

فلسفة الأخلاق في إياك نعبد وإياك نستعين "العبودية لله إشارات في الحرية"

The Moral philosophy in the Verse "Thee do we worship and Thine Aid do we seek"
"Servitude to God is the path to freedom"

بكار الحاج جاسم¹

جامعة يالوفا كلية العلوم الإسلامية تركيا

Bakkar71@hotmail.com

تاريخ الوصول 2020/12/11 القبول 2021/04/19 النشر على الخط 2021/11/30

Received 11/12/2020 Accepted 19/04/2021 Published online 30/11/2021

ملخص:

لقد أكرم الله تعالى الإنسان بالحرية حيث وهبه الإرادة والمشيمة من دون المخلوقات، وتلك هي الأمانة التي حملها الإنسان وكان ظلوماً جهولاً، وقد شغلت هذه المسألة بال فلاسفة والمفكرين فقدّموا دراسات مختلفة ومتناقضة بشأنها، وكذلك شغلت الفكر الكلامي في الإسلام ما بين الجبرية والقدرية، وأيضاً أخذت مساحة واسعة في الفكر الصوفي في تاريخ الإنسانية عامة وفي تاريخ الإسلام خاصة، واتجه الكلام عن الحرية في الوقت المعاصر اتجاهات سياسياً حقوقياً، وقد أجمعت الأمم على انهاء العبودية "الرق"، وهذا ما كان يتشوف إليه الإسلام ويُرغَّب فيه. إذن فالكلام في مسألة الحرية ليس سهلاً لتشعبها في الفكر الإنساني عموماً، ولهذا ركّزت في هذا البحث على الناحية التأصيلية الأخلاقية، فأولاً نفهم معنى الحرية والعبودية في القرآن، فهو المصدر الموثوق الذي لا يأتيه الباطل، وانطلقت من الآية الجامعة، وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين". هذه الآية التي يحفظها جميع المسلمين ويرددونها في صلاتهم المفروضة فقط سبع عشرة مرة، فهل أدركنا معناها ومغزاها؟ فنريد أن نبين أثر هذه الآية خاصة وما ورد في معناها في الجانب الأخلاقي، وهذه الدراسة النظرية يطلق عليها علم الأخلاق أو فلسفة الأخلاق. والقرآن علومه لا تنتهي وعطاؤه يتجدد على الدوام.

الكلمات المفتاحية: فلسفة، أخلاق، الحرية، العبودية، الإنسان.

Abstract

God Almighty has honored humans with freedom and favored them with freedom of will and choice, unlike the other creatures, On the other hand the humans often betraying this honor by violating the Divine commandments, for they could be unjust and forgetful, this issue has aroused the interest of philosophers who presented various and contradictory studies on it, especially regarding the part of destiny and the inevitable in human life, and How they are related to freedom of choice. This issue also took up considerable space in Sufism from a humanitarian and Islamic perspective; there is also modern-day talk about freedom, which has taken a political and Human Rights perspective and all nations has already agreed to end slavery, which is what Islam calls for. The subject of freedom is undoubtedly a complex and controversial topic in human thought and therefore this research focuses on freedom from moral and religious concept, by explaining the meaning of freedom and slavery in the holy Qur'an as the Source of legislation for Muslims, This study also examines in depth the meaning of the Holy Verse : "Thee do we worship and Thine Aid do we seek", this verse that all Muslims memorize and repeat in their prayers at least seventeen times a day, and this research aims to clarify its meaning and moral philosophy.

Keywords: philosophy, ethics, freedom, slavery, man/ human being.

1. مقدمة:

لقد أكرم الله تعالى الإنسان بالحرية حيث وهبه الإرادة والمشية من دون المخلوقات، وتلك هي الأمانة التي حملها الإنسان وكان ظلوماً جهولاً، وقد شغلت هذه المسألة بال فلاسفة والمفكرين فقدّموا دراسات مختلفة ومتناقضة بشأنها، وكذلك شغلت الفكر الكلامي في الإسلام ما بين الجبرية والقدرية، وأيضاً أخذت مساحة واسعة في الفكر الصوفي في تاريخ الإنسانية عامة وفي تاريخ الإسلام خاصة، واتجه الكلام عن الحرية في الوقت المعاصر اتجاهات سياسياً حقوقياً، وقد أجمعت الأمم على إنهاء العبودية "الرق"، وهذا ما كان يتشوف إليه الإسلام ويُرغّب فيه. إذن فالكلام في مسألة الحرية ليس سهلاً لتشعبها في الفكر الإنساني عموماً، ولهذا ركّزت في هذا البحث على الناحية التأصيلية الأخلاقية، أي: نفهم معنى الحرية والعبودية في القرآن، فهو المصدر الموثوق الذي لا يأتيه الباطل، وانطلقت من الآية الجامعة، وهي قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين". هذه الآية التي يحفظها جميع المسلمين ويرددونها في صلاتهم المفروضة فقط سبع عشرة مرة، فهل أدركنا معناها ومعناها؟ فريد أن نبيّن أثر هذه الآية خاصة وما ورد في معناها في الجانب الأخلاقي، وهذه الدراسة النظرية يطلق عليها علم الأخلاق أو فلسفة الأخلاق. فالقرآن علومه لا تنتهي وعطاؤه يتجدد على الدوام. لهذه الأهمية لمسألة الحرية اخترت بحثها وكشف ما يريد القرآن من الإنسان بشأنها، ومن أسباب دراستها أيضاً اهتمامي الخاص بالمقارنة بين القرآن والفلسفة وخاصة الفلسفة المشائية في الإسلام الذي تأثروا تأثيراً كبيراً بالفلسفة اليونانية. ولم أجد . بحسب اطلاعي . دراسة على هذه الطريقة وبهذه المعالجة، فعسى أن تقدم جديداً مفيداً. وسارت الدراسة على أكثر من منهج، فهناك المنهج الوصفي، والمقارن، والاستنتاجي. فأما خطة البحث فجاءت في مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة، وفهرس للمصادر، فأما المقدمة فتناولت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، والدراسات السابقة، والمنهج الذي سارت عليه، وخطة البحث. وأما المبحث الأول فتناول معنى الحرية والعبودية، وأما المبحث الثاني فتناول الحرية في القرآن، وأما المبحث الثالث فتناول حرية الإنسان وعالم الخلق والأمر، وأما المبحث الرابع فتناول حرية الإنسان في ظل عبوديته لله، وأما الخاتمة فتضمنت أبرز نتائج البحث.

2. تمهيد:

عبودية الإنسان للخالق ﷻ حقيقة كونية، فالإنسان لا يملك من أمره نفعاً ولا ضرراً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً... إلخ. ومشية الإنسان على الاختيار لا تخرجه عن حقيقة عبوديته! ذلك أن مشيئته متعلقة بمشيئة الخالق ﷻ: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان 30]. وحرية الاختيار بهذه المشية التي وهبها الخالق ﷻ للإنسان لا تتجاوز دائرة التكليف، أي: الأمر والنهي. وإذا نظرنا في أنفسنا نلاحظ هذه الحقيقة، فمثلاً إذا نظرنا إلى دائرة الاختيار داخل جسم الإنسان، فهل له اختيار في عملية التنفس؟ وهل له اختيار في عملية الهضم؟ وهل له اختيار في عملية إخراج الفضلات؟ هذه بعض الأسئلة العامة، وعندما نشاهد الأفلام العلمية الموسوعية في شرح وتفصيل أفعال أعضاء الجسم نرى آيات الخلق الدالة على تدبير الخالق ﷻ! وتلك من الحقائق المشار إليها في قوله تعالى: ﴿سُرِّيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت 53].

ومثل عبودية الإنسان لخالقه ﷻ كمثل إنسانٍ دعاه السلطان ليخدم في قصره، فهل هذه الدعوة تكليف أم تشريف؟ وهل تستوي حياة ذلك الإنسان في ذلك القصر وحياة أمثاله الذين خارج القصر؟ ثم كيف ستكون أفعاله وأخلاقه مع السلطان، ومع النفس،

ومع الناس؟ لا ريب أن ذلك الإنسان يتمتع بحرية أوسع وهو في ظل السلطان، وبعد أن يدوق طعم الحرية والحياة الطيبة يحرص على مزيد من القرب!

3. الحرية والعبودية:

الحرية والعبودية لها جانبان: داخلي، وخارجي: فأما الجانب الداخلي فمتعلق بالصفات النفسية، فإما أن يكون الإنسان عبداً لتلك الصفات، وهو ما يعبر عنه باتباع الهوى، وإما أن يتحرر من سلطان الهوى ويتبع الحق، وقد أشار القرآن إلى ذلك، فقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [سورة الجاثية: 23]. وأما الجانب الخارجي فمتعلق بالناس والأكوان، فإما أن يكون الإنسان عبداً لغيره من الناس أو من الأكوان، وقد أشار القرآن إلى ذلك، فقال تعالى: ﴿قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [سورة المائدة: 76]. وإما أن يتحرر من عبادة العباد بعبادة رب العباد، وقد أشار القرآن إلى ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام: ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (71) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قَالَ أَفَأُرِيكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ [سورة الشعراء: 81-70]. فالإله الحق هو الذي يُكسب عبده النعم والخيرات، ولا يكسب عليه، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [سورة الذاريات: 58-56].

3.1. معنى الحرية: الحر: بضم الحاء: خلاف العبد، والحر: خيار كل شيء، وحر الفاكهة، خيارها، والحر: كل شيء فاجر من شعر وغيره، ومن ذلك الحر بمعنى الفرس العتيق الأصيل، يُقال: فرس حر، وحر كل أرض: وسطها وأطيبها. والحر: ضد الأمة، جمع حرائر، وتحرير الكتاب: تقويمه وتخليصه بإقامة حروفه، وتحسينه بإصلاح سقطة، والتحرير للرقبة: إعتاقها، والمحرر الذي جعل من العبيد حراً فعتق، وتحرير الولد أن يفرد له لطاعة الله عز وجل، وخدمة المسجد⁽¹⁾. والحرية ضربان: الأول: من لم يجز عليه حكم الشيء، يشير إلى هذا قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. والثاني: من لم تملكه الصفات الذميمة، من الحرص والشره على المقتنيات الدنيوية، يشير إلى هذا قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [آل عمران: 35]. فقوله: "محرراً" أي: مخلصاً للعبادة.

3.2. معنى العبودية: العبودية: إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها؛ لأنها غاية التذلل، ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال، وهو الله تعالى، ولهذا قال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: 23]. والعبادة ضربان: الأول: عبادة بالتسخير: وهو للإنسان والحيوانات والنبات، وعلى ذلك قوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظُلُمًا هُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: 15]. والثاني: عبادة بالاختيار: وهي لذوي النطق، وهي المأمور بها في نحو قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]⁽²⁾.

(1) زبيدي (محمد بن محمد مرتضى الزبيدي) (ت 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية. 573/10.

(2) انظر: راغب (أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني) (ت 502هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم والدار

3.3. الحرية عند أهل التحقيق: أفرد القشيري باباً خاصاً في حقيقة الحرية، صدره بقوله تعالى: ﴿وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9]. قال: "إِنَّمَا آثَرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لِتَجَرُّدِهِمْ عَمَّا خَرَجُوا مِنْهُ وَآثَرُوا بِهِ". ثم قال: "الحرية أن لا يكون العبد تحت رِقِّ المخلوقات، ولا يجري عليه سلطان المكونات، وعلامة صحته: سقوط التمييز عن تنبيه بين الأشياء، فيتساوى شدة أخطار الأعراض؛ قال حارثة رضى الله عنه لرسول الله ﷺ: عرفت نفسي عن الدنيا، فاستوى عندي حجرها وذهبها"⁽¹⁾. وقال أيضاً: "واعلم أن حقيقة الحرية في كمال العبودية، فإذا صدقت لله تعالى عبوديته، خلصت عن رِقِّ الأغيار حرته...؛ وأن الذي أشار إليه القوم من الحرية هو أن لا يكون العبد بقلبه تحت رِقِّ شيء من المخلوقات لا من أعراض الدنيا ولا من أعراض الآخرة فيكون فرد الفرد لم يسترقه عاجل دنيا، ولا حاصل هوى، ولا أجل منى، ولا سؤال، ولا قصد، ولا أرب، ولا حظ". ثم ذكر بعض أقوال العلماء في الحرية: 1. قول أبي عليّ الدقاق: "من دخل الدنيا وهو عنها حر، ارتحل إلى الآخرة وهو عنها حر". 2. قول الجنيد: "إنك لا تصل إلى صريح الحرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية". 3. قول بشر الحافي: "من أراد أن يدوق طعم الحرية ويستريح من العبودية فليطهر السريرة بينه وبين الله تعالى"⁽²⁾. وقال الغزالي: "وأما الحرية فالخلاص من أسر الشهوات"⁽³⁾. وقال ابن عطاء الله: "وأشرف الحرية الخروج عن رؤية النفس ودعواها بالكلية"⁽⁴⁾. هذا عن معنى الحرية في اللغة وفي الاصطلاح، وفي المخرجات السلوكية، فأما معنى الحرية في القرآن فنتكلم عنه في الآتي:

4. الحرية في القرآن:

وردت كلمة الحرية في ثلاث صيغ: فوردت اسماً، في قوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [سورة البقرة 178]. ومعنى الحر هنا خلاف العبد، بدليل المقابلة حيث ذكر بعدها العبد. ووردت مصدرًا في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً﴾ [سورة النساء 92]. جاء المصدر "تحرير" في هذه الآية ثلاث مرات، وجاء مرة في سورة المائدة الآية 189، ومرة في سورة المجادلة الآية 3. ومعنى التحرير في هذه الآيات: الإعتاق، أي: إطلاقها من قيد الرق⁽⁵⁾. ووردت مشتقاً في قوله تعالى: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [سورة آل عمران 35]. أي: معتقاً لخدمة بيت المقدس، لا يد لي عليه، ولا أستخدمه⁽⁶⁾. والمعنى الجامع للحرية في هذه الآيات أنها خلاف العبودية، والعبودية تعني: الدُّلُّ والخُضُوع⁽⁷⁾. وقد ضرب القرآن بعض الأمثلة في بيان حقيقة الحرية والعبودية، منها:

1.4. المثل الأول: قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل: 75]. هذا المثل واضح في أذهان الناس؛ لذلك لم يذكر

(1) جاء في المعجم الكبير للطبراني: عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثُ؟ قَالَ: أَصْبَحْتُ مُؤْمِنًا حَقًّا. فَقَالَ: أَنْظُرْ مَا تَقُولُ؟ فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ؟ فَقَالَ: قَدْ عَزَفْتُ نَفْسِي عَنِ الدُّنْيَا، وَأَسْهَرْتُ لِدَلِكِ لَيْلِي، وَأَطْمَأَنَّ نَهَارِي، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاعَوْنَ فِيهَا. فَقَالَ: يَا حَارِثُ عَرَفْتَ فَالْتَزِم. ثَلَاثًا. مَنْ اسْمُهُ الْحَارِثُ، الْحَارِثُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيِّ. طبراني (سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360هـ)، المعجم الكبير، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د سعد بن عبد الله الحميد ود خالد بن عبد الرحمن الجريسي.

(2) عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت 465هـ)، الرسالة القشيرية، تحقيق الإمام الدكتور عبد الحليم محمود، والدكتور محمود بن الشريف: دار المعارف، القاهرة. 371/1.

(3) غزالي (محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت 505هـ)، إحياء علوم الدين: دار المعرفة بيروت، 1402هـ/1982م. 284/3.

(4) انظر: عطاء (أحمد بن محمد ابن عبد الكريم (ت 709هـ)، القصد المجد في معرفة الاسم المفرد، مكتبة مدبولي بالقاهرة، ط 2002م: 42.

(5) انظر: نسفي (أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت 710هـ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه وخرجه أحاديثه يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له محيي الدين

ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط 1/1419هـ/1998م: 384/1.

(6) انظر: المصدر السابق. 250/1.

(7) انظر: الزبيدي: تاج العروس: 330/8.

الجواب على السؤال الوارد في الآية، فكل إنسان يعلم بالبداية عدم المساواة بين الأحرار والعبيد! وقد ذكر الرازي قولين في معناه: "القول الأول: أن المراد أنا لو فرضنا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء، وفرضنا حراً كريماً غنياً كثير الإنفاق سراً وجهراً، فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم والإجلال، فلما لم تجز التسوية بينهما مع استوائهما في الخلقة والصورة والبشرية، فكيف يجوز للعقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والإفضال، وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر ألبتة. والقول الثاني: أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر، فإنه من حيث إنه بقي محروماً عن عبودية الله تعالى وعن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز، والمراد بقوله: "ومن رزقناه منا رزقاً حسناً" هو المؤمن، فإنه مشغول بالتعظيم لأمر الله تعالى، والشفقة على خلق الله، فبين تعالى أنهما لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله تعالى"⁽¹⁾. فإن قيل: أي شيء استحق الحمد في هذا المثل حتى قال: "الحمد لله؟" يقال: إن الحمد هنا متعلق بالجواب المخدوم، أي: لا يستون، فالحر ليس كالعبد! فالحمد لله الذي خلق الإنسان حراً، لا سلطان لأحدٍ على قلبه ولا على عقله، فيحب ما يشاء...! ويعتقد ما يشاء...! فهذه من أعظم النعم الربانية على الإنسان؛ ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا الإكرام الرباني وقد استرقتهم الأهواء والشهوات، وكذلك استرقتهم العادات والتبعية للأسياد الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً إلا بإذن الخالق ﷻ!

2.4. المثل الثاني: قال تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة الزمر: 29]. أي: ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع، كل واحد منهم يدعي أنه عبده، فهم يتجادبون في حوائجهم، وهو متحير في أمره، فكلما أرضى أحدهم غضب الباقون، وإذا احتاج في مُهمٍ إليهم، فكل واحد منهم يرده إلى الآخر، فهو يبقى متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب رضاه، وأيهم يعينه في حاجاته، فهو بهذا السبب في عذاب دائم وتعب مقيم، ورجل آخر له مخدوم واحد يخدمه على سبيل الإخلاص، وذلك المخدوم يعينه على مهماته، فأى هذين العبدین أحسن حالاً وأحمد شأنًا؟ فيبقى ذلك المشرك متحيراً ضالاً، لا يدري أي هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد، ومن يطلب رزقه، ومن يلتمس رفقه، فهمه شفاع، وقلبه أوزاع، أما من لم يثبت إلا إلهاً واحداً، فهو قائم بما كلفه، عارف بما أرضاه وما أسخطه، فكان حال هذا أقرب إلى الصلاح من حال الأول، وهذا مثل ضرب في غاية الحسن في تقييح الشرك وتحسين التوحيد⁽²⁾. وقد نبه يوسف التليد صاحب السحن إلى هذه الحقيقة، فالتوجه إلى ربٍّ واحدٍ، هو الخالق الحاكم القاهر خيرٌ من التشتت والتبعية لأرباب متعددة، لا تملك شيئاً، فهي مفتقرة في وجودها وإمدادها إلى فاطرها الحق ﷻ، قال تعالى: ﴿يَا صَاحِبِي السَّحْنِ أَرَبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [سورة يوسف: 39، 40]. إذن فالعبد لا يقدر على التصرف في شيء دون إذن سيده، ومن تمَّ فالحرُّ هو القادر على التصرف فيما يملك؛ ويستنبط من ذلك أن حرية الإنسان تقوم على عنصرين: **الملك، والقدرة على التصرف فيما يملك**، وذلك ليس للإنسان بالذات، بل بتملك الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي أقدره وملكه، وعوارض النقصان فيهما كثيرة، وتنتهي بالموت، إذن فمصدر حرية الإنسان من فاطره، ولا

(1) رازي، (محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازي (ت 606هـ)، مفاتيح الغيب، دار الفكر بيروت: د/ط د/ت: 246/20.

(2) انظر: زمخشري (محمود بن عمر أبو القاسم جار الله الزمخشري (ت 528هـ) الكشاف، دار الكتاب العربي بيروت، ط 3/د/ت: 124/4، والرازي: مفاتيح الغيب:

يمكن الخروج عن عبوديته له، وقد قضى الله تعالى أن يحرره من رقِّ الأغيار على إخلاصه في العبودية لله تعالى، أي: التحقق بـ "لا إله إلا الله"، اعتقاداً وقولاً وعملاً، فلا معبود في الوجود إلا الله ﷻ، والعبادة والعبودية مقام عالٍ شريفٌ. ومن الأدلة النقلية والعقلية على ذلك: أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَعَلْمُ أَنْتَكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [سورة الحجر: 99.97]. ثانياً: قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الإسراء: 1]. لَمَّا وصف الله تعالى رسوله ﷺ بالعبودية في أعلى مقامات المعراج، دلَّ على أنَّها أشرف المقامات! ثالثاً: قوله تعالى: ﴿قَالَ لِئِي عِبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا﴾ [سورة مريم: 30]. إِنَّ عيسى ﷺ أول ما نطق نطق بالعبودية، فدَلَّ على شرفها وعلو مقامها!

ودليل العقل كما قال الرازي: "وأما المعقول فظاهر؛ وذلك لأن العبد محدث ممكن الوجود لذاته، فلولا تأثير قدرة الحق فيه لبقى في ظلمة العدم وفي فناء الفناء ولم يحصل له الوجود فضلاً عن كمالات الوجود، فلما تعلق قدرة الحق به وفاضت عليه آثار جوده وإيجاده حصل له الوجود وكمالات الوجود، ولا معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعلق بإيجاد الحق إلا العبودية، فكل شرف وكمال وبهجة وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فإنما حصلت بسبب العبودية، فثبت أن العبودية مفتاح الخيرات، وعنوان السعادات، ومطلع الدرجات، وينبوع الكرامات"⁽¹⁾.

5. حرية الإنسان وعالم الخلق والأمر:

الإنسان مخلوق كسائر المخلوقات التي ترتبط بنظام السببية الكونية؛ لا يمكن أن يخرج عن ذلك النظام، وكل إنسان يدرك أنه لم يكن شيئاً مذكوراً ثم خُلِق وصار له ذكر ووجود، وكذلك يدرك أن حياته ستنتهي بالموت، فهو إذن محكوم عليه بالمبدأ والمعاد: يقول تعالى في شأن المبدأ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً﴾ [سورة الإنسان: 1]. ويقول تعالى في شأن المعاد: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [سورة العنكبوت: 35]. فالإنسان لا يملك من أمره شيئاً في مسألة الحياة والموت، ولكن ماذا عن شأنه ما بين الحياة والموت؟ هذا ما نعرفه من خلال الكلام عن عالم الخلق والأمر، فالقرآن تكلم عنهما كثيراً، مستدلاً بذلك على وحدانية الخالق ﷻ وتفرد بالخلق والأمر، ومن الآيات الجامعة في ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأعراف: 54]. فالخلق عبارة عن التقدير وإيجاد الأشياء من عدم، وكل ما كان جسماً أو جسمانياً كان مخصوصاً بمقدار معين فكان من عالم الخلق، وكل ما كان بريئاً عن الححمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر، فعالم الخلق في تسخير الله، وعالم الأمر في تدبير الله⁽²⁾. قال الفارابي: "أنت من جوهرين: الأول: مُشَكَّلٌ مُصَوَّرٌ مُكَيَّفٌ مُقَدَّرٌ مُتَحَرِّكٌ ساكنٌ مُتَحَيِّزٌ مُنْقَسِمٌ. والثاني: مبائنٌ للأول في هذه الصفات، غير مشارك له في حقيقة الذات، يناله العقل، ويعرض عنه الوهم، فقد جمعت من عالم الخلق ومن عالم الأمر؛ لأن روحك من أمر ربك، وبدنك من خلق ربك"⁽³⁾. والنواميس الكونية مرتبطة بقيومية الخالق ﷻ، ولا تسير بالطبع أو بالعلة، فإذا شاء الله تعالى عطلَّ النواميس؛

(1) مفاتيح الغيب: 214/1.

(2) انظر: الرازي: مفاتيح الغيب: 272/14.

(3) فارابي (محمد بن محمد بن طرخان (ت 339هـ)، رسائل الفارابي (كتاب الفصوص)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر آباد بالهند، ط 1/1345هـ/1926م:

بدليل معجزات الأنبياء! والمقصود بالأمر هنا هو الأمر الكوني، فأما الأمر التشريعي فقد جعل الله تعالى للإنسان اختياراً فيه، إما أن يطيع وإما أن يعصي، فهذا الاختيار مرتبط بالتكليف، ويترتب عليه مسؤولية وجزاء، وبناء على هذا فإن للإنسان تصرفاتٍ اختيارية، ولكن ما مدى الاختيار في ذلك، هذا ما نعرفه في الآتي:

1.5 . مالكية الإنسان وتصرفاته في عالم الخلق والأمر: يعلم الإنسان بأنه لا يملك من نفسه شيئاً، وقد أكد القرآن هذه الحقيقة التي لا يختلف فيها أحد، من ذلك قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة آل عمران: 26]. فالمالك على الإطلاق هو الخالق ﷻ، وما يملكه الإنسان فهو بتمليك خالقه. وكذلك لا ينازع الإنسان بأن حركاته اللاإرادية خارج مجال اختياره وحرية، فالإنسان لا يملك لنفسه المرض والشفاء، ولا يملك لنفسه الجوع والعطش، ولا يملك لنفسه الحب والبغض، وغير ذلك من حركات أعضائه ومشاعره، وقد لخص القرآن هذه الحقيقة بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [سورة الأعراف: 188]. فكلما النفع والضرر نكرتان يفيدان العموم، ولكن هذا العموم مشكل بما هو معلوم بالضرورة من تمكن كل إنسان سليم الأعضاء من نفع نفسه وغيره في بعض الأمور الكسبية، ودفع بعض الضرر عنها؛ ويجاب عن هذا الإشكال بأن الإنسان لا يملك لنفسه ولا غيره نفعاً ولا ضرراً مستقلاً بقدرته، وإنما يملك ما يملكه من ذلك بتمليك الرب الخالق جلت قدرته، وهو المراد بالاستثناء، أي: لا أملك منهما إلا ما شاء الله من نفع أقدرني على جلبي، وضر أقدرني على منعه، وسخر لي أسبابهما، أو إلا وقت مشيئته سبحانه أن يمكنني من ذلك، فالمعنى المراد على هذا هو بيان عجز المخلوق الذاتي، وكون كل شيء أوتيته فهو بمشيئة الله تعالى، لا يستقل العبد بشيء منه استقلالاً مطلقاً، ولا هو يملكه بذاته لذاته، بل بمشيئة الله تعالى، فالاستثناء على هذا متصل بما قبله، مخصص لعمومه، مقيد لإطلاقه⁽¹⁾.

وإذا كان الإنسان لا يملك من نفسه نفعاً ولا ضرراً إلا ما شاء الله، فكذلك يتكلم القرآن عن مشيئة الإنسانية، فذكر أنها مرتبطة بمشيئة الخالق ﷻ فقال: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة التكويم: 29]. والذي يتبادر إلى الذهن من هذه الآية أنها تنفي الحرية الإنسانية، وليس الأمر كذلك لقوله تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ (29) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [سورة الإنسان: 29-30]. حيث أثبتت الآية الأولى حرية الاختيار، والآية الثانية ربطتها بمشيئة الله تعالى، وهذا الارتباط لا يعني انتفاء الحرية الإنسانية، وإنما هو من باب ذكر فضل الخالق على الإنسان، ذلك الكائن الذي أكرمه على سائر الخلق بالمشيئة، إذ بما يختار ما يشاء، فقد اقتضت مشيئة الله تعالى أن يكون الإنسان مختاراً بمشيئته التي متعه الله تعالى بها، وأقدره على القيام بما يريد ويختار، فأول الآية يدل على هذا المعنى: ﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا﴾ فهنا ثبت الاختيار للإنسان، فكان قوله تعالى: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ تذكيراً لهذه النعمة الكبيرة، فلولا مشيئة الله ما استطاع الإنسان أن يشاء⁽²⁾.

وإذا لاحظنا بدأ خلق الإنسان ومراحل تطوره، وجدنا أن حرته اكتسبها من خلقه، يقول تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [سورة النحل: 78]. فحركات الرضيع غير

(1) انظر: محمد رشيد رضا (ت 1354هـ)، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م: 424/9.

(2) انظر: محمد سعيد رمضان البوطي، الإنسان مسير أم مخير، دار الفكر بدمشق، ط 1418/1هـ/1997م: 92.90.

إرادية، وعندما ينمو ويكبر يتصرف بدوافعه الغريزية، وهو مسيرٌ بمشيئة أهله والمحيط الذي يعيش فيه، وبعد السمع والأبصار تتطور حركاته فتتقسم إلى قسمين: حركات إرادية وحركات لا إرادية، ويصير عقله يدرك حقائق الأشياء فيختار منها ما يشاء، وعندما يصل الإنسان إلى مرحلة البلوغ باكتمال عقله يجري عليه القلم، أي: يصير مسؤولاً عن تصرفاته، ويترتب على تلك المسؤولية الجزاء، وهذا يعني أن الحرية تستلزم المسؤولية، والمسؤولية تستلزم الجزاء، ولذلك خفف الخالق ﷻ بعض الأحكام التشريعية على العبد والأمة، إذ إنهما مملوكان لسيدهما. فإن قيل: ما هي الحرية التي يتمتع بها الإنسان وكثير من حركاته لا إرادية، وفي مجال الحركة الإرادية محكوم عليه بأنظمة سماوية أو وضعية؟ فأجيب: حرية الإنسان أمام النظام الكوني والنظام التشريعي؟ يقال: إن حرية الإنسان التي وهبها الله تعالى للإنسان يجب أن تكون منسجمة مع النظام الكوني، ولأجل ذلك لم يترك الخالق ﷻ الإنسان سدى، وإنما أرسل له الرسل بالشرائع والمناهج التي تضبط حريتهم في الحياة، وهذا ما نتكلم عنه في الآتي:

2.5. حرية الإنسان والقوانين التشريعية:

الإنسان مدني بالفطرة، والاجتماع الإنساني ضرورة؛ ولا تتم مصالح الناس ومعاملاتهم إلا بقوانين يحتكمون إليها، وهذا أمر لا ينزاع فيه أحد، فاجتماع الناس على التعاون لا ينتظم إلا إذا كان بينهم معاملة، ولا بد في المعاملة من قانون وعدل⁽¹⁾. وسنة التدافع في قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [سورة البقرة: 251]. هي التي تنظم الاجتماع الإنساني، وذلك بأن الله ﷻ يدفع بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا بالأنبياء عليهم السلام، ثم بالأئمة والملوك الذابين عن شرائعهم. وتقريره: أن الاجتماع قد يفرض إلى المنازعة والمخاصمة والمقاتلة، ولهذا لا بُد في الحكمة الإلهية من وضع شريعة بين الخلق، لتكون قاطعة للخصومات والمنازعات، فالأنبياء عليهم السلام الذين أتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين دفع الله بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن الخلق، فإذا تمسك الخلق بشرائعهم لا يقع بينهم خصام ولا نزاع، فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن زائلة، والمصالح حاصلة، وكما لا بد في قطع الخصومات والمنازعات من الشريعة، فكذا لا بد في تنفيذ الشريعة من السلطان⁽²⁾. ومن الآيات الجامعة في هذه المسألة قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [سورة الحديد: 25].

فإن قيل: أليس القوانين والشرائع تحد من حرية الإنسان؛ ذلك أنها ملزمة لفعل ما أو للامتناع عنه؟ يقال: هذا صحيح! وقد عرفنا الحكمة من ضرورة وجود القوانين والشرائع، وهذا لا يتعارض مع تعريف الحرية وهي "قدرة الإنسان على التصرف في ملكه". فعندما يكون هناك قانون يمنع الإنسان من التصرف في ملك الآخرين، فليس فيه مصادرة لحرية؛ لأنه لم يتدخل في ملكه، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن اتباع الأهواء وتحقيق الرغبات الشهوانية والغرائز البهيمية ليست من الحرية في شيء، بل ذلك فساد في الكون، قال تعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [سورة المؤمنون: 71]. فالمسائل لا تسير على هوى المخلوق، إنما على مراد الخالق؛ لأن الخالق سبحانه هو صانع هذا الكون، وكلُّ صانع يعاّر على صنّعه، وهذا مُشاهد حتى في صنعة البشر، ولك أن تتصوّر ماذا يحدث لو أفسدت على صانع ما

(1) انظر: فارابي (محمد بن محمد بن طرخان (ت 339هـ)، آراء أهل المدينة الفاضلة: د اسم الناشر: د/ط: د/ت: 53، وسينا (الحسين بن عبد الله ابن سينا) ت 428هـ (الشفاء (الإلهيات)، راجعه وقدم له الدكتور إبراهيم مذكور، تحقيق الأستاذين الأب فتواقي وسعيد زايد، د/اسم الناشر، د/ط: د/ت: 441/2 .

(2) انظر: الرازي: مفاتيح الغيب: 206/6.

صنعه، وعدالة الأشياء أن تسير على وفق مراد الصانع، لا هوى المصنوع؛ لأن الأهواء تملكها الأغيار، فالإنسان لو سار في حركة حياته على وفق هواه لأخذ ما ليس له، ولقبل الرشوة، ومال إلى الفسق والانحراف؛ لأنه في الظاهر يرى أنه منتفع بهذا ولا ينظر العاقبة والمحصلة النهائية، لقد نظر إلى متعة زائلة موقوته، ونسي تبعه ثقيلة لن يقدر عليها فيما بعد⁽¹⁾.

فمثلاً لو اتبع الأب هوى ولده وتركه يعلب كما يشاء، دون إكراهه على الدراسة، فإن ولده سيفسد في الحياة، والعكس صحيح، فعندما يقيد حريته لمصلحته، يكون في ذلك نجاحه، فالقوانين عندما تقيّد أهواء الفرد فإنها تحميه من أهواء الجماعة، كقوله تعالى في القصص مثلاً: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة: 179]. إن في تشريع القصص استبقاءً للحياة؛ لأنه حين يعرف الناس أنهم عندما يقتلون بريئاً سيقتلون بفعلهم فسوف يمتنعون عن القتل، فكأنهم حقنوا دماءهم، وذلك هو التشريع العادل، فالحكمة من تقنين العقوبة ألا تقع الجريمة، وبذلك يمكن أن تتوارى الجريمة مع العقوبة، ويتوازن الحق مع الواجب⁽²⁾. إذن ليس الحرية أن يفعل الإنسان ما يريد، بل الحرية أن لا يُكره على ما لا يريد! والقرآن يشير إلى هذا المعنى، قال تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [سورة البقرة: 256]. وقال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [سورة يونس: 99]. وقال تعالى: ﴿فَدَكَّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُدَكَّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ﴾ [سورة الغاشية: 21، 22]. فالإنسان حرٌّ في ظل عبوديته لله تعالى، وهذا ما نتحدث عنه في المبحث الآتي:

6 . حرية الإنسان في ظل عبوديته لله:

أشرنا في المبحث السابق أن حرية الإنسان جانبين: الأول: داخلي، يتعلق بالأهواء والشهوات، والثاني: خارجي، يتعلق بالناس والأكوان، والتحرر من هذين الجانبين: (الغين والغير)، لا يتحقق إلا بتسليم الجانب الاختياري للذي يدبر الجانب التسخيري في الإنسان، أي: تسليم الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية؛ وذلك بالإيمان بأن "لا إله إلا الله"، أي: لا معبود بحق إلا الله تعالى، له وحده تتوجه الإرادة، وبه وحده يستعان، وألا يخرج الإنسان في كل الأحوال والأحيان عن حقيقة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾. والحكمة الربانية ظاهرة في الجانب التسخيري، فكل شيء يقوم بوظيفته على جهة الصلاح والانتقان والجمال! قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَؤُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [سورة الملك: 3، 4]. فإذا أسلم الإنسان لمولاه، وأخلص في عبوديته له، تحرر من هواه وصار إنساناً ربانياً! قال النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ)⁽³⁾. فكلما اقترب العبد من سيده زاده من حُلل الكرامة والسيادة، قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [سورة البقرة: 186]. وقال رسول الله ﷺ: (أَنَا

(1) انظر: شعراوي (محمد متولي الشعراوي) تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم بالقاهرة، د/ط، د/ت: 10093 / 16 .

(2) انظر: تفسير الشعراوي: 752/2 .

(3) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق، باب الواضع. بخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (ت 256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى

ديب البغا، دار ابن كثير بيروت، ط/1987م.

عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَدُكِّرُنِي إِنْ دَكَّرَنِي فِي نَفْسِهِ دَكَّرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ دَكَّرَنِي فِي مَالٍ دَكَّرْتُهُ فِي مَالٍ هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شَبِيرًا تَقَرَّرْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّرْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً⁽¹⁾.

1.6. الحرية الداخلية "التحرر من الهوى":

الهوى يعني ميل النفس إلى الشهوة، سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية، وفي الآخرة إلى الهاوية، وقد عظم الله تعالى ذم اتباع الهوى فقال: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا﴾ [سورة الفرقان: 43]⁽²⁾. والآية الجامعة التي تشير إلى أثر الهوى في النفس، وأن عبادة الله وحده هي السبيل في التحرر من سلطانه قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [سورة النازعات: 40، 41]. والمثال الجامع لأثر الهوى في النفس قوله تعالى: ﴿وَأْتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [سورة الأعراف: 175، 176]. إن موافقة الهوى تنزل صاحبها من سماء العز إلى تراب الدل، وتلقيه في وهدة الهوان، ومن لم يصدق علماء فتن قريب يقاسيه وجوداً، ومن أخلاق الكلب التعرض لمن لم يخفه على جهة الابتداء، ثم الرضاء عنه بلقمة، كذلك الذي ارتد عن طريق الإرادة، يصير ضيق الصدر، سيء الخلق، يبدأ بالجفاء كل بريء، ثم يهدأ طياشهُ بنيل كل عرض خسيس⁽³⁾. "قال ملك من الملوك لبعض العارفين: تمنى علي! فقال له ذلك العارف: إلي تقول! ولي عبدان قد ملكتهما وملكاك، وقهرتهما وقهراك، وهما الشهوة والحرص، فأنت عبد عبددي، فكيف أتمنى على عبد عبددي؟!"⁽⁴⁾.

2.6. ومن آثار اتباع الهوى:

12.6: الضلال: قال تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا آتِبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [سورة الأنعام: 56].

22.6: الإفراط والتفريط: قال تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [سورة الكهف: 28].

32.6: التردى في المهالك: قال تعالى: ﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى﴾ [سورة طه: 16].

42.6: الفساد: قال تعالى: ﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ﴾ [سورة المؤمنون: 71].

3.6. ومن آثار العبادات في تهذيب النفس، والتحرر من أهوائها:

1.3.6. أثر الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر: قال تعالى: ﴿أَتَلُوا مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [سورة العنكبوت: 45]. ف "العبد إذا صلى لبس لباس

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب الحث على ذكر الله. مسلم (مسلم بن الحجاج (ت 216هـ)، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، د/ط، د/ت .

(2) انظر: المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني: مادة هوي.

(3) انظر: قشيري (عبد الكريم بن هوزان القشيري (ت 465هـ)، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر، ط3: 587/1.

(4) عطاء (أحمد بن محمد ابن عبد الكريم (ت 709هـ)، لطائف المنن، تحقيق وتعليق الدكتور عبد الحليم محمود، دار المعارف بمصر، ط3: 56.

التقوى؛ لأنه واقف بين يدي الله، واضع يمينه على شماله على هيئة من يقف بمرأى ملك ذي هيبة، ولباس التقوى خير لباس، يكون نسبته إلى القلب أعلى من نسبة الديباج المذهب إلى الجسم، فإذن من لبس هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفحشاء والمنكر، ثم إن الصلوات متكررة واحدة بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع⁽¹⁾.

6. 3. 2. أثر الزكاة في التزكية: قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سورة التوبة: 103]. "فقوله: تطهرهم إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات. وقوله: تزكيهم إشارة إلى مقام التخلية بالفضائل والحسنات، ولا جرم أن التخلية مقدمة على التخلية، فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم، والصلاة عليهم: الدعاء لهم"⁽²⁾.

6. 3. 3. أثر الصيام في التقوى: قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة البقرة: 183]. فالصوم يورث التقوى؛ لما فيه من انكسار الشهوة وانقماص الهوى، فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا ورئاستها، وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج، فكان ذلك رادعاً له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهوناً عليه أمر الرياسة في الدنيا، وذلك جامع لأسباب التقوى⁽³⁾.

6. 3. 4. أثر الحج في هجر المنكر: قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [سورة البقرة: 197]. قال الرازي: "الحكمة في أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص، وهو قوله: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"، هي أنه قد ثبت في العلوم العقلية أن الإنسان فيه قوى أربعة: قوة شهوانية بهيمية، وقوة غضبية سبعية، وقوة وهمية شيطانية، وقوة عقلية ملكية، والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلاثة، أعني الشهوانية، والغضبية، والوهمية: فقوله: "فلا رفث" إشارة إلى قهر الشهوانية، وقوله: "ولا فسوق" إشارة إلى قهر القوة الغضبية التي توجب التمرد والغضب، وقوله: "ولا جدال" إشارة إلى القوة الوهمية التي تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وأسمائه، وهي الباعثة للإنسان على منازعة الناس ومماراتهم، والمخاصمة معهم في كل شيء، فلما كان منشأ الشر محصوراً في هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال: "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج"، أي: فمن قصد معرفة الله ومحبته والاطلاع على نور جلاله، والانخراط في سلك الخواص من عباده، فلا يكون فيه هذه الأمور، وهذه أسرار نفسية هي المقصد الأقصى من هذه الآيات، فلا ينبغي أن يكون العاقل غافلاً عنها، ومن الله التوفيق في كل الأمور"⁽⁴⁾.

6. 2. الحرية الخارجية "التحرر من الأغيار":

إذا تحرر الإنسان من هوى النفس فيسهل عليه التحرر من رقِّ الأغيار، أي: التحرر من أسر الناس والأكوان، ويشير إلى هذا النوع من التحرر الخارجي قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64]. "إن المعنى الذي يقرره هذا

(1) مفاتيح الغيب: 61/25.

(2) عاشور (محمد الطاهر ابن عاشور التونسي)، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر بتونس، د/ط، د/ت: 23/11.

(3) انظر: الرازي: مفاتيح الغيب: 240/5.

(4) مفاتيح الغيب: 319/5.

الكلام الرباني واضح للغاية وصحيح للغاية، ألا ترى إلى الذين كانوا ولا يزالون ينادون بالحرية والتمرد على القيود، وهم معرضون عن واقع عبوديتهم لله عز وجل والإذعان لها، كيف يجعلون من تمردهم على القيود قيوداً وأغلالاً يصفدون بها مَنْ حولهم من المستضعفين، وتأمل في حال الأمم والدول التي تتهاجر وتتمادى اليوم! أفكان لها أن تفعل ذلك لو أنها خضعت وأذعنت لسُلطان عبوديتها لله...؛ لقد تسابقوا إلى الحرية في غيبوبة تامة عن إدراك هذه الحقيقة والإذعان لها، فطمع كلٌّ منهم أن يصبح سيدياً ومتنفذاً، ولا يكون الرجل سيدياً متميزاً إلا في قوم يكونون عبيداً له، ولا يصبح متنفذاً إلا وسط جماعة تخضع لأوامره وأحكامه، فقام من جراء ذلك الخصام الذي لا ينتهي، وانقذ من هذا الخصام نيران التهاجر والبغضاء، ولا يحد عنك عن هذا الواقع الشعيرات البراقة التي ترتفع للحرية ومصطلحاتها في كل مكان، أو الحريات التي تمارس في نطاق العلاقات الشخصية ضمن دوائر المجتمعات الصغيرة، وفي الحدود التي يرسمها لها قادة تلك المجتمعات، بل تأمل في مصير هذه الحرية من خلال طبيعة العلاقات السارية بين تلك المجتمعات بعضها مع بعض⁽¹⁾. لهذا كانت رسل الله عليهم السلام يدعون إلى أن يكون الناس ربايين، متحررين من الأغيار، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [سورة آل عمران: 79]. "أي: ليس من صفة من اخترناه للنبوّة واصطفيناه للولاية أن يدعو الخلق إلى نفسه، أو يقول بإثبات نفسه وحظّه، لأن اختياره سبحانه إياهم للنبوّة يتضمن عصمتهم عمّا لا يجوز، فتحوي ذلك في وصفهم مناف لحالمهم، وإنما دعاء الرسل والأولياء للخلق إلى الله ﷻ، وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾، أي: إنما أشار بهم على الخلق بأن يكونوا ربايين، والرباني منسوب إلى الرب...؛ وهم العلماء بالله، الحلماء في الله، القائمون بفنائهم عن غير الله، المستهلكة حظوظهم، المستغرقون في حقائق وجوده عن إحساسهم بأحوال أنفسهم، ينطقون بالله، ويسمعون بالله، وينظرون بالله، فهم بالله، محو عمّا سوى الله⁽²⁾.

قال رسول الله ﷺ: (وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ)⁽³⁾. فإذا باشر الإيمان القلوب تحررت من كل السلاطين، ولم تر لشيء حقيقة وجودية إلا بالله تعالى الحي القيوم، وشعارها يصبح قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [سورة الأنعام: 91]. فكل شيء لا يتصل بالله باطل، وإلى هذه الحقيقة أشار النبي ﷺ في ثنائه على كلمة لبيد، قال: (أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ)⁽⁴⁾. ولنتأمل في شأن سحرة فرعون الذي آمنوا بموسى ﷺ، كيف تحرروا - باتباع الحق - من سلطان فرعون واستعباده، قال تعالى: ﴿فَأَلْقَى السِّحْرَ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى (70) قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آدَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرِكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَأَلْصَبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمَنَّ أَيْنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى (71) قَالُوا لَنْ نُؤْتِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ [سورة طه: 70. 72]. جاء هذا الموقف بعد أن عرفوا عزّ الربوبية الحق، وليست العزة المزيفة التي كانوا يرفعون شعارها تحت الإكراه والاستضعاف، فهؤلاء السحرة أنفسهم هم الذين ألقوا حباهم وعصيتهم راجين الغلبة بعزة فرعون، قال

(1) الدكتور البوطي: حرية الإنسان في ظل عبوديته لله: 27.

(2) القشيري: لطائف الإشارات: 253/1.

(3) تقدم تخرجه كاملاً.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب، باب أيام الجاهلية.

تعالى: ﴿فَأَلْقُوا جِبَاهَهُمْ وَعَصِييَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْعَالِيُونَ﴾ [سورة الشعراء: 44]. لا شك أنهم لم يكونوا معتقدين حقيقة هذه العزة، بدليل قولهم بعد إيمانهم بالحقيقة: "وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ". هكذا يصنع الإيمان بالله تعالى في النفس الإنسانية، يحررها من ذل عبودية الخلق، إلى عبودية الخالق، وهي حقيقة كونية قبل كونها حقيقة شرعية! قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بَعِيرٍ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ"⁽¹⁾. وقال ربي بن عامر لرستم: "والله جاء بنا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمَنْ ضَيَّقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَتِهَا، وَمَنْ جَوَّرِ الْأَدْيَانَ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ"⁽²⁾.

7. الخاتمة:

بعد البحث في معنى الحرية والمسائل المرتبطة بها نلخص أهم المسائل والنتائج في النقاط الآتية:

أولاً: إن مسألة حرية الإنسان مبنية على الحقائق الوجودية، ابتداء من مسألة الألوهية، فالقضاء والقدر والمشية الإنسانية، فالأسباب والمسببات... إلخ. والإنسان يخضع للنظام السني في الكون، ومحكوم عليه في المبدأ والمعاد، وكثير من حركاته اللاإرادية، وأن الخالق هو الذي وهبه الاختيار، وكلفه وحمله المسؤولية، ورتب على ذلك الثواب والعقاب.

ثانياً: الحرية مبنية على العلاقة بين الخالق والمخلوق، فهي علاقة ربوبية وعبودية، فالخالق هو الرب، والمخلوق هو العبد، وقد أشار القرآن إلى أن الذي يخلق هو الذي يُعبد وحده، فالخالقية تقتضي العبودية، فالإنسان عبد لله، كوناً وشرعاً، وقد أكد القرآن ذلك في مواضع كثيرة، فالعبودية الخالصة لله تعالى هي المقام الأعلى الذي يناله الإنسان، وكلما ارتقى بعبوديته تحرر من الأغيار، ومن أسر الأهواء والشهوات.

ثالثاً: العبد على ضربين: عبد بالإيجاد والتسخير، وذلك يطلق على كل أحد، وعبد على طريق التخصيص، فعلى الثاني: يصح أن يقال: فلان ليس عبداً، وعلى هذا قيل: فلان عبد الهوى، وعبد الشهوة، وعبد الطاغوت.

رابعاً: عبودية الإنسان لله تختلف تماماً عن عبودية الإنسان للإنسان، ذلك أن الإنسان يمتلك العبد فيسخره لنفسه، أما الله تعالى فهو الذي خلق الإنسان، وجعل له السمع والبصر والفؤاد وغير ذلك من وسائل الإدراك، وخصه بالمشية التي صار بها حراً دون سائر المخلوقات، وسخر له المكونات، إلى غير ذلك من النعم التي لا تحصى ولا تعد! فعبادة الربوبية سابق على ولاء العبودية، وكلما كان العبد قريباً من ربه خصه بمزيد من نعمه.

رابعاً: النظام التشريعي وتكليف الإنسان لا يتعارض مع حرته، لأن الحرية قدرة الإنسان على التصرف في ملكه، والنظام التشريعي إنما ينظم العلاقات بين الناس حتى لا يتعدى أحد على حرية الآخر، فالتشريعات تحفظ الحريات ولا تتعارض معها.

خامساً: الحرية الحقيقية هي التحرر من رق الأغيار وأسر الهوى والشهوات، وأكثر الناس لا يفقهون هذه الحرية، لأنها متعلقة بصدق العبودية لله تعالى، فكلما كنت عبده حررتك من عبودية الآخرين، وهذا هو المعنى الذي أردناه من هذا البحث.

(1) عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: "خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى الشَّامِ وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَأَتَوْا عَلَى مَخَاضَةٍ وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَخَذَ بِرِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا، تَخْلَعُ خُفَيْكَ وَتَضَعُهُمَا عَلَى عَاتِقِكَ، وَتَأْخُذُ بِرِمَامِ نَاقَتِكَ، وَتُحَوِّضُ بِهَا الْمَخَاضَةَ؟ مَا يَسْتُرُنِي أَنَّ أَهْلَ الْبَلَدِ اسْتَشْرَفُوكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْهَ لَمْ يَقُلْ دَا عَيْرِكَ أَبَا عُبَيْدَةَ جَعَلْتُهُ نَكَالًا لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ إِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بَعِيرٍ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ". أخرجه الحاكم في المستدرک على الصحيحين: كتاب الإيمان. حاكم (أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (ت: 405هـ)، المستدرک على الصحيحين، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت، ط1/1411هـ/1990م.

(2) طبري (محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (ت310هـ)، تاريخ الطبري، دار التراث بيروت: 520/3.

قائمة المراجع:

✻ القرآن الكريم

✻ بخاري (محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (ت 256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير بيروت، ط/1987م.

✻ حاكم (أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (ت: 405هـ)، المستدرک علی الصحیحین، تحقیق مصطفی عبد القادر عطا، دار الکتب العلمیة بیروت، ط/1411/1هـ/1990م.

✻ رازي، (محمد بن عمر أبو عبد الله فخر الدين الرازي (ت 606هـ)، مفاتيح الغيب، دار الفكر بيروت: د/ط/د/ت.

✻ راغب (أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502هـ)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار القلم والدار الشامية بدمشق وبيروت، ط/1/د/ت.

✻ راغب (أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 502هـ)، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق الدكتور أبو اليزيد العجمي: دار الوفاء بالمنصورة: 2: د/ت.

✻ زيدي (محمد بن محمد مرتضى الزبيدي (ت 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية.

✻ زحشري (محمود بن عمر أبو القاسم جار الله الزحشري (ت 528هـ) الكشاف، دار الكتاب العربي بيروت، ط/3/د/ت.

✻ سينا (الحسين بن عبد الله ابن سينا) (ت 428هـ)، الشفاء (الإلهيات)، راجعه وقدم له الدكتور إبراهيم مدكور، تحقيق الأستاذين الأب قنواقي وسعيد زايد، د/اسم الناشر، د/ط: د/ت.

✻ شعراوي (محمد متولي الشعراوي) تفسير الشعراوي، مطابع أخبار اليوم بالقاهرة، د/ط، د/ت.

✻ عاشور (محمد الطاهر ابن عاشور التونسي)، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر بتونس، د/ط، د/ت.

✻ عطاء (أحمد بن محمد ابن عبد الكريم (ت709هـ)، القصد المجدد في معرفة الاسم المفرد، مكتبة مدبولي بالقاهرة، ط/2002/1م.

✻ عطاء (أحمد بن محمد ابن عبد الكريم (ت709هـ)، لطائف المنن، تحقيق وتعليق الدكتور عبد الحليم محمود، دار المعارف بمصر، ط/3.

✻ غزالي (محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (ت 505هـ)، إحياء علوم الدين: دار المعرفة بيروت، ط/1402هـ/1982م.

✻ فارابي (محمد بن محمد بن طرخان (ت 339هـ)، آراء أهل المدينة الفاضلة: د اسم الناشر: د/ط: د/ت.

✻ فارابي (محمد بن محمد بن طرخان (ت 339هـ)، رسائل الفارابي (كتاب الفصوص)، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بجيدر آباد بالهند، ط/1/1345هـ/1926م.

✻ طبراني (سليمان بن أحمد الطبراني (ت: 360هـ)، المعجم الكبير، تحقيق فريق من الباحثين بإشراف وعناية د سعد بن عبد الله الحميد ود خالد بن عبد الرحمن الجريسي.

✻ طبري (محمد بن جرير أبو جعفر الطبري (ت310هـ)، تاريخ الطبري، دار التراث بيروت.

- ❖ قشيري (عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت 465هـ)، لطائف الإشارات، تحقيق إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب بمصر، ط3.
- ❖ قشيري (عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت 465هـ)، الرسالة القشيرية، تحقيق الإمام الدكتور عبد الحلیم محمود، والدكتور محمود بن الشريف: دار المعارف، القاهرة.
- ❖ محمد رشيد رضا (ت 1354هـ)، تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.
- ❖ محمد سعيد رمضان البوطي، الإنسان مسير أم مخير، دار الفكر بدمشق، ط1/1418هـ/1997م.
- ❖ مسلم (مسلم بن الحجاج (ت 216هـ)، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي بيروت، د/ط ، د/ت .
- ❖ نسفي (أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت 710هـ) مدارك التنزيل وحقائق التأويل، حققه وخرج أحاديثه يوسف علي بديوي، راجعه وقدم له محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط1/1419هـ/1998م.