

الارتباط بالله في الشدة والرخاء

خط التوازن:

هنا نتحدث عن التوازن في علاقة الإنسان بربه من حيث قاعدة التوحيد، فلا بد للإنسان عندما يعيش الحياة أن تكون علاقته بربه في حالتي الشدة والرخاء بحيث تتساوى الحالتان لديه فيدعو الله في الرخاء كما يدعوه في الشدة، وينفتح على الله في هذه الحالة كما ينفتح عليه في تلك الحالة، لأن عقيدة التوحيد تقول لك (وَمَا يَرْكُمُ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ) (النحل/ 53). فالله هو الذي أنعم عليك بالصحة تماماً كما أنعم عليك بالرخاء، من خلال الأسباب التي وضعها في حركتك في الكون، ابتلاك بالمرض.

والله تعالى هو الذي ينعم عليك بالأمن كما يتليك بالخوف، وينعم عليك بالغنى كما يتليك بالفقر. وهكذا في الأمور السلبية والإيجابية بما يتصل بحياة الإنسان. فأنت عندما تعيش حالة الرخاء فعليك أن تعرف أن الله من الله، فهو الذي أعطاك العناصر التي تحققه في حياتك، كما أن حالة الخوف في الشدة ناشئة كذلك من ابتلاء الله. وهذا مما أراد الله للإنسان أن يتعرف عليه بحيث يفكر في نعم الله عليه في حال الرخاء بأن الله بدها، ويعتقد بأن الله قادر على أن يسلبه ما هو فيه من نعمة فلا يستطيع أحد أن يرجعها إليه، مما يجعله يشعر بالحاجة إلى أن يبقى في حالة ابتهاج ودعاء دائمين (عز وجل) وهو في ظل النعمة وبحبوتها كما لو كان في حال سلب النعمة وقطعها، لأن الله قادر على أن يسلب نعمته في حال الرخاء، كما هو قادر على أن يعطيه في حال الشدة.

نظرة قرآنية:

وفي القرآن الكريم نلاحظ أن الله يريد للإنسان أن يستشعر فقد النعمة في حال النعمة، ثم يلتفت في أوضاع الكون كلها ليري هل أن هذا يملك إذا فُقدت هذه النعمة أن يرجعها إليه أم لا؟ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَّا لَيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ أَوْ لَاسَرْمَدُونَ) (القصص/ 71). فالليل حالة طبيعية نعيش فيه، لأن حياتنا ألفت الليل والنهار، ولذلك فإن النهار المبصر هو الذي يمنحك حرية

الحركة في كلِّ ما تحتاج إليه من شروط حياتك لتبتغي مما يعطيك □ من فضل ورزق وغير ذلك، وعندما يتحرك النهار في حياتك الخاصة فلن يخطر في بالك أن يزول بشكل دائم، بل من خلال ما اعتدت عليه ترى أنه سوف ينقلب إلى ليل يأتي النهار من بعده، ولن يخطر في بالك أن تعتبر النهار نعمة، لأنَّ الإنسان إذا اعتاد على الشيء فقد الشيء عظمته وهيبته في نفسه، ولذلك فإنَّنا نلاحظ أنَّ الشمس لا تثير فينا الإحساس بالعظمة وكذلك القمر والجبال والأنهار لأنَّنا اعتدنا عليها.

فإذا أراد الإنسان أن يستشعر معنى النعمة في العمق فإنَّ عليه أن يتصوَّر زماناً لا نهار فيه، وأنَّ □ الذي خلق النهار قادر على أن يجعل الليل سرمداً ويزيل النهار من الزمن. فلك أن تتصور مثلاً - لو أنَّ □ جعل عليك الليل سرمداً، وفكرته في أولئك الذين يعظمهم الناس ويؤلَّهونهم تأليهاً واقعياً وإن لم يعطوهم صفة الإله، فهل يمكن أن يعيدوا عليك النهار (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمِداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ - يَأْتِيَكُمُ بَصِيرَةٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ). وكما يأتي السؤال - الفرضية في النهار أمام الليل السرمدي، يأتي أيضاً أمام الليل في النهار السرمدي (قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمِداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ - يَأْتِيَكُمُ بَصِيرَةٌ أَفَلَا تَسْمَعُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ) (القصص/ 72). ثم يوجه □ الإنسان إلى أن ينظر إلى الليل والنهار كظاهرتين كونيتين تمثلان رحمة □، بحيث أنَّ على الإنسان عندما يقبل النهار أن يشعر بالنعمة والرحمة الإلهية به، وعندما يقبل الليل أن يشعر بالرحمة الإلهية في ذلك ليتعمق إحساسه بأنَّ □ وراء كلِّ شيء وهو القادر أن يعطيك رحمته وأن يمنعها. (وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ) في الليل (وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) في النهار (وَلِتَعْلَمَكُمْ تُشْكِرُونَ) (القصص/ 73). وهذا أسلوب قرآني يريد □ به من الإنسان أن يستشعر الظواهر الكونية التي ترتبط بحركة وجوده التي ألفها في حياته، كما لو كانت حدثاً يحمل الكثير من معاني الرحمة والعظمة.

□ يتجلى في مظاهر العظمة:

ثم نقرأ في سورة (الواقعة) أنَّ □ يطوف بنا مع هذه النطف التي تخرج منا لتنتج الذرية، وهذا الزرع المختلف الألوان والأشكال والطعوم، وهذه النار التي نواجهها فلا تخطر في بالنا العلاقة بينها وبين □، فمن منا يرى - وهو مستغرق في الزراعة أو في اللذة الجنسية أو في إشعال النار، أنَّ □ في ذلك كلاًه؟! إنَّه أمرٌ اعتدناه فلا نجد □ أي دور في ذلك كلاًه بحسب طبيعة الأمور. ولذلك يريدنا □ (عزَّ وجل) أن نتساءل (نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ) (الواقعة/ 57). هل تفكِّرون وتصدِّقون بأنَّ مصدر الوجود من □، وهل يخطر في بالكم ذلك كحالة شعورية تنفتح من خلال إحساسكم عندما تواجهون هذه المسألة (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ) (الواقعة/ 58). من المنيَّ (أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) (الواقعة/ 59). فمن الذي حوَّل الدم إلى مني؟! ومَن الذي أودع في النطفة سرَّ الحياة؟! ومَن الذي حرَّك فيها حالة النمو؟! ومَن الذي أودع فيها الخصائص الإنسانية التي تنطلق من خلال عدة أجيال من آبائك وأجدادك؟! مَن؟ أنتم؟ لم يصدر منكم إلَّا هذه الحالة الآلية التي أودعها □ فيكم في إخراج المني، أما الذي خلقه وخلق عناصره كلاًها، وأودع فيه الأسرار كلاًها وعناصر الشخصية فيما تستقبل مما أسلفت أو أسلف من قبلك فهو □ الذي خلق ذلك كلاًه (نَحْنُ قَدْ صَوَّرْنَا بِإِذْنِكُمُ الْمَوْتَ وَالْمَاءَ نَحْنُ بِمَسْبُوفِينَ) (الواقعة/ 60). ف□ هو الخالق وهو المميت، والموت ليس حالة طبيعية تنطلق من العوامل المادية بعيداً عن قدرة □ (عزَّ وجل) ولكن □ عندما خلق الأجهزة في داخل كيانك ربط بينها وبين العوامل السلبية التي توقف هذا الجهاز فيموت، أو توقف ذاك الجهاز فتفقد القدرة على استمرار الحياة (عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ) (الواقعة/ 61). ثم يأتي البعث الذي لا يعلمون ما يقبلون عليه منه.

أسئلة تقود إلى التوحيد:

(وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى التي بدأت الحياة فيكم (فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ) (الواقعة/ 62). (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (الواقعة/ 63-64). فهذا الزرع الذي تزرعونه مَن زرعه؟ هل هو أنتم، إنَّه ليس لكم إلَّا أن وضعت البذرة في الأرض وسقيتموها الماء وتهتموها بالرعاية، ولكن مَن ذا الذي خلق في البذرة سرَّ النمو والحياة، وكيف تحولت الحبة إلى سبع سنابل في كلِّ سنبله مئة حبة، مَن الذي جعل الأرض الرحم كما هو رحم المرأة إذ يحتضن النطفة مع البويضة؟ مَن الذي أعطى الأرض صفة الرحم الذي

يحضن البذرة ثم يمنحها من خلال العناصر الموجودة في الأرض سرّ النمو والتكاثر والحيوية. ومَن ذا الذي يعطي الزرع بعد أن تتحوّل البذرة إلى الزرع خصائصه، ومَن ذا الذي يعطيه القدرة على النمو والاستمرار، هل أنتم؟ كلا، فأنتم أخذتم البذرة التي خلقها ☐ ووضعتموها في الأرض التي أودع فيها الأسرار، وحركتم فنون الفلاحة والزراعة من خلال ما ألهمكم ☐ من ذلك، ثم إنك بعد أن زرعت الزرع، فمن ذا الذي يبقيه لك؟ (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا) يتفتت ويجف وتذروه الرياح (فَطَلَّتُمْ تَهْكُوهُونَ) (الواقعة/ 65). أي تعيشون حالة اليأس والشعور بالحرمان.

وأنت كذلك تشرب الماء ومَن منّا - بربكم - على مستوى الظاهرة لا الشمولية، عندما يشرب الماء يعيش الإحساس العميق بأنّ ☐ هو مصدر هذا الماء؟ وقد نقول (الحمد ☐) ولكنها كلمة اعتدناها ولا نعيشها. فالمراد هو أن يتحرك إحساسك بعمق شعوري أنّك تشرب الماء وترى ☐ فيه من خلال قدرته.. إننا - بشكل عام لا نعيش ذلك (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * أَأَنْزَلْنَاهُ أَنْزَلَتْنَاهُ مِنْ الْمُنْزِلُونَ) (الواقعة/ 68-69). هل فكّرتم في المطر الذي ينزل بالماء، وما هي القوانين التي تحكم نزول المطر؟ (لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا). فقد جعل ☐ البحر أجاجًا وقد جعل بعض الآبار أجاجًا، وهو قادر على أن يجعل الماء كله أجاجًا (مالحًا). (فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ) (الواقعة/ 70). على أن أعطاكم ماء فرائًا عذبًا حلواً تستمر حياتكم من خلاله.

ثم هذه النار (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * أَأَنْزَلْنَاهُ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ شَجَرٍ تَهْتِكُوهَا أَمْ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ الْمُنْشِئُونَ) (الواقعة/ 71-72). فهذه الشجرة التي توقدون النار منها بعدما تستحيل حطبًا، مَن جعلها شجرة ومَن جعل في الحطب القدرة على الاشتعال (نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ * فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (الواقعة/ 73-74). أي عطّمه ونزّهه وعش في مواقع عظّمته ونعمته لتشعر بارتباطك با ☐ وأنت تعيش في نعمه وتتقلب فيها، ولتدرك بأنّ ☐ وراء ذلك كله.

إنّ القرآن الكريم يريد أن يعيش مع ☐ ونتحسّس عظّمته ونعمته وقدرته في حال الرخاء بالتحديق في نعمه، وبالتفكير في أنّّه قادر على أن يزيل هذه النعم، وأن نفرض أنّ لو أزالها فليس هناك مَن يستطيع أن يرجعها إلينا؟ ولذلك فنحن نعيش التوحيد لا من خلال الفلسفة ولكن من خلال المفردات المتناثرة في حياتنا العامّة من خلال ما نأكل ونشرب ونزرع ونتحرّك فيه.

معرفة ☐ في وقت الشدّة:

ولكن ☐ يحدّثنا عن أنّ مشكلة الإنسان هي أنّّه لا يعرف ☐ إلّا في وقت الشدّة فيدعوه ويبتهل إليه ليرفع عنه تلك الشدّة، ولكنه إذا خرج من ذلك نسي ☐ ونسي ما كان يدعو إليه مما قد يؤكد فكرة المادّيين الذين يقولون إنّّ الناس إنما يؤمنون با ☐ من خلال عقدة (الخوف) لأنّ الإنسان الذي لا يفهم الكون يخاف منه، فإذا استطاع أن يفهم أسرارهِ فإنّه لا يحتاج - حسب نظرتهم - إلى الإيمان با ☐ لأنّه سوف يربط الأشياء بالأسباب وهذه مغالطة. لأنّ ☐ (عزّ وجلّ) هو الذي أكد قانون السببية في الكون وهو الذي أنزل في آياته أنّ لكلّ ظاهرة قانوناً وسراً وحكمة وسبباً، وأراد لنا أن نكتشف أسباب هذه الظواهر والقوانين التي أودعها فيها، ولكن هبّ أننا عرفنا السبب ولكن مَن الذي أعطى السبب سببيته؟ ومَن الذي أعطى القوانين التي تنزل المطر أو تنتج الزرع هذه الخصائص والعناصر. فالسؤال لا ينتهي إذا عرفنا الأسباب ليقال إنّنا لا نحتاج إلى أن نطرح فكرة ☐ لأنّ ☐ هو سرّ كلّ وجود وهو الذي يفسّر معنى الخلق، ولو لم نفرض فكرة ☐ كما هي الحقيقة فلا يمكن أن نفسّر الوجود، لأنّ كلّ ظاهرة من هذه الظواهر يستوي فيها الجانبان السلبي والإيجابي، فليس وجودها ضرورياً وحتمياً وليس عدمها ضرورياً وحتمياً، فلا بدّ من قوة من الخارج تفرض جانب الوجود، فلو لم نفرض وجود ☐ فلا نستطيع أن نفرض وجود الكون لأنّ وجود الكون يفسّره وجود ☐. ولذلك فهؤلاء يطرحون المسألة في شكل مغالطة.

الارتباط با ☐ في حالي الشدّة والرخاء:

لكنّ ☐ (عزّ وجلّ) يريد أن يقول للإنسان إنّ عليك أن تذكر ☐ وترتبط به وتبتهل إليه وتخضع له وتطيعه في حالي الرخاء والشدّة، كما نقرأ ذلك في عدة آيات: (وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ) دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ -

كَأَنَّ لَمْ يَدْعُونَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهْ)، فكأنَّه لم يبتهل إلى □ (كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (يونس/ 12). فعندما أزال □ الضُرَّ عنه تحرك في دروب الضلال وأسرف على نفسه عندما نسي ربه.

(وَإِذَا أَدْعَاكَ النَّاسُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَرٍّ إِيَّاهُ مَسَّتَهُمْ) أي أعطيناهم الغنى بعد الفقر، وأعطيناهم الصحة بعد المرض والأمن بعد الخوف (إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا) أي إنَّهم يحاولون التحرك في التدبير الخفي الذي يستبطن المكر والمعصية (قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا) (يونس/ 21). فإذا كنتم تنجبرون وتصنعون الحيلة بعد الحيلة، فإنَّ □ هو المهيمن على الأمر كله وهو القادر على تحريك كلِّ الوسائل في الدنيا والآخرة. فالعبرة في النتائج وليست في المكر الذي تصنعه، ذلك أنَّ □ أسرع مكرًا عندما يبتليك في الدنيا، والآخرة هي نهاية المطاف. ولكن □ عادل حليم، كما ورد في دعاء الإمام زين العابدين (ع) "وقد علمت أنَّه ليس في حكمك ظلم ولا في نعمتك عجلة إنما يعجل مَنْ يخاف الموت". فإلى أين تذهب، حتى لو صعدت إلى آفاق السماء ونزلت إلى أعماق الأرض، فأحر أمرك (وَجَاءَتِ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ) (ق/ 19). (إِنَّ رَسُولَنَا يَكْتُمُونَ مَا تَكْتُمُونَ) (يونس/ 21). وستحاسبون على ذلك ثم أنَّ □ بعد ذلك يعطي المصدق (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ) كما لو أحاط الأعداء بالإنسان من كلِّ جانب فلا يستطيع الدفاع عن نفسه (دَعَاؤُا اللَّهِ مَخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ لَعْنُ أَنْجِيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَذَكُونٌ مِنْ الشَّاكِرِينَ) (يونس/ 22). سنؤكد الشكر العملي بعبادتنا لك وطاعتك والسير فيما تريده لنا (وَلَا مَلَأَ أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَدْعُونَ) وفي الأرض بغيرِ الْحَقِّ) (يونس/ 23). وفي غير الاتجاه الصحيح (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا إِنَّمَا بَعَثْنَاكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنْذِرْ بَعْضَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (يونس/ 23). اعمل ما تشاء ولكن إلى أين؟ إنَّك مقبل على ربك وسيرتد عليك سلبًا ما قمت به من بغي ضد نفسك وضد الرسالة وضد الناس لأنَّك ستواجه □ (عزَّ وجلَّ) فينبئك بما كنت تعمل.

وفي آية أخرى (وَلَعْنُ أَدْعَاكَ الْإِنْسَانَ مِنْذَارَ رَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا). فهناك نعمة استحالَت إلى نقمة، وهنا رحمة كانت موجودة ثم نزعَت (مِنْهُ) (إِنَّهُ لَيَدْعُوكَ كَفُورٌ) (هود/ 9). أي إنَّه لا يعتبر أنَّ هذه الحالة الطارئة قد يختبر □ الإنسان بها ولكنه يئس ويكفر بربه (وَلَعْنُ أَدْعَاكَ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَرٍّ إِيَّاهُ مَسَّتَهُ) أي أعطيناها الصحة بعد المرض (لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي) ولا يذكر ربه (إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ) (هود/ 10). فرح بما حدث وفخور كناية عن أنَّه لا يعيش وعي ما أفاض □ عليه من ذلك:

(وَمَا يَكُفُّكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ). أي فكَّر في النعم التي تحيط بك عندما تأكل وتشرب وتلذذ وترتاح وتنام وتستيقظ، وأقرنها بذكر □ لأنَّ هذه النعم هي من □ (ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَلَا إِلَهَ تَجَاءُ رُونَ) (النحل/ 53). أي تصرخون، فأنتم لا تذكرون نعم □ في الرخاء والحالات الطبيعية بل في حالة الضر فقط. (ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ) (النحل/ 54). وزال المرض أو الخوف عنكم (إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ) (النحل/ 54).

(وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ) كما في الحالة التي وصفها القرآن (ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ). فالآية استدلت كدليل على أنَّ الإيمان ب□ ينطلق من عمق الفطرة. فللإمام الصادق (ع) حديث في هذا المضمون أراد من خلاله أن يثبت أنَّ الإنسان يتجه بفطرته إلى □ في وقت الشدة حيث لا معين ولا منجى غيره، حيث قال لأحد أصحابه مدللًا على وجود □، هل حدث أن كنت في البحر وكسرت السفينة بك وليست هناك أرض تقف عليها ولا أمل في النجاة، قال: نعم، قال: هل تعلَّق قلبك بشيء ينجيك، قال: بلى، قال: "ذلك هو □" فالإنسان يندفع إلى □ في مثل هذه الحالات من عمق فطرته (وَإِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَا مَلَأَ نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ) عن □ وعن طاعته وعبادته (وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا) (الإسراء/ 67).

استثناء المصلين:

ويقول تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَدُوعًا * إِلَّا الْمُصَلِّينَ) (المعارج/ 22-19). فلماذا استثنى المصلين؟ لأنَّ الصلاة تفتح بالإنسان على □ وتجعله يعيش العروج بروحه إليه (سبحانه وتعالى). فعندما تقول في صلاتك

(إِأكبر) فإنَّ كلَّ الآلهة التي يزعمها الناس تسقط أمام الإ الواحد الأحد. وعندما تقول (إِيسَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيسَّاكَ نَسْتَعِينُ) (الفاتحة/ 5). لتوحد الإ في العبادة ولتعتبر أن ليس غير الإ أحد يمكن أن يعينك، وهكذا في تعظيمك في الركوع والإعلان أنَّهُ الأعلى في سجودك وفي تهليلك وتحميدك وتكبيرك وتسبيحك، فإنَّك بذلك تعيش الإ في عقلك وقلبك وجوارحك وأحاسيسك ومشاعرك، وبهذا لن تكون جزوعاً أمام الشر ولا منوعاً أمام الخير، لأنَّك تفكر بإ ومن يفكر بإ لا يئس ولا يجزع ولا يسقط ولا يعيش البخل في نفسه.

(وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) (الفجر/ 15).

يزهو ويفرح وتعظم نفسه عنده فيقول إني أنا الذي أكرمني الإ والدليل على ذلك ما أعطاني من مال (وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ) فضيق عليه رزقه (فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ) (الفجر/ 16). بحيث يسقط ويشعر بالذل (كلا) لم يبتلك الإ عندما أعطاك مالاً، بل ابتلاك بعطائه ليرى هل تشكر أم تكفر (وَقَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) (النمل/ 40). هل تسخر المال فيما يرضيه أو فيما يسخطه، وإذا منعك الإ بعض المال فإنَّه يختبرك بذلك، فهل تصبر أم تجزع.

عبادة الإ على حرف:

وفي نهاية المطاف، نقرأ ما يقوله القرآن الكريم عن الإنسان الذي يعيش في آفاق الإيمان عندما يكون بعيداً عن التجربة، فأنت لا تسرق لأنَّك غير قادر على السرقة، وأنت لا تنحرف لأنَّك غير قادر على الانحراف، فإذا جاءك التجربة وقدرت على السرقة والانحراف والظلم فإنَّك قد تنفتح على ذلك كله وتسقط.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهََ عِلَافِ حَرْفٍ) وكلمة (على حرف) مفسرة بتفسيرين: إما على الحافة، أو محدودية الوعي والثقافة، أي لا يعبدُ الإ في كلِّ ما يعطي الوعي الإيمان (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ خَيْرٌ أَلَمْ يَأْنِ لَهُ) فإذا مرَّ بالاختبار (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِمْ خَيْرٌ أَلَمْ يَأْنِ لَهُ) فعندما تأتي الريح العاصفة على الذين يقفون على الجبل فإنَّهم ينقلبون إلى الوادي (خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) (الحج/ 11). فعلينا أن نطلب من الإ (عزَّ وجلَّ) أن ينقذنا من الإيمان المستودع ليمنحنا الإيمان المستقر الذي مهما واجهته المشاكل والصدمات والعقبات والتحديات فإنَّه يبقى ثابتاً ثبات الجبال (أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكَوْا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) (العنكبوت/ 2). بالصحة والمرض، وبالفقر والغنى، وبالخوف والأمن (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) واختبرناهم بالتجربة الصعبة (فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا). والإ يعلم ما يقبلون عليه ولكن ليظهر ذلك من خلال التجربة (وَلَقَدْ عَلِمَنَّ الْكَافِرِينَ) (العنكبوت/ 3).

الإيمان هو خط التوازن.. أن تتوازن في عقيدتك بإ والإيمان به بأن تكون معه في حال الشدة وحال الرخاء، كما جاء في دعاء الإمام علي بن الحسين (ع): "واجعلني ممن يدعوك في الرخاء دعاء المخلصين المضطرين في الدعاء إنَّك حميد مجيد". ►