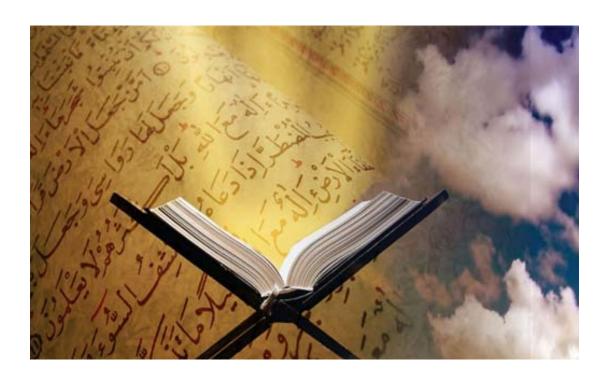
العلاقة بين الهدى والتقوى

(الم * ذَلَيَكَ الْكَيِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًّى ليَلْمُتَّ َقِينَ) (البقرة/ 2-1).

إنّ القرآن الكريم كتاب هداية، والهداية هي عملية ذهنية وإدراكية، وهي بمعنى نقل الإنسان من المجهول إلى المعلوم.. ولكن! لماذا جعل القرآن الكريم هذه الهداية خاصّة بالمتقين؟

والتقوى هي عملية فعلية، وما الارتباط بين عالم المعرفة وهي الهداية، وبين عالم العمل وهي التقوى؟

الجواب: إن من شأن القرآن الكريم أن يهدي؛ ولكن هذه الهداية لا تتحقق فعلاً إلّا للذين استعد ّوا لقبول هذه الهداية.. تصو ّر شخصا ً في صحراء قاحلة، وفي جوف الليل.. وهناك دليل يد ّعي بأنه سوف يخرجه من الظلمات إلى النور، فالذي لا يعترف بهذا الدليل، أو يعترف بأنه دليل؛ ولكنه لا يعطيه وزنا ً أو أهمية، هل يخرجه من الظلمات إلى النور؟

لا، كذلك هو القرآن الكريم.. هو دليل ومنقذ وم ُخرج من الظلمات إلى النور؛ ولكن لمن؟ للمتقين! فمن هم المتقون؟

أوِّل صفة (السَّدَينَ يُؤْم ِنُونَ بِالْغَيْبُ ِ)، حيث إنَّ المتقيي يجب أن يمتلك رصانة في "البنية الفكرية"، وليس المتقي الذي يمشي ويسعى فقط، بل هو الذي يُحدَّ ِد الطريق، ثمَّ يمشي ويسعى، فإنَّ "السائر على غير بصيرة، كالسائر على غير الطريق، لا تزيده كثرة السير إَّلا بُعداءً".

إنّ المتقي ليس هو ذلك الصوّام القوّام، وإنما هو ذلك الإنسان الذي اكتشف الطريق، ورأى الهيكل، ورأى المخطط، ويعلم من أين يبدأ، وإلى أين ينتهي، فآمن بالغيب، وترقّى عن عالم الحواس.. والمتقي ليس إنسانا ً ماديا ً تجريديا ً، يؤمن فقط بما يرى ويلمس ويسمع! وإنما له قدرة على أن ينتقل من عالم المادة إلى عالم المعنى، ويخترق ح ُجب الغيب وح ُجب المادة، ليصل إلى عالم الغيب.

ومن الغريب أن ّ الذين لا يؤمنون بالغيب الأخروي، يؤمنون بالغيب الدنيوي في هذه الدنيا، وكأن ّ الأراد أن يقيم الحجة عليهم! فالأمواج الكهربائية، والأمواج اللاسلكية، وقو ّة الجاذبية، والأضواء التي لا تُرى: ما فوق البنفسجية، وما تحت الحمراء، وأشعة الليزر، وما شابه ذلك، كلهّها من الغيب الدنيوي.. إن ّ هذه الأشياء في الدنيا، ولها آثار خارقة، ومدمرة.. ومع ذلك جعلها ا تعالى غيبا ً لا تُدرك بحواس، ولا تـُلمس ولا تـُرى.

م َن منكم رأى الكهرباء على ما ت ُعطي من بركة في هذا الوجود؟

إن من الغريب أن بني آدم يؤمن بالغيب في الدنيا، ولا يؤمن بالغيب في الآخرة، فلئن قال: بأنسي آمنت بالغيب الغيب الأغرب الأغرب و الآثار؟! آمنت بالغيب الدنيوي لآثاره.. فلرم لا يؤمن بالغيب الأخروي لآثاره؟ أليس ا□ عرسّوجل ّله هذه الآثار؟! فانظروا إلى آثار رحمة ا□! فلماذا لا تؤمن بهذا الغيب، وتؤمن بهذا الغيب؟ الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب بكل ّما غاب عن بصرك، سواء في ذلك المبدأ، وسواء في ذلك المعاد.. ولهذا في آخر هذه الآيات يقول: (و َبرَالآخِر َة َ ه مُ م ْ ي ُوق ِنـُون َ) يخص ّ المعاد، وهو غيب بالذكر أيضا ً.

فإذن، إن "المشكلة في بعض السالكين الذين يقفون في سيرهم، أن" حركتهم وسيرهم ليست مشفوعة بحركة علمية.. ولهذا على المؤمن أن يمتلك هذا البنيان النظري، من أين يصل إلى هذه البنية العلمية في التكامل والسير؟ إن" هناك ثلاثة أبواب إسلامية: باب الاكتساب، وباب التدب"ُر، وباب الإلهام والإلقاء في الروع.

أو ّلاً- باب الاكتساب:

أن نقرأ ما اكتسبه الآخرون، فإنَّه لدينا بعض الكُتب في الكلام والعقائد والعرفان والأخلاق، وهي حصيلة حياة أحدهم.. فهناك بعض الناس قد يعيش عشرين أو ثلاثين سنة في تأليف كتاب واحد منفتح، فهذا الكتاب ثمرة حياته النراقي، وكتاب المحجة البيضاء، ثمرة حياة النراقي، وكتاب المحجة البيضاء، ثمرة حياة الفيض، وأمثالهم.. فالإنسان في ليلة، أو ليلتين، أو في أسبوع، وإذا به ينقل ثمرة حياة إنسان مؤلف مجاهد إلى فكره وإلى قلبه.. ولهذا، فإنَّ المؤمن السالك إلى ا□ عزَّوجلَّ، لا يمكن أن يستغني عن عالم المعرفة وعالم القراءة.

ثانياً- التدبُّر والتأمُّل:

إن " ا□ عز وجل العطاك فكراً، وأمرك بالتدب أر.. والتدب أر في كتاب ا□ (سبحانه)، وفي الطبيعة، وفي الحياة، وفي حركة الوجود، لا يحتاج إلى تخصص، فإن القضية تتوقف على التأمل وعلى التحليل.. وهذه قضية فطرية، فالإنسان ي كو ن صوراً مترتبة، ثم ينتقل من المبادئ إلى النتائج.. أنت أيضاً بإمكانك أن تخوض هذا العالم! ولهذا حتى في أشعار الجاهليين، الذين جاءوا قبل النبي (ص) ولم يعترفوا برسالة، يلاحظ من خلال قصائدهم أن هناك فكراً وفهما وتدب أراً، ولو على مستوى تحليل بعض مظاهر الطبيعة.. فإذن، إن التدبر أيضاً من صور امتلاك هذه البنية.

ثالثاً - الإلهام، والإلقاء في الروع:

إذا تدبّ َر الإنسان، واكتسب العلم من غيره، واكتسب من عقله وفكره.. عندئذ يأتي ذلك المدد الإلهي، لي ُلقي في روعه ما لا يلقي في روع الآخرين.. فا التروجل علم كيف ي ُلقي في روع عباده ما ي ُلقي، إمّا مباشرة أو عبر ملائكة.. قد ي ُلقي في روع عبده في ليلة واحدة حصيلة تجارب الآخرين، أو على الأقل ي ُحوّ ِل الإيمان النظري إلى سكون في النفس.. وهذا هو معنى الإيمان (السَّذِينَ ي ُؤْم ِن ُونَ ب ِال ْغ َي ْب ِ) غير المعترفين بالغيب.

فالإنسان قد يعترف، وقد يعلم، وقد يتيقّن بالغيب، إلّا أنّه لا يتحول إلى قوّة مطمئنة، فالإيمان فيه عنصر الاطمئنان والأمن.. والاطمئنان والأمن قد لا يقترنان مع العلم.. هنا يأتي دور الغيب في أمرين: الأمر الأوّل: في إعطائك المعرفة النظرية، وثانياً: في تحويل المعلومة النظرية إلى حالة اطمئنان ويقين باطني.. "هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون، كأنّ زفير جهنم في أصول آذانهم".