًا، بل أمرًا مندوبًا إليه مرغوبًا فيه. وفي ذلك جاء قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]. ومثله: ﴿وَلَمَنْ أَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۖ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلَمَنْ صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤١ - ٤٣].

فالصبر هنا عن المعاقبة بالمثل، وعن الانتصار بعد الظلم إنّما هو فضيلة لا فريضة، يُحمد ويُثاب من فعلها، ولا يُذم ولا يُعاقب من تركها. فليس في القرآن ما في الإنجيل من النهي عن مقاومة الشر بالشر والسيئة بمثلها، وأمر من ضُرب على خده الأيمن أن يُدير للضارب خده الأيسر، فليس هذا بمستطاع لكل الناس، وفي كل الأحوال، وإنّما فيه الترغيب في الصبر والصفح، ودفع السيئة بالتي هي أحسن، وهذه هي مرتبة الفضل والإحسان، مع إجازة مقابلة السيئة بالسيئة، والعدوان بالعدوان، وهذه هي مرتبة العدل، والبادئ أظلم، ولكن الشرط أن يُقابل الاعتداء بمثله، دون زيادة أو حيف، في الكم أو الكيف. أمّا أن تُكيل للمعتدي الصاع صاعين، وتردّ له اللطمة لطمتين، فهذا هو العدوان الممنوع.

ولهذا أكد القرآن «المثلية» في هذا المقام دائماً بمثل قوله:

﴿وَجَزَّوْاْ سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٠].

﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ^١ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾

[البقرة: ١٩٤].

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ [النحل: ١٢٦].

ونحو ذلك ما جاء في الصبر عن زواج الإماء المؤمنات، وإن رخص القرآن فيه لمن لم يستطع الزواج من الحرائر المؤمنات، فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^٢ مِّنْ فَيَئْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ^٣ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ^٤ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ^٥ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ^٦ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٧ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ﴾ [النساء: ٢٥]، إلى أن قال: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ^٨ أَلْعَنَ مِنْكُمْ^٩ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ^{١٠} وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النساء: ٢٥].

ومثل ذلك يقال فيما يُصبر عليه، فالصبر على الواجبات واجب، وعلى المستحبات مستحب.

فالصبر على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها واجب مؤكد، وفريضة لازمة، أمّا الصبر على قيام الليل فهو مستحب. وهكذا.

وبعد أن كتبتُ هذا قرأت في «قوت القلوب» هذه العبارات: «إنّ الصبر فرضٌ وفضلٌ، يُعرف ذلك بمعرفة الأحكام. فما كان أمراً أو إيجاباً فالصبر عليه أو عنه فرض، وما كان حثّاً وندباً، فالصبر عليه أو عنه فضل»^(١) اهـ.

(١) قوت القلوب (١/٣٣٤).

وفصّل ذلك الإمام الغزالي في «الإحياء»، فقال: «اعلم أنّ الصبر ينقسم - باعتبار حكمه - إلى فرض ونفل، ومكروه ومحرم. فالصبر عن المحظورات فرض، وعلى المكروه نفل، والصبر على الأذى المحظور محظور، كمن تُقطع يده، أو يد ولده، وهو يصبر عليه ساكتًا. وكمن يقصد جريمة بشهوة محظورة، فتهيج غيرته، فيصبر عن إظهار الغيرة، ويسكت على ما يجري على أهله، فهذا الصبر محرم.

والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع. فليكن الشرع محكّ الصبر. فكون الصبر نصف الإيمان^(١) لا ينبغي أن يخيل إليك أنّ جميعه محمود، بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة^(٢).

فالصبر - إذن - إنّما يُحمد إذا كان على بلاء لا يقدر الإنسان على إزالته، أو التخلص منه، فأما ما كان مقدورًا على دفعه أو رفعه فليس الصبر عليه مطلوبًا في الدين.

يقول الغزالي:

«كلُّ بلاءٍ يقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه، فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتّى عَظُم تألّمه، فلا يؤمر بالصبر عليه، بل يؤمر بإزالة الألم، وإنّما الصبر على ألمٍ ليس إلى العبد إزالته»^(٣).

(١) إشارة إلى حديث: «الصبر نصف الإيمان». رواه مرفوعًا ابن شاهين في فضائل الأعمال (٢٧١) والبيهقي في شعب الإيمان (٩٢٦٥) وقال عقبه: المحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع. ورواه موقوفًا الطبراني (١٠٤/٩)، والحاكم في التفسير (٤٤٦/٢)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٥١٤٧): رواه الطبراني في الكبير ورواته رواية الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم. عن ابن مسعود.

(٢) إحياء علوم الدين (٦٩/٤).

(٣) إحياء علوم الدين (١٢٧/٤).

وفي مثل هذا جاء وعيد القرآن الشديد في شأن الذين يقيمون في دار الشُّرك والحرب للإسلام ظالمي أنفسهم، عاجزين عن إقامة فرائض دينهم، وهم قادرون على الهجرة إلى دار الإسلام. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: ٩٧ - ٩٩].

الباعث على الصبر:

لم يكتف القرآن بالأمر بالصبر، والثناء على أهله، ونوط كل خير عاجل أو آجل به، بل عُنِيَ - إلى جوار ذلك - بالباعث على الصبر، والدافع إليه.

فالصبر المحمود في القرآن هو ما كان لله تعالى، لا لكسب مَحْمُدة أو بطولة عند الناس. ولهذا قال سبحانه لرسوله: ﴿وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ﴾ [المدثر: ٧]. أي: اجعل صبرك لربك لا لأحدٍ غيره. فالصبر هنا عبادة وقربة إلى الله جلَّ جلاله.

وأثنى القرآن على أولي الألباب الذين لهم عُقبى الدار، فكان من أوصافهم: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ [الرعد: ٢٢]، فلم يمدحهم لمجرد أنهم صبروا، بل لأنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم.

وهذا النصُّ القرآني يشير إلى حقيقة مهمّة في الأخلاق القرآنيّة، وهي «صبغتها الربانيّة»، فهي ليست أخلاقاً وضعيّة ولا ماديّة، لا من حيث مصدرها ولا من حيث غايتها.

وإنّما هي أخلاق ربانيّة، سواء نظرنا إليها من جهة مصدر الإلزام بها، أم من جهة الغاية الباعثة والحافزة.

فمصدرها: هو الوحي الإلهي، هو أمر الله تعالى ونهيه.
وغايتها: ابتغاء وجه الله تعالى.

المؤمن مأمور بالمصابرة مع الصبر:

والقرآن لم يكتف من المؤمنين بمجرّد الصبر، بل طلب منهم درجة أخرى بعد الصبر، وهي المصابرة.

فقد قال تعالى في ختام سورة آل عمران: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وصيغة المصابرة تفيد مفاعلة من جانبيين، والمعنى هنا: مغالبة الأعداء في الصبر. وذلك أنّنا إذا كنا نصبر على حقّنا، فإنّ المشركين يصبرون على باطلهم.

فلا بدّ أن نغلبهم بصبرنا، وأن يكون صبرنا أكّد وأقوى.

ولهذا حكى القرآن عن المشركين استمساكهم بالصبر على ضلالهم وشركهم، وتواصيهم بذلك.

ففي سورة الفرقان يتحدّثون عن النبي ﷺ، ساخرين: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا * إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: ٤١، ٤٢].

وفي سورة (ص) يقول الله تعالى حاكياً عنهم: ﴿وَأَنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ [ص: ٦].

فإذا كان هذا شأن أهل الشرك في التنادي بالصبر على آلهتهم، فصابروهم أيها المؤمنون، وغالبوهم بالصبر على توحيدكم وعقيدتكم، والاستمرار في تأييد دينكم، والتضحية في سبيله.

ومن ثمَّ وَصَلَت الآية الأمر بالصبر والمصابرة بمعنى ثالث وهو: المراقبة، وهي صيغة مفاعلة مشتقة من ربط الخيول في الجهاد.

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]: إِنَّهُ انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة، والمُصَابرة دون المراقبة.

والمراقبة كما قال ابن القيم^(١): مفاعلة من الربط، وهو: الشدُّ، وسمِّي المراقبة؛ لأنَّ المراقبين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة الله ينتظرها: مراقب. منه قول النبي ﷺ: «ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغُ الوضوءِ على المكاره، وكثرةُ الخطا إلى المساجد، وانتظارُ الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط»^(٢).

فالصبر مع نفسك، و«المصابرة» بينك وبين عدوك، و«المراقبة» الثبات وإعداد العدة. وكما أنَّ الرباط لزوم الثغر؛ لئلاَّ يهجم منه العدو، فكذلك الرباط أيضاً لزوم ثغر القلب؛ لئلاَّ يهجم منه الشيطان، فيملكه أو يخربه أو يشعته^(٣).

(١) مدارج السالكين (١٥٨/٢).

(٢) رواه مسلم (٢٥١)، والترمذي (٥١)، والنسائي (١٤٣)، وابن ماجه (٤٢٨)، جميعهم في الطهارة، عن أبي هريرة.

(٣) مدارج السالكين (١٥٩/٢).

الصبر المحمود ما كان في أوانه:

والمهم في الصبر أن يكون في أوانه، فإنَّ الشيء إذا كان في أوانه أثمر وآتى أكله، أمّا إذا كان بعد فوات الأوان، فلا قيمة له ولا فائدة منه، فكذلك الرباط أيضًا لزوم ثغر القلب؛ لئلا يهجم منه، وهذا ما حكاه القرآن عن صبر أهل النار.

قال تعالى: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَّيْنَا اللَّهُ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ﴾ [إبراهيم: ٢١].

فالصبر هنا لا ثمرة له ولا وزن؛ لأنه صبر في غير محله، وبعد انتهاء أمدّه وزمانه.

ومن هنا أيضًا ذكر المكذبين الذين يُدْعُونَ إلى نار جهنم دعًا، قائلًا: ﴿هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون ﴿أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُحْزَنُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الطور: ١٤ - ١٦].

الفصل الثاني

مجالات الصبر في القرآن الكريم

وللصبر في القرآن مجالات كثيرة يجمعها أحد أمرين:

إمّا حبس النفس عمّا تحب، أو حبسها على ما تكره. ولهذا الإجمال تفصيل في كتاب الله تعالى.

١ - الصبر على بلاء الدنيا:

فهناك الصبر على بلاء الدنيا، ونكبات الأيام. وهذا ما لا يخلو منه برّ ولا فاجر، ولا مؤمن ولا كافر، ولا سيّد ولا مسود، لأنّه راجع إلى طبيعة الحياة، وطبيعة الإنسان، وما رأينا أحداً يسلم من آلام النفس، وأسقام البدن، وفقدان الأحبة، وخسران المال، وإيذاء الناس، ومتاعب العيش، ومفاجآت الدهر.

وهذا ما أقسم الله على وقوعه حين قال: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

وهذا النوع من الصبر هو الذي لا يخطر ببال الكثيرين غيره، ويمثله في القرآن صبر أيّوب على مرضه وفقد أهله، وصبر يعقوب على فراق ولديه (يوسف وأخيه)، وكيد أبنائه وكذبهم عليه.

وسنعود لتفصيل ذلك عند الحديث عن النماذج أو الشخصيات الصابرة في القرآن.

٢ - الصبر عن مُشْتَهَاتِ النفس:

وهذا مجال آخر من مجالات الصبر، وهو الصبر عمّا تشتهيه النفس، ويميل إليه الطبع، من متاع الدنيا وزينتها وشهواتها، التي يسوق إليها الهوى، ويزينها الشيطان.

(أ) وهنا نجد في هذا المجال الصبر عن الاستجابة لمتاع الحياة الدنيا وزينتها إذا أقبلت على الإنسان، وتبدّت له كالحسناء اللعوب، فهذا لونٌ جديد من الابتلاء. إنّه الابتلاء بالسراء لا بالضراء، وبالغنى لا بالفقر. وقد قال تعالى: ﴿وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَسْرَاءِ لَا بِالْغَنَى﴾ [الأنبياء: ٣٥]، وقال: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْنَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ * وَأَمَّا إِذَا مَا ابْنَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ﴾ [الفجر: ١٥، ١٦]. فجعل الإكرام والتنعيم ابتلاء، كالتضييق في الرزق سواء.

والمؤمن محتاج إلى الصبر عن ملاذ الدنيا، فلا يُطلق لنفسه العنان للجري وراء شهواتها، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيول المسوّمة والأنعام، والحزث، فإنّه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال، والركون إليها، والانهماك فيها أخرجته ذلك إلى البطر والطغيان.

ولهذا قال بعض العارفين: البلاء يصبر عليه المؤمن، والعوافي - جمع عافية - لا يصبر عليها إلا صديق.

وقال أحدهم: الصبر على العافية أشدّ من الصبر على البلاء. ولمّا

فُتحت أبواب الدنيا على الصحابة رضي الله عنهم قال بعضهم: ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، وابتلينا بفتنة السرّاء فلم نصبر ^(١).

قال الإمام الغزالي: «وإنما كان الصبر على السرّاء أشد؛ لأنّه مقرون بالقدرة، ومن العصمة ألا تقدر... والجائع عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة الطيبة اللذيذة، وقدر عليها، فلهذا عظمت فتنة السرّاء» ^(٢).

ولهذا حذر الله عباده من فتنة الأموال، والأولاد، والأزواج، وشهوات الدنيا جمعاء، في مثل قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٥]، ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [المنافقون: ٩]، ﴿ زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴾ ﴿ قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ [آل عمران: ١٤، ١٥].

ووصف الله هؤلاء الذين اتقوا من عباده، فقال: ﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧].

قال الغزالي: «فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية. ومعنى الصبر عليها: ألا يركن إليها، ويعلم أنّ كل ذلك مستودع عنده، وعسى أن يُسترجع على القرب، وألا يرسل نفسه في الفرح بها، ولا ينهمك في

(١) قوت القلوب (٣٣١/١)، من قول سهل.

(٢) إحياء علوم الدين (٧٠/٤).

التنعم واللذة واللهو واللعب، وأن يرفعى حقوق الله في ماله بالإففاق، وفي بدنه ببذل المعونة، وفي لسانه بالصدق، وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه»^(١).

(ب) وثمة مجال آخر للصبر عن الدنيا وزينتها: إنه الصبر عن التطلع إلى دنيا الآخرين، والاعتراض بما ينعمون به من مال وبنين، وبخاصة الطغاة المغرورون منهم. فإن ما بأيديهم إنما ظاهره نعمة وباطنه نقمة.

﴿يَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ * نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۚ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥، ٥٦]، وفي هذا خاطب الله رسوله بقوله: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: ١٣١].

فالمؤمن حقاً هو الذي يعتز بما آتاه الله من نعمة الهداية إلى الإيمان، والتوفيق إلى الطاعة، ويعلم أن المال ظل زائل، وعارية مستردة، ولا يبالي بمظاهر الأبهة والزينة التي يتمتع بها أصحاب الثروة والسلطان. وهذا ما وصف به القرآن أهل البصيرة من قوم موسى، الذين خرج عليهم قارون في زينته، وفخامة موكبه، فقال الذين يريدون الحياة الدنيا في تمنٍّ وتحسّر: ﴿يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [القصص: ٧٩].

أمّا موقف أهل العلم والإيمان وذوي البصيرة والصبر، فهو ما ذكره القرآن:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ﴾ [القصص: ٨٠].

(١) إحياء علوم الدين (٤/٦٩).

(ج) ونجد كذلك الصبر عن الاستجابة لداعي الشهوة، وبخاصة الشهوة الجنسية العاتية، التي اعترف الإسلام بقوتها، وضعف الإنسان أمامها، إذ شرع له النكاح، وأباح أن يتزوج الإماء - الجواري - المؤمنات، إذا لم يستطع أن يتزوج الحرائر. وقال في ختام هذا السياق: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

ورغم إباحة زواج الإماء المؤمنات هنا، نجد القرآن يحث على الصبر عنه لما وراءه من رقة الولد. فيقول: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النساء: ٢٥].

فالصبر هنا صبر عن الاستجابة لداعي الشهوة مع أنها مباحة، فكيف إذا كانت محرمة؟

هنا يكون الصبر حتمًا لازمًا، والاستعفاف فرضًا قاطعًا، كما قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣].

وخير من يمثل هذا النوع من الصبر في القرآن هو يوسف الصديق عليه السلام، الذي راودته امرأة العزيز عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. قال: معاذ الله! وسنعرض لموقفه فيما بعد بالتفصيل.

(د) وهنا نجد كذلك الصبر عن الاستجابة لداعي الغضب، ومقابلة السيئة بمثلها، أو بأكثر منها، بأن يكيل للمعتدي الصاع صاعين، ويرد له اللطمة لطمتين، والشتمة شتمتين. وهذا هو الذي جاء فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله: ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ۖ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤١ - ٤٣].

ويمثل هذا النوع من الصبر في القرآن خبرًا لابن آدم الذي هدّده أخوه بالقتل، فكان رده الحاسم البين: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٨].

٣ - الصبر على طاعة الله:

وهذا مجال ثالث للصبر، وهو الصبر على طاعة الله تعالى، والقيام بواجب العبوديّة له سبحانه. وفيه جاء قوله جلّ شأنه خطابًا لرسوله: ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥]. وقوله أيضًا: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢].

وقد استخدم القرآن هنا صيغة الافتعال من الصبر (اصطبر)، مكان الصيغة المعتادة (اصبر)؛ لأنّ الافتعال يدلّ على المبالغة في الفعل، فزيادة المبنى تدلّ في العادة على زيادة المعنى. وما ذاك إلّا لأنّ الطريق إلى طاعة الله مليئة بالمعوقات من داخل النفس ومن خارجها. وفيها يقول الشاعر الصالح:

إِنِّي ابْتُلِيتُ بِأَرْبَعٍ يَزْمِينِي بِالنَّبْلِ عَنْ قَوْسٍ لَهُ تَوْتِيرُ
إِبْلِيسُ وَالْدُّنْيَا وَنَفْسِي وَالْوَرَى يَا رَبِّ أَنْتَ عَلَى الْخَلَاصِ قَدِيرُ^(١)

وثمرّة معنّى نفسيّ عميق الأغوار، يجعل طاعة الله تعالى وعبادته صعبة على نفس الإنسان، وقد نبّه على هذا المعنى الإمام الغزالي في «إحيائه» فقال: «الصبر على الطاعة شديد؛ لأنّ النَّفْسَ بطبعها تنفر عن

(١) ذكرهما القرطبي ولم ينسبهما في التذكرة ص ٨٨٠، نشر مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع،

الرياض، ط ١، ١٤٢٥هـ.

العبودية، وتشتهي الربوبية، ولذلك قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وهي مضمرة ما أظهر فرعون من قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤]، ولكن فرعون وجد له مجالاً وقبولاً فأظهره إذ استخفَّ قومه فأطاعوه. وما من أحد إلا وهو يدعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه، وكل من هو تحت قهره وطاعته، وإن كان ممتنعاً من إظهاره، فإن استشاطته وغيظه عند تقصيرهم في خدمته، واستبغاده ذلك ليس يصدر إلا عن إضمار الكبر، ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء.

فإن العبودية شاقة على النفس مطلقاً، ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما جميعاً كالحج والجهاد. فالصبر على الطاعة صبرٌ على الشدائد.

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال:

الأولى: قبل الطاعة، وذلك في تصحيح النية والإخلاص والصبر عن شوائب الرياء، ودواعي الآفات، وعقد العزم على الإخلاص والوفاء. وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص وآفات الرياء ومكايد النفس. وقد نبّه صلوات الله عليه إذ قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(١)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، ولهذا قدّم الله تعالى الصبر على العمل، فقال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [هود: ١١].

الحالة الثانية: حالة العمل، كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله، ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه، ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ، وهذا أيضاً من شدائد

(١) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر بن الخطاب.

الصبر، ولعله المراد بقوله تعالى: ﴿نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴿[العنكبوت: ٥٨، ٥٩]، أي: صبروا إلى تمام العمل.

الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل، إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به للسمعة والرياء، والصبر عن النظر إليه بعين العجب، وعن كل ما يبطل عمله ويحبط أثره، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، كما قال تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، فمن لا يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله.

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل، وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعاً، وقد جمعهما الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: ٩٠]، فالعدل هو الفرض، والإحسان هو النفل، وإيتاء ذي القربى هو المروءة، وصلة الرحم، وكل ذلك يحتاج إلى صبر^(١).

وأبرز من يمثل هذا النوع من الصبر في القرآن: الخليل إبراهيم وابنه الذبيح إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وذلك حين جاء إبراهيم الوحي في الرؤيا بذبح ابنه، فلم يتلکأ في طاعة الأمر، وعرض على ابنه فلم يتردد، وأسلم الوالد ولده، وأسلم الولد عنقه، طاعةً لله تعالى، كما سنفصل ذلك بعد.

٤ - الصبر على مشاق الدعوة إلى الله:

وهذا مجال رابع لخلق الصبر في القرآن، وهو الصبر على مشاق الدعوة إلى تعالى، وما يحفُّ بها من متاعب وآلام، تنوء بها الظهور، وتضعف عن حملها الكواهل إلا من رحم الله.

(١) إحياء علوم الدين (٧٠/٤).

وذلك أنَّ أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس، أن يتحرّروا من أهوائهم، وأوهامهم، ومألوفاتهم، ويثوروا على شهوات أنفسهم، ومعبودات آبائهم، وعادات أقوامهم، وامتيازات طبقاتهم، وينزلوا عن بعض ما يملكون إلى إخوانهم، ويقفوا عند حدود الله فيما أمر ونهى، وأحلّ وحرم. وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة، فلهذا يقاومونها بكلّ قوة، ويحاربون دعائها بكلّ سلاح، مُدلين بأنّهم أكثر مالا، وأعزّ نفرا، وأقوى نفوذا، وأوسع سلطانا.

فليس أمام دعاة الحق إلّا أن يعتصموا باليقين، ويتسلّحوا بالصبر في وجه القوة الضارية، والسلطة الطاغية. فالصبر هنا - كما قال الإمام عليّ: سيف لا ينبو، ومطية لا تكبو، وضياء لا يخبو^(١)، وكما جاء في الحديث الصحيح: «الصبر ضياء»^(٢).

وهذا هو السرُّ في اقتران التواصي بالصبر بالتواصي بالحق في سورة العصر:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٢، ٣] فلا بقاء للحق بغير صبر.

وهو السرُّ فيما ذكره الله على لسان لقمان الحكيم، حيث وصى ابنه بالصبر على ما يصيبه من بلاء وأذى، عَقِب وصيته له بالأمر بالمعروف

(١) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٨٧، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م، والبرهان في وجوه البيان ص ١٥٧، تحقيق د. حفني محمد شرف، نشر مكتبة الشباب، القاهرة، ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م.

(٢) جزء من حديث رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، والترمذي في الدعوات (٣٥١٧)، عن أبي مالك الأشعري.

والنهي عن المنكر. قال الله تعالى على لسانه: ﴿يَبْنِيْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧].

كأنه يقول له: ما دمت تدعو الناس إلى الخير وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فوطّن نفسك على احتمال المكاره منهم، وتقبل الأذى من جهتهم فهم خصوم لمن يأمرهم بالمعروف؛ لأنه ثقل عليهم، وينهاهم عن المنكر؛ لأنه محبب إليهم.

ومشاق الدعوة إلى الله تتمثل في صور شتى، وقد ذكر القرآن منها أنواعاً وأمثلة:

إعراض الخلق عن الداعية:

(أ) تتمثل في إعراض الخلق عن الداعية، فليس أشقّ على نفس صاحب الدعوة أن يدعو بملء فيه، ويصيح بأعلى صوته، بشيراً ونذيراً، فلا يجد إلا آذاناً صمّاً، وقلوباً غلفاً!

رأينا ذلك مع نوح عليه السلام، حيث قال مناجياً ربه: ﴿رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَابَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح: ٥ - ٧].

رأينا ذلك مع هود عليه السلام حين قال له قومه: ﴿يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَٰئِلِهِنَّا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ٥٣].

ورأينا ذلك مع خاتم الرسل محمد ﷺ، حين وصف الله حال قومه معه فقال: ﴿حَمَّ * تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كَذَّبُ فَصَلَّتْ آيَتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا

قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَا ﴿ [فصلت: ١ - ٥].

ولهذا قال الله لرسوله: ﴿وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧].

وأوضح من يمثل هذا النوع من الصبر: نوح عليه السلام، حيث لقي من الإعراض والصد ما لم يلقيه نبي بعده.

أذى الناس بالقول أو الفعل:

(ب) وتتمثل متاعب الدعوة في أذى الناس بالقول أو الفعل. فليس أشدَّ على نفس الرجل المخلص في دعوته، البريء من الهوى، المحبَّ لخير الناس، من أن يمحَضَ لهم النصيح، فيتَّهموه بما ليس فيه، وأن يدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة فيردوه بالقوة، ويعظمهم بالحُسنَى، فيستقبلوه بالسوء، ويجادلهم بالتي هي أحسن، فيقاوموه بالتي هي أخشن، ويدلُّهم على الخير، فيقذفوه بالشر، ويصدع فيهم بكلمة الحق، فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل.

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحدِّ، فكثيراً ما يمتدُّ الطغيان إلى الأموال فينهبها، وإلى الأبدان فيعذبها، وإلى الحريَّات فيسلبها، والحرَمات فينتهكها، بل إلى الأنفس فيقتلها، حتَّى الأرض التي نبتوا منها، وشبُّوا عليها، ونشؤوا في أحضانها هم وآباؤهم وأجدادهم يُخرَجون منها إخراجاً.

وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله، حيث خاطب بذلك المؤمنين؛ ليوطَّنوا أنفسهم على الصبر الطويل فقال:

﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

ومن هنا أمر الله رسوله أن يصبر على إيذاء قومه بمثل قوله تعالى:
﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠].

والأنبياء جميعًا يمثلون هذا النوع من الصبر. ولهذا حكي الله على
لسانهم هذا القول ردًا على أقوامهم: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

وعزى الله خاتم رسله بما حدث لإخوانه من قبله، فقال: ﴿وَلَقَدْ
كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنْهَضَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ
لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٣٤].

ومن أتباع الرسل ذكر لنا القرآن هنا مثلًا رائعًا يتجلى في سحرة
فرعون، حين وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فأعلنوا إيمانهم برب
موسى وهارون. وعندها قال لهم فرعون: ﴿ءَأَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ
هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِخُرُوجِهَا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ * لَأُقَطِّعَنَّ
أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلْفٍ ثُمَّ لَأُسَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٣، ١٢٤].

فماذا كان موقف السحرة إزاء هذا الوعيد الهادر من ملك جبّار يقول
للناس: أنا ربكم الأعلى؟

لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الشّم، متحدّين جبّوت فرعون،
مستعدّين لكل ما يرغي به ويزبد، سائلين الله تعالى أن يُفرغ عليهم صبرًا
يتحمّلون به العذاب راضين، ويستقبلون به المكاره مطمئنين.

ومن هنا ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ * وَمَا نُنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوْفِنَا مُسْلِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٥، ١٢٦].

طول الطريق، واستبطاء النصر:

(ج) وتتمثل مشاق الدعوة كذلك في صورة أخرى، هي طول الطريق، واستبطاء النصر، فقد جعل الله العاقبة للمتقين، وكتب النصر لدعاة الحق من رسله وأتباعه وورثتهم المؤمنين. ولكن هذا النصر لا يتحقق بين عشية وضحاها، ولا تشرق شمسُه إلا بعد ليل طويل حالك من الشدائد والمحن المتعاقبة تزيغ لهولها الأبصار، وتبلغ القلوب الحناجر، ويظنُّ الناس بالله الظنون، هنالك يُتلى المؤمنون ويُزلزلون زلزالاً شديداً، كما صوّر القرآن الحالة النفسية للمسلمين في غزوة الأحزاب.

وكم أكّد القرآن هذه الحقيقة في أكثر من موضع، وبأكثر من أسلوب فهو يخاطب المؤمنين، فيقول: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

يقولون: متى نصر الله؟ استبطاءً له، واستعجالاً لمجيئه، فيجيء معه الغوث للملهوف، والفرج للمكروب.

ويقول جلَّ شأنه: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف: ١١٠].

٥ - الصبر حين البأس:

ومجال آخر يذكره القرآن للصبر: هو الصبر حين البأس، أي: الصبر في الحرب عند لقاء الأعداء، حين يصبح الفرار كبيرةً موبقة، ويصبح الثبات

فريضة لازمة. فالصبر هنا شرط أساسي للنصر، وعنصر ضروري للغلبة على العدو، وقديماً قالوا: الشجاعة صبر ساعة. ومن هنا أثنى القرآن على الصابرين في آية البر، فقال: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ أي الفقر ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ أي المرض ﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ أي الحرب ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ [البقرة: ١٧٧].

وفي سورة «الأنفال» وهي السورة التي نزلت بعد غزوة بدر الكبرى يقول تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزِعُوا عَنْهَا فَنفَشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٤٥ - ٤٧]، فوضع ستة شروط أولها: الثبات، وخامسها: الصبر، وهما من باب واحد، فلا ثبات بغير صبر.

ويؤكد القرآن الأمر بالصبر بهذه الفاصلة التي خُتمت بها الآية الكريمة: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، ليغري الأنفس به، ويثبت القلوب عليه.

وفي السورة نفسها يربط القرآن بين الصبر في القتال والغلبة على العدو، فيقول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ حَرَضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أَلَكُنْ خَفَّ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٦٥، ٦٦].

وأعظم ما تشتد به الحاجة إلى الصبر في الحرب عندما ينفرط العقد، وتميل الريح، ويضطرب الأمر، وتشيع روح الهزيمة في المقاتلين، وتنتشر الشائعات المثبِّطة للهمم، المحطّمة للعزائم، كما حدث في غزوة أحد، بعد

أَنْ أَخْلَى الرَّمَاةَ أَمَاكِنَهُمْ فَانْكَشَفَ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ، وَانْقَضَّ عَلَيْهِمْ فِرْسَانُ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الْخَلْفِ، فَاضْطَرَبَ الْمِيزَانُ، وَانْتَشَرَ الذَّعْرُ، وَشَاعَتِ الشَّائِعَاتُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قُتِلَ، فَأَوْهَنَ ذَلِكَ صُفُوفَ الْمُسْلِمِينَ وَفَتَّ فِي أَعْضَادِهِمْ، وَزَلَزَلَ رُوحَهُمُ الْمَعْنَوِيَّةَ، فَفَرَّ الْأَكْثَرُونَ وَبَقِيَ الْأَقْلُونَ، وَهَذَا نَزَلَ الْقُرْآنُ يُشِيدُ بِالَّذِينَ ثَبَتُوا وَصَبَرُوا، وَيُنْكِرُ عَلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا وَأَدْبَرُوا: ﴿أَمَرَ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ * وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَنْظُرُونَ * [آل عمران: ١٤٢، ١٤٣]. وَلَا يَجْعَلُ لَهُمْ عَذْرًا فِي الْفِرَارِ مِنَ الْمَعْرَكَةِ، وَلَوْ كَانَ قَدْ صَحَّ مَا أَشِيعَ أَنَّ الرَّسُولَ قَدْ قُتِلَ. يَقُولُ: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ * [آل عمران: ١٤٤].

إِلَى أَنْ يَقُولَ: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيِّ قَتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ * [آل عمران: ١٤٦].

إِنَّ خَيْرَ مَنْ يُمَثِلُ هَذَا النُّوعَ مِنَ الصَّبْرِ فِي الْقُرْآنِ: طَالُوتُ وَالْقَلَّةُ الْمُؤْمِنَةُ مَعَهُ مِنْ جُنُودِهِ، وَكَانُوا ثَلَاثِمِائَةً وَثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا، عَلَى عَدَدِ أَهْلِ بَدْرٍ. وَلَقَدْ عَقَدَ طَالُوتُ لَجُنُودِهِ امْتِحَانًا فِي بَادِي الْأَمْرِ؛ لِيُخْتَبَرَ صَبْرُهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ * [البقرة: ٢٤٩].

هَذِهِ الْقَلَّةُ الَّتِي نَفَّذَتْ الْأَمْرَ، وَأَبَتْ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ وَهِيَ ظِمَاىُ إِلَّا غُرْفَةً بِالْيَدِ، هِيَ الَّتِي نَجَحَتْ فِي الْامْتِحَانِ، وَتَبَيَّنَ صَبْرُهَا عِنْدَ الشَّدَةِ. وَهِيَ الَّتِي اجْتَازَتْ النُّهْرَ مَعَ طَالُوتَ: ﴿فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ﴾ * أَي لِكثْرَةِ عَدَدِهِمْ

وعدتهم ﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ﴾ أي من هؤلاء المؤمنين ﴿كَمْ مِّنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿[البقرة: ٢٤٩ - ٢٥٠].

طلبوا أولاً أن يمنحهم الله الصبر؛ لأنه سبيل النصر. ومن روعة التعبير هنا أنهم لم يسألوا الله أي قدر من الصبر، بل سألوه أن يفرغه عليهم إفراغاً، أي: يصبّه عليهم صبّاً، كأنه ماء يفرغ عليهم؛ ليتطهّروا به ويغتسلوا.

وكانت العاقبة انتصار القلة المؤمنة الصابرة على الكثرة الطاغية الكافرة: ﴿فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ﴾ [البقرة: ٢٥١].

٦ - الصبر في مجال العلاقات الإنسانية:

وهذا مجالٌ سادسٌ من مجالات الصبر في القرآن، وهو مجالُ الآداب والعلاقات الاجتماعية بين الناس.

فالعلاقات الزوجية لا تستقيم ولا تستقرُّ إلا بأن يكون الزوجان واقعيتين يصبر كلُّ منهما على صاحبه، ويحتمل منه بعض ما لا يروقه، بل بعض ما يؤذيه.

فالحياة تختلط فيها الأشواك بالأزهار، وتمتزج فيها الآلام بالملذات، وكل إنسان فيه ما يُمدح وما يُذمُّ، ومن ذا الذي تُرضى سجاياه كلها؟

بل أمر القرآن الرجال بالصبر وإن أحسَّ أحدهم بالنفرة والكرهية في نفسه قبل زوجه، مُقدِّماً العقل على العاطفة، والانقياد للأخلاق على اتباع الهوى.

وفي هذا يقول القرآن في معاملة الأزواج للنساء: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

وجاء الحديث النبوي الشريف يؤكد هذا المعنى القرآني إذ قال: «لا يفرك - يبغض - مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر»^(١). وهذا النوع من الصبر مطلوب في علاقة الآباء مع أبنائهم، والأبناء مع آبائهم، والأقارب مع أقاربهم، والجيران مع جيرانهم، فقد قال علماؤنا: «إن حق الجار ليس هو مجرد كف الأذى عنه، بل احتمال الأذى منه، والصبر عليه»^(٢).

ويدخل في هذا إجمام النفس بلجام الحلم، وكفها عن الاستجابة لثورة الغضب أو دواعي الانفعال، والحرص على دفع السيئة بالحسنة، بل بالتي هي أحسن - كما أوصى القرآن - فيحيل هذا السلوك الجميل العدو إلى صديق، فيكسب إلى صفه قلباً محبباً، بدل أن يضيف إلى أعدائه واحداً.

يقول تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ * وَمَا يُلْقِهَا * أَي هَذِهِ الْخَصْلَةُ الْحَمِيدَةُ * إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ * وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [فصلت: ٣٤ - ٣٦].

ويعدد القرآن أوصاف أولي الألباب الذين يستحقون عُقبى الدار، أي: الجنة، فيقول: ﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٢].

(١) رواه مسلم في الرضاع (١٤٦٩)، وأحمد (٨٣٦٣)، عن أبي هريرة.

(٢) انظر: قوت القلوب (٣٢٨/١).

إنَّ فرق ما بين الإنسان المتحضّر وغيره، أنّه يقدر على ضبط نفسه، والتحكّم في عواطفه وانفعاله، وتوجيه سلوكه وعلاقاته الوجهة الإنسانيّة التي ترضي الأذواق الراقية والآداب الرفيعة، ولا تجرح إحساس أحد أو تؤذيه بغير موجب.

وهذا ما يُصوّره لنا القرآن إذ عرض علينا صورة أولئك الجُفّة من أعراب البادية الذين جاؤوا إلى حجرات أزواج النبي - أمهات المؤمنين - ينادون بأصوات جاهرة، وجلافة ظاهرة: اخرج إلينا يا محمد. غير مراعين ما تقتضيه اللياقة والأدب في معاملة شخصيّة مثل شخصيّة الرسول الكريم، لها مقامها ومشاعلها وأعباؤها.

ولا غرو أن نزل القرآن يندّد بهذا المسلك الفجّ الجافي، وإن قدر ظروف بداوتهم، وأعلن العفو والمغفرة عنهم في النهاية، وفي هذا يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ٤، ٥].

وفي هذا المجال من مجالات الصبر يمكننا أن ندخل صبر التلميذ مع أستاذه، والتزامه بما عقد معه من شرط، وإن حجز عنه بعض المعلومات أو الحقائق، لحكمة يراها، وخصوصاً إذا صحبه على هذا الشرط، فالمؤمنون عند شروطهم.

وفي هذا ذكر القرآن قصّة موسى والعبد الصالح الذي لقيه موسى مع فتاه: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَبِعَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا * قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا * قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا * قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ

ذَكَرًا * فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْنَاهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا * فَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقَتَلْتُ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا * قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۖ

[الكهف: ٦٥ - ٧٦].

فقد طلب موسى من العبد الصالح المشهور باسم الخضر، أن يصحبه ليعلمه ممّا علّمه الله، فذكر له أنّه لن يستطيع صبراً على متابعته، وعلّل هذا بأمر ينبع من دافع فطري أصيل في الإنسان، وهو حب الاستطلاع والرغبة في استكشاف المجهول؛ ولهذا قال لموسى: ﴿وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا﴾.

ولكنّ موسى قبل مصاحبته مؤكّداً له أنّه سيصبر على ما يراه منه، وإن لم يُحِط به خُبْرًا، ولم يدرك له سرّاً: ﴿قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا﴾.

ولكن موسى ﷺ يرى من الخضر من المواقف والتصرفات ما لا يملك معه السكوت والصبر، فيعترض مرّة بعد مرّة، منكراً عليه ما صنع، مخالفاً ما وعد به من الصبر. والخضر يُذكّره بذلك كلّما أبدى اعتراضاً، ففي أول إنكار له قال: ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾.

أمّا في المرة الثالثة فكانت الفاصلة، وهنا قال العبد الصالح: ﴿هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾، ويأخذ في تأويل الحوادث الثلاث، إلى أن يقول في نهايتها: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾.

الفصل الثالث

منزلة الصبر والصابرين في القرآن الكريم

المتتبع للمواضع التي ذكر فيها الصبر والصابرون في القرآن الكريم، يتضح له بجلاء لا يقبل الشك، أنَّ الصبر مقام من أرفع مقامات الدين، وخلق من أعظم أخلاق المؤمنين، ومنزلة من أجل منازل الصالحين، وشعبة من أبرز شعب الإيمان، وعروة من أوثق عرى الإسلام، حتَّى إنَّ القرآن جعله مفتاح كلِّ خير، وباب كلِّ سعادة في الدنيا والآخرة.

والدليل على ذلك عدَّة أمور:

اقتران الصبر بالقيم الروحية العليا في الإسلام:

أولاً: إنَّ القرآن الكريم قرن بين الصبر وبين قيم الدين العليا، وأخلاقه المثلى، ومثله الفضلى، واقتران الشيء بالشيء، أداة من أدوات القرآن الرائعة في الدلالة على المعاني وتثبيتها. من ذلك أنَّه قرن الصبر:

(أ) باليقين، في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

والمراد باليقين كما يقول الإمام الغزالي: المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدين.

والمراد بالصبر: العمل بمقتضى اليقين، إذ اليقين يعرفه أنَّ المعصية

ضارة والطاعة نافعة، ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة، إلا بالصبر، وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والكسل. فيكون بالصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار^(١). «يعني باعتبار أن الإيمان يطلق على التصديق والأعمال جميعاً، فيكون له ركنان أحدهما يمثل المعرفة والتصديق، وهو اليقين، والآخر يمثل الحركة والعمل، وهو الصبر. وهذا هو سر الاقتران بينهما».

ثم إن شياطين الإنس والجن يغزون قلب الإنسان بسلاحين. أحدهما: سلاح الشهوات، لإفساد سلوكه، فيغوى. والثاني: سلاح الشبهات، لإفساد فكره، فيضل. وعلى المؤمن أن يصدّ هذا الغزو، ويجاهد هؤلاء الأعداء بسلاحين أمضى وأقوى، هما:

- ١ - سلاح الصبر، ليجاهد به الأهواء والشهوات.
 - ٢ - وسلاح اليقين، ليجاهد به الشكوك والشبهات.
- وبهذين ينتصر في داخله الإنسان على الحيوان والشیطان.
- (ب) وبالشكر، في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥].

وقد تكررت هذه الفاصلة القرآنية أربع مرات في أربع سور مكية^(٢). ويقول بعض المفسرين في معنى «كُلُّ صَبَّارٍ شَكُورٍ»، أي: كل مؤمن؛ لأنَّ الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر.

(١) إحياء علوم الدين (٦٦/٤).

(٢) وهي: [إبراهيم: ٥]، [لقمان: ٣١]، [سبأ: ١٩]، [الشورى: ٣٣].

ويشرح الإمام الغزالي معنى نصفية الصبر للإيمان، فيذكر أن الإيمان كما يطلق على التصديق القلبي والأعمال الناتجة عنه، قد يطلق باعتبار آخر على الأحوال النفسية المثمرة للأعمال. وعند ذلك ينقسم ما يلاقيه الإنسان إلى ما ينفعه في الدنيا والآخرة، أو يضره فيهما.

وله بالإضافة إلى ما يضره حال «الصبر»، وبالإضافة إلى ما ينفعه حال «الشكر»، فيكون «الشكر» أحد شطري الإيمان بهذا الاعتبار، كما أن «اليقين» أحد الشطرين بالاعتبار السابق. وبهذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر. وقد يرفع أيضًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(١).

وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الشكر والصبر في حديثه حين قال: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاء شكر، فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرّاء صبر، فكان خيرًا له» ^(٢).

(ج) وبالتوكل، في مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤١، ٤٢].

(١) قال الغزالي: ولما كان الصبر صبرًا عن باعث الهوى بثبات باعث الدين، وكان باعث الهوى قسمين: باعث من جهة الشهوة، و باعث من جهة الغضب، فالشهوة لطلب اللذيق، والغضب للهرب من المؤلم، وكان الصوم صبرًا عن مقتضى الشهوة فقط، وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب. قال عليه السلام بهذا الاعتبار: «والصوم نصف الصبر»؛ لأن كمال الصبر بالصبر عن دواعي الشهوة، ودواعي الغضب جميعًا، فيكون الصوم بهذا ربع الإيمان. فهكذا ينبغي أن نفهم تقديرات الشرع. انظر: إحياء علوم الدين (٦٦/٤)، وحديث: «الصوم نصف الصبر». رواه أحمد (٢٣٠٧٣)، وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. عن رجل من بني سليم.

(٢) رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صهيب الرومي.

وقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿[العنكبوت: ٥٨، ٥٩].

وإنما جمع بين الصبر والتوكل؛ لأنَّ نجاح الإنسان في تحقيق مراده يتوقف على أمرين: أمر من جانبه، وفي وسعه، من جهود تبذل وأثقال تُحْمَل، وصعاب تُذَلَّل، وهذه كلها تحتاج إلى صبر.

والأمر الآخر: ما لا يملكه، وليس في وسعه، ممَّا يضمّره الغيب، وتُخبّئه الأقدار، من أحداث كونية، وظروف خارجيّة، ومفاجآت غير متوقعة ولا محسوبة، ورياح تجري السفن بما لا تشتهي. فهذه لا يملك المؤمن إزاءها إلاَّ التوكل على الله، والالتجاء إليه، والثقة بتدبيره: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الأنفال: ٤٩]. عزيز: لا يذل من التجأ إليه، حكيم: لا يضيع من وثق بتدبيره.

(د) وبالصلاة، في مثل قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].

والصبر هنا يمثل دور الإرادة البشرية، أمَّا الصلاة فهي - كالتوكل - تمثل دور المعونة الإلهية، ولا غنى للمؤمن عنها. ونحو ذلك قوله تعالى في سورة هود: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النِّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ﴾ * وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿[هود: ١١٤، ١١٥].

(هـ) وبالتسبيح وبالاستغفار، في مثل قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [الطور: ٤٨].

وقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَرِ﴾ [غافر: ٥٥].

(و) وبالجهد، في مثل قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهَدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ﴾ [محمد: ٣١].

وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٠].

ومعلوم أنَّ الجهاد هو ذروة سنام الإسلام كما في الحديث النبوي الذي رواه الترمذي عن معاذ^(١)، وأنَّ احتمال مشقات الجهاد ومتاعبه، وما فيه من بذل النفس والنفيس في سبيل العقيدة لا يتم إلا بالصبر؛ فلذا جمع بينهما.

(ز) وبعمل الصالحات، في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ١١].

ولا ريب أنَّ عمل الصالحات لا يتحقق إلا بالصبر، والصبر قبل العمل بإخلاص النية وتنقيته من شوائب الرياء، فإنَّما الأعمال بالنيات، والصبر أثناء العمل، بإتمامه على الصورة المرادة للشرع، الموافقة للسنة، والصبر بعده بألا يأتي بما يبطله من العجب والغرور، ونحو ذلك من المفسدات للأعمال الصالحة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا بُطْلُوهَا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣] وقال: ﴿لَا بُطْلُوهَا صَدَقْتُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤].

(١) رواه أحمد (٢٢٠١٦)، وقال مخرجه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الإيمان (٢٦١٦) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الفتن (٣٩٧٣)، والحاكم في التفسير (٤١٢/٢، ٤١٣)، وصحَّحه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

(ح) وبالتقوى، في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

﴿وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠].
 ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

قال في «قوت القلوب»: «والتقوى والصبر معنيان أحدهما منوط بالآخر، لا يتم كل واحد منهما إلا بصاحبه، فمن كانت التقوى مقامه كان الصبر حاله، فصار الصبر أفضل الأحوال، من حيث كانت التقوى أعلى المقامات؛ إذ الأتقى هو الأكرم عند الله، والأكرم على الله هو الأفضل»^(١).

(ط) وبالحق في سورة العصر، حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣].

فجعله أحد الأركان الأربعة التي لا بد منها لنجاة الإنسان - كل إنسان - من خسران الدنيا والآخرة، وهي بالإيمان والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر.

وإنما قرن التواصي بالصبر بالتواصي بالحق، للدلالة على أن تكاليف الحق ثقيلة، وأعباءه جسيمة، وأن طريقه محفوفة بالمكاره، ومزروعة بالأشواك، فلا بد لمن جند نفسه للحق موصياً به وداعياً إليه، أن يوطن نفسه على الصبر في سبيله، فلا يُنصر حقاً بغير صبر، ولا تستغني جماعة تتواصى بالحق عن التواصي بالصبر.

(١) قوت القلوب (٣٣١/١).

ونظير هذا ما جاء في وصية لقمان لابنه: ﴿يَبْنَىٰ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧]. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يجزَّ على صاحبهما الأذى من الخلق، فلا غرو أن قرنت الوصية الحكيمة بينهما وبين الصبر على ما يصيب المرء، تأكيداً للمعنى الذي ذكرناه.

ومن تعظيم الصبر هنا: أنه كرّر لفظة التواصي به، ولم يكتف بعطفه على الحق دون إعادة صيغة التفاعل، وذلك للتنبيه والتأكيد على مكانة الصبر، وأهميته المستقلة بذاتها، واستحقاقه لأن يتواصى به أصلاً لا تبعاً. (ي) وبالرحمة في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ [البلد: ١٧].

وقد جاء ذلك بعد قوله تعالى: ﴿فَلَا أَقْنَمِ الْعَقَبَةَ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۖ فَكٌ رَقَبَةٌ ۖ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۖ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۖ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۖ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۖ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمُنْمَنَةِ﴾ [البلد: ١١ - ١٨].

فكلمة «ثم» هنا للدلالة على الترقى من درجة إلى أعلى منها. فليست «ثم» هنا للترتيب والتراخي في الزمن، بل في الرتبة والدرجة. ممّا ينبئ بالقيمة العليا لما ذكر بعدها. وهو يتمثل في ثلاثة أشياء: الإيمان، وهو بلا ريب أساس البناء، ومحور كل خير وصلاح. والتواصي بالصبر، وهو أساس النجاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ولم يكتف القرآن بطلب التحلي بالصبر، بل طلب التواصي به، لما ذكرناه في سورة العصر ثم قرن به التواصي بالمرحمة؛ لأنّ الرحمة هي المحرك لفعل الخير، والإحسان إلى الناس، وبخاصة أهل الضعف والحاجة، كالرقيق واليتيم والمساكين.

ومما يلاحظه المتتبع لألفاظ القرآن، أن كلمة «تَوَاصَوْا» لم ترد فيه إلا أربع مرات: اثنتان في سورة «العصر»، ومثلهما في سورة «البلد». وقد كان له - أي الصبر - مرتان من هذه الأربع، وهذا يدل على أمرين: أولهما: فضله ومكانته وأهميته في دين الله وحياة المؤمنين.

ثانيهما: مشقته على النفوس، بحيث يحتاج إلى التوصية والتذكير به بين المؤمنين بعضهم وبعض. فكل فرد مؤمن عليه أن يوصي غيره بالصبر كما يقبل الوصية به منه.

التنويه بمكانة الصابرين وموضعهم في أهل الإيمان:

ثانيًا: نوه القرآن بمكانة الصابرين، وبيّن موضعهم من أهل الإيمان والتقوى الفائزين بالجنة والناجين من النار.

(أ) ففي بيان القرآن لحقيقة البر وصفات الأبرار، ردًا على اليهود، المتمسكين بالرسوم والشكليات الفارغة من روح الدين الحق، والذين جعلوا الدين مجرد ظاهرة سطحية لا تحقق برًا، ولا تنشئ تقوى. ولهذا أقاموا الدنيا وأقعدوها من أجل تحويل المسلمين قبلتهم من جهة إلى أخرى بأمر ربهم.

هنا يرسم القرآن المعالم الأساسية للبر والتقوى، وبعبارة أخرى: للتدين الحقيقي الصادق، لا التدين الوراثي الزائف، فيقول في سورة البقرة: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧].

تحدّث الآية عن برّ العقيدة: من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين.

وبرّ العمل: من إيتاء المال على حبّه ذوي القربى ومن بعدهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

وبرّ الأخلاق، فذكرت خُلُقَيْن رئيسيين هما: الوفاء بالعهد، وهو يشمل العهد مع الله، والعهد مع النفس، والعهد مع النَّاس، والصبر في البأساء (الفقر والحاجة)، والضراء (المرض والألم)، وحين البأس (ساعات المعارك والحروب).

وقد ميّزت الآية الصبر هنا حين غيّرت إعراب «الصابرين»، من حالة الرفع عطفاً على «الموفون» قبلها. إلى حالة النصب، دلالة على الاختصاص، وتنبيهاً للقارئ العارف ليقف عند هذا الوصف المتميز، كأنه يقول: وأخصّ بالذكر أو المدح والثناء هنا: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ﴾، ثم يجيء ختام الآية ملاصقا لهم، ومتصلا بهم، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾.

(ب) وفي حديث القرآن عن صفات المتقين الذين أعدّ الله لهم جنّته ورضوانه في سورة آل عمران، يجعل اتصافهم بالصبر في مقدمة ما تحلّوا به من أخلاق بعد الإيمان بالله تعالى. وذلك إذ يقول: ﴿قُلْ أُوْنِيْكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتْ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهَا اَلْأَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزَوْجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ بِالْعٰبِدِ ۝ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّا ءَاْمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ الصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ۝

[آل عمران: ١٥ - ١٧].

(ج) وفي بيان القرآن لأوصاف المخبتين - وهم أهل الخشوع والتواضع والطمأنينة والسكينة - في سورة الحج يجعل الله تعالى الصبر من أجمل حلالهم، وأبرز مزاياهم: ﴿وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ * الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الحج: ٣٤، ٣٥].

فقد ذكر الصبر بعد وجل القلوب من ذكر الله، وقبل إقامة الصلاة والإنفاق ممّا رزق الله. فالمخبتون لهم وصفان نفسيان هما: الوجل والصبر، ووصفان عمليان هما: الصلاة والإنفاق.

(د) وفي سورة الأحزاب يعدّد الله المقامات الدينيّة، والفضائل الخلقيّة للجنسين من المسلمين والمسلمات ممّن أعدّ لهم المغفرة والأجر العظيم، فيرينا الصبر إحدى السمات البارزة فيقول: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر:

ثالثاً: رتب القرآن خيرات الدنيا والآخرة على فضيلة الصبر، فالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار، وكل خير يحرص عليه الفرد أو المجتمع، منوط بالصبر، من هذه الخيرات التي ذكرها القرآن:

١ - معية الله تعالى للصابرين: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، وقد ذكرت هذه المعية في القرآن في عدة مواضع:

٣ - إطلاق البشري لهم بما لم يُجمع لغيرهم: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

فجمع لهم بين الصلوات من الله والرحمة، وبين الاهتداء. وكان عمر يقرأها ويقول: نعم العدلان: ونعمت العلاوة للصابرين^(١). يعني بالعدلين: الصلاة والرحمة. وبالعلاوة: الهدى. والعلاوة: ما يحمل فوق العدلين على البعير.

٤ - إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

٥ - توفيتهم أجورهم بغير حساب: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]، فما من قرابة - كما قال الإمام الغزالي - إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. ولأجل كون الصوم من الصبر، وأنه نصف الصبر، قال الله تعالى في الحديث القدسي: «الصوم لي وأنا أجزي به»^(٢). فأضافه إلى نفسه من بين سائر العبادات^(٣).

٦ - ضمان النصر والمدد لهم. قال تعالى: ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧]، وفي هذا جاء الحديث: «واعلم أن النصر مع الصبر»^(٤).

(١) رواه الحاكم في التفسير (٢٧٠/٢)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الجنائز (٦٥/٤)، وصحح إسناده ابن حجر في تغليق التعليق (٤٧٠/٢).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصوم، عن أبي هريرة.

(٣) إحياء علوم الدين (٦١/٤).

(٤) رواه أحمد (٢٨٠٣)، وقال مخرّجوه: صحيح. والطبراني (١٢٣/١١)، عن ابن عباس.

٧ - الحصول على درجة الإمامة في الدين. نقل العلامة ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين». ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

وقرأ الإمام سفيان بن عيينة الآية فقال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤساء^(١).

٨ - الثناء عليهم بأنهم أهل العزائم والرجولة: ﴿وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣]، وفي وصية لقمان لابنه: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧]، وفي هذا قيل: الصبر مر، لا يتجرعه إلا حر.

٩ - حفظهم من كيد الأعداء: ﴿إِنْ تَمَسَّكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوهُمْ وَإِنْ تَصَبَّكُمُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرِبُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

١٠ - استحقاقهم دخول الجنة، وتسليم الملائكة عليهم.

قال تعالى: ﴿وَجَزَّيْنَهُمَا بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢]، ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾ [الفرقان: ٧٥]، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

(١) انظر: مدارج السالكين (١٦٠/٢).

١١ - انتفاعهم بعبر التاريخ واتعاظهم بآيات الله في الأنفس والآفاق.
 قال تعالى لموسى: ﴿أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ
 اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥]، وقال بعد ذكر قصة
 سبأ وما صنع الله بهم جزاء كفرهم: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [سبأ: ١٩].

وقال تعالى في شأن السفن البحريّة الضخمة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي
 الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ * إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
 لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [الشورى: ٣٢، ٣٣].

الفصل الرابع

شخصيات صابرة ذكرها القرآن الكريم

ومن دلائل عناية القرآن بفضيلة الصبر، وحرصه على توجيه المسلمين للتحلي بها، وتربيتهم على ممارستها خلقًا وسلوكًا، ما عرضه من خلال قصصه من شخصيات تعدُّ أمثلة رائعة في التحلي بالصبر في ألوانه المتعددة، ومجالاته المتنوعة.

من هذه الشخصيات أو النماذج:

أيُّوب:

ولعلَّ اسم أيُّوب هو أشهر الأسماء التي تقترب بالصبر كلِّما ذكرت، حتَّى ضرب الناس به المثل فقالوا: صبر أيُّوب.

وصبر أيُّوب كان على ما أصابه من ضرٍّ في بدنه، وعلى فقد أهله، وإن لم يصل حدَّ المرض الذي أصابه إلى ما حكته الإسرائيليات والروايات المكذوبة، وتلقفه الخيال الشعبي فأضاف إليه وزاد فيه، من بدن مقروح يتناثر منه الدود، وجسم عليل يكاد يشبه الرَّمَّة البالية، إلى غير ذلك ممَّا يستحيل على رسل الله أن يصابوا به، حتَّى لا ينفر منهم الناس الذين يدعونهم إلى الله.

يقول تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿[الأنبياء: ٨٣ - ٨٥].

ومن لطائف الأدب في نداء أيوب لربه أنه لم يسأله شيئاً معيناً كالشفاء أو العافية، أو إعادة الأهل إليه، إنما اكتفى بأن ذكر نفسه بالحاجة والضعف وذكر ربه بما هو أهله. ولم يزد على ذلك شيئاً: ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

ويقول تعالى في سورة (ص) مخاطباً رسوله: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ * أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مَغْسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولَى الْأَلْبَابِ * وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿[ص: ٤١ - ٤٤].

وفي هذه الآيات تكريم أي تكريم، وتشريف أي تشريف، من الله تعالى لأيوب عليه السلام. حيث بدأ القصة بخطاب رسوله محمد ﷺ بقوله: ﴿وَأَذْكُرْ﴾، وهذه العبارة تحمل معنى التخليد للمذكور بعدها في أعظم كتب الله، وجعله موضع الاقتداء والتأسي فيما اختص به من فضيلة، لأعظم رسل الله.

فهذه - كما قال أبو طالب المكي - كلمة مباهاة: باهى بأيوب عند رسوله المصطفى ﷺ، وشرفه وفضله، بقوله: اذكر يا محمد. فأمره بذكره والاقتداء به كقوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَرْصِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وشرف الله أيوب مرة أخرى بقوله: ﴿عَبْدَنَا﴾، فأضافه إليه إضافة تخصيص وتقريب، ولم يدخل بينه وبينه لام الملك، فيقول: عبداً لنا.

وشرفه مرّة ثالثة حين استجاب له ندائه، وردّ عليه عافيته، ووهب له أهله ومثلهم معهم، رحمةً منه وذكرى لأولي الألباب.

ومرة رابعة حين جعل له مخرجاً من يمينٍ حلفه على امرأته، وهو في مرضه تخليصاً له من مأزق الحنث، وتكريماً له على جميل صبره.

وتوّج هذا كله بهذا التذييل الكريم، بهذه العبارة النديّة: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤].

فهذا التذييل يحمل أسباب التّشريف السابق، وهو في ذاته تشريف جديد، في كل جملة من الجمل الثلاث.. وحسبك أن يسجل الله له فضيلة الصبر بقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا﴾، فوصل اسمه باسمه، ووصفه بالصبر فأظهر مكانه في القوة والعزيمة.

ثم قال: ﴿نِّعَمَ الْعَبْدُ﴾. وليس هناك أشرف من وصف الإنسان بالعبودية لله تعالى، فكيف بمن قيل فيه: نعم العبد؟! ثم قال: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾. والأوّاب هو المبالغ في أوبته ورجوعه إلى الله تعالى. وقد أشرك الله معه في هذا داود وسليمان عليهما السلام.

يعقوب:

وقبل أيّوب عرض القرآن لنبي آخر من أهل الصبر على البلاء، هو نبي الله يعقوب، الذي وصفه الله - مع أبويه إبراهيم وإسحاق - بأنه من عباده: ﴿أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥]، أي: القوة في دين الله والبصر بدينه.

لقد امتحن بفراق أحبّ أبنائه إليه: يوسف، ومن بعده شقيقه الأصغر، الذي قيل: إنّ اسمه «بنيامين».

ولم يكن صبر يعقوب على يوسف بالأمر الهين أو الخطب اليسير.

(أ) إذ لم يكن يوسف ابناً عادياً بالنسبة إلى أبيه.
 إنه الصغير الذي ينال عادةً من قلب أبيه ما لا ينال الكبير.
 وإنه اليتيم الذي منحه أبوه من عاطفته ما يعوضه ما فقدته من حب الأم.
 وإنه الجميل الذي ضربت بحسنه الأمثال، ومن طبيعة الجمال أن يُحب.
 وإنه النابه الذي تبدو عليه مخايل النجابة منذ نعومة أظفاره. وتوسم
 أبوه من رؤياه التي قصّها عليه أنّه سيكون له شأن أي شأن.
 كلُّ هذا جعل الأب يزداد تعلقاً بابنه، فلا عجب أن يكون الابتلاء
 بفراقه في هذه السنّ من أمرٍ ما يذوقه الإنسان من شدائد الحياة.

(ب) ولم يكن فراق يوسف كأبي فراق آخر بين حبيبين يعرف كلاهما
 أين يقيم صاحبه، ويرجو أن ينتهي الفراق يوماً بلقاء قريب، وإنّما كان
 فراقاً بعد مؤامرة ادّعي فيها موت الصغير مقتولاً، وانتهى إلى انقطاع كليّ
 بين الابن وأبيه. حيث لا يعرف للابن مقرّ ولا مصير.

(ج) ولم تكن هذه المؤامرة أو هذا الكيد من غرباء موتورين، أو
 أعداء متربّصين، فقد يهون الكيد على النفس إذا جاء من عدو. وإنّما كان
 الكيد من إخوة لأخيه، وكان الكذب من أبناء على أبيهم، وقد قيل: إنّ
 طعنة العدو تجرح الجسم، أمّا طعنة الصديق فتجرح صميم القلب.
 فكيف بطعنة الأخ لأخيه، والابن لأبيه؟!

ومع هذا تجمل يعقوب بالصبر أولاً، وبالصبر آخرًا. وقال بعد فراق
 الولد الأول: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨].

وقال بعد فراق الثاني: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ٨٣]، فهو ليس صبر اليأس القنوط،

إِنَّمَا هُوَ صَبْرُ الْأَمَلِ الرَّاجِي فِي فَضْلِ اللَّهِ، الْوَاقِقُ بِأَنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يَسْرًا، وَبَعْدَ الْفُرْقَةِ اجْتِمَاعًا ﴿عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾.

ومع وعد يعقوب بالصبر الجميل لم يلبث أن هيج فراق ولده الثاني ذكرى ولده الأول - والأسى يبعث الأسى - فثار به الشوق والحنين والحزن، فتولى عن أبنائه وقال: ﴿يَأْسَفُنِي عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ ﴿قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾ ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٨٤ - ٨٦].

ومن رحمة الله أنه قدّر للبشريّة طبيعتها وضعفها، فلم يلم يعقوب ما أبداه من أسف على يوسف، ومن حزن ابيضت منه عيناه، ولم يُنزله بذلك عن درجة: ﴿أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾، الذين هم عند الله المصطفون الأخيار.

ومن هنا قال علماؤنا: ولا يُخرج العبد من الصبر كراهة النفس، ولا وجدان المرارة والألم، بل يكون مع ذلك صابراً؛ لأنّ هذا وصف البشريّة لما ينافي طبعها.

ولهذا وجدنا النبي ﷺ يقول عند موت ابنه إبراهيم: «إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لِيَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضِي رَبَّنَا، وَإِنَّا لَفِرَاقُكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ»^(١)، ودمعت عيناه حين رأى ابن ابنته يحتضر، فرق لها وبكى. فلمّا سُئِلَ في ذلك قال: «إِنَّ هَذِهِ رَحْمَةٌ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ»^(٢)!

فلا غرابة في حزن يعقوب على يوسف.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٥)، عن أنس بن مالك.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٤٨)، ومسلم في الجنائز (٩٢٣)، عن أسامة بن زيد.

ولمّا لاموا يعقوب في استمراره على ذكر يوسف رغم مضي السنوات الطوال على فقدته، وتأثير ذلك على صحته، قال: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٨٦].

وهنا نعلم أنّ الصبر الجميل الذي وعد به يعقوب - والنبّي إذا وعد لم يُخلف - لا ينافي الشكوى إلى الله ﷻ: إنّما ينافي الشكوى من الله تعالى، بإظهار الجزع، والتبرّم والسخط على القضاء، والدعاء بدعوى الجاهلية، ونحو ذلك ممّا يقوله أو يفعله الجاهلون بالله العظيم.

ومثل يعقوب هنا أيّوب عليه السلام فقد شكّا أيّوب إلى ربه ما به من ضرر، حين ناداه: ﴿أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣]، ومع ذلك أثنى الله عليه في كتاب الخلود بقوله: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤٤].

يوسف:

ومن النماذج القرآنيّة المرموقة في عالم الصبر والصابرين: يوسف بن يعقوب عليه السلام.

فقد كانت حياته سلسلة متلاحقة من البلاء، دامية الحلقات، فلا يفرغ من محنة إلاّ ليدخل في محنة مثلها أو أشدّ منها.

فرغ من محنة إخوته وكيدهم له، ليدخل في محنة امرأة العزيز وكيدها العظيم، ويفرغ من كيد امرأة العزيز، ليواجه محنة السجن، ويلبث فيه بضع سنين، بلا جرم جناه، أو سبب قدّمته يداه.

ويفرغ من هذه ليلقى محنة السراء والعافية، فيبتلى بالمنصب والوزارة، ويتولى مسؤوليّة الزراعة والمالية والتموين في زمن أزمة طاحنة، كادت تؤدي بمصر وما حولها من البلدان.

وهو إلى جوار هذه المحن كلّها يعاني محنة الغربة. والبُعد عن الأهل والوطن والعشيرة كريمة، وخاصّة مع الوحدة، وطول الزمن، وانقطاع الأخبار.

محن عديدة متوالية، ولكنّها لم تلن له قناة، ولم تحن له ظهرًا، ولم تفلح في زحزحته عن التمسك بالصبر.

ولا عجب أن مكّن الله له في الأرض يتبوّأ منها حيث يشاء، وجعله على خزائنها سيدًا متصرفًا، جزاء صبره وتقواه.

ولقد سئل الإمام الشافعي يومًا: أيهما أفضل للمؤمن: أن يُبتلى أم أن يمكن؟

فقال: وهل يكون تمكين إلا بعد ابتلاء؟! إن الله ابتلى يوسف ثم مكّن له، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٥٦].

والحق أن مفتاح قصّة يوسف ونجاحه في حياته - رغم ما اعترض له من عقبات ومعوقات، تُقصم فيها ظهور وتندق أعناق - إنّما هو في هذا التعقيب الموجز الذي حكاه القرآن على لسان يوسف نفسه، بعد أن كشف لإخوته اللثام عن شخصيته: ﴿قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

إنّها التقوى والصبر إذن، ولا شيء غيرهما، هما اللذان ارتفعا بيوسف إلى أرفع المقامات. والتقوى معنى جامع لكل خير، والصبر معنى داخل في كل بر، فإذا اجتمعا لإنسان كان من المحسنين، والله لا يضيع أجر المحسنين.

إِنَّ الْكَرِيمَ ابْنَ الْكَرِيمِ ابْنَ الْكَرِيمِ، يَوْسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، النَّبِيَّ ابْنَ النَّبِيِّ ابْنَ النَّبِيِّ ابْنَ النَّبِيِّ، لَمْ يُغْنِ عَنْهُ كَرَمُ أَصْلِهِ وَلَا عِرَاقَتُهُ فِي النَّبُوَّةِ، إِنَّمَا أَغْنَاهُ وَنَفَعَهُ التَّقْوَى وَالصَّبْرُ.

وَأَيُّ صَبْرٍ؟ إِنَّهُ صَبَرَ أَرْفَعَ دَرَجَةً مِنْ صَبَرَ أَبِيهِ يَعْقُوبَ مِنْ قَبْلُ، وَصَبَرَ أَيُّوبَ مِنْ بَعْدُ.

وَلَا سِيَّمَا صَبْرَهُ عَنِ الِاسْتِجَابَةِ إِلَى امْرَأَةِ الْعَزِيزِ، بَرِغَمَ أَنَّ كُلَّ الظُّرُوفِ مِنْ حَوْلِهِ تَيْسِرُ لَهُ طَرِيقَ الْإِغْرَاءِ، وَتَدْفَعُ إِلَيْهِ دَفْعًا. وَلَكِنَّهُ رَفَضَ بِشَمَمٍ، وَاسْتَعْلَى بِإِيْمَانٍ، وَقَالَ لَهَا وَقَدْ خَرَجْتَ بِالتَّصْرِيحِ عَنِ التَّلْمِيحِ، وَبَعْدَ أَنْ هَيَّأَتِ الْأَسْبَابَ، وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ: ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَفِئَ أَحْسَنَ مَوَائِيٍّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣].

وَمَرَّةً أُخْرَى تَهَدِّدُهُ أَمَامَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ نِسَاءِ الْقُصُورِ، وَتَقُولُ لَهُنَّ فِي حَقِّ وَغِيظٍ: ﴿وَلَقَدْ رَوَدُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيُصْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٢].

فَمَاذَا كَانَ مَوْقِفُ يَوْسُفَ إِزَاءَ الْإِغْرَاءِ الْمَهْدَّدِ، وَالتَّهْدِيدِ الْمَغْرِيِّ؟! لَقَدْ وَجَدَ نَفْسَهُ مَخِيرًا بَيْنَ مُحْنَتَيْنِ: مُحْنَةٍ فِي دِينِهِ: أَنْ يَزْنِيَ وَيَكُونَ مِنَ الْفَاسِقِينَ. وَمُحْنَةٍ فِي دُنْيَاهُ. أَنْ يُسْجَنَ وَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ.

فَاخْتَارَ الثَّانِيَةَ عَلَى الْأُولَى، وَضَحَّى بِدُنْيَاهُ مِنْ أَجْلِ دِينِهِ، وَبَحْرِيَّتِهِ مِنْ أَجْلِ عَقِيدَتِهِ، وَقَالَ قَوْلَتَهُ الْمَعْرُوفَةَ يَنَاجِي بِهَا رَبَّهُ: ﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

لَقَدْ كَانَ صَبْرُ يَوْسُفَ أَرْقَى مِنْ صَبْرِ أَبِيهِ يَعْقُوبَ عَلَى مَا بَلَى بِهِ مِنْ فِرَاقِهِ، وَأَرْقَى مِنْ صَبْرِ أَيُّوبَ عَلَى مَا بَلَى بِهِ مِنْ ضَرْ جَسَدِهِ وَفِرَاقِ أَهْلِهِ، لِأَنَّ هَذَا صَبْرَ اضْطِرَارٍ لَا حِيلَةَ فِيهِ، عَلَى حِينِ صَبْرِ يَوْسُفَ صَبْرَ اخْتِيَارٍ.

وفي هذا المعنى ينقل المحقق ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: «كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجُبِّ، وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. فإنَّ هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصَّبر.

وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنَّفس. ولا سيَّما مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة.

(أ) فإنَّه كان شابًّا، وداعيةُ الشَّباب إليها قويَّة.

(ب) وعزَّبًا ليس له ما يُعوِّضه ويردُّ شهوته.

(ج) وغريبًا، والغريب لا يستحي في بلد غُربته ممَّا يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله.

(د) ومملوكًا، والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحرِّ.

(هـ) والمرأة جميلة، وذات منصب، وهي سيِّدته، وقد غاب الرَّقيب، وهي الدَّاعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشدَّ الحرص.

(و) ومع ذلك توعدَّته إن لم يفعل بالسَّجن والصَّغار.

ومع هذه الدَّواعي كلَّها صبر اختيارًا، وإيثارًا لما عند الله.

وأين هذا من صبره في الجُبِّ على ما ليس من كسبه؟! ^(١) اهـ.

وهو كلامٌ جيّد ومنطق قويٌّ لا يحتاج إلى تعليق وتأيد.

(١) مدارج السالكين (١٥٦/٢).

ومما ينبغي أن يذكر من صبر يوسف الصديق عليه السلام: موقفه عندما جاء الأمر الملكي بالإفراج عنه، واستدعائه لمقابلة الملك بشخصه. فلم يطر لبّه لهذا النبأ، ولم يفقد ثباته، رغم مرور السنين الطوال عليه، وهو يعاني ظلم السجن وظلامه، بل طلب - قبل كل شيء - التحقيق فيما نسب إليه زورًا وبهتانًا؛ لتظهر للناس براءة ساحته، ونصاعة صفحته، وهذا ما حدث بالفعل، كما تحكيه لنا آيات قصته من القرآن المجيد: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ؟ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَهُ مَا بَالَ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْكُنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ ۚ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝﴾ [يوسف: ٥٠، ٥١].

وهكذا لم يبرح سجنه حتّى ثبتت براءته، وعادت إليه كرامته. وازداد الملك إعجابًا به، وتقديرًا له. وكانت النتيجة ما قصّه القرآن: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۝﴾ [يوسف: ٥٤].

فقبل التحقيق قال: ﴿أَتُؤْنِي بِهِ؟﴾، فحسب، أمّا الآن فهو يقول: ﴿أَتُؤْنِي بِهِ؟ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ۝﴾ ممّا يدلّ على زيادة اهتمام وتكريم: ﴿فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝﴾ [يوسف: ٥٤].

صبر الذبيح إسماعيل:

وهذا نموذج رفيع من نماذج الصبر، لأنّه يمثل الصبر على طاعة الله تعالى فيما أمر مهما يكن وراءه من مخاطر وتضحيات.

هذا النموذج يتمثل في إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام.

فقد رأى الخليل إبراهيم صلوات الله عليه في المنام أنّه يذبح ولده

إسماعيل - ورؤيا الأنبياء وحيي - ففهم الإشارة، وعرف المراد، فجاء بابنه المطلوب، وعرض عليه الأمر قائلاً: ﴿يَبْنِيْ إِيَّيَّ ارْأَى فِي الْمَنَامِ إِيَّيَّ أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ [الصافات: ١٠٢].

عرض في غاية من الإيجاز والسهولة، ولكنه يتضمن أمراً في غاية الخطر وهو بذل الحياة والروح طاعةً لله.

تُرى ماذا كان موقف الفتى، وقد طلب منه تقديم عنقه للسكين، بعد أن اشتدَّ ساعده، وصلب عوده، ونضر شبابه؟!!

لقد حَسَمَ الموقف بجملتين قالهما لأبيه، خلّدتاه في سجل الأنبياء الصابرين وجعلتا منه قدوة للمؤمنين الصالحين: ﴿قَالَ يَتَابَتِ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصافات: ١٠١].

يا أبت افعل ما تؤمر، أي: لا تأخذ رأيي، ولا تنتظر مشورتني، بل نفذ ما عندك من أمر الله دون هوادة ولا إبطاء. ولهذا قال: ﴿أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، ولم يقل: «افعل بي ما تؤمر» فناءً عن نفسه، ونسياناً لذاته، كأن الأمر لا يتعلق برقبته وإنهاء حياته.

ثم يقول: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾^(١) فهو لا يدعي بطولة ولا شجاعة، ولا يتناول بقدرته على التحمل، بل يكل الأمر إلى الله، ويستند في صبره إلى إذنه ومشيئته، وإنه بهذه المشيئة المعينة والموفقة، سيدخل في زمرة الصابرين.

وقد كان. وصدق العمل القول، وأسلم الوالد ولده، وأسلم الولد

(١) يلاحظ أن هذه العبارة أقوى من عبارة موسى عليه السلام: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا﴾ [الكهف: ٦٩]. ولعلّه لهذا صبر إسماعيل عليه السلام هنا ما لم يصبر موسى عليه السلام هناك.

عنقه، وتلّه أبوه للجبين، وتهياً للذبح بالسكين. وهنا كان الابتلاء قد بلغ غايته، وحقق ثمرته.

لقد نجح الوالد والولد كلاهما في الامتحان، ونقذا ما أمر الله به دون تردّد أو ارتياب. فلا غرو أن جاءت البشرى من السماء ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّبِعْهُمُ﴾ قَدْ صَدَقَتِ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿[الصفات: ١٠٤ - ١٠٧].

وبهذا دخل إسماعيل ديوان الصّابرين، وسجّل الله له ذلك في كتاب الخلود قال تعالى: ﴿وإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ﴾ (١) كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصّٰلِحِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٥، ٨٦].

لقد كان يوسف الصّديق نموذجاً للصبر عن معصية الله تعالى، وكان إسماعيل نموذجاً للصبر على طاعة الله تعالى. فأَيُّ الصّابرين أرفع مكاناً، وخير مقاماً؟

هنا نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله يقول فيما نقله ابن القيم عنه: «الصبر على أداء الطاعات، أكمل من الصبر على اجتناب المحرّمات وأفضل، فإنّ مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية».

قال ابن القيم: وله رحمته الله في ذلك مصنّف قرره فيه بنحو من عشرين وجهاً^(٢)، ليس هذا موضع ذكرها^(٣).

(١) قرن القرآن بين هؤلاء الثلاثة من الرسل في هذه الآية من سورة الأنبياء ووصفهم بالصبر، ولكن لم يعرف ماذا صبر عليه إدريس وذو الكفل خاصة.

(٢) قاعدة في الصبر ص ٧٩، نشر مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، العدد (١١٦)، السنة (٣٤)، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

(٣) مدارج السالكين (١٥٦/٢).

صبر أولي العزم من الرسل:

وهذه نماذج أخرى للصبر، وأحسب أنّها، في نوعها، أعلى من كل النماذج السابقة؛ لأنها تمثل الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. وما تكلفه أصحابها من تضحيات وأخطار. وهو صبر على تكميل الغير، وما قبله صبر على تكميل النفس.

إنّ صبر أولي العزم من الرسل، الذين أمر الله خاتم رسله، وصفوة خلقه، ورحمته إلى العالمين، محمد بن عبد الله أن يتخذ منهم أسوة في صبرهم، حين قال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقد اشتهر أنّ أولي العزم من الرسل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بالإضافة إلى محمد ﷺ^(١)، وهم الذين خصّهم الله بالذكر في سورة الأحزاب بقوله: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَنُوحٌ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧].

كما ذكرهم في سورة الشورى في قوله: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

(١) جرينا على القول المشهور بناءً على أنّ ﴿مِنْ﴾، في قوله: ﴿مِنْ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، «تبعيضية». وبعضهم يضيف إلى المذكورين هنا: إسماعيل، ويعقوب، ويوسف، وأيوب الذين ذكرناهم من قبل، وبعضهم جعل الرسل كلهم أولي عزم ما عدا يونس؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ﴾ [القلم: ٤٨].

والقول الثاني: أنّ ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ الرُّسُلِ﴾ للتبيين لا للتبعيض، ولم يبعث الله رسولاً إلّا إذا عزم. أمّا آدم فنفي العزم عنه في قضية جزئية وهي الأكل من الشجرة. وقد يقال إنّ لم يكن رسولاً. ويونس نُهي عن التشبّه به في حالة معينة: ﴿إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ﴾، لا في كل الأحوال بدليل: ﴿فَاجْنِبْهُ رَبُّهُ، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القلم: ٥٠].

وهؤلاء الخمسة لقوا من العنت والأذى والبلاء أكثر ممّا لقيه غيرهم من المرسلين.

نوح عليه السلام :

فنوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا، دعاهم سرًا وجهارًا، وليلاً ونهارًا، وتبشيرًا وإنذارًا، فلم يجد إلا وقرًا في الآذان، وغشاوة على الأبصار، وختماً على القلوب. وقد حكى هو عن نفسه، وما بذل في دعوة القوم، وما قاسى من إعراضهم عنه، فقال مناجيًا ربّه، بما جاء في سورة نوح: ﴿ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴾ [نوح: ٥ - ٧]. فهذا هو موقفهم، لا يريدون أن يسمعوا له صوتًا، ولا أن يروا له وجهًا، فهم يضعون الأصابع في الآذان؛ لئلا يسمعوه، ويستغشون ثيابهم لئلا يبصروه. إنه الإصرار العنيد، والاستكبار الجحود.

ثم يقول نوح: ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا * فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ٨ - ١٢]، إلى آخر الآيات. فلم يجد من قومه رغم تنوع الوسائل، وتعدد الأساليب، إلا الكنود والإعراض، والسباب والاستهزاء، بمثل ما جاء في سورة هود: ﴿ مَا زَنَّاكَ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا وَمَا زَنَّاكَ أَتْبَعُكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا زَنَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ﴾ [هود: ٢٧].

وما جاء في سورة «المؤمنون» من مثل قولهم: ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرْتَصُّوهُ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ [المؤمنون: ٢٥].

وتمضي السنون، وتمرُّ القرون، وتتوالى الأجيال، يذهب فيها الآباء ويعقبهم الأبناء، ويرحل الأجداد يخلفهم الأحفاد، في نحو ثلاثين أو أربعين جيلاً متعاقبة، ولكن الطينة من الطينة، والعجينة من العجينة. مطموسون أبناء مطموسين، فلا عجب أن دعا نوحُ ربَّه دعوته المعروفة بعدما استحکم اليأس، وفاضت الكأس، وطفح الكيل: ﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ * إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿[نوح: ٢٦، ٢٧].

إبراهيم عليه السلام :

وإبراهيم يصبر على دعوة أبيه وقومه إلى التوحيد، ويتلطف في دعوة أبيه غاية التلطف، ويتحمّل خشونته وتهديده: ﴿قَالَ أَرَأَيْبُ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا﴾ * [مريم: ٤٦]، فلم يسع إبراهيم إلا أن قال: ﴿قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا﴾ * وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا﴾ * [مريم: ٤٧، ٤٨].

ويستمر إبراهيم في دعوته، ويستمر القوم في ضلالهم، إلى أن كانت واقعة تحطيم الآلهة، وتكسير الأصنام، وعرف القوم أن إبراهيم هو فاعلها، فاجتمعت كلمتهم على أن ينتقموا لآلهتهم منه، وأن يحرقوه بالنار، كما حرق قلوبهم عليها.

وأوقدت النار التي تسابق القوم لإضرامها وتغذيتها بالوقود، تقرباً للأصنام الكسيرة، وإرضاء للآلهة المحطمة، التي لم تدفع عن نفسها.

وأخذ إبراهيم عليه السلام وألقي في النار، فما جزع ولا اضطرب، ولا التجأ إلى غير الله، بل كان ذكره الدائم على لسانه: «حسبي الله ونعم الوكيل».

ولم يكله الله تعالى إلى نفسه، ولا إلى أعدائه، ولا إلى أحد من خلقه، بل تولّى سبحانه الدفاع عنه بنفسه، وسلب النار طبيعة الإحراق، وقال لها: ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، وكانت كما أراد الله، وبطل كيد أعداء الله.

موسى عليه السلام :

وموسى ولد يوم ولد في جو من الرعب والفرع، فرضه فرعون على قومه، وأوحي إلى أمه إذا خافت عليه أن تلقيه في اليم، وقدر له أن يلتقطه عدو الله وعدوه فرعون، وأن يقع منه قتل خطأ، فيخرج من مصر خائفاً يترقب، ليلبث في الغربة عشر سنين، بعيداً عن أهله وقومه. ثم يبعثه الله تعالى ليواجه جبروت فرعون وهامان وجنودهما. فما إن بلغ موسى رسالته لفرعون، حتى طفق يرغي ويزبد ويهدد ويتوعد، ويسخر ويستهزئ. قال: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِّنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ * وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ * [الشعراء: ١٨، ١٩].

ويرى فرعون ويسمع ما يدعو إليه موسى من توحيد الله تعالى وإبطال ألوهية من سواه وما سواه، وهو يقول للناس: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤]. ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي﴾ [القصاص: ٣٨]، فيطير صوابه، ويتوعد موسى تارة بالسجن: ﴿لَئِنْ أَخَذْتُ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾ [الشعراء: ٢٩].

وطوراً بالقتل: قتله هو عليه السلام أو قتل الذين آمنوا به واتبعوه: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ [غافر: ٢٦].

وقال فرعون وهامان وقارون: ﴿أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ،
وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ﴾ [غافر: ٢٥].

ويصبر موسى على هذا كله، ويوجه قومه إلى الاستعانة بالله وبالصبر حتى ينصرهم الله ويهلك عدوهم: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقْبِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ * قال موسى لقومه اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧ - ١٢٩].

على أن موسى ﷺ، قد صبر على لون آخر من البلاء، لعل نبياً آخر لم يمتحن بمثله، ذلك هو الصبر على أذى قومه وإعنات أتباعه من بني إسرائيل، وكثرة تمردهم، وطول عنادهم، وقسوة قلوبهم، حتى سُموا في التوراة الشعب (الصلب الرقبة).

وقد ذكر القرآن الكريم العديد من التصرفات السيئة لبني إسرائيل مع نبيهم موسى ﷺ. منها أنهم بمجرد أن جاوزوا البحر الذي أغرق الله فيه عدوهم: ﴿فَاتَوَّأ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٨].

ومنها: أنهم حين قال لهم موسى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ *، قالوا في مواجهته بكل وقاحة: ﴿أَنَّا خِذْنَا هُزُؤًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧].

ومنها: أَنَّهُمْ بِمَجْرَدِ ذَهَابِ مُوسَى إِلَى الطُّورِ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ، صَنَعَ لَهُمُ السَّامِرِيُّ عَجَلًا مِنَ الْحُلِيِّ، فَاتَّخَذُوهُ إِلَهًا وَعَبَدُوهُ، وَفِيهِ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعَجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ [البقرة: ٥١].

ومنها: أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِدُخُولِ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ، وَأَلَّا يَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ فَيَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لِأَمْرِ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ مَنْقَذِهِمْ وَرَسُولِهِمْ، وَبَعْدَ اخْتِيارِ وَرَدٍّ، وَجَذْبٍ وَشَدٍّ، كَانَ غَايَةَ مَوْقِفِهِمْ أَنْ قَالُوا: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ [المائدة: ٢٤]، فَلَمْ يَمْلِكْ مُوسَى إِلَّا أَنْ يَنَاجِيَ رَبَّهُ فَيَقُولَ فِي أَسَى وَحْزَنٍ: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ٢٥].

ومنها: أَنَّهُمْ لَمَّا أَكْرَمَهُمُ اللَّهُ فِي التِّيهِ، وَظَلَّلَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى، طَعَامًا طَيِّبًا سَهْلًا يَأْكُلُونَهُ بِلا جُهدٍ وَلَا مَعَانَاةٍ فِي صَحْرَاءٍ قَاحِلَةٍ، قَالُوا بِكُلِّ صَفَاقَةٍ وَتَبَجُّحٍ: ﴿يَمُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِئُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا﴾ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ [البقرة: ٦١]!

ومنها: الْكَثِيرُ وَالكَثِيرُ مِنْ مَوَاقِفِ السُّوءِ الَّتِي يَضِيقُ بِهَا صَدْرُ الْكَرِيمِ، وَيَنْفَدُ عِنْدَهَا صَبْرُ الْحَلِيمِ. وَمَعَ هَذَا لَمْ يَنْفَدِ صَبْرُ مُوسَى عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ.

وَلَا غَرُّ أَنْ وَجَدْنَا رَسُولَنَا مُحَمَّدًا ﷺ حِينَ رَأَى وَسَمِعَ بَعْضَ مَا آذَاهُ مِنْ قَوْمِهِ يَسْتَحْضِرُ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْاِقْتِدَاءِ بِأُولِي الْعِزِّ فِي صَبْرِهِمْ: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وَيَتَذَكَّرُ مَا عَانَاهُ أَخُوهُ مُوسَى مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الشَّعْبِ الْغَلِيظِ الرَّقْبَةِ، فَيَصْبِرُ وَيَحْتَسِبُ مَنْوَاهًا بِصَبْرِ كَلِيمِ اللَّهِ مُوسَى ﷺ.

روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: قسم رسول الله ﷺ ذات يوم قسمًا فقال رجل من الأنصار^(١): إنَّ هذه القسمة ما أريد بها وجه الله! قال: فقلت: يا عدوَّ الله، أمَّا لأخبرنَّ رسول الله ﷺ بما قلت، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فاحمرَّ وجهه، ثم قال: «رحمةُ الله على موسى! لقد أُوذي بأكثر من هذا فصبر»^(٢) والحديث في الصحيحين أيضًا^(٣).

عيسى عليه السلام :

والمسيح عيسى ابن مريم بعث إلى «خراف بني إسرائيل الضالة». كما قال عن نفسه في الإنجيل، فواجه ما واجه أخوه موسى من قبل، تعنت هذا الشعب «الصلب الرقبة»، ولم يجد من أحبارهم إلاَّ التكذيب والعصيان، والجمود على الرسوم والشكليات، دون استعداد للترقي إلى الأفق الروحي الحقيقي، وقد وعظهم بأبلغ المواعظ، وضرب لهم أروع الأمثال، فلم يلق إلاَّ آذانًا صمًّا، وقلوبًا غلفًا، فلم يجد لهم وصفًا أبلغ من أن يخاطبهم بقوله: «يا أبناء الأفاعي»!

لقد رفضوا دعوته، وقالوا فيه وفي أمه أسخف القول وأكذبه، وباتوا يكيدون له، ويمكرون به، ويتآمرون عليه، ويؤلبون عليه حكام الرومان، بما أوتوا من جهد وحيلة ودس.

وكان ثمرة هذا الكيد أن تقرَّر قتله وصلبه عليه السلام، لولا أن الله تعالى أحبط مكرهم، ونجَّاه من شرهم.

(١) ذكر الواقدي في المغازي أنَّ المتكلم بهذا مُعْتَب بن قُشَيْر. انظر: المغازي (٩٤٩/٣)، تحقيق

مارسدن جونس، نشر دار الأعلمي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

(٢) رواه أحمد (٣٦٠٨).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٣٣٥)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٢)، عن ابن مسعود.

وقد سجّل ذلك القرآن عليهم ضمن ما سجّله في صحيفة آثامهم، ووثيقة اتّهامهم، فقال: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ﴿[النساء: ١٥٦، ١٥٧].

وهكذا نجد هؤلاء الرسل العظام: شيخ المرسلين نوحًا، وأبا الأنبياء إبراهيم، وكليم الله موسى؛ وروح الله وكلمته عيسى، لقوا في سبيل دعوتهم أشدّ العنت وأقسى الأذى، وهم صابرون على المكروه، ثابتون على الحق، لم يجزعوا، ولم ييئسوا، ولم يملوا، حتّى حكم الله بينهم وبين أعدائهم بالحق، وهو خير الحاكمين.. فنجّى رسله والذين آمنوا معهم وجعل خصومهم هم الأخسرين.

لقد وضع القرآن أمام الرسول ﷺ تجارب هؤلاء الرسل الكبار مع أقوامهم؛ لتكون له زادًا ورصيدًا. وهو يحمل دعوة ليست مقصورة على إقليم ولا شعب ولا جيل، بل هي للناس كافة، وإلى أن تقوم الساعة. ومن ثمّ أمر الرسول ﷺ أن يصبر كما صبروا؛ ليظفر كما ظفروا، وهذا ما وعاه النبي ﷺ، ووضعه نصب عينيه، تحقيقًا لأمر ربه.

روى ابن أبي حاتم بسنده، عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظلّ رسول الله ﷺ صائمًا ثم طواه، ثم ظلّ صائمًا ثم قال: «يا عائشة، إنّ الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة، إنّ الله لم يرض من أولي العزم من الرسل إلّا بالصبر على مكروهاها، والصبر عن محبوبها، ثم لم يرض مني إلّا أن يكلفني ما كلفهم». فقال: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وإنّي والله لأصبرنّ كما صبروا جهدي، ولا قوة إلّا بالله^(١).

(١) تفسير ابن كثير (٣٠٥/٧)، تحقيق سامي سلامة، نشر دار طيبة، ط ٢، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

الفصل الخامس

ما يعين على الصبر

ومع مشقة الصبر، وصعوبته على النفس، أشار القرآن إلى جملة أمور تعين على الصبر، وتهوِّنه على النفس. منها:

١ - المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا:

فأقرب ما يعين الإنسان على الصبر - وخاصة على النوائب والشدائد - أن يصحح تصوره للحياة التي يعيش فيها، ويعرفها على حقيقتها، فليست جنة نعيم، ولا دار خلود، إنما هي ابتلاء وتكليف، خلق الإنسان فيها ليُصقل ويُبتلى؛ ليُعدَّ لحياة الخلود في الدار الباقية.

ومن عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجأ بكوارثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب.

أمَّا من كان من الناس يتصوّر الحياة طريقًا مفروشة بالأزهار والرياحين، فإنه إذا نزل به شيء مهما قلَّ وضؤل، كان أشدَّ ما يكون على نفسه، لأنَّه لم يكن يتوقع شيئًا منه.

والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة، حين يقول: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤].

كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوام تغيرها، وأنَّها لا تثبت على حال،

فيوم لك ويوم عليك: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

لقد خلق الله الحياة الدنيا على طريقة اختلطت فيها اللذائذ بالآلام، والمحابُ بالمكاره، فبهيات أن ترى فيها لذة لا يشوبها ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سرورًا لا ينغصه حزن، أو راحة لا يخالطها تعب، أو اجتماعًا لا يعقبه افتراق، أو أمانًا لا يلحقه خوف.

إنّ هذا ينافي طبيعة الحياة، ودور الإنسان فيها، وهذا ما أدركه الحكماء والأدباء والشعراء من قديم، فنطقت به ألسنتهم وأقلامهم شعراً ونثراً.

قيل لعلي بن أبي طالب عليه السلام: صف لنا الدنيا. فقال: ماذا أصف لك من دارٍ أوّلها بكاء، وأوسطها عناء، وآخرها فناء^(١)!

وما أجمل ما قال في ذلك الشاعر العربي^(٢) يصف الدنيا:

جُبِلْتُ عَلَى كَدَرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفَوْا مِنَ الْآلَامِ وَالْأَكْدَارِ!
وَمَكْلَفُ الْأَيَّامِ ضِدٌّ طِبَاعِهَا مَتَلَّبٌ فِي الْمَاءِ جَذْوَةٌ نَارِ!

يقول العلامة ابن القيم في «زاد المعاد» في بيان علاج حر المصيبة وحزنها: «ومن علاجه: أن يطفى نار مصيبتها ببرد التأسي بأهل المصائب، وليعلم أنّه في كل واد بنو سعد، ولينظر يَمَنَةً فهل يرى إلّا محنة، ثم ليعطف يَسْرَةً فهل يرى إلّا حسرة؟»

(١) رواه القالي في الأمالي في لغة العرب (١٢٠/٢)، نشر دار الكتب المصرية، ط ٢، ١٣٤٤هـ - ١٩٢٦م.

(٢) من قصيدة لأبي الحسن علي بن محمد التهامي، يرثي فيها ولده، انظر: الكشكول للعالملي

(٢٠٥/٢ - ٢٠٧)، نشر دار الكتب العلمية، ١٩٩٨م.

وإنَّه لو فتش العالم لم ير فيهم إلَّا مبتلى: إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه. وإن سرور الدنيا أحلام نوم، أو كظل زائل. إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، وإن سرّت يوماً أساءت دهرًا، وإن متّعت قليلاً، منعت طويلاً، وما ملأت دارًا حبرة، إلَّا ملأتها عبرة، ولا سرّته بيوم سرور، إلَّا خبّأت له يوم شرور.

وقال ابن مسعود: لكلّ فرحة ترحه، وما ملئ بيت فرحًا، إلَّا ملئ ترحًا. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط، إلَّا كان من بعده بكاء.

وقالت هند بنت النعمان بن المنذر ملك العرب: «لقد رأيتنا ونحن من أعزّ الناس وأشدّهم ملكًا، ثم لم تغب الشمس حتّى رأيتنا ونحن أقلّ الناس! وإنّهُ حقّ على الله ألاّ يملأ دارًا حبرة إلَّا ملأها عبرة».

وسألها رجل أن تحدّثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذات صباح وما في العرب أحد يرجونا، ثم أمسينا وما في العرب أحد يرحمنا!

وبكت أختها حُرقة بنت النعمان بن المنذر يومًا، وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك؟ لعلّ أحدًا آذاك! قالت لا. ولكن رأيتُ غضارةً في أهلي، وقلما امتلأت دار سرورًا، إلَّا امتلأت حزنًا.

قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يومًا، فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملوّك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير ممّا كنا فيه الأمس. إنا نجد في الكتب: أنّه ليس من أهل بيت يعيشون في حبرة، إلَّا سيُعقَّبون بعدها عبرة. وإنّ الدهر لم يظهر بقوم بيوم يحبونه إلَّا بطن لهم بيوم يكرهونه، ثم قالت^(١):

(١) وهما في حماسة أبي تمام (٦١٨/١)، تحقيق عبد الله بن عبد الرحيم العسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٨١م.

فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سُوقَةٌ نتصّف!
فأفّ لدنيا لا يدوم نعيمها تقلّب تارات بنا وتصرف^(١)

٢ - معرفة الإنسان نفسه:

وأعني بذلك أن يعرف الإنسان أنه ملك لله تعالى أولاً وآخرًا. الله هو الذي خلقه من عدم، ومنحه الحياة والحسّ والحركة، وهب له السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. إذا كان لديه صحّة وقوة فهي من الله، وإن كان له مال فهو من الله، وإن كان عنده ولد فهو من الله. وصدق الله إذ يقول: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣].

فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئاً ممّا عنده، فإنما استردّ صاحب الملك بعض ما وهب. ولا ينبغي للمودع أو المستعير أن يسخط على المالك إذا استردّ يوماً من الدهر وديعته أو عاريته. وقديماً قال لبيد^(٢):

وما المال والأهلون إلّا ودائع ولا بدّ يوماً أن تُردّ الودائع

ومن ثمّ علّم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشري والصلوات والهداية والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦].

يقول ابن القيم^(٣): «وهذه الكلمة، من أبلغ علاج المصاب، وأنفعه له في عاجلته وآجلته. فإنّها تتضمن أصليين عظيمين، إذا تحقّق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته:

(١) زاد المعاد لابن القيم (١٧٤/٤، ١٧٥)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

(٢) انظر: ديوان لبيد ص ٥٦، تحقيق حمدو طماس، نشر دار المعرفة، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

(٣) زاد المعاد (١٧٣/٤).

أحدهما: أَنَّ العبد وأهله، وماله ملك لله ﷻ؛ وقد جُعِلَ عند العبد عارية. وأيضا، فَإِنَّه محفوف بعدمين: عدم قبله، وعدم بعده، حتَّى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الَّذي يحفظه من الآفات بعد وجوده، ولا يبقى عليه وجوده، فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي.

والثاني: أَنَّ مصير العبد ومرجعَه إلى الله مولاه الحقّ، ولا بدّ أَنْ يخلّف الدنيا وراء ظهره، ويجيء ربه فردّا، كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة. ولكن بالحسنات والسيئات، فإذا كانت هذه بدايته ونهايته، فكيف يفرح بموجود، ويأسى على مفقود؟! ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء.

وأيّد ذلك الحديث النبوي الَّذي يعلم المصاب أَنْ يقول أيضا: «إِنَّ لله ما أخذ، والله ما أعطى...»^(١).

وفي الصحيحين وغيرهما في قصّة أم سليم مع زوجها أبي طلحة، حين مات ابن لهما، وأبو طلحة خارج، فقامت الأم إلى الصبي فغسلته، وكفّنته، وحنّطته (طيّبته بالحنوط)، وسجّت عليه ثوبًا، فلمّا جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ فقالت: قد هدأت نفسه، وأرجو أَنْ يكون قد استراح! (تعني بالموت)، وظنّ هو أنّه استراح بالنوم لمجيء العافية، ثم تعرّضت له فأصاب منها، فلمّا أراد أَنْ يخرج قالت له: يا أبا طلحة، أرايت لو أَنْ قومًا أعاروا أهل بيت عارية، فطلبوا عاريتهم، ألهم أَنْ يمنعوهم؟ قال: لا. إِنَّ العارية مؤدّاة إلى أهلها. فقالت: إِنَّ الله أعارنا فلانًا (وسمّت ابنها)، ثم أخذه منّا. فاسترجع. فصلّى مع النبي ﷺ فأخبره بما كان منهما، فقال رسول الله ﷺ: «لعلّ الله أَنْ يبارك لكما في ليلتكما».

(١) متفق عليه: رواه البخاري في القدر (٦٦٠٢)، ومسلم في الجنائز (٩٢٣)، عن أسامة بن زيد.

فقال رجل من الأنصار فرأيتُ لهما (أي من ابنيهما عبد الله) تسعة أولاد كلهم قد قرؤوا القرآن^(١).

والشاهد في القصة ما جاء على لسان أم سليم رضي الله عنها أَنَّ الأولاد عارية من الله، يمنحها لعباده حين يشاء، ويستردها متى شاء.

ولا ريب أَنَّ الإيمان بهذه الحقيقة يعين على الصبر، ويُهَوِّن على المصاب ألم المصيبة، ما دام صاحب الوديعة أو العارية قد استرجعها، إِنَّه صاحب الفضل حين يمنح، وصاحب الحق حين يستردُّ ما منح، وخصوصاً أَنه في هذه وتلك لا يصدر إلا عن حكمة.

٣ - اليقين بحُسن الجزاء عند الله:

فإنَّ ممَّا يحثُّ الإنسان على عمل ما، ويثبتُّه عليه، ويزيده رغبة فيه، وحرصاً عليه، أَنْ يطمئنَّ إلى أَنَّهُ مَجْزِيٌّ عليه جزاءً مُرْضِيًّا، ومن هنا وضعت الدول والمؤسسات المكافآت التشجيعية، والجوائز التقديرية للمحسنين والمتفوقين.

والقرآن يشير إلى أَنَّ الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى، وذلك حين يرجعون إليه، ويقفون بين يديه، فيعوّضهم عن صبرهم أكرم العوض، ويمنحهم أعظم الأجر، وأجزل المثوبة، حتَّى ورد: «إِنَّ أَهْلَ العافية يَتَمَنُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَوْ أَنَّ أَجْسَامَهُم كَانَتْ تَقْرُضُ بِالمَقَارِضِ فِي الدُّنْيَا، لِمَا يَرُونَ مِنْ عَظَمِ ثَوَابِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْبَلَاءِ»^(٢).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الجناز (١٣٠١)، ومسلم في الآداب (٢١٤٤)، عن أنس بن مالك.

(٢) رواه الترمذي في الزهد (٢٤٠٢) وقال: غريب. وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (١٥٧٠)،

عن جابر بن عبد الله.

ولا نجد في القرآن شيئاً ضخماً جزاؤه، وعظماً أجره، مثل الصبر.

فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول: ﴿نِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿[العنكبوت: ٥٨، ٥٩].

وهو يبين أنَّ الصابرين إنما يُجزون أجرهم بأحسن ما عملوا، فضلاً من الله ونعمة: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

وأخيراً يصرِّح بأنَّ أجر الصابرين غير محدود بعدد، ولا محدود بحد، ولا محسوب بمقدار، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]، قال بعض المفسرين: يُعْرَفُ لَهُمْ غَرْفًا، ويصُبُّ عليهم صَبًّا.

هذا مع قوله تعالى في جزاء المخلصين من عباده: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ [الصفات: ٤١].

وإذا كان هذا هو جزاء الصابرين عند الله، فالواجب على المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يتذكَّر هذه الحقيقة الكبيرة: أنَّ مصيره إلى الله مهما تطل هذه الحياة، وأنَّ أجره عنده لن يضيع. وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين قال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿[البقرة: ١٥٥، ١٥٦]. فإذا قالوا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾، تذكَّروا بها حقيقة أنفسهم، وأنَّهم ملك لله، وإذا قالوا: ﴿وَأِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، تذكَّروا حُسْنَ الجزاء عند ربهم، فدفعهم ذلك إلى حُسْن الصبر والسلوان.

وقد جاء عن عمر قوله: ما أصبت ببلاء إلاَّ كان لله عليَّ فيه أربع نعم:

أنّه لم يكن في ديني، وأنّه لم يكن أكبر منه، وأنّي لم أحرم الرضا به، وأنّي أرجو ثواب الله عليه^(١).

فكان رجاء ثواب الله على البلاء - في نظر عمر - أحد الأسباب الملوّطة له، إلى حد نقله من دائرة المصائب التي يصبر عليها، إلى دائرة النعم التي يشكر عليها.

وحدّثوا: أنّ امرأة فتح الموصلي - وكانت من الصالحات - عثرت فانقطع ظفرها، وفي هذا من الألم ما فيه. ولكنّها حمدت الله وضحكت، فقيل لها: أمّا تجدين الوجد؟ فقالت: إنّ لذة ثوابه أزالته عن قلبي مرارة وجعه!

إنّ يقين الإنسان بحُسن الجزاء، وعظم الأجر عند الله، على البليّة يخفّف مرارتها على النفس، ويهوّن من شدّة وقعها على القلب، وكلّما قوي اليقين، ضعف الإحساس بالألم المصيبة، حتّى تنتقل لدى النفس من المكاره إلى المحابّب، كما رأينا فيما جاء عن عمر.

ومن دلائل ذلك: ما جاء في الحديث من أدعية النبي ﷺ أنّه كان يقول: «اللهم اقسّم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهوّن به علينا مصائب الدنيا»^(٢).

وقال أبو طالب المكي: «وأصل قلة الصبر: ضعف اليقين بحسن جزاء من صبرت له؛ لأنّه لو قوي يقينه، كان الآجل من الوعد عاجلاً، إذا كان الواعد صادقاً، فيحسن صبره، لقوة الثقة بالعطاء.

(١) إحياء علوم الدين (١٢٩/٤).

(٢) رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢)، وقال: حسن غريب. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠١٦٢)، والحاكم في الدعاء (٥٢٨/١)، وصحّحه، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (٢٤٩٢)، في التحقيق الثاني.

ولا يصبر العبد إلا بأحد معنيين: مشاهدة العوض، وهذا حال المؤمنين ومقام أصحاب اليمين، أو النظر إلى المعوض، وهو حال الموقنين ومقام المقرّبين^(١) اهـ.

وفي قوله: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾، نظر إلى العوض والمعوّض جميعًا.

٤ - اليقين بالفرج:

وممّا يعين الإنسان على الصبر: اليقين بأنّ نصر الله قريب، وأنّ فرجه آتٍ لا ريب فيه، وأنّ بعد الضيق سعة، وأنّ بعد العسر يسرًا، وأنّ ما وعد الله به المؤمنين من النصر، وما وعد به المبتلين من العوض والإخلاف، لا بدّ أن يتحقّق.

هذا اليقين جدير بأنّ يبّد ظلمة القلق من النفس، ويطرد شبح اليأس من القلب، وأنّ يضيء الصدر بالأمل في الظفر، والثقة بالغد، وهذا مكسب نفسيّ كبير، فإنّ الأمل قوّة محرّكة، وشحنة دافعة إلى الأمام، أمّا اليأس فهو داءٌ وبيل، بل قتال.

إنّ الذي أعان يعقوب على الصبر، أمله في الله، وثقته بالمستقبل، وأنّ الله لن يضيع صبره وعمله. ولهذا قال بعد أخذ ولده الثاني واحتجازه في مصر: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف: ٨٣]، وقال لبنيه: ﴿يَبْنِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

ولا عجب أن تکرّر في القرآن الأمر بالصبر مقروناً بالتذكير بأنّ وعد

(١) قوت القلوب (١/٣٣٤).

الله حق، أي: لا يتخلف أبدًا؛ لأنَّ الذي يخلف وعده، إمَّا عاجز أو كاذب،
وتعالى الله عن ذلك: ﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ﴾ [الزمر: ٢٠].

ففي سورة الروم: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا
يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠]، وفي سورة غافر: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغْفِرُ
لِذُنُوبِكَ﴾ [غافر: ٥٥].

وفيها أيضًا: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ أَوْ
نَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِلَيْنَا يَرْجِعُونَ﴾ [غافر: ٧٧].

ووعده الله الحق للصابرين يتمثل في جملة أشياء:

(أ) الوعد بالسَّعة بعد الضيق، وبالعافية بعد البلاء، وبالرخاء بعد
الشَّدة، وباليُسْر بعد العسر.

في هذا يقول القرآن: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧]، بل يقول
في سورة الشرح: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥، ٦]، فلم يجعل
اليسر بعد العسر أو عقبه بل معه، وذلك لينبئه على أمرين:

الأول: قرب تحقق اليُسْر بعد العُسْر حتَّى كأنَّه معه، ومتَّصل به، وفي
هذا قال بعض السلف: لو دخل العُسْر جُحْرًا لتبعه اليُسْر^(١).

الثاني: أنَّ مع العسر بالفعل يسرًا، لا ريب فيه، قد يكون ظاهرًا
لملموسًا، وقد يكون خفيًا مكنونًا. وذلك ما نُسَمِّيه «اللُّطْف» ففي كلِّ قدر
لُطف، وفي كلِّ بلاءٍ نعمة، وفيه يقول ابن عطاء الله السكندري:

(١) رواه ابن الجعد في مسنده (١٠٩٩)، من قول ابن مسعود.

«من ظنَّ انفكاكَ لُطفه عن قَدَره، فذلك لقصور نظره: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠]»^(١).

(ب) وعده بحُسن العاقبة لأهل الصبر والتقوى، مهما ازدحمت طريقهم بالأشواك، وضُرِّجت بالدماء. فالعبرة بالعواقب، والمدار على الخواتيم.

وفي هذا يحكي القرآن على لسان موسى ناصحاً قومه، بعد أن هدَّدهم فرعون بما هدَّدهم من التقتيل، والتعذيب، والتنكيل: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

ويخاطب الله تعالى خاتم رسله محمداً ﷺ بعد أن قصَّ عليه قصَّة نوح عليه السلام مع قومه وابنه، وما انتهى إليه أمرهم، ثم يُعقِّب على القصَّة بقوله: ﴿تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

وقصص الرسل مع أقوامهم التي حفل بها القرآن، تؤكِّد هذا القانون الإلهي: إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِأَهْلِ الصَّبْرِ وَالتَّقْوَى.

قد تكون الأيام دولاً، والحرب سجالاً، ولكنَّ النتيجة في صالح أهل الإيمان.

بل قد تشتدُّ المحن، وتتفاقم الفتن، وتُقبل الشدائد كأمواج البحر، وتأخذ بخناق المؤمنين، وتزيغ الأبصار، وتبلغ القلوب الحناجر، ويظنُّ

(١) حكم ابن عطاء الله ص ١٢٤، تحقيق أحمد عز الدين عبد الله، نشر المكتبة الأزهرية للتراث،

ط ١، ١٤٣٢هـ - ٢٠١٢م.

النَّاسَ بِاللَّهِ الظُّنُونُ^(١)، وابتلى المؤمنين ويزلزلون زلزلاً شديداً، وفي هذه اللحظات يكون نصر الله أقرب ما يكون على سنة الله في الطبيعة، حيث نرى الرعود القاصفة، والبروق الخاطفة، بشير الغيث والرحمة، ونرى أحلك سويعات الليل ظلمة وسواداً هي التي تسبق بزوغ الفجر، ولهذا قيل: **اشتدي أزمّة تنفرجي قد آذن ليّلك بالبلج^(٢)** وقال الآخر:

ولربّ نازلة يضيقُ بها الفتى ذرعاً، وعند الله منها المخرجُ
ضاقَت فلماً استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنّها لا تُفرج^(٣)

والقرآن يتحدث عن هذه السنة الإلهية مع رسل الله فيقول: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف: ١١٠].

وقد يُخيّل لبعض الناس حين يرون الظالمين والطغاة يرفلون في حل العافية أنّ قدر الله قد غفل عنهم، وحاشى لله، فإنّه يُمهّل ولا يهمل. وفي الحديث الصحيح: «إنّ الله ليُملي للظالم حتّى إذا أخذه لم يفلته»، ثم تلا: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]^(٤).

(ج) الوعد بحُسن العوض عما فات، والإخلاف عما فُقد، فإنّ الله لا يضيع عنده أجر عامل، ولا مثوبة محسن، كيف وقد وعد وعداً مؤكداً

- (١) كما حدث للمسلمين في غزوة الأحزاب، ووصفه الله في كتابه في سورة الأحزاب.
- (٢) البيت لابن النحوي التوزري، وهو مطلع قصيدته (المنفرجة). انظر: المنفرجتان لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ص ٤٣، تحقيق عبد المجيد دياب، نشر دار الفضيلة، القاهرة.
- (٣) البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي، انظر: الفرج بعد الشدة للتوحي (١٥/٥).
- (٤) رواه البخاري في التفسير (٤٦٨٦)، عن أبي موسى.

أنَّه لا يضيع أجر المحسنين. وهذا يشمل الدنيا والآخرة جميعاً. فهو في الدنيا يعوضهم ويُخلف عليهم خيراً ممَّا حرموا، ويمكن لهم بعد أن غلبوا، وهو في الآخرة يؤتيهم أجورهم بغير حساب.

يقول تعالى واعدوا المهاجرين في سبيله بحسن العوض ممَّا حرموا من الوطن والعشيرة: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبُوَّنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَآجِرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤١، ٤٢].

وقد عرفنا في قصّة نبيّ الله أيّوب عليه السلام، كيف صبر على ما أصابه من ضرّ في نفسه وأهله، فانتهى به الصبر إلى أجمل العواقب، وكشف الله عنه ضرّه. ووهب له أهله ومثلهم معهم، رحمةً من عنده، وذكرى للعابدين، وعبرةً لأولي الألباب.

وهذا يؤكد لنا أنَّ الصبر المرّ لا يُجتنى من ورائه إلا أحلى الثمرات في الدنيا، قبل الآخرة.

ومن هنا جاء خطاب الله تعالى لرسوله في سورة هود إذ يقول: ﴿وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: ١١٥]، فثمرة الصبر لا تضيع في الأولى ولا الآخرة.

ويتحدّث القرآن على لسان يوسف حين كشف لإخوته عن نفسه فقالوا: ﴿أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

ويُعقّب القرآن على موقف يوسف بعد أن استدعاه الملك واستخلصه لنفسه، وقال له في اعتزاز وتكريم: ﴿إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ﴾ [يوسف: ٥٤].

يُعَقَّبُ الْقُرْآنُ فَيَقُولُ: ﴿وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ * وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنْقُونَ ﴿[يوسف: ٥٦، ٥٧].

وقد نبّهت الآية الأولى إلى أن قوله تعالى: ﴿وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ إنما يراد به - أولاً وبالذات - أجر الدنيا، وجزاء العاجلة، أما أجر الآخرة وثوابها فقد أفادته الآية الثانية: ﴿وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ﴾.

ومن الوقائع الثابتة التي تدلُّ على أن الله يعوض الصابرين خيراً ممّا فقدوا، ما رواه مسلم في صحيحه، عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «ما من عبدٍ تصيبه مصيبةٌ فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اؤجرني في مصيبتِي، وأخلف لي خيراً منها؛ إلا آجره الله في مصيبتِهِ، وأخلف له خيراً منها» قالت: فلمّا تُوفِّي أبو سلمة، قلتُ كما أمرني رسول الله ﷺ، فأخلف الله لي خيراً منه: رسول الله ﷺ (١).

٥ - الاستعانة بالله:

وممّا يعين المُبتلى على الصبر أن يستعين بالله تعالى، ويلجأ إلى حماه، فيشعر بمعيّته سبحانه، وأنّه في حمايته ورعايته. ومن كان في حمى ربّه فلن يضام.

وفي هذا يقول تعالى في خطاب المؤمنين: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦].

وفي خطاب رسوله: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨].

(١) رواه مسلم في الجناز (٩١٨) (٤).

ومن كان بمعِيَّة الله مصحوبًا، وكان بعين الله ملحوظًا؛ فهو أهل لأن يتحمل المتاعب ويصبر على المكاره.

وإذا العناية لاحظتك عيونها نَم، فالمَخَافُ كُلُّهُنَّ أَمَانُ!
واصطد بها العنقاء، فهَي حَبَائِلُ واقتد بها الجوزاء، فهي عِنَانٌ^(١)!

ولما هدد فرعون موسى ﷺ وقومه أن يقتل أبناءهم، ويستحيي نساءهم، مستخدمًا سيف القهر والجبروت، قال موسى لقومه: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾ [الأعراف: ١٢٨].

ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة بالله تعالى، والتوكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله في آيات كثيرة مررنا بعضها. مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤٢]، وقوله على السنة الرسل: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَدَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

٦ - الاقتداء بأهل الصبر والعزائم:

ومما يعين على الصبر: التأمل في سير الصابرين، وما لاقوه من صنوف البلاء، وألوان الشدائد، وبخاصة أصحاب الدعوات، وحملات الرسالات، من أنبياء الله ورسله، المصطفين الأخيار، الذين جعل الله من حياتهم وجهادهم دروسًا بليغة لمن بعدهم؛ ليتخذوا منها أسوة: ويتعزوا بها عمّا يصيبهم من متاعب الحياة وأذى الناس.

ومن هنا حرص القرآن المكي خاصّة على ذكر قصص الأنبياء، بل تكرار الكثير منها في العديد من سوره؛ تسليّة للنبي ﷺ والمؤمنين معه، وتثبيتًا لقلبه في مواجهة أعداء دعوته، وما أكثرهم وأعتاهم.

(١) البيتان نسبهما محمد بن أيّدمر للقاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في الدر الفريد (٣٠/١٠).

وفي هذا المعنى نقرأ في خواتيم سورة هود، وقد قصَّ الله عليه فيها قصص عددٍ من إخوانه المرسلين: ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠].

وفي سورة الأنعام يبين الله تعالى لرسوله أنَّ ما يلقاه من تكذيب وإيذاء، ليس بدعاً ممَّا أصاب الرسل من قبله، يقول: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَنْتَهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الرُّسُلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٤].

وفي سورة إبراهيم يحكي القرآن على لسان رُسُل الله ﷺ في الردِّ على قومهم: ﴿وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنْصَبِرَ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

ثم ذكر بعدها بعض ما أصاب الرسل من أهل الكفر والعناد، فقال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ﴾ [إبراهيم: ١٣].

وكم رأينا من رسول دعا إلى الله وإلى توحيده، فهَدَّده قومه بالنفي من الوطن، والإخراج من الأرض، أو الرجوع إلى شركهم، ووثنيَّتهم وضلالهم، هنا نقرأ في قصَّة شعيب بعد أن نصَّح لهم أبلغ النصَّح، وخطبهم أروع الخطب، وختم خطبته بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ ءَامَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [الأعراف: ٨٧].

فلم يكن منهم أمام هذا القول البليغ إلا أن: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعِيبُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ

أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ * قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهَ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٨، ٨٩﴾.

ونقرأ في قصة لوط كيف هُدد كذلك بالطرد والإبعاد، لا لشيء إلا لأنه تنزه عن قبائحهم، وتطهر عن القذارات التي يرتكسون فيها، وأنكر عليهم الفاحشة التي ابتكروها، فقالوا في جراءة وقحة: ﴿أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّنْطَهُرُونَ﴾ [النمل: ٥٦].

وفي آخر آية من سورة الأحقاف يجيء الخطاب الإلهي للرسول قائلاً: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

فإذا ضاق صدره يوماً بما يقولون أو يفعلون، أو أدركه الحزن عليهم، والضيق مما يمكرون، وجد في صبر إخوانه من الرسل قبله ما يشدُّ أزره، ويمضي عزمه، ويذهب همّه: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَفْتَدَهُ﴾ [الأنعام: ٩٠].

ولهذا ذكره الله تعالى بما أصاب عبده ورسوله أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلَام من البلاء، وما واجهه به من الصبر: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ...﴾ إلى أن قال: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٤١ - ٤٤].

كما ذكر القرآن المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ حين اشتدَّ بهم البلاء في مكة، وأحدثت بهم الفتن من كلِّ جانب، بأنَّهم ليسوا بدعاً في اتباع الرسل، وليسوا أول من فتن في دينه، وابتلي في سبيل الله، بل هذه سنة الله فيمن قبلهم: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿[العنكبوت: ٢، ٣]،

ونحو ذلك قوله سبحانه: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

وعلى منهج القرآن سار النبي ﷺ في توجيه أصحابه، إذ ضرب لهم الأمثلة، بما أصاب المؤمنين من قبلهم، من ألوان البلاء، وكيف غلبوه بالصبر؛ ليكون في ذلك لهم عزاء وسلوى وأسوة.

فعندما ذهب خباب بن الارت، يشكو إليه ضراوة ما يلقي من أذى وفتنة في دينه هو وإخوانه من المستضعفين، وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو الله لنا؟ فقال ﷺ: «قد كان مَنْ قَبْلَكُمْ، يُوْخَذُ الرَّجُلُ، فيحفر له في الأرض، فيجعلُ فيها، ثم يُؤْتَى بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيجعل نِصْفَيْنِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، مَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهُ لِيَتِمَّنَّ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، فَلَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ وَالذَّنْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ»^(١).

٧ - الإيمان بقدر الله وسننه:

ومما يعين المرء على الصبر: إيمانه بأنَّ قدر الله نافذ لا محالة، وأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفَّت الأقلام، وطويت الصحف.

إنَّ الارتكان على الأقدار في مثل هذا المقام أمر مشروع ومحمود؛ لأنَّه إحالة على القدر فيما لا يد للإنسان فيه ولا اختيار، من نوائب الدهر، ونكبات الأيام.

(١) رواه البخاري في المناقب (٣٦١٢)، عن خباب بن الارت.

وهذا له أثره في نفس الإنسان، حيث يخفف عنها لوعة الأسى على ما فاتها، والحزن على ما أصابها.

وفي هذا يقول القرآن: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣].

وإذا كانت مقادير الله نافذة، رضي الإنسان أم سخط، صبر أم جزع، فإن العاقل ينبغي أن يصبر ويرضى، حتى لا يحرم المثوبة، وإلا فإنه سينتهي رغماً عنه إلى صبر الاضطرار، الذي ليس قيمة خلقية ولا دينية: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»^(١).

ولقد عَزَّى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه رجلاً في ابن له مات، فقال: يا أبا فلان، إنك إن صبرت نفدت فيك المقادير، ولك الأجر، وإن جَزَعْتَ نَفَذْتَ فيك المقادير، وعليك الوزر^(٢).

وقال الأشعث بن قيس: إن أنت صبرت إيماناً واحتساباً، وإلا سلوت سُلوَّ البهائم^(٣)!

وقال حكيم: العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما يفعله الجاهل بعد أيام.

ومما يندرج في هذا المعنى أن يعلم أن الجزع والهلع والضيق والتبرُّم لا تُردُّ ما فات. ولا تُحيي ما مات، ولا تُغيِّر من قوانين الله في كونه، وسننه في خلقه: ﴿فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣].

(١) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٠٢)، ومسلم (٩٢٦)، كلاهما في الجنائز، عن أنس بن مالك.

(٢) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٨٨.

(٣) التذكرة الحمدونية (٢١٠/٤)، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ.

وإنَّ التَّسْلِيمَ بِالْوَاقِعِ هُوَ مُقْتَضَى الْعَقْلِ وَالِدِينِ مَعًا، وَإِلَّا فَلْيَفْعَلْ مَا يَشَاءُ مِنْ إِظْهَارِ الْكَآبَةِ وَالْهَلَعِ، وَالْمُبَالَغَةِ فِي التَّوَجُّعِ وَالتَّشْكِيِّ، فَهَلْ يَغَيِّرُ هَذَا مِنَ الْوَاقِعِ شَيْئًا؟ وَهَلْ يَبْدُلُ سُنَنَ اللَّهِ فِي الْكُونِ؟ بِالْقَطْعِ لَا. وَإِنَّمَا يَزِيدُ النَّفْسَ كَمَدًا وَغَمًّا.

وإلى هذا المعنى يشير القرآن في خطابه للرسول ﷺ حين آذاه موقف قريش منه وتكذيب المشركين له، وقولهم فيه ما يخرج النفس: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ * وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنْهَضَهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ * وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ * وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٣ - ٣٥].

فانظر إلى الآية الأولى كيف أزالَت الوحشة والحزن عن قلب النبي ﷺ حين ذكرت له أنَّ تكذيبهم ليس لشخصه، وإنما هو جحود وتكذيب لربه سبحانه. ثم عزاه الله وواساه ببيان سنة الرسل من قبله، فكلهم قُوبِلَت دعوتهم بالتكذيب، وأشخاصهم بالإيذاء، على ما كذبوا وأودوا، ولم يجزعوا أو ييئسوا، حتَّى جاءهم نصر الله في النهاية، وهذه سنة الله لا تبديل لها. فاصبر - يا محمَّد - كما صبروا، تظفر كما ظفروا.

وإنَّ شَقَّ عَلَى نَفْسِكَ إِعْرَاضَهُمْ عَنْكَ، وَذَهَبَتْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ، وَضَاقَ صَدْرُكَ بِمَا يَطْلُبُونَ مِنْ آيَاتٍ، فَلَيْسَ لَكَ إِلَّا الصَّبْرُ، وَإِلَّا فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ تَهْرَبُ مِنْهُ، أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ تَصْعَدُ عَلَيْهِ، فَدُونِكَ فَافْعَلْ.

ومثل هذه الآية قوله تعالى في سورة الحج فيمن يئس من نصر الله،

وقنط من رحمة الله، وضاق ذرعًا وخرج صدرًا: ﴿مَنْ كَانَتْ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الحج: ١٥].

ولهذا قيل: الصبر حيلة من لا حيلة له؛ لأنَّ الأمر إذا كان بيد غيرك، لم يكن لك إلا الصبر عليه، ولأنَّ الشيء إذا كان لا يأتيك إلا قليلاً قليلاً، وأنت محتاج إليه، لم يكن لك إلا الصبر عليه، وإلا انقطع ذلك القليل.

٨ - الحذر من الآفات العائقة عن الصبر:

ولا بدَّ للإنسان عامَّةً، وللمؤمنين خاصَّةً، ولحملة الدعوات على وجهٍ أخص، إذا أرادوا أن يعتصموا بالصبر، أن يحذروا من الآفات النفسية، التي تعوقه وتعترض طريقه. من هذه الآفات التي أشار إليها القرآن:

(أ) الاستعجال: فالنفس مولعة بحب العاجل؛ والإنسان عجول بطبعه حتى جعل القرآن العَجَلَ كأنه المادة التي خلق الإنسان منها: ﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾ [الأنعام: ٣٧]، فإذا أبطأ على الإنسان ما يريده نفذ صبره، وضاق صدره، ناسياً أنَّ الله في خلقه سنناً لا تبدل: وأنَّ لكل شيء أجلاً مسمى، وأنَّ الله لا يعجل بعجلة أحد من الناس، ولكل ثمرة أوان تنضج فيه، فيحسن عندئذٍ قطافها، والاستعجال لا ينضجها قبل وقتها، فهو لا يملك ذلك، وهي لا تملكه، ولا الشجرة التي تحملها، إنها خاضعة للقوانين الكونية التي تحكمها، وتجري عليها بحساب ومقدار.

ولهذا خاطب الله رسوله بقوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَأُولُوا الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، أي: لا تستعجل للكفار العذاب، فإنَّ لهم يوماً موعوداً.

وقد كان المشركون؛ لجهلهم وسفهمهم، يستعجلون عذاب الله، غروراً منهم وعناداً، فإردُّ الله عليهم بما يسكتهم ويبكتهم:

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٣].

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧].

(ب) الغضب: فقد يستفز الغضب صاحب الدعوة، إذا ما رأى إعراض المدعويين عنه، ونفورهم من دعوته، فيدفعه الغضب إلى ما لا يليق به من اليأس منهم، أو النأي عنهم. مع أنَّ الواجب على الداعية أن يصبر على من يدعوهم، ويعاود عرض دعوته عليهم مرّة بعد مرة. وعسى أن يتفتح له قلب واحد يومًا، تشرق عليه أنوار الهداية، فيكون خيرًا له ممّا طلعت عليه الشمس وغربت.

وفي هذا يقول الله لرسوله: ﴿فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ * لَوْلَا أَنْ تَدْرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ * فَاجْنِبْهُ رَبُّهُ، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [القلم: ٤٨ - ٥٠].

وصاحب الحوت المذكور هنا هو يونس عليه السلام، وقد لقب في سورة «الأنبياء» أيضًا «ذا النون»، وإنّما أضيف إلى النون أو الحوت، لأنّه التقمه ثم نبذه. وقد أشير إلى قصّته في «الأنبياء»، وفصّلت بعض التفصيل في «الصّافات».

وخلاصتها: أنّه أرسل إلى أهل قرية عُرفت باسم «نينوى» بالعراق، فدعاهم إلى توحيد الله، فأعرضوا ونأوا عنه، ولم يجد من يستجيب لدعوته منهم، فسرعان ما فرغ صبره، وضاق صدره، فغادرهم ثائرًا مغاضبًا قبل أن يأذن الله له، ظنًا منه أن أرض الله واسعة، ولن يضيق الله عليه، فإن يكفر به هؤلاء، فقد يجد في غيرهم المؤمنين الصّالحين.

واندفع وراء غضبه على القوم، حتّى انتهى إلى شاطئ البحر. فوجد سفينة مشحونة مملوءة بالركاب. فركب فيها، حتّى إذا كانت في عرض البحر، ثقلت، وأوشكت أن تغرق، فاقترح ربّانها إلقاء واحد من ركابها في البحر، لتخفّ وينجو الباقي، فساهموا - أي اقترحوا - على ذلك، فكانت القرعة على يونس، وألقي في البحر، ليلتقمه حوت عظيم، لبث في بطنه أيامًا لا يعلمها إلا الله. وفي هذا الكرب والضيق والظلمات المتراكمة: ظلمة البحر. وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل نادى يونس ربه: ﴿أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، فاستجاب الله له ونجّاه من الغمّ. فلفظه الحوت على الساحل، ونُبذ بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. وأرسله إلى قوم آخرين، فأمنوا فمتّعهم الله إلى حين.

والشاهد هنا أنّ الله يحذّر خاتم رسله محمدًا ﷺ من الاستجابة إلى داعي الغضب، الذي قاد يونس إلى ما قصه الله عنه، وجرّ عليه من البلاء ما جر، وإنّما عليه أن يصبر لحكم ربّه، ويثبت على دعوته، ويتحمّل أعباء رسالته، ولا يندفع وراء انفعالاته، وإنّما ينتظر أمر مولاه، ويترقّب في النهاية نصر ربّه.

(ج) شدّة الحزن والضيق ممّا يمكرون؛ فليس أشد على نفس المرء المخلص لدعوته من الإعراض عنه، والاستعصاء عليه، فضلًا عن المكر به، والإيذاء له، والافتراء عليه، والافتنان في إعناته.

وفي هذا يقول الله لرسوله: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ [النحل: ١٢٧]، ثم يؤنسه بأنّه في معيّته سبحانه ورعايته فيقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

ولقد بلغ الضيق والحزن بالنبي ﷺ من إعراض القوم وتعنتهم وافترائهم مبلغاً جعل القرآن يخاطبه في لهجة حاسمة، فيقول: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [هود: ١٢].

وفي مواضع أخر يقول: ﴿لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣].
 ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ عَثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦].

﴿فَلَا نَذْهَبُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨].

وفي مقام آخر يقول في أسلوب صارم: ﴿وَإِنْ كَانَ كِبَرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أُسْتَطِيعَتْ أَنْ تَبْنِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٥].

وفي موضع آخر: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٩٩].

فالإيمان والكفر والهدى والضلال، كلها واقعة في الوجود بمشيئة الله تعالى لهذا الكون، وأجرى بها أقداره، فينبغي مراعاة هذه السنن لا مغالبتها فإنها غلبة.

(د) اليأس: فهو من أعظم عوائق الصبر، فإن اليأس لا صبر له؛ لأنّ الذي يدفع الزارع إلى معاناة مشقة الزرع وسقيه وتعهده، هو أمله في الحصاد، فإذا غلب اليأس على قلبه، وأطفأ شعاع أمله، لم يبق له صبر على استمرار العمل في أرضه وزرعه. وهكذا كلُّ عامل في ميدان عمله، وصاحب الدعوة والرسالة كذلك.

ولهذا حرص القرآن على أن يدفع الوهم عن أنفس المؤمنين فبذر الأمل في صدورهم: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴿[آل عمران: ١٣٩، ١٤٠].

قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٥].

ولمّا أمر موسى قومه بالصبر إزاء طغيان فرعون وتهديده، أضاء أمامهم شعلة الأمل، فقال: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ * قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿[الأعراف: ١٢٨، ١٢٩].

ولمّا شكّا خبّاب بن الأرتّ إلى النبي ﷺ ما يلقي من أذى المشركين، شكوى تحمل معنى الضيق والتبرّم، ضرب له النبي ﷺ مثلاً بما لقيه المؤمنون في الأزمنة الماضية، ثم طرد عن قلبه اليأس، وزرع فيه الأمل الخصب، حين أخبره أنّ الله سيُتيّم هذا الأمر حتّى يسير الراكب من أقصى الجزيرة إلى أقصاها لا يخاف إلّا الله والذئب على غنمه^(١)!

وما ذلك إلّا لأنّ الأمل أكبر معاون على الصبر على طول الطريق، ومشقاته، وأنّ اليأس من أعظم المعوقات عن الصبر.

وفي الختام: نسألك اللهم أن ترزقنا الصبر على طاعتك، والصبر عن معصيتك، والصبر على أقدارك، والصبر على أذى خلقك، والصبر على

(١) سبق تخريجه ص ١١٦.

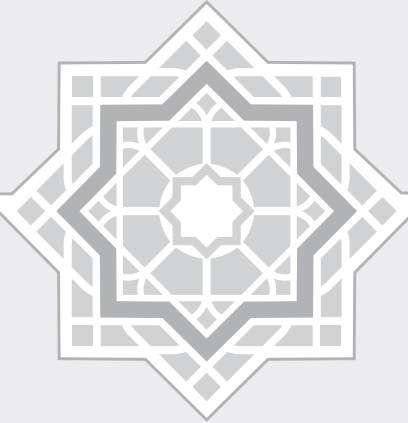

مشاق الدعوة إليك، حتّى نكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

واجعلنا اللهم من الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس،
والصابرين في السراء والعافية، واجعل صبرنا فيك ولك، حتّى نكون من
الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، وكانوا أهلًا لجنات عدن: ﴿يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ
صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ
عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ

الفهارس العامة

- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.

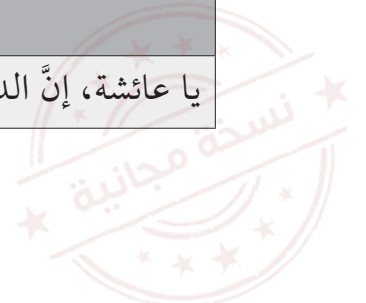
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

رقم الصفحة	الحديث
أ	
٢٧	أشدُّ النَّاسِ بلاءَ الأنبياءِ، ثم الأمثل فالأمثل
٤٤	ألا أخبرُكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟
١٠٦	اللهم اقسِمْ لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك
٢٩	اللهم إنِّي أشكو إليك ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس
١١٠	إنَّ الله ليُملي للظالم حتّى إذا أخذه لم يفلته
١٠٤	إنَّ أهل العافية يتمنّون يوم القيامة لو أنَّ أجسامهم كانت تقرض بالمقاريض
٨٣	إنَّ العين لتدمع، وإنَّ القلب ليحزن، ولا نقول إلّا ما يرضي ربنا
١٠٣، ٥	إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلُّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلتَصْبِرْ، ولتَحْتَسِبْ
٨٣	إنَّ هذه رحمة، وإنّما يرحم الله من عباده الرحماء
٥٢	إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكل امرئ ما نوى
١١٧	إنّما الصبر عند الصدمة الأولى
ح	
١٤	الحبُّ عرفة
٢٠	حُفَّتِ الجَنَّةُ بالمكّاره، وحفَّتِ النَّارُ بالشّهوات
ر	
٩٧	رحمةُ الله على موسى! لقد أُوذِيَ بأكثرَ من هذا فصبر

الحديث	رقم الصفحة
ص	
الصبر ضياء	٥٤
الصبر نصف الإيمان	٤١
الصوم لي وأنا أجزي به	٧٦
الصوم نصف الصبر	٦٧
ع	
عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن	٦٧، ٥
ق	
قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل، فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها	١٢٣، ١١٦
ل	
لا يفرَّك - يبغيض - مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر	٦٢
لعلَّ الله أن يبارك لكما في ليلتكما	١٠٣
م	
ما من عبدٍ تصيبه مصيبةٌ فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون	١١٢
ما يصيب المسلم من همٍّ ولا غمٍّ، ولا نصَبٍ ولا وصبٍ	٢٧
من يستغفِرَ يُعَفِّهِ اللهُ، ومن يستغِنِ يُغْنِهِ اللهُ، ومن يتصَبَّرَ يُصَبِّرْهُ اللهُ	٥
و	
واعلم أنَّ النصر مع الصبر	٧٦
وإني والله لأصبرنَّ كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله	٩٨
وذروة سنامه الجهاد	٦٩
ي	
يا عائشة، إنَّ الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة	٩٨

فهرس الموضوعات

٤	❖ من الدستور الإلهي للبشرية
٥	❖ من مشكاة النبوة الخاتمة
٧	• مقدمة
١١	❖ الفصل الأول: حقيقة الصبر في القرآن الكريم
١١	كم ذكر الصبر في القرآن؟
١٥	الصبر خصيصة الإنسانية
١٦	يقول الإمام الغزالي في تحليل معنى الصبر وبيان حقيقته
١٧	ضرورة الصبر
٢١	ضرورة الصبر للمؤمنين
٢٥	ضرورة المحن لأهل الإيمان
٢٧	ضرورة الصبر لرسول الله
٢٩	أوامر الله لرسوله بالصبر
٣٢	الأمر بالتسبيح بعد الأمر بالصبر
٣٤	الأمر بالصبر الجميل
٣٤	تكرر الأمر بالصبر على ما يقوله المشركون
٣٨	حكم الصبر

- ٤٢ الباعث على الصبر
- ٤٣ المؤمن مأمور بالمصابرة مع الصبر
- ٤٥ الصبر المحمود ما كان في أوانه
- ❖ الفصل الثاني: مجالات الصبر في القرآن الكريم ٤٦
- ١ - الصبر على بلاء الدنيا ٤٦
- ٢ - الصبر عن مُشْتَهَاتِ النفس ٤٧
- ٣ - الصبر على طاعة الله ٥١
- ٤ - الصَّبر على مشاقِّ الدعوة إلى الله ٥٣
- إعراض الخلق عن الداعية ٥٥
- أذى الناس بالقول أو الفعل ٥٦
- طول الطريق، واستبطاء النصر ٥٨
- ٥ - الصبر حين البأس ٥٨
- ٦ - الصبر في مجال العلاقات الإنسانيَّة ٦١
- ❖ الفصل الثالث: منزلة الصبر والصابرين في القرآن الكريم ٦٥
- اقتران الصبر بالقيم الروحيَّة العليا في الإسلام ٦٥
- التنويه بمكانة الصابرين وموضعهم في أهل الإيمان ٧٢
- ترتيب خيرات الدنيا والآخرة على الصبر ٧٤
- ❖ الفصل الرابع: شخصيَّات صابرة ذكرها القرآن الكريم ٧٩
- أيُّوب ٧٩
- يعقوب ٨١
- يوسف ٨٤
- صبر الذبيح إسماعيل ٨٨

٩١ صبر أولي العزم من الرسل

٩٢ نوح عليه السلام

٩٣ إبراهيم عليه السلام

٩٤ موسى عليه السلام

٩٧ عيسى عليه السلام

❖ الفصل الخامس: ما يعين على الصبر

٩٩ ١ - المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا

١٠٢ ٢ - معرفة الإنسان نفسه

١٠٤ ٣ - اليقين بحسن الجزاء عند الله

١٠٧ ٤ - اليقين بالفرج

١١٢ ٥ - الاستعانة بالله

١١٣ ٦ - الاقتداء بأهل الصبر والعزائم

١١٦ ٧ - الإيمان بقدر الله وسننه

١١٩ ٨ - الحذر من الآفات العائقة عن الصبر

• فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ١٢٦

• فهرس الموضوعات ١٢٨

