

إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مَشْرُوعُ التَّوْحِيدِ وَتَحْرِيرُ الْإِنْسَانِ

رَدَّادُ السَّلَامِي

إبراهيم عليه السلام

مشروع التوحيد وتحرير الإنسان

رداد السلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة كبرى

ليس إبراهيم في القرآن اسمًا يمرُّ كما تمرُّ الأسماء، ولا نبيًّا يُذكر في سياق التاريخ ثم ينتهي أثره بانتهاء المشهد، بل هو من تلك الشخصيات القرآنية التي لا يمكن أن تُقرأ بوصفها خبرًا ماضيًا فقط، لأن الله لم يقدّمه لنا من أجل أن نعرف ما وقع فحسب، وإنما من أجل أن نرى من خلاله كيف يُصنع الإنسان حين يتولاه الله بالتربية، وكيف يتحرر القلب حين يصدق في طلب الحق، وكيف يبلغ التوحيد مداه الأقصى حين لا يبقى في الداخل شيء يزاحم الله على مركز السيادة العليا.

ولذلك فإن قراءة قصة إبراهيم ليست مطالعةً في سيرة نبي كريم وحسب، بل هي دخولٌ إلى واحدة من أعظم الورش القرآنية التي يُعاد فيها بناء الإنسان من الجذور: عقلاً، وقلباً، وذوقاً، وإرادةً، وحباً، وخوفاً، وانتماءً، وموقفاً من العالم كله.

إن إبراهيم ليس في جوهره رجلاً حطّم أصناماً من حجر، ثم نجا من نار، ثم مضى ذكره في الكتب، فهذه قراءة تختزل من القصة أكثر مما تكشف، وتستبقي من ظاهرها أكثر مما تنفذ إلى باطنها؛ لأن الأصنام التي واجهها إبراهيم لم تكن حجارةً فحسب، بل كانت عالماً كاملاً من الزيف المنتظم: موروثاً يكتسب سلطته من قدمه، وجماعةً تفرض هيبتها بكثرتها، ورؤيةً للعالم تلبس الباطل لباس البداهة، وأبوةً تريد أن تصير مرجعيةً فوق البرهان،

وسلطانًا يحاول أن يحسم ما عجز عن الانتصار فيه بالحجة بالنار، ثم بعد ذلك كلّه عاطفة إنسانية رفيعة في الابن، كان لا بد أن تمرّ هي الأخرى على ميزان العبودية حتى لا تتحول النعمة إلى مزاحمة، ولا الحب إلى مركزٍ ينافر الله مقامه في القلب.

ومن هنا كانت قصة إبراهيم أوسع من قصة مواجهة بين مؤمن وكافرين، بل هي في العمق قصة التحرر الكامل من كل ما يحاول أن يكون أكبر من حجمه في نفس الإنسان.

ولذلك فإن هذا النبي العظيم لا يدخل القرآن بوصفه شخصيةً استثنائيةً معزولة في برج المعجزات، بل يدخل بوصفه مشروع إنسان؛ أي بوصفه الإمكان الأعلى لما يمكن أن يصير إليه العبد إذا صدق مع الله، ولم يخن فطرته، ولم يبيع بصيرته في أسواق الجماعة، ولم يسمح للخوف أن يعيد ترتيب ولاءاته، ولم يسمح للمحوبات — على جمالها وشرعيتها — أن ترتفع في داخله إلى موضعٍ لا ينبغي أن يكون إلا لله.

ولهذا كان إبراهيم حيًّا في كل زمن، لا لأن قصته محفوظة في المصاحف فحسب، بل لأن أزمته هي أزمة الإنسان في كل زمان: كيف ينجو من الاستسلام للسائد حين يكون السائد باطلاً؟ كيف يتحرر من هيبة الآباء إذا وقفوا بينه وبين الحقيقة؟ كيف لا ينخدع بما يلمع في العين وهو آفل في الحقيقة؟ كيف لا يسقط تحت سلطان النار قبل أن تمسه النار؟ وكيف يحمل النعمة في قلبه حمل الشاكر لا حمل العابد الخفي؟

إن القرآن حين يعرض إبراهيم لا يصنع من القارئ متفرجًا على بطولة بعيدة، بل يدفعه دفعًا إلى أن يراجع نفسه على ضوء هذا المعيار الكبير؛ لأن القصة لا تكتفي بأن تقول لنا: هذا نبي عظيم، بل تقول ضمناً: انظروا أين أنتم من الطريق الذي جعله عظيمًا.

فأول ما يلفت في هذا الطريق أن الله لم يبين إبراهيم من الخارج أولاً، بل بدأ من الموضع الأخطر والأهم: من البصيرة، لم يقدمه لنا رجلاً يكرر ما ورثه دون مساءلة، ولم يجعله ابن البيئة الذي يذوب فيها فلا يعود قادرًا على التمييز بين المألوف والحق، بل جعله مثلاً لذلك القلب الذي بقيت فيه الفطرة حيّة وسط عالم ميت، وبقي فيه السؤال شريفًا وسط مجتمعٍ استراح إلى أجوبةٍ كاذبة، وبقي فيه القلق النبيل يقظًا حتى لم يعد يحتمل أن يرى الناس يمنحون الخضوع لما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئًا ثم يعدّون ذلك دينًا، وعدلاً، ونظامًا للوجود.

ومن هنا فإن قصة إبراهيم تبدأ، في عمقها، من لحظة رفضٍ داخليّ: رفض أن يعيش الإنسان عمره مستسلمًا لما لم يتحقق من صدقه، ورفض أن يهب قلبه لما لم يثبت استحقاقه، ورفض أن تتحول العادة إلى حجاب على الحقيقة. وهذه بداية عظيمة؛ لأن كثيرًا من الناس لا يضلّون لأن الباطل أقنعهم تمامًا، بل لأنهم ألفوه حتى سقط عنهم الإحساس ببطلانه، أما إبراهيم فقد بقي فيه شيءٌ نقيّ لم تقتله العادة، ولم تخمدته الجماعة، ولم ينجح الموروث في ابتلاعه، ولذلك بدأ رحلته من هذا الموضع العظيم: من موضع الإنسان الذي لم يرضَ أن يكذب على نفسه. ولا إمامة في الأرض قبل هذا؛ لأن من لا يملك شجاعة الصدق مع قلبه، لا يستطيع أن يحمل نورًا لغيره.

ثم إن الله لم يترك هذه البصيرة في حدود التأمل المجرد، بل نقل إبراهيم إلى خطوةٍ أشد كلفة: التحرر من سلطان الجماعة. وهنا يظهر واحد من أخطر الأسئلة في حياة الإنسان: ما قيمة ما تعرفه من الحق إذا كنت عاجزاً عن احتمال غربته؟ ما فائدة البصيرة إذا كان صاحبها يفرّ منها كلما أحسّ أن الناس سيخذلونه أو يتهمونه أو يطردونه من دفء القطيع؟ إن أكثر البشر لا يخونون الحقيقة لأنهم لا يرونها إطلاقاً، بل لأنهم لا يحتملون الثمن النفسي والاجتماعي لرؤيتها.

أما إبراهيم فقد قبل أن يكون قليلاً، بل واحداً، ما دام الواحد هو موضع رضا الله. وهذه منزلة جليّة؛ لأن التحرر من الأصنام الظاهرة يبدأ في الغالب من التحرر من هذا الصنم الخفي: صنم الجماعة حين تتحول من سياقٍ بشريٍّ إلى مرجعيةٍ فوق البصيرة.

ومن هنا كانت غربة إبراهيم غربّةً مباركة، لا لأنها عزلةٌ لذاتها، بل لأنها كانت الثمن النبيل الذي يدفعه القلب كي لا يفقد نفسه. فهو لم يخرج على قومه لأنه مولع بالمخالفة، ولا لأنه يطلب بطولاً فردية، بل لأنه رأى أن السائد كذب، وأن السير مع الناس إلى باطلهم ليس حكمةً بل هزيمة، وأن الأئس الذي تمنحه الكثرة إذا كان ثمنه خيانة الحقيقة ليس أنساً، بل صورة لطيفة للثنيه.

ولذلك كان إبراهيم من أوائل من علّموا البشرية أن الحق لا يتكثّر بالكثرة، كما لا يضمحلّ بالقلّة، وأن القلب إذا عرف ربّه لم يعد يحتاج إلى تصفيق العالم كله كي يثبت.

ثم تأتي بعد ذلك مرحلة كسر الأصنام، وهي المرحلة التي يظهر فيها أن التوحيد ليس مجرد نجاةٍ داخلية من الباطل، بل موقفٌ من الباطل في العالم. فإبراهيم لم يكتفِ بأن يرفض الأصنام في نفسه، ولم يرضَ أن يبقى الحقَّ حبيسًا في باطنه، بل اندفع ليعرّي البنية الزائفة التي تُدار بها حياة الناس. وهنا تبلغ القصة واحدةً من قممها الكبرى؛ لأن الصنم ليس حجرًا فقط، بل هو الشرعية الكاذبة حين تُمنح لما لا يستحق، وهو العادة حين تتلبس لبوس القداسة، وهو التواطؤ الجمعي حين يجعل الإنسان يرى العجز ثم يسميه قوة، ويرى الفراغ ثم يسميه معنى. وإبراهيم إنما حطم الأصنام ليحطم قبلها هيبتها في النفوس، وليدفع قومه إلى الرجوع إلى أنفسهم، إلى تلك اللحظة النادرة التي ينكشف فيها الزيف إذا سكت ضجيج الجماعة قليلًا.

لكن القرآن لا يتركنا عند حدود انتصار الحجة، بل ينقلنا إلى موضعٍ أكثر فداحة: موضع النار. وهنا تكتشف القصة أن الباطل إذا هُزم في مستوى البرهان، قد ينتقل إلى مستوى البطش؛ لأن العاجز عن إسقاط الفكرة قد يحاول إسقاط صاحبها. والنار في قصة إبراهيم ليست لهبًا فحسب، بل هي صورة العالم حين يتوحش، حين تكتمل أسباب الردع الظاهر، ويبدو للناس أن كل شيء قد حُسم، وأن صاحب الحق قد انتهى. غير أن القرآن يجعل من هذا الموضع نفسه أعظم موضعٍ لتربية اليقين؛ لأن المعجزة لم تكن فقط أن النار لم تحرق إبراهيم، بل أن إبراهيم — قبل ذلك — لم يسمح للنار أن تحرق داخله. وهنا نتعلم أن أعظم النجاة ليست دائمًا أن تُرفع المحنة من الخارج، بل أن لا يُهزم القلب تحت سلطانها. فإذا ثبت الداخل، جاء لطف الله على الصورة التي يشاء: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ}، لا بردًا

فقط، بل سلامًا؛ لأن الله إذا تولى عبده لم يرفع عنه أصل الهلاك وحده، بل قد يرفع عنه حتى الأذى البديل، ويكتب له نجاةً كاملة على قدر ما يليق بلطفه. ثم تمضي القصة إلى امتحانٍ أرقّ وأشدّ نفاذًا في الوقت نفسه: امتحان الابن. وهنا تبلغ تربية التوحيد ذروتها، لأن الله لا يختبر إبراهيم في مكروهٍ تنفر منه النفس فحسب، بل يختبره في محبوبٍ مشروع، في نعمةٍ رقيقة، في موضع أنسٍ وامتدادٍ ورجاء.

ومن هنا كان الذبح في معناه العميق ليس ذبحًا للجسد أولًا، بل ذبحًا للمزاحمة؛ أي ذبحًا لذلك الاحتمال الخفي الذي قد يجعل المحبوب، على جماله وشرعيته، ينافس الله في القلب من حيث لا يشعر صاحبه.

وهذه قمة مذهلة في البناء الإلهي للعبد؛ لأن الإنسان قد ينتصر على كثير من خصومه الخارجيين، لكنه لا يبلغ التوحيد الخالص حتى ينتصر على ما يحب إذا طُلب منه أن يعيده إلى موضعه الصحيح تحت أمر الله.

وفي هذه القصة كلّها، من بدايتها إلى نهايتها، لا نرى إبراهيم رجلًا ينتقل بين أحداث، بل نرى عبدًا يُصنع: يُوقَظ عقله أولًا، ثم يُحرَّر قلبه من الجماعة، ثم يُدفع إلى مواجهة الزيف، ثم يُثبَّت في النار، ثم يُنقَى في الحب، حتى لا يبقى فيه ما يساوم به على ربه.

ومن هنا نفهم لماذا كانت خاتمة هذه الرحلة إمامةً لا مجرد نجاةٍ فردية؛ لأن الإمام في القرآن ليس من يحسن الكلام، ولا من يلتف الناس حوله بالضرورة،

بل من مرّ قلبه عبر هذا القدر من التصفية حتى صار صالحًا لأن يكون ميزانًا، وصار وحده بما امتلأ به من المعنى أمة قائمة.

وهذا الكتاب، حين يقترب من قصة إبراهيم، لا يريد أن يضيف إلى رفوف الوعظ تكرارًا مزيّنًا، ولا أن يستعيد القصة على صورة عاطفية سريعة تكتفي بإثارة الإعجاب ثم تتصرف، بل يريد أن يحاول الدخول إلى لبّها القرآني الكبير: إلى هندسة الإنسان الإبراهيمي؛ الإنسان الذي لا يستسلم للموروث قبل أن يزنه، ولا يتبع الجماعة إذا خالفت فطرته، ولا يُفتن بما يلمع لأنه يعرف أنه يأفل، ولا تنهار روحه أمام النار لأنه يعلم أن الأسباب ليست آلهة، ولا يحمل النعم في قلبه على نحو ينازع الله مركزه الأعلى.

إنه يريد أن يقرأ إبراهيم لا بوصفه سيرة فقط، بل بوصفه مشروعًا دائمًا لتحرير الإنسان من كل عبودية سوى عبودية الله.

ولعل هذا هو السبب الذي يجعل إبراهيم شديد الحضور في كل زمانٍ يشد فيه التيه. ففي الأزمنة التي تتضخم فيها الأصنام الحديثة — أصنام الصورة، والقبول العام، والشهرة، والهوية المتعالية، والخوف، والمصلحة، والمحوبات التي تستولي على المعنى — يعود إبراهيم ضرورةً، لا ترفًا معرفيًا.

يعود لأنه يذكّرنا بأن الوثنية لا تموت بتكسر الحجارة، بل تتجدد ما دام في الإنسان استعدادٌ لأن يمنح شيئًا من العالم أكثر مما يستحق، ويعود لأنه يعلمنا أن التوحيد ليس جملةً تُقال، بل إعادة ترتيب كاملة للوجود في الداخل: الله

أولاً، والله فوق كل شيء، والله أكبر من كل ما يمكن أن يزاحمه في الحب أو الخوف أو الرجاء أو الهوية أو الطمأنينة.

ومن هنا، فإن الصفحات القادمة ليست محاولةً للحديث عن إبراهيم من بعيد، بل هي محاولةٌ للسير معه في الطريق الذي صنعه الله به؛ لنرى كيف يتكوّن الإنسان إذا صدق، وكيف يُربّى القلب إذا أُريد له الاصطفاء، وكيف تتحول القصة من خبرٍ في المصحف إلى مرآةٍ نراجع بها أنفسنا: ما أصنامنا التي لم نكسرّها بعد؟ ما الآفلون الذين ما زلنا نمنحهم من قلوبنا ما لا يليق إلا بالله؟ ما الجماعات التي نخاف الخروج عليها أكثر مما نخاف الوقوف بين يدي الله؟ ما النيران التي تستبد بداخلنا قبل أن تمسّ خارجنا؟ وما المحبوبات التي لم نضعها بعدُ في موضعها الصحيح تحت سقف العبودية؟

إنه كتابٌ عن إبراهيم، نعم، لكنه في العمق كتابٌ عن الإنسان حين يبحث عن نفسه عند الله، وعن القلب حين يريد أن يسترد مركزه من التبعثر، وعن الروح حين تتعلم أن تقول لا لما سوى الله من غير كراهية للعالم، بل بوضع العالم كله في حجمه الحق.

ولذلك فإن الدخول إلى قصة إبراهيم ليس دخولاً إلى الماضي، بل دخولٌ إلى السؤال الأبدي: كيف يكون الإنسان حرّاً حقّاً؟ وكيف ينجو من كل ما يأفل؟ وكيف يصبح الله في قلبه من الجلال والحضور بحيث لا يعود شيءٌ من العالم قادراً على أن يستبدّ به استبداد الآلهة الصغيرة؟

فإذا خرج القارئ من هذه الرحلة وقد ازداد علماً بإبراهيم، فقد ربح شيئاً حسناً، ولكن الربح الأكبر أن يخرج وقد بدأ يكتشف مواضع الوثنية الخفية

في نفسه، ومواضع التبعثر، ومواضع الخوف، ومواضع الحبّ الذي يحتاج إلى تحرير، لأن إبراهيم لم يُجعل إمامًا ليُمدح فقط، بل ليُقتدى به على قدر الطاقة، وليبقى شاهدًا على أن الإنسان يستطيع — إذا صدق مع الله — أن يخرج من كل ما سواه خروجًا يملؤه نورًا، لا قسوة، ويقينًا، لا ادعاء، وحريةً، لا انفلاتًا.

وفي النهاية، فإن سرَّ إبراهيم كُلُّه يمكن أن يُختصر في هذا المعنى الجليل: أنه الإنسان الذي لم يسمح لشيءٍ من العالم أن يحتل في قلبه ما لا ينبغي أن يكون إلا لله؛ فصار بذلك أوسع من قومه، وأكبر من عصره، وأبقى من النار، وأصفى من التعلق، وأهلاً لأن يكون طريقًا مفتوحًا لكل من أراد أن يتعلم كيف يُحبّ بلا عبودية، وكيف يثبت بلا قسوة، وكيف يواجه العالم كله دون أن يفقد سلامه، لأنه وجد أخيرًا موضعه الذي لا يأفل.

الفصل الأول

ليست قصة إبراهيم مجردَ سيرةٍ تُروى، ولا مشاهدَ تاريخيةٍ تُستعاد، بل سنحاول أن ندخل إليها بوصفها هندسةً قرآنيةً لبناء الإنسان الذي لا يسكن إلى الباطل، ولا يُستأنس بالزيف، ولا يرضى أن يعيش عمره داخل ما لم يتحقق من حقيقته؛ ذلك أن إبراهيم في القرآن ليس نبيًّا فحسب، بل هو منهجُ خروجٍ: خروجٌ من الموروث حين يكون الموروث سجنًا، وخروجٌ من الجماعة حين تتحول الجماعة إلى قيدٍ على البصيرة، وخروجٌ من الحس حين يقف الحس عاجزًا عن بلوغ اليقين، وخروجٌ من التعلق حتى بأعز ما في النفس حين يطلب الله من القلب أن يكون حرًا حريةً كاملة.

إن أول ما يلفت في قصة إبراهيم أن القرآن لا يقدمه لنا رجلًا وُلد في بيئة مؤمنة ثم نما فيها نموًّا طبيعيًّا، بل يقدمه في وسطٍ كثيفٍ من الشرك، كأن الله يريد أن يقول لنا منذ البداية: الهداية العظمى ليست دائمًا ثمرة البيئة، بل قد تكون ثمرة الصدق مع الفطرة حين تختنق الفطرة في بيئة فاسدة.

فإبراهيم لم يخرج من نورٍ إلى نور، بل خرج من ظلماتٍ متراكبةٍ إلى نورٍ اقتحمه اقتحامًا، وهذا وحده كافٍ ليدلّك على أن القلب إذا كان صادقًا مع طلب الحق فإن الله يفتح له في أكثر البيئات إغلاقًا منافذًا لا يراها غيره.

تأمل كيف يبدأ الوعي الإبراهيمي، لم يبدأ بترديد الصواب، بل بدأ بقلقٍ نبيل. وهذه نقطة عظيمة؛ فالقرآن يريد أن يربي في الإنسان أن الطمأنينة السريعة

ليست دائماً فضيلة، لأن كثيراً من الناس مطمئنون لا لأنهم وجدوا الحق، بل لأنهم لم يجرؤوا أصلاً على مساءلة الباطل.

أما إبراهيم فكان من طرازٍ آخر؛ لم يقبل أن يعيش داخل عالمٍ يُمارَس فيه السجود لما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئاً، ثم يُطلب منه أن يعدّ هذا طبيعياً. ولذلك كانت كلمته لأبيه: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً}

وهنا نحن أمام عبقرية قرآنية مذهلة؛ فإبراهيم لا يبدأ بهجومٍ انفعالي، بل يبدأ بتفكيك بنية الوهم، كأنه يقول: أيُّ عبادةٍ هذه التي تُمنح لمن لا يملك أبسط خصائص الاستحقاق؟ أيُّ خضوعٍ هذا الذي يُسكب في جهةٍ عاجزة؟ إن القضية ليست فقط أن الأصنام باطلة، بل أن باطلها ظاهرٌ حتى للعقل الأولي؛ ومع ذلك يستمر الناس فيها، وهنا ندرك أن الإنسان لا يُضللّه ضعف البرهان فقط، بل قد يضللّه سلطان العادة، وهيبة الجماعة، وكسل الروح عن مواجهة الموروث.

وهنا يبرز إبراهيم بوصفه محرراً للعقل من جاذبية الجماعة، وهذه من أندر خصائص الشخصيات الكبرى في القرآن، فالكثيرون يستطيعون رؤية بعض الخلل، لكنهم يعجزون عن دفع ثمن الرؤية؛ لأن رؤية الحق شيء، واحتمال العيش غريباً لأجل الحق شيء آخر.

أما إبراهيم فقد جمع الأمرين معاً: رأى، ثم ثبت لما رأى، ولذلك لم يكن توحيده مجرد فكرة لاهوتية، بل كان استقلالاً وجودياً كاملاً، لقد انفصل قلبه عن تصفيق الجماعة، وعن خوف العزلة، وعن ابتزاز القرابة، وعن سلطان

المدينة، ليقف وحده مع الحقيقة، ومن هنا سرُّ عظمة إبراهيم: **لم يكن موحدًا فقط، بل كان حرًا بما يكفي ليكون موحدًا.**

ثم انظر إلى مشهد الكوكب والقمر والشمس في سورة الأنعام، وكيف يُقدِّم لنا إبراهيم وهو يقول: **{هَذَا رَبِّي}**

ثم لما يأفل يقول: **{لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ}**.

هذا الموضع عندي من أعجب المواضع في بناء الحسِّ الإيماني.

فإبراهيم لا يقدِّم هنا مجردَ جدلٍ عقليٍّ على طريقة المناظرات الباردة، بل يقدِّم ذائقةً قلبيةً في معرفة الله، لم يقل: هذا لا يصلح أن يكون ربًّا لأنه متغير فقط، مع أن هذا صحيح، وإنما قال: **{لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ}**؛ فكأن معرفة الله ليست مسألة برهان ذهني فحسب، بل أيضًا مسألة وفاء وجودي.

القلب السليم لا يليق به أن يتعلَّق بما يغيب، ولا أن يسكب أمانه فيما يأفل، ولا أن يبني رجاءه على شيءٍ تظهر عليه علامات النقص والزوال.

وهنا ترتفع العقيدة من مستوى **“الصحة الفكرية”** إلى مستوى **“الاستقامة الوجدانية”**: فالله يُطلب لأنه الحق، ولأنه الكامل، ولأن القلب لا يطمئن إلا لمن لا يغيب عنه، ولا يتخلَّى عنه، ولا يزول من أفقه.

ومن أطف ما في هذا الموضع أن إبراهيم لم يقل: لا أعبد الآفلين، بل قال: لا أحب الآفلين، وفي هذا سرُّ رفيع؛ لأن الحب أعمق من العبادة في كشف حقيقة التعلُّق، فقد يترك الإنسان سجود الجبهة لغير الله، لكنه يبقى في قلبه

سجودًا خفيًا لأفولٍ من نوع آخر: للمال، أو للمنصب، أو للناس، أو للصور، أو للنجاح، أو للذات، فجاء التعبير الإبراهيمي كاشفًا: التوحيد الحقيقي ليس فقط أن تغيّر جهة الركوع، بل أن تغيّر قانون الحب في قلبك؛ فلا تحبّ حبّ افتقارٍ وتألّه إلا من لا يأفل. وكل ما يأفل لا يستحق أن يُمنح مركز القلب.

ثم تأمل جرأة إبراهيم في مواجهة أبيه. إن القرآن هنا لا يريد أن يقدم لنا تمرّدًا على الأبوة، بل يقدم لنا أدب الحقيقة حين تصطدم بالقراية. يقول له: {يَا أَبَتِ}

ويكررها، وفي قلب النداء لطفٌ، وفي مضمون الكلام حزمٌ، وهذه تربية قرآنية بالغة: الحق لا يحتاج إلى خشونة كي يكون قويًا، كما أن اللين لا يعني التنازل عن المبدأ، إبراهيم جمع بين رقة الخطاب وصرامة التوحيد، فلا هو فجر في الخصومة مع أبيه، ولا هو جامل في أصل الدين، وكأن القرآن يريد أن يعلمنا أن المؤمن الراشد هو الذي يعرف كيف يُبقي أخلاقه حيّة وهو يقاتل الباطل، لا أن يتحول إلى نسخة من خصمه في الأسلوب بحجة نصره الحق.

لكن المدهش أن القصة لا تقف عند مجادلة الأب أو تحطيم الأصنام، بل تمضي إلى مستوى أعلى: الصدام مع البنية الحضارية للشرك.

فالأصنام ليست حجارة فقط؛ إنها تمثل اقتصادًا نفسيًا واجتماعيًا وسياسيًا متكاملًا، ولذلك حين حطّم إبراهيم الأصنام، لم يكن يكسر تماثيل فحسب، بل كان يهزّ شرعية النظام الرمزي الذي تُدار به المدينة.

لقد أراد أن يصنع صدمة توقظ العقول التي نامت طويلاً تحت سلطان المألوف، ولهذا علّق الفأس في عنق الكبير، لا لأنه يعتقد أنه الفاعل، بل

ليدفعهم إلى مواجهة السؤال الذي هربوا منه طويلاً: إن كنتم تزعمون أنها آلهة، فلم لا تدفع عن نفسها؟ وإن كانت لا تدفع عن نفسها، فكيف تدفع عنكم؟

وهنا جاءت الكلمة القرآنية العجيبة: {فَرَجِعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ}

يا لها من عبارة! لحظة "الرجوع إلى النفس" هي لحظة النجاة الكبرى في كل قصة هداية. ما دام الإنسان مشتتاً في الخارج، مسجوناً في ضجيج الجماعة، فلن يرى. لكن حين يرجع إلى نفسه، إلى أعماقه، إلى ذلك الموضع الذي لم تفسده بعدُ ضوضاء التقليد، يبدأ الحق في الظهور. ولذلك فالهداية ليست دائماً أن تُزاد معلومات، بل قد تكون أن تُمنح شجاعة الرجوع إلى نفسك بعيداً عن ضغط الجمع. غير أن المأساة أن القوم لم يثبتوا في تلك اللحظة؛ يقول تعالى بعدها: {ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ}

وهذه من أبدع التعابير عن الهزيمة الداخلية؛ رأوا الحق، لكنهم عادوا إلى الباطل، لا لأن البرهان لم يكف، بل لأن مصالحهم وهوياتهم القديمة كانت أثقل من قدرتهم على الاستجابة، وهنا نفهم أن مشكلة الإنسان ليست دائماً في غياب الدليل، بل كثيراً ما تكون في تكلفة التسليم للدليل.

ثم يأتي مشهد النار، وهو من أعظم مشاهد القصة لا لأنه معجزة فقط، بل لأنه يكشف لنا شيئاً أبعد: حين يبلغ الصراع بين الحق والباطل نهايته، قد لا يجد الباطل حجةً إلا الحرق.

فالعاجز عن إسقاط الفكرة يحاول إسقاط صاحبها، والعاجز عن نقض البرهان يلجأ إلى العنف، لكن هنا تظهر سنة إلهية هائلة: حين يستنفذ الباطل

أدواته، يبدأ لطف الله الذي لا يخطر للناس. قال تعالى: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ}

لم يقل: بردًا فقط، لأن البرد المجرد قد يكون أذى، بل قال: {وَسَلَامًا}. وكأن الله لا ينجي أوليائه من أصل البلاء فقط، بل من الآثار الجانبية للنجاة أيضًا. وهذه لمسة ربانية أخاذة: قد يقدر الله لك الخلاص من الشيء، ثم يكمل نعمته بأن يجعل الخلاص نفسه غير مؤذٍ.

والسر في ذلك أن من كان مع الله بصدق بالغ، فإن الله يتولاه بعناية ليست عادية، عناية تضبط له حتى تفاصيل الرحمة لا أصولها فقط.

وهنا ينبغي أن نقف طويلاً: ما الذي جعل النار بردًا وسلامًا؟ ليس فقط الأمر الإلهي الكوني، فهذا أصل الأصل، ولكن القصة تربّي فينا معنى آخر: أن إبراهيم بلغ من الصدق والتجرّد والثبات منزلةً صار معها أهلاً لأن يرى الناس كيف تكون معية الله حين تُستحقّ.

فالمعجزة هنا ليست استعراضاً لقدرة الله فقط، بل تكريمٌ لصدق العبودية، إن الله قادر على كل شيء في كل وقت، لكن القصة تعلّمنا أن للصدق عند الله منزلةً تجعل الكون كله يعاد ترتيبه حول عبدٍ قال: الله أولاً.

ثم انظر إلى الهجرة في حياة إبراهيم، بعد الجدل، والصدمة، والنار، لا يُقال له: ابقَ حيث أنت وستتغير البيئة كلها فوراً، بل يهاجر.

وهنا معنى عظيم يغفل عنه كثيرون: أحيانًا تكون نصره الحق في الثبات، وأحيانًا تكون في الرحيل؛ وليس كل بقاء بطولة، كما أن ليس كل خروج هزيمة.

إبراهيم يعلمنا أن المؤمن لا يعبد المكان، ولا يقَدِّس الاعتقاد، ولا يُبقيه وطنه إن صار الوطن قيدًا على رسالته. إنما يتحرك حيث يكون معنى العبودية أوفى، وحيث تكون خدمة الحق أمكن. ولذلك كانت الهجرة الإبراهيمية نقلة رسالة لا مجرد انتقال جسد.

ثم يأتي الامتحان الأعجب: امتحان الذبح، وهنا لا بد أن نقرأ المشهد بمنتهى الهيبة، إبراهيم الذي كسر الأصنام في الخارج، كان لا بد أن يُختبر في الأصنام الخفية داخل القلب، فالولد ليس صنمًا في ذاته، لكنه قد يتحول في القلب إلى مركز تعلّق يَنازع مركزية الله.

ولذلك يأتي الابتلاء على أعزّ محبوب، لا لأن الله يريد حرمان إبراهيم، بل لأنه يريد تحرير محبة إبراهيم حتى تكون كل محبة بعد ذلك واقعة تحت السقف الأعلى: محبة الله، ولهذا كانت الرؤيا، وكان الاستسلام، وكانت الطاعة التي لم تُؤجَل، لأن القلوب الكبيرة لا تساوم حين يتضح لها أمر الله.

والأجمل أن القرآن لا يذكر هنا صراعًا صاخبًا، بل يذكر حوارًا عجيب الصفاء: {يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى}

هذا ليس مجرد أبٍ يبلّغ ابنه أمرًا، بل إنسانٌ ربّاه الإيمان حتى صار في أحلك اللحظات يحافظ على كرامة المخاطب وموقعه النفسي. ثم يأتي ردّ الابن: {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}

فكأن التوحيد هنا لم يعد يقيم في إبراهيم وحده، بل انتقل بالتربية إلى الابن، فصار البيت كله بيتًا مؤسسًا على أولوية الأمر الإلهي. وهنا سرُّ تربوي بالغ: أعظم ما يورثه المؤمن لأولاده ليس المال ولا الشهرة، بل بنية الاستسلام لله. أن تربى ابنك حتى إذا جاءه أمر الله، عرف كيف يقدمه على نفسه.

ولما وقع التسليم الكامل جاء الفداء. وكأن الله يقول: أنا لا أريد الذبح لذاته، وإنما أريد أن أرى موضعَ محبتي من قلوبكم. فإذا صحّ القلب، رُفعت الشدّة. وهذا من قوانين الابتلاء العظمى في القرآن: قد لا يكون المقصود من الامتحان أن تخسر الشيء، بل أن تتحرر من عبوديته، فإذا تحررت منه، رُدَّ إليك أحيانًا في صورةٍ أظهر، وعلاقةٍ أنقى، ونعمةٍ أقلّ استيلاءً على القلب.

ثم إن إبراهيم لا يُعطى الذرية فقط، ولا النجاة فقط، ولا الإمامة فقط، بل يُعطى أن يكون أمةً: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً}

وهذه من أرفع الشهادات في القرآن، كيف يكون رجل واحد أمةً؟ لأنه اختصر في نفسه من خصال الحق، والثبات، واليقين، والعبودية، والتجرد، والقدرة على مواجهة عصره، ما تقوم به أممٌ كاملة.

وكأن الرسالة هنا أن قيمة الإنسان ليست في عدده، بل في امتلائه بالمعنى. قد يكون المرء وحده من جهة العدد، لكنه بما يحمل من يقين ورؤية وعبودية أرجح من مدينة كاملة منطفئة الروح.

ومن هنا يمكن أن نقول: إن قصة إبراهيم في جوهرها هي قصة تحرير المراكز، كل شيء في حياة الإنسان يريد أن يحتل المركز: الأب، القوم، النجوم، الشمس، الأصنام، الملك، النار، الوطن، الولد.

وكل مرة كان إبراهيم يعيد المركز إلى الله، وهذا هو التوحيد في أعرق معانيه: ليس مجرد الإقرار بأن الله واحد، بل إعادة ترتيب الوجود كله حول وحدانيته. أن لا يبقى في القلب شيء مزاحم، ولا في العقل مرجعية أعلى، ولا في الحياة غاية أقوى، ولا في القرار خوفٌ أبغ من خوف فوات رضاه.

ولعل أعظم ما تمنحنا إياه قصة إبراهيم اليوم هو هذا الدرس: أن الإنسان لا يصير عظيمًا بكثرة ما يملك، بل بكثرة ما يتحرر منه لله.

إبراهيم عظم لأنه لم يُستعبد لما استعبد غيره: لا للموروث، ولا للجموع، ولا للتهديد، ولا للحنين، ولا للمحوبات إذا تعارضت مع الأمر، ولهذا استحق أن يكون خليلاً؛ لأن الخلّة مقام قلبٍ لم يَبَق فيه لغير الله ازدحامٌ يفسد صفاء المحبة.

ولو شئنا أن نلخص السر الإبراهيمي كله في عبارة واحدة لقلنا: إبراهيم هو الإنسان الذي لم يقبل أن يعيش على مستوى ما يراه الناس، بل أصرّ أن يعيش

على مستوى ما يريد الله، ومن هنا صار طريقه شاقًا، لكنه صار أيضًا نقيًا، مشرقًا، ممتدًا في التاريخ، حتى غدا إمامًا للباحثين عن الله في كل زمان.

فإذا أردت أن تتدبر إبراهيم حقًا، فلا تقف عند السؤال: ماذا فعل إبراهيم؟ بل اسأل نفسك: ما الأصنام التي لم أكسرها بعد؟ ما الأفول الذي ما زلت أحبه؟ ما الجماعة التي أخاف مخالفتها أكثر مما أخاف خسارة الحق؟ ما النار التي أخشى دخولها لو أعلنت موقفي؟ ما المحبوب الذي لم أحرره بعد من منافسة الله في قلبي؟

عندها فقط تخرج قصة إبراهيم من صفحات التلاوة إلى باطنك، وتتحول من خبر نبيٍّ مضى إلى مشروع إنسانٍ يُعاد بناؤه الآن.

إن شئت، أتابع من هنا بمرحلة ثانية أعمق، بعنوان: كيف يبني الله في قصة إبراهيم إنسانَ التوحيد عبر خمس محطات: الشكّ النبيل، العزلة الشجاعة، الصدام مع الباطل، نار الابتلاء، وذبح التعلّق.

نعم، نتابع، ولكن على مستوى أعمق؛ لأن قصة إبراهيم ليست قصة نبيٍّ صالحٍ فحسب، بل هي من أكثر القصص القرآنية كشفًا لطريقة صناعة الإنسان الذي يبلغ من الصفاء مبلغًا يؤهله أن يكون إمامًا، لا لأنه وُلد مكتملاً، بل لأنه سار في طريقٍ طويل من التخلية والتحلية، من الكسر والبناء، من الفقد والفتح، حتى صار قلبه صالحًا لحمل هذا المقام الرفيع. ولذلك فإنني أرى أن الله بنى إبراهيم بناءً عجيبيًا عبر خمس محطات كبرى، كل محطة منها لا تقدّم لنا حدثًا فقط، بل تكشف قانونًا من قوانين التربية الإلهية للإنسان.

أولاً: الشك النبيل... حين يرفض القلب أن يطمئن إلى الباطل لمجرد أنه شائع

ليس المقصود بالشك هنا الشك المريض الذي يعبت باليقين لذّة أو كبراً أو ترفاً عقلياً، وإنما المقصود ذلك القلق الشريف الذي يرفض أن يسكن إلى واقع مضطرب لمجرد أن الجميع سكنوا إليه.

وأكثر الناس لا يضلّون لأن الباطل أقنعهم تماماً، بل لأنهم ألفوه حتى سقط عنهم الإحساس ببطلانه. يمرّون على المنكر طويلاً حتى يعتادوه، ويعيشون داخل الزيف طويلاً حتى يفقدوا القدرة على النفور منه، ويصبح الموروث عندهم أقوى من الفطرة، وتصبح الجماعة عندهم أصدق من البرهان.

أما إبراهيم فكان من صنف نادر؛ فقد بقيت فطرته حيّة وسط بيئة ميتة، وبقيت أسئلته يقظة وسط مجتمع مخدر بالعوائد، ولذلك لم يتعامل مع الشرك على أنه "واقع ثقافي" يجب احترامه، بل تعامل معه على أنه اختلال في أصل العلاقة بين الإنسان والوجود.

ولهذا كانت سوالاته ليست مجرد اعتراضات فكرية، بل صرخة فطرة تأبى أن يُعطى الخضوع لمن لا يستحقه، وحين قال لأبيه: {يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا}، فإنه لم يكن يخاصم شخصاً، بل كان يكشف عطباً حضارياً عميقاً: أن الإنسان قد يهب قلبه، وهيبته، ورجاءه، وطقوسه، وولاءه، لشيء عاجز عن أن يمنحه أبسط مقومات النجدة.

وهنا تتبدّى لنا أول لمحة عظيمة من الوعي الإبراهيمي: أن العقل السليم لا يسأل فقط: ماذا يعبد الناس؟ بل يسأل: هل هذه الجهة تستحق أصلاً أن تُعبد؟ وهذه النقطة هي التي تصنع الأحرار.

فالعبيد يتلقّون الواقع كما هو، أما الأحرار فيفحصونه، والتابعون يكرّرون، أما أصحاب البصائر فيسألون، ولهذا لم يكن إبراهيم مشغولاً بمجارات البيئة، بل كان مشغولاً بالنجاة من كذبها.

ومن أطف ما يُرى هنا أن الهداية بدأت في داخله قبل أن تبدأ في الخارج. أي إن الله لم يغيّر له العالم أولاً، بل أيقظ فيه قوة الاعتراض على الزيف. وهذه تربية عظيمة؛ لأن أول خطوة في طريق الحق ليست أن تمتلك كل الأجوبة، بل أن ترفض الكذب حين تراه. أن يبقى فيك شيءٌ نقيٌّ لا ينسجم مع الباطل حتى لو كنت لا تزال في أول الطريق. وهذا هو الشكّ النبيل: ليس شكّاً في الله، بل شكّاً في كل ما عدا الله إذا ادّعى لنفسه ما ليس له.

ثانياً: العزلة الشجاعة... حين يختار الإنسان أن يكون وحده مع الحقّ خيراً من أن يكون مع الجميع في الباطل

بعد أن استيقظت فطرة إبراهيم، كان لا بد أن يدفع الثمن، وثمر الرؤية في العادة هو الغربة، لأن الإنسان ما دام يردد ما يردده الجمع، فالجمع يحتمله ويصفق له ويضمه إليه، لكنّه ما إن يبدأ في النظر بعينه هو، وفي التمييز بعقله هو، وفي الانحياز لضميره هو، حتى يبدأ الشعور بالوحدة، وهنا تتمايز المعادن: فبعض الناس يرى طرفاً من الحق ثم يرجع خوفاً من العزلة، وبعضهم يلح النور لكن لا يحتمل أن يخرج من دفء القطيع.

أما إبراهيم فقد قبل أن يكون قليلاً، بل أن يكون واحداً، إذا كان الواحد هو موضع رضا الله.

وهذه العزلة ليست انعزاًلاً نفسياً متكبّراً، ولا رغبةً في مخالفة الناس لذاتها، بل هي استقلال القلب عن سلطانهم. أن لا يكون ميزانك ما يراه الناس، بل ما يرضاه الله. أن لا يصبح العدد دليلاً، ولا الشيوخ حجةً، ولا التاريخ الطويل برهاناً بذاته، ولذلك فإن إبراهيم قبل أن يكون إماماً للناس، كان قد تعلّم كيف يعيش غير محتاج إلى تصديق الناس له كي يبقى ثابتاً، وهذه منزلة عالية جداً؛ لأن كثيراً من البشر لا يعيشون بالحقيقة، بل يعيشون بانعكاس الحقيقة في أعين الآخرين. فإذا أعجب الناس بهم اطمأنوا، وإذا رفضهم الناس اضطربوا، فكان معيارهم الحقيقي ليس الله بل الاستحسان العام.

أما إبراهيم فقد خرج من هذه العبودية مبكراً. ولذلك ترى في قصته قوة نادرة على مواجهة الأب، والقوم، والملك، والمدينة كلها تقريباً، دون أن تتكسر روحه أمام الكثرة، وهذا في ذاته معجزة تربوية، فليس أعظم الناس من يملك حجةً فقط، بل من يملك معها شجاعة الثبات حين تُصبح الحجة مكلفة.

وهنا يتربى في قصة إبراهيم معنى في غاية الأهمية: أن الحق لا يحتاج كثرةً كي يكون حقاً، كما أن الباطل لا يصير حقاً باتساع أتباعه، والقلب الذي لا يستطيع أن يبقى وحده ساعةً لأجل الله، لن يستطيع أن يحمل أمانة الرسالة طويلاً.

ومن هنا نفهم سرّ قوله تعالى عن إبراهيم: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً}؛ لأنه بلغ من امتلاء قلبه بالحق ما جعله يقوم وحده مقام جموع غابت عنها البوصلة.

لم يكن أمةً بالعدد، بل بالمعنى؛ لأن الأمة الحقيقية ليست اجتماع الأجساد، وإنما اجتماع خصال الخير الكبرى في كيانٍ واحد.

ثالثاً: الصدام مع الباطل... حين لا يكتفي المؤمن برفض الزيف في قلبه، بل يسعى إلى فضحه في العالم

مرحلة الشكّ النبيل توقظ الوعي، ومرحلة العزلة الشجاعة تحرّر الإنسان من ضغط الجماعة، لكن هذا كله لا يكفي إذا بقي الحق حبيساً في الداخل. لذلك جاءت المرحلة الثالثة في حياة إبراهيم: مرحلة الصدام. لا بمعنى الطيش أو التهور، بل بمعنى أن المؤمن الحق لا يكتفي بأن يكون موحدًا في ضميره، بل يسعى أيضًا إلى كشف تهافت الباطل الذي يُفسد الناس.

ولهذا فإن تحطيم إبراهيم للأصنام لا ينبغي أن يُقرأ على أنه مجرد حركة رمزية أو غضبة فردية، بل هو فعلٌ يضرب في عمق النظام الشركيّ كله. لأن الصنم ليس حجرًا فقط، بل هو شبكةٌ معانٍ زائفة: هو هيبةٌ مصنوعة، وسلطةٌ اجتماعية، وتقاليد، ومصالح، وكذبٌ موروث، وتخديرٌ للعقول.

وحين كسر إبراهيم الأصنام كان يعلن أن التوحيد ليس فكرةً داخلية فقط، بل هو أيضًا تفكيكٌ للشرعية الزائفة التي تُعطى لما لا يملك الحق في أن يتصدر حياة الناس.

والبديع أنه لم يرد مجرد الإتلاف، بل أراد الإيقاظ، علق الفأس في عنق الصنم الكبير، ليفتح فجوةً في الوعي، وليدفعهم إلى أن يقولوا بالسنتهم ما يعرفونه في أعماقهم: هذه الأشياء لا تنطق، ولا تتحرك، ولا تدفع عن نفسها، ولذلك

جاء التعبير القرآني الأخاذ: {فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ}. هذه اللحظة عظيمة جداً؛ لأنها تكشف أن أعظم الانتصارات ليست حين تنهزم خصمك في الخارج، بل حين تُجبره لحظةً على مواجهة الكذب الذي يهرب منه داخله.

غير أن القصة لا تقف عند هذه اللحظة الجميلة؛ إذ يقول الله بعد ذلك: {ثُمَّ نَكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ}. يا لنقل هذه العبارة! كأنهم ارتفعوا إلى الحقيقة لحظة ثم سقطوا منكوسين إلى أهوائهم، وهنا يعلمنا القرآن أن كثيراً من الناس لا تنقصهم البراهين، وإنما تنقصهم الشجاعة الأخلاقية للاستجابة للبراهين.

فهم يعلمون، لكن مصالحهم أو هوياتهم أو كبريائهم تمنعهم من الخضوع لما علموا. ولذلك فإن مشكلتهم ليست في العقول وحدها، بل في القلوب أيضاً.

ومن هنا نفهم أن الصدام مع الباطل لا يكون دائماً مع الجهل، بل كثيراً ما يكون مع الإصرار على الكذب رغم انكشافه. وهذا يجعل المؤمن أكثر بصيرة في معاركه: فليس كل من خالفك لا يفهم، بل بعضهم يفهم ثم يعاند لأن الحقيقة تكلفه أكثر مما يحتمل.

رابعاً: نار الابتلاء... حين يبلغ الصدق موضعاً يختبر فيه الله ثباتك لا سلامتك

حين يعجز الباطل عن الرد بالحجة، يتحول إلى القمع، وهذه سنة لا تزال تتكرر في التاريخ كله، فالعاجز عن نقض الفكرة يحاول إحراق صاحبها، والعاجز عن إبطال البرهان يلجأ إلى البطش، وهنا جاءت النار في قصة إبراهيم، لا كحادثة خارقة فقط، بل كمرحلة مفصلية في بناء العبد: مرحلة الامتحان بالنار.

والنار في معناها الواسع ليست دائماً لهباً محسوساً؛ قد تكون تشويهاً، أو عزلةً مؤلمة، أو حصاراً، أو خسارة، أو تهديداً، أو سخرية، أو تخلي الناس عنك. وكل صاحب حق لا بد أن تمرّ به نارٌ من نوع ما، لأن الدعوى المجردة لا تكفي، ولا بد للقلب أن يُختبر: هل يتمسك بالحق ما دام مريحاً فقط، أم يتمسك به حتى حين يصبح مكلفاً ومؤلماً؟

وهنا تظهر عظمة إبراهيم، فالنار لم تكن مجرد خطر، بل كانت ذروة ما يملكه القوم من وسائل الردع، ومع ذلك لم تنزع حقيقة إبراهيم.

وفي هذا معنى جليل: أن المؤمن قد يبلغ من الثبات منزلةً يصبح معها أعلى من أن تُحدّد علاقته بالله وفق شروط الخوف الدنيوي، أي إن النار تصبح حدثاً، لكنها لا تصبح مرجعيةً، يراها، ويعرف خطرها، لكنه لا يبيع لأجل النجاة منها الحقيقة التي عرفها.

ثم تأتي الكلمة الربانية: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ}. وهذا ليس فقط إعلاناً عن قدرة الله على خرق العادة، بل أيضاً عن حقيقة أعمق: أن الكون كله لا يملك استقلاله عن أمر الله، وأن أكثر ما يخيف البشر ليس مستقلاً بنفسه، بل هو عبدٌ من عباد الله، لا يعمل إلا ضمن حدود إذنه.

النار التي يراها الناس نهايةً محتومة يمكن أن تصبح بأمر الله برداً وسلاماً، لأن الأشياء لا تفعل بذواتها، وإنما تفعل بما أودع الله فيها وبما يأذن لها به.

لكن هناك لمسةً أرقّ من هذا كله: لم يقل سبحانه “برداً” فقط، بل قال: {وَسَلَامًا}. وكأن النجاة الربانية ليست مجرد رفع الهلاك، بل رفع الأذى

أيضًا، كأن الله يقول لإبراهيم: لن أنجيك من الموت فقط، بل حتى صورة النجاة نفسها لن أجعلها مؤلمةً عليك، وهذه من دقائق اللطف الإلهي التي لا يلتفت إليها الناس إلا قليلًا، فقد يكتب الله لك الخروج من الشدة، ثم يزيدك فضلًا بأن يجعل الخروج نفسه رحمةً لا كسرةً.

وهنا تتربى في القلب حقيقةً عظيمة: أن الذي يكون مع الله حقًا لا يضمن أن تُرفع عنه كل المحن، لكنه يوقن أن المحنة لن تُترك سدى، ولن تكون خارج عناية الله، ولن تملك أن تكون أكبر من معيته.

خامسًا: ذبح التعلّق... حين لا يكتفي الله بتحريرك من الأصنام الظاهرة، بل يطهر قلبك من الأصنام الخفية

وهذه أرقى المراحل وأشدّها نفاذًا إلى القلب. فقد كسر إبراهيم أصنام قومه، ونجا من النار، وهاجر، وثبت، ولكن بقي امتحانٌ لا يشبه ما قبله: امتحانُ الابن. وهنا ندخل إلى لبّ الطريق الإبراهيمي؛ لأن الله لا يريد من عبده فقط أن يهزم الباطل الخارجي، بل يريد أيضًا أن يتحرر من كل تعلّق داخليّ قد يزاحم محبة الله.

والولد ليس صنمًا في ذاته، بل هو نعمةٌ ورحمةٌ وأنسٌ قلب، لكنه قد يتحول في بعض القلوب إلى مركزٍ يلتفت حوله الحبّ كله، حتى يصبح مزاحمًا للرب في خفاءٍ لا يشعر به صاحبه.

ولهذا جاء الابتلاء على أعزّ محبوب، لا لأن الله يريد قسوةً على خليله، بل لأنه يريد أن يبلغ خليله درجةً من الصفاء لا يبقى معها في قلبه شيءٌ فوق الله أو مع الله أو مزاحمٌ لله.

ولهذا فمشهد الذبح في جوهره ليس مشهدٍ فقدٍ بقدر ما هو مشهد تحرير، تحريرٌ للحب من الفوضى، وتحريرٌ للقلب من الاسترقاق، وتحريرٌ للنعم من أن تتحول إلى أوثانٍ لطيفة الملامح، ناعمة الحضور، لكنها تأخذ من مساحة الله في الداخل. ولذلك فإن إبراهيم لم يكن يذبح ابنه في الحقيقة، بل كان يذبح إمكانَ التآله الخفيّ للمحبوب، ويعيد ترتيب المحبة كلها تحت السقف الأعلى.

والأعجب أن المشهد جاء في منتهى الصفاء الإيماني: {يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى}، أي تربية هذه التي تجعل الأب في لحظة كهذه لا يفقد رفقته، ولا يتحول إلى قسوةٍ تنفيذية، بل يفتح لابنه باب المشاركة في حمل المعنى؟ ثم يأتي الجواب من الابن: {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}. وهنا ترى ثمرة التربية التوحيدية كاملة؛ فإبراهيم لم يربّ ابنًا متعلقًا بالحياة تعلقًا أعمى، بل ربّي قلبًا يعرف أن أمر الله أعلى من وجوده الفردي.

فلما وقع التسليم الكامل جاء الفداء، وكأن الله أراد من هذا الامتحان أن يبين لنا قانونًا من أعظم قوانين السير إليه: أنه لا يطلب منك دائمًا أن تفقد الشيء، بل أن تتحرر من عبوديته، فإذا صدقت في هذا التحرر، قد يرده إليك أظهر مما كان، وأهنأ مما كان، وأبرك مما كان، لأنك استعدته بعد أن لم يعد إلهاً خفيًا في قلبك.

الخلاصة الكبرى: كيف يصنع الله “إنسان التوحيد”؟

إذا جمعنا هذه المحطات الخمس وجدنا أن الله كان يبني إبراهيم بناءً متدرجًا محكمًا:

فيوظف فيه أولاً فطرة السؤال حتى لا يعيش على الباطل وهو نائم.

ثم يمنحه شجاعة الغربة حتى لا يبيع رؤيته في سوق الجماعة.

ثم يدفعه إلى مواجهة الزيف حتى لا يبقى الحق حبيسًا في الداخل.

ثم يمرره عبر نار الابتلاء حتى يثبت أن صدقه ليس ترفًا فكريًا.

ثم يطهر قلبه عبر ذبح التعلق حتى يصير الله وحده مركز الحب والخوف والرجاء.

وهنا فقط نفهم لماذا انتهت القصة إلى الإمامة، لأن الإمامة في القرآن ليست لقبًا علميًا، ولا زينةً روحية، ولا مكانةً تشريفيةً مجانية، بل هي نتيجة بناءٍ داخليٍّ بالغ العمق.

لا يُجعل الإنسان إمامًا لأنه قال كلماتٍ جميلة، بل لأنه مرّ بمسالكٍ من التجريد والصدق والتسليم والثبات جعلته صالحًا لأن يُقتدى به.

ولذلك فإن قصة إبراهيم لا تسألنا: هل أعجبكم مواقفه؟ بل تسألنا في العمق:

هل فينا شيءٌ من شجاعة سؤاله؟

هل فينا شيءٌ من استقلاله عن ضغط الناس؟

هل فينا شيءٌ من جرأته على كسر الأصنام التي اعتدناها؟

هل فينا شيءٌ من سكينته حين تحيط بنا النار؟

هل فينا شيءٌ من القدرة على إعادة أحبِّ الأشياء إلى مكانها الصحيح تحت
محبة الله؟

إن إبراهيم ليس شخصيةً قرآنيةً بعيدةً تُزار بالتعظيم ثم نعود كما نحن، بل هو
مرأةٌ يقيس الله بها صدقنا في التوحيد، فكلما قرأت قصته، فاسأل نفسك لا عن
“تاريخ إبراهيم” فقط، بل عن “إبراهيم الممكن” في داخلك: أين فطرتك
التي لم ترضَ بالزيف؟ أين غربتك من أجل الحق؟ أين فأسك التي تكسر بها
الأصنام الخفية؟ أين قلبك إذا أُلقي في النار؟ وأين موضع الله من أحبِّ ما
تحب؟

الفصل الثاني

سنناقش في هذا الفصل الأصنام الخفية في قصة إبراهيم: كيف يعلمنا القرآن أن الوثنية ليست حجارة فقط، بل قد تكون عادةً، وجماعةً، وصورةً، وولدًا، وخوفًا، وحتى نفسًا؟

نعم، نتابع إلى هذا المستوى الأعمق؛ لأن من أكبر الأخطاء في قراءة قصة إبراهيم أن نظن أن الوثنية التي حاربها كانت محصورةً في تماثيل من حجر، وأن المعركة انتهت بانتهاء تلك الصورة البدائية من الشرك، بينما القرآن — في عمقه التربوي والوجودي — يقدم لنا إبراهيم بوصفه هادم الوثنية في كل صورها، الظاهرة منها والخفية، البدائية منها والمتحضرة، القديمة منها والحديثة، لأن الوثنية في جوهرها ليست مادة الصنم، بل المساحة التي يحتلها في القلب، والسلطة التي يمارسها على الروح، والمركز الذي ينازع الله عليه في الداخل.

ومن هنا فإن قصة إبراهيم ليست فقط قصة تحطيم تماثيل، بل قصة تطهير الإنسان من قابلية التآله لغير الله.

فالمشكلة الكبرى ليست أن في العالم أصنامًا، بل أن في الإنسان استعدادًا لأن يصنع الأصنام، وأن يسبغ عليها الهيبة، ثم يسلم لها من نفسه ما لا ينبغي أن يسلمه إلا لله، ولذلك كانت عبقرية إبراهيم أنه لم يكتفِ بكسر الحجر، بل كشف الآلية النفسية التي تجعل الإنسان عبدًا لما لا يستحق.

أولاً: الصنم قد يكون جماعة

من أوائل الأصنام الخفية التي تكشفها قصة إبراهيم: الجماعة حين تتحول من سياق اجتماعي إلى مرجعية مطلقة.

فالناس في العادة لا يعبدون الأصنام لأنهم اقتنعوا بها دائماً اقتناعاً عقلياً خالصاً، بل لأنهم ورثوها داخل جماعة، ثم صار الانتماء للجماعة أهمّ عندهم من مطابقة الحق. وهنا لا يكون الصنم الحقيقي هو الحجر، بل الخوف من الخروج على السائد، أي إن المعبود الخفي في تلك اللحظة هو الجماعة نفسها: رضاها، انتمائها، دفؤها، سلطتها الرمزية، قدرتها على منح الهوية أو سحبها.

ولهذا كان إبراهيم استثنائياً؛ لأنه لم يحطم صنماً خارجاً عنه قبل أن يحطم في داخله رهبة الجماعة، إذ لا يمكن لأحد أن يقف في وجه الباطل العام ما لم يتحرر أولاً من عبودية “ماذا سيقول الناس؟”. وهذه من أقسى العبوديات؛ لأنها لا تبدو عبودية في ظاهرها، بل تبدو “حكمة” و”توازناً” و”اندماجاً”، لكنها في حقيقتها قد تكون تنازلاً صامتاً عن الحق خشية الوحشة.

ولذلك فحين تقرأ قصة إبراهيم، ينبغي أن تسأل نفسك: كم مرة لم نسجد لحجر، لكننا سجدنا للصورة العامة؟ كم مرة عرفنا شيئاً من الحق لكننا لم ننطق به لأن الجماعة لا تحبه؟ كم مرة لبسنا لبوس التوازن، بينما الحقيقة أننا كنا نخاف العزلة؟ إن كثيراً من الناس لا يعبدون الأصنام القديمة، لكنهم يعبدون الإجماع الاجتماعي، ويمنحونه من الطاعة الداخلية ما يجعله عندهم أصدق من نداء الفطرة.

وهنا نفهم سرّ العظمة في إبراهيم: أنه لم يكن فقط صاحب عقيدة صحيحة، بل كان صاحب مناعة من الضغط الجمعي. ومن دون هذه المناعة لا يثبت توحيد، لأن أكثر ما يفسد الناس ليس ضعف الأدلة، بل قوة المحيط.

ثانيًا: الصنم قد يكون الموروث

ومن الأصنام الخفية أيضًا: الموروث حين يُعامل معه بوصفه حقيقةً نهائية لا يجوز مساءلتها، فالقوم لم يقولوا فقط: هذه آلهتنا، بل قالوا في مواضع القرآن كلها تقريبًا بصيغ مختلفة: وجدنا عليها آباءنا. وهذه الجملة في ظاهرها خبر، لكنها في باطنها إعلان عن صنم بالغ النفوذ: الآباء بوصفهم مصدر الشرعية.

وليس المقصود هنا التقليل من شأن الآباء أو التراث، فذلك ليس هو المسلك القرآني، ولكن المقصود أن التراث حين يُحترم احترامًا يمنع فحصه، ويتحوّل إلى جدار يحجب الحقيقة بدل أن يكون جسرًا إليها، فإنه يغدو صنمًا معرفيًا. والوثنية هنا لا تكون في صورة ركوع جسدي، بل في صورة تعطيل البصيرة أمام سلطان السابقين.

ولذلك جاء خطاب إبراهيم لأبيه رقيقًا وحاسمًا في آن: {يَا أَبَتِ...} ثم تفكيكٌ دقيق لبنية الوهم، إن القرآن يريد أن يربينا هنا على مبدأ جليل: أن البرّ بالآباء لا يعني أن نورّث عقولنا لهم، وأن الأدب مع السابقين لا يعني إلغاء مسؤوليتنا عن التحقق، فليس من التوحيد أن ترث دينك ورؤيتك وعاداتك كما ترث الملامح والأسماء، بل لا بد أن تعبر بها جميعًا على محكمة القلب والعقل والوحي.

ولهذا فإن إبراهيم يعلمنا أن من أخطر الأصنام تلك التي لا تُرى لأن الناس يسمونها احتراماً للتقاليد، أو حفاظاً على الهوية، أو وفاءً للأسلاف، بينما هي في حقيقتها إغلاق لباب الحقيقة. وكثير من الناس لا يمنعهم من السير إلى الله شهوة فاضحة، بل يمنعهم موروث مهيب لم يجرؤوا يوماً على إعادة النظر فيه.

ثالثاً: الصنم قد يكون الحسن وما يلمع في العين

في مشهد الكوكب والقمر والشمس، يبلغ القرآن درجةً عالية من كشف الوثنية الخفية؛ لأن إبراهيم هنا لا يناقش مجرد أصنام مصنوعة بالأيدي، بل يناقش قابلية الإنسان للانخداع بما يلمع. فالكوكب جميل، والقمر مهيب، والشمس جارية في حضورها.

وهذه الأشياء قادرة على أسر الحسن، وجذب الانتباه، وإيهام النفس أنها بما فيها من عظمة ظاهرة تستحق أن تُرفع فوق مرتبتها.

وهنا يأتينا الوعي الإبراهيمي في أصفى صورته: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}. وهذا التعبير لا يهدم فقط عبادة النجوم، بل يهدم في الإنسان عادةً خطيرة: أن يخلط بين البهاء والاستحقاق، فكثير من الناس يفتنون بكل ما يلمع: يفتنون بالوجوه، بالأسماء، بالمواهب، بالمناصب، بالنجاحات، بالشاشات، بالحضور الطاعي، بالشهرة، بالقوة، وكل ما له إشراق خارجي قد يستدرج النفس إلى صورة من الخضوع الخفي.

وهنا تصبح الآية عابرة للعصور بصورة مدهشة؛ لأن “الأفول” ليس فقط أفول جرم في السماء، بل أفول كل شيء يتغيّر ويغيب ويخونك في لحظة، أو يعجز عن أن يحمل قلبك حملاً دائماً.

فالمال يأفل، والمكانة تأفل، والصورة تأفل، والناس يأفلون، والأنظمة تأفل، والمزاج يأفل، والجسد نفسه يأفل، ومن بنى قلبه على شيء يأفل، فقد بنى سكينته على خسارة مؤجلة.

لذلك فإن التوحيد الإبراهيمي هنا ليس رفضاً لعبادة النجوم فحسب، بل هو تربيةٌ للذوق الوجداني: لا تعطِ مركز قلبك لما يسطع لحظة ثم يختفي، لا تجعل حياتك رهينة شيء قابل للزوال، لا تمنح سرّك الأعظم لما لا يملك البقاء، إن القلب لا يليق به إلا من لا يأفل، وما سوى ذلك كلّه عابر، وإن طال مكثه في العين.

رابعاً: الصنم قد يكون الخوف

حين اجتمع القوم على إحراق إبراهيم، ظهرت وثنية أخرى من أخطر الوثنيات: الخوف حين يتحول إلى سيّد داخلي يأمر وينهى.

فالإنسان قد يعرف الحق، وقد يميل إليه قلبه، وقد يرى ضعف الباطل، لكنه يظل أسيراً للخوف: الخوف من الخسارة، من النبذ، من الأذى، من السقوط، من الفقر، من السجن، من الحرق المعنوي أو المادي. وحين يستحكم هذا الخوف يصبح صنماً؛ لأن الإنسان يبدأ بطاعته كما تُطاع الآلهة: يترك لأجله ما ينبغي أن يفعله، ويفعل لأجله ما ينبغي أن يتركه.

وإبراهيم هنا ليس مجرد شجاع، بل هو إنسان أعاد ترتيب الخوف. لم يعد الخوف الأكبر عنده هو النار، بل أن يخون ما عرفه من الحق، وهذه النقلة هي جوهر الحرية. فالحر ليس الذي لا يخاف شيئاً، بل الذي صار خوفه من الله، ومن ضياع المعنى، ومن خيانة الحقيقة، أكبر من خوفه من المخلوقين. وعندها فقط تنكسر سطوة العالم الخارجي.

ومن ألطف ما يفهم من مشهد النار أن الله لم يمنع النار من أن تُوقد، ولم يمنع القوم من أن يتآمروا، ولم يمنع أسباب البلاء من أن تكتمل، لكنه أظهر في النهاية أن هذه الأسباب كلها ليست آلهةً مستقلة، بل جنود محكومة بأمره. فحين قال: {يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا}، كان يعلن للكون كله أن أكثر ما يخافه الناس ليس رباً، بل مخلوق، وهذه تربية مذهلة؛ لأن النفوس غالباً لا تسجد فقط لما تحب، بل أيضاً لما تخاف.

وكم في حياتنا من أصنامٍ اسمها الخوف: نخاف على سمعتنا أكثر مما نخاف على صدقنا، نخاف على مصالحنا أكثر مما نخاف على قلوبنا، نخاف من الناس أكثر مما نخاف أن نلقى الله وقد سكتنا أو تنازلنا أو نافقنا. وحينئذ لا نكون قد حططنا الأصنام، بل نكون قد استبدلنا الحجر بشيءٍ أكثر خفاءً وأشدّ تمكناً.

خامساً: الصنم قد يكون النعمة نفسها

وهذا من ألطف وأخطر ما في قصة إبراهيم. فالإنسان غالباً يحتاط من الشهوات الفجة، ومن الباطل الصريح، ومن الأصنام الظاهرة، لكنه لا ينتبه بالقدر نفسه إلى أن النعمة نفسها قد تتحول إلى صنم إذا خرجت من مقام

الشكر إلى مقام التعلّق المؤله، والولد هنا هو المثل الأرق والأشدّ إيلاّمًا؛ لأنه محبوب مشروع، بل هو من أعزّ ما يُرزق الإنسان.

لكن لماذا جاء الابتلاء به؟ لأن الله أراد أن يبين أن التوحيد لا يكتمل فقط بترك المحرمات، بل يكتمل أيضًا بتحرير المباحات المحبوبة من أن تستولي على مركز القلب، فالشيء لا يصبح صنمًا لأنه سيئ في ذاته، بل لأنه يأخذ من المساحة التي لا ينبغي أن يشغلها إلا الله، قد يكون الصنم ابنًا، أو زوجة، أو مشروعًا، أو كتابًا، أو مكانة، أو رسالة، أو حتى صورة الإنسان عن نفسه.

وإبراهيم هنا يُمتحن في أرقّ المواضع: لا في فكرة مجردة، بل في عاطفة متجذّرة، في ثمرة جاءت بعد الانتظار، في ولدٍ تعلقت به النفس تعلّقًا طبيعيًا. ليظهر هل سيبقى الله وحده في الأعلى، أم أن النعمة ستصعد سرًا إلى مكانٍ لا يحق لها أن تصعد إليه.

ومن هنا نفهم أن الابتلاء بالولد لم يكن فقط اختبار طاعة، بل اختبار نقاء المحبة، هل تحبّ النعمة من خلال الله، أم تحبها في منافسة الله؟

وهذه قضية بالغة الخطورة في السير إلى الله؛ لأن كثيرًا من الناس لا تعثرهم المعاصي الكبرى بقدر ما تعثرهم المحبوبات البريئة حين تستحوذ على القلب. فهم لا يتركون الله جهارًا، ولكنهم يوزعون مركزية القلب على غيره حتى يبهت التوحيد في الداخل من غير أن يشعروا.

سادسًا: الصنم قد يكون النفس

وهذا هو أخفى الأصنام جميعًا، بل لعله الأصل الذي تتولد منه سائر الأصنام. فالإنسان قد يكسر موروثًا، ويخالف جماعة، ويترك شهوة، ويقاوم خوفًا، لكن تبقى نفسه هي المرجع الأعلى الذي يدور حوله كل شيء: يحب ما يوافقها، ويرفض ما يكسرها، ويقبل من الدين ما يريحها، ويتعد عما يجردّها.

وهنا تكون النفس صنمًا من نوع خاص، لأنها لا تتقدم في صورة تمثال خارجي، بل تتخفى في هيئة “أنا” التي لا يريد صاحبها أن تُمسّ.

وفي قصة إبراهيم شيء من هذا المعنى العظيم؛ لأن الرجل لم يكن فقط يعارض قومه، بل كان يخضع هو نفسه لامتحانات التجريد، كل مرة كان الله ينقله من موضع إلى موضع ليخفف حضور “الأنا” ويرفع حضور العبودية. من مواجهة الأب، إلى مواجهة القوم، إلى النار، إلى الهجرة، إلى الذبح، وكلها مسالك تربي الإنسان على أن لا يكون هواه هو المركز.

فإبراهيم لم يقل: سأفعل ما يلائم تصوري، أو ما ينسجم مع راحتي، أو ما يحفظ لي توازني النفسي، أو ما يبقيني محبوبًا، بل سلّم. والاستسلام هنا ليس انطفاءً، بل أعلى صور التحرر؛ لأنه تحرير للعبد من أهواء نفسه، ومن نزعتها إلى أن تكون هي المرجع، ولذلك فإن النفس إذا لم تُهدَّب وتُكسر لله، صنعت لنفسها أصنامًا ولو رفعت شعار التوحيد.

ومن هنا نفهم أن أخطر الوثنيات هي تلك التي تمارسها النفس وهي تظن أنها موحدة؛ لأنها لا تسجد لصنم منظور، لكنها تسجد لرغبتها في أن تكون دائماً الأمرة، المختارة، المقررة، غير المكسورة، غير المجردة.

الخلاصة الكبرى: إبراهيم لم يحطم الأصنام خارج المعبد فقط، بل داخل الإنسان

إذا أردنا أن نبلغ لبّ القصة، أمكننا أن نقول: إن إبراهيم لم يُبعث لهدم وثنية الأحجار وحدها، بل لهدم بنية الوثنية في الإنسان. تلك البنية التي تجعل الإنسان يبحث دائماً عن شيءٍ يستند إليه غير الله، أو يخضع له أكثر مما ينبغي، أو يخافه، أو يرجوه، أو يستمدّ منه هويته ومعناه وأمانه.

فالصنم قد يكون:

جماعةً تمنعك من رؤية الحق، أو موروثاً يمنعك من مساءلة الباطل، أو لمعاناً حسياً يخدعك ببريقه، أو خوفاً يشلّك عن الصدق، أو نعمةً تستولي على قلبك، أو نفساً لا تريد أن تتحني لله انحناءً كاملاً.

وهنا تصوير قصة إبراهيم قصة كل مؤمن في كل عصر، لأن السؤال لم يعد: هل عندك صنم حجري في بيتك؟ بل صار: ما الذي يحتلّ في قلبك ما لا ينبغي أن يحتله إلا الله؟ ما الذي لو طُلب منك أن تراجع اضطربت؟ ما الذي لو هُددت بفقده تنازلت؟ ما الذي يلمع في عينك أكثر من الحقيقة؟ ما الذي تخشاه حتى صار الخوف منه موجّهاً لقرارائك؟ ما الذي تحبّه حتى كاد يزاحم محبة الله؟ ما الذي لا تزال نفسك ترفض أن تسلمه له سبحانه؟

هذا هو التدبر الإبراهيمي العميق: أن تفهم أن الوثنية ليست مرحلة بدائية تجاوزها البشر، بل قابلية دائمة في النفس، تتبدل صورها وتبقى حقيقتها. وأن التوحيد ليس كلمة تقال مرة، بل حركة تطهير مستمرة، يُعاد فيها ردّ كل شيء إلى حجمه، وكل محبوب إلى موضعه، وكل خوف إلى حدّه، وكل معنى إلى مركزه الصحيح: الله أولاً، والله فوق كل شيء، والله أكبر من كل ما يمكن أن ينازعه في القلب.

الفصل الثالث

الآن ننتقل إلى طبقة أشد عمقاً: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}: فلسفة إبراهيم في الحبّ والفقد والزوال، وكيف يبني القرآن قلباً لا ينكسر بالأفول لأنه تعلّق بمن لا يأفل...

وهذا من أبدع المداخل إلى قلب القصة كلّها؛ لأن قول إبراهيم: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} ليس جملةً عابرة في سياق مناظرة، ولا ردّاً ذهنيّاً مختصراً على قوم يعبدون الأجرام، بل هو عند التأمل العميق إعلانٌ وجوديٍّ كامل، كأن إبراهيم في هذه الكلمة لا يصف موقفه من الكواكب وحدها، بل يضع قانوناً أبدياً في الحبّ واليقين والتعلّق والطمأنينة: أن القلب الذي يعرف قدر نفسه، ويعرف قدر الله، لا يليق به أن يسكب سرّه الأعظم فيما يلعب لحظة ثم يغيب، ولا أن يبني مصيره الداخلي على شيءٍ تحكمه دورة الظهور والاختفاء، والحضور والانطفاء، والقرب والبعد، والإقبال والإدبار.

إن أكثر الناس يظنون أن قضية التوحيد تبدأ من “العبادة” بمعناها الظاهر، بينما هذه الآية تفتح باباً أعمق بكثير: أن أصل الوثنية قد يبدأ من الحبّ قبل أن يبدأ من السجود.

فالإنسان لا يسجد لشيءٍ إلا بعد أن يمنحه في قلبه مساحةً ما، ولا يؤله شيئاً إلا بعد أن يراه جديراً بالاعتماد، أو الإعجاب المطلق، أو الافتقار العميق، أو الاتكاء النفسي، ومن هنا كانت كلمة إبراهيم مدهشة: لم يقل أولاً “لا أعبد

الآفلين"، مع أن هذا حق، بل قال: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ}، فكأنه يعلمنا أن تصحيح العقيدة لا يبدأ فقط من تقويم الفكرة، بل من تطهير الذوق القلبي؛ لأن القلب إذا فسد قانون حبه، فسدت بعد ذلك جهات خضوعه كلها.

الحب بوصفه كشفًا لحقيقة الإنسان

الحب ليس عاطفة هامشية في حياة الإنسان، بل هو من أكثر القوى كشفًا لهويته الحقيقية؛ لأنك قد تتظاهر بما لا تعتقد، وقد تقول ما لا تعيش، وقد تعلن ما لا يملأ باطنك، لكن ما تحبه بحق هو الذي يكشف أين تميل روحك، وما الذي يتربع في مركزها، وما الذي تُعطيه من نفسك ما لا تُعطيه لغيره.

ولذلك كان الحب في القرآن منطقة شديدة الحساسية؛ لأنه ليس مجرد ميل وجداني، بل مؤشر على الجهة التي يتجه إليها الكيان كله.

ومن هنا فإن إبراهيم لا يناقش صنمًا في الخارج، بل يضبط بوصلة القلب في الداخل، كأنه يقول: ليست المشكلة فقط في أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلهًا من جهة البرهان العقلي، بل إنه أيضًا لا يليق أن يكون محبوبًا حُبًّا مركزيًّا؛ لأنه يأفل، أي لأنه لا يثبت على حال، ولا يدوم حضوره، ولا يملك لنفسه دوامًا، فكيف يملك لغيره سكينَةً أو نجدةً أو أمانًا؟

وهذا يفتح لنا بابًا بالغ العمق: أن الحب السليم ليس هو الحب الأشدّ توهجًا فقط، بل الحب الذي اختار موضوعه الصحيح.

فقد يحب الإنسان بقوة، لكن في جهةٍ لا تحتمل هذا المقدار من الحب، فيتحول الحب من نعمة إلى خراب، وقد يتعلّق بصدق، لكن بما لا يملك البقاء، فيصير

صدقه ذاته مصدر انكساره، وهنا يأتي الوعي الإبراهيمي ليقول لنا: لا يكفي أن يكون قلبك قادرًا على الحب، بل لا بد أن يكون حكيماً فيمن يحب، عارفاً بما يليق أن يُعطى مركزه الأعلى وما لا يليق.

ما معنى “الأفول” في العمق القرآني؟

الأفول في ظاهر اللفظ هو الغياب بعد الظهور، والانحسار بعد البروز، والاختفاء بعد اللمعان. لكن في المعنى الأعمق، الأفول ليس خاصية فلكية فقط، بل هو اسمٌ لكل ما لا يثبت للروح على كمال الحضور.

وكل ما سوى الله داخلٌ من وجهٍ ما في دائرة الأفول: لأن كل شيء غيره يعتريه التغيّر، أو النقص، أو الغياب، أو الانقطاع، أو الخذلان، أو الموت، أو العجز، أو التبدّل، قد لا يأفل الشيء فوراً، وقد يطول بقاؤه في حياتك سنوات، لكن من حيث الحقيقة الوجودية هو آفل؛ لأنه غير قادر على أن يكون مستنداً نهائياً لقلبك.

فالأشخاص يأفلون: بالموت، أو البعد، أو التغيّر، أو العجز عن فهمك، أو محدودية قدرتهم على حمل أحزانك وآمالك.

والمكانة تأفل: إذ قد ترتفع اليوم ثم تنقلب غداً.

والصحة تأفل.

والشباب يأفل.

والمال يأفل.

والأنظمة تأفل.

والصور التي نبنيتها عن أنفسنا تأفل.

وحتى اللحظات الجميلة نفسها تأفل، لأن الزمن لا يبقها على صورتها الأولى.

ومن بنى قلبه على ما يأفل، فقد بنى عمقه على أرضٍ متحركة، ومن منح سرّه الأعلى لما لا يثبت، كان كمن يسلم بيته الداخليّ لشيءٍ مكتوبٍ عليه الرحيل، ثم يندهش حين يقع الانكسار.

ولهذا فعبارة إبراهيم ليست مجرد رفض لجرم سماويّ، بل هي فلسفة كاملة في النجاة من الخذلان الوجودي، كأنه يقول: أنا لا أرفض الأفلين فقط لأنهم ليسوا آلهة، بل لأنهم لا يصلحون أصلاً أن يكونوا موضع الحبّ الذي يطلبه القلب في أعماقه؛ إذ القلب إنما يطلب في مركزه معنىً لا يغيب، وحضوراً لا ينقطع، ووجهةً لا تخون، وربّاً لا يتبدّل.

لماذا قال: “لا أحب” ولم يقل: “لا أختار” أو “لا أومن”؟

هنا سرٌّ عجيب. لأن قوله: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} ينقل التوحيد من كونه مجرد عملية تصحيح معرفي إلى كونه تهذيباً للوجدان، فالإنسان قد يعرف أن شيئاً ما محدود، لكنه يظل مولعاً به ولعاً يخرج به عن موضعه، وقد يدرك بعقله أن الخلق لا يملكون له نفعاً ولا ضرراً استقلالاً، لكن قلبه يبقى مأسوراً ببريقهم أو بخوفه منهم أو بافتقاره إليهم، فجاء إبراهيم يربط بين المعرفة والمحبة؛ لأن

التوحيد الحق لا يكتمل إلا إذا اقتنع العقل من جهة، وانحاز الذوق من جهة أخرى.

وكان الآية تقول لنا: ليس المقصود أن تعرف فقط أن ما سوى الله ناقص، بل أن يصل هذا العلم إلى مستوى الذائقة حتى ينصرف قلبك بنفسه عما لا يليق به. فكما أن الإنسان السليم قد يعرف فساد الطعام، لكنه فوق ذلك يجد في نفسه نفورًا منه، كذلك القلب السليم لا يكتفي بالبرهنة على نقصان الآفلين، بل يشعر أن التعلق المركزي بهم لا يناسب شرفه ولا يطمئنه.

وهنا يرتفع مقام إبراهيم جدًّا؛ لأنه لم يكن يتعامل مع التوحيد كمعادلة منطقية باردة، بل كحقيقة دخلت وجدانه، فصار قلبه نفسه يأنف أن يركن إلى ما يغيب، وهذه منزلة سامية: أن يبلغ الإيمان من الإنسان مبلغًا تصير معه الفطرة المصفاة نفسها تقول: هذا لا يليق بي، لأنني خلقت لأعلى من هذا.

الحب للآفلين هو جذر كثير من الأحزان

ومن ألطف ما تفتحه هذه الآية أيضًا أنها تفسر جانبًا كبيرًا من آلام البشر. فكثير من أحزان الإنسان لا تأتي فقط من فقد الأشياء، بل من خطأ ترتيب الحب قبل الفقد، هو لم يتألم فقط لأن الشيء غاب، بل لأنه منحه من المركزية ما لا يملك أن يحمله، ثم لما أقل تهدم في داخله شيء كان ينبغي ألا يُبنى عليه أصلًا.

كم من إنسان جعل سلامه كله متوقفًا على شخص، فلما تغير الشخص أو غاب أو مات، شعر كأن العالم سقط؟

وكم من إنسان جعل قيمته كلها في نجاحٍ أو مشروعٍ أو منصب، فلما أفل ذلك،
انهارت صورته عن نفسه؟

وكم من إنسان ربط رجاءه كله بسببٍ من الأسباب، فلما انقطع السبب، شعر
أن الحياة انطفأت؟

والمشكلة هنا ليست في أصل الحبّ، ولا في أصل التعلّق الإنساني المشروع،
فالقرآن لا يقتل العاطفة ولا يدعو إلى صحراء باردة، وإنما المشكلة في تأليه
النسبيّ، وفي منح العابر معنىً مطلقاً، وفي مطالبة ما يأفل بأن يقوم مقام من
لا يأفل، وهذا ظلمٌ للشيء نفسه أيضاً؛ لأنك تطلب من المخلوق ما لم يُخلق
له، وتطلب من النعمة أن تكون ربّاً، ومن السبب أن يكون مصيراً، ومن
اللحظة أن تكون خلوداً.

ولهذا فإن الوعي الإبراهيمي لا يقتل الحبّ، بل يحرّره من الغفلة، لا يقول
لك: لا تحبّ شيئاً، بل يقول لك: أحب كل شيء في موضعه، ولا تمنح أحداً
ولا شيئاً ما لا يليق إلا بالله.

أحب الناس، لكن لا تجعلهم مصدر الأمان النهائي. أحب أولادك، لكن لا
تجعل معنى حياتك كله رهيناً بهم، أحب النجاح، لكن لا تجعل قيمتك معلقة
بنتيجته، أحب النعم، لكن تذكر دائماً أنها آفاق للعطاء لا مصادر للألوهية.

قلب إبراهيم لا يرفض الجمال، بل يرفض الارتهان إليه

وهنا ينبغي أن نفهم نقطة دقيقة: إبراهيم لم يكن ضد الجمال الكوني، ولا ضد
التأمل في النجوم والقمر والشمس، بل القرآن نفسه يدعونا إلى النظر في

الآفاق. لكن الفرق هائل بين التأمل في الشيء بوصفه آية، وبين الافتتان به بوصفه مركزاً. فالكوكب جميل، والقمر بديع، والشمس مهيبية، لكن إبراهيم لا ينكر جمالها، وإنما يرفض أن يتحول الجمال إلى عبودية، يرفض أن يسقط تحت سلطان اللعان، يرفض أن يُخدع بالبروز الظاهر عن النقص الباطن.

وهذا درس بالغ الحداثة أيضاً؛ لأن كثيراً من الإنسان المعاصر لا يعبد أصناماً حجرية، لكنه يعبد ما يلمع: الصورة، الشهرة، الجاذبية، البريق الإعلامي، الخطاب المتأنق، الحضور المؤثر، الأرقام، المتابعة، الصعود السريع، وهذه كلها أشكال حديثة للأفول، لأنها تقوم على الظهور الساطع ثم لا تلبث أن تتلاشى أو تتبدل أو تكشف خواءها، ومن لم يتعلم الوعي الإبراهيمي، ظلّ ينتقل من بريق إلى بريق، ومن انبهار إلى انبهار، حتى يستهلك قلبه في مطاردة ما لا يصلح أن يكون مسكناً له.

لذلك فإن {لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ} ليست كلمة زهدٍ سلبي، بل كلمة كرامة قلبية. كأن إبراهيم يقول: قلبي أشرف من أن يُعلّق بما لا يدوم. روعي أرفع من أن تجعل مستقرها الأخير في شيءٍ محكومٍ بالغياب، وجودي أعمق من أن أدفنه في جهةٍ لا تملك لنفسها ثباتاً، وهذه كرامةٌ عظيمةٌ يغفل عنها الناس؛ إذ يظنون أن التخفف من التعلّق بالعابر حرمان، بينما هو في الحقيقة استرداد لشرف القلب.

ما الذي يبنيه القرآن في القلب بهذه الكلمة؟

يبنى أولاً وعياً بالتمييز بين الجمال والكمال.

فليس كل جميل كاملاً، وليس كل مبهرٍ جديرًا بالاعتماد. قد يبهرك الشيء، لكن لا ينبغي أن يملكك.

ويبنى ثانياً حساسيةً تجاه الزوال، لا بمعنى الرعب المرضي من الفقد، بل بمعنى أن يعيش الإنسان واعياً بحقيقة الدنيا: أنها دار مرور لا دار قرار، وأن كل ما فيها ينبغي أن يُحبَّ على هذا الأساس؛ فيُنتفع به، ويُشكر، ويُفرح به، لكن دون أن يحتل موضع الإله في القلب.

ويبنى ثالثاً القدرة على النجاة من الانكسار المطلق، لأن القلب إذا تعلّق بمن لا يأفل، استطاع أن يحبّ ما سواه دون أن ينهار إذا فقده؛ إذ يظل فيه أصلٌ ثابت لا يسقط، أما إذا كان أصل قلبه مبنياً على آفل، فقد ينهار بانهيائه كل شيء.

ويبنى رابعاً حريةً باطنية نادرة؛ لأن أكثر ما يستعبد الناس ليس الحاجة إلى الأشياء فقط، بل حاجتهم النفسية إلى دوامها، فإذا تعلّم القلب أن لا يجعل بقاءه معلقاً على بقاء شيءٍ من الدنيا، صار أحرر، وأهدأ، وأثبت، وأقلّ خوفاً، وأوسع قدرة على التسليم.

التعلق بمن لا يأفل لا يعني الجفاف، بل الامتلاء الصحيح

وقد يظن بعض الناس أن هذا المسار الإبراهيمي يؤدي إلى برود عاطفي أو انقطاع عن الناس والحياة، وليس الأمر كذلك. بل العكس هو الصحيح: إنما يقدر الإنسان على أن يحبّ الخلق حبًّا صحيحًا إذا كان أصل قلبه متصلًا بالله. لأن من جعل الله مركزه الأعلى، أمكنه أن يحبّ الناس بلا عبودية لهم، وأن يفرح بالنعمة بلا تأله لها، وأن يعمل في الدنيا بلا ذوبان فيها، وأن يحزن على الفقد بلا انهيار وجودي.

أما الذي يطلب من الناس أو الأشياء ما لا ينبغي أن يطلبه إلا من الله، فإنه يفسد الحبّ من جهتين: يثقله بما لا يحتمل، ثم ينهار إذا لم يجده.

بينما المؤمن الذي ذاق معنى {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} يحبّ بصفاء أعظم؛ لأنه لا يحمل المحبوب ما ليس له، ولا يطلب من العابر خلودًا، ولا من المحدود إطلاقًا، وهذا من أنقى أشكال الحكمة العاطفية في القرآن.

إبراهيم هنا لا يعلمنا كيف نرفض فقط، بل كيف نختار

فإذا كان قد قال: لا أحب الآفلين، فالمعنى المضمّر العظيم هو: إنني أوجه حبي إلى من لا يأفل، أي إلى الله الذي لا يغيّب علمه، ولا ينقطع لطفه، ولا يتبدل فضله، ولا يفنى ملكه، ولا يعجز عن حمل قلب عبده في كل تحولاته، فالمسألة ليست سلبًا فقط، بل إحلالًا أيضًا: إخراج التعلق النهائي من كل ما سواه، ثم رده إلى موضعه الحق.

وهنا فقط يفهم الإنسان معنى الطمأنينة الحقيقية. فالطمأنينة ليست أن تبقى الأشياء كلها حولك مستقرة كما تريد، فهذا مستحيل في دنيا متغيرة، وإنما الطمأنينة أن يكون في قلبك مركزٌ لا يتغير، ووجهةٌ لا تغيب، وربٌّ لا يأفل. فإذا فقدت شيئاً، وجدت في هذا الأصل ما يحفظك من التبعثر. وإذا تبدلت بك الأحوال، وجدت في هذا الثبات ما يردك إلى نفسك. وإذا انكسر بك سبب، لم تنكسر من داخلك؛ لأنك لم تكن أصلاً متكناً عليه اتكاء العبادة الخفية.

الخلاصة الرفيعة

إن قول إبراهيم: {لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ} يمكن أن يُقرأ بوصفه أعظم قانونٍ قرآني في حماية القلب من التبعثر؛ فهو يعلمنا أن كل انكسار سببه النهائي أن شيئاً آفلاً احتل في الداخل موضعاً لا ينبغي أن يحتله.

ويعلمنا أن التوحيد ليس فقط أن تقول: الله واحد، بل أن تجعل حبك الأعلى، وافتقارك الأعظم، وسندك النهائي، وطمأنينتك التي لا تنهار، متجهةً إلى الواحد الذي لا يأفل.

ولذلك فإن إبراهيم في هذه الكلمة لم يكن يردّ على قومه فقط، بل كان يضع للبشرية كلها ميزاناً:

لا تسكن إلى ما يزول، لا تبني قلبك على ما يتبدل، لا تمنح شرك لما لا يملك البقاء، لا تجعل ما يبهرك يملكك، ولا تجعل خسارتك لشيءٍ من الدنيا تعني خسارتك لنفسك؛ لأن نفسك إذا كانت بالله، بقيت وإن ذهب من حولك كثير.

فالقلب الذي تعلّق بمن لا يأفل، قد يحزن لكنه لا ينهار، وقد يفقد لكنه لا يتلاشى، وقد يتألم لكنه لا يضيع؛ لأنه وجد موضعه الأخير، ووجد الحبّ الذي لا يخونه الأفول.

الفصل الرابع

في هذا الفصل نتدبر في : النارُ التي صارت بردًا وسلامًا: كيف يربّي الله في قصة إبراهيم إنسانًا لا تُخيفه النهايات لأن ربّه يملك قوانين الكون كلّها؟

هذا المشهد مهيب؛ لأنه من أكثر مشاهد قصة إبراهيم امتلاءً بالأسرار التربوية والوجودية، ولأن كثيرًا من الناس يقفون عنده بوصفه معجزة نجاة فحسب، بينما هو في الحقيقة أوسع من ذلك بكثير؛ إنه إعادة تعريف كاملة لمعنى القوة، والخوف، والسبب، والمعية، والنجاة، وحدود ما يملكه العالم في مواجهة من كان الله معه.

فالنار التي صارت بردًا وسلامًا ليست حادثةً خارقةً معزولة في سجل النبوات، بل هي في العمق درسٌ ربانيّ في هندسة اليقين؛ كيف يُربّي الله قلبًا حتى لا ينهار أمام منطق العالم الظاهر، وكيف يكشف للعبد أن الأشياء التي تبدو في أعين الناس نهائيةً، قاطعةً، حاسمةً، ليست في حقيقتها إلا جنودًا مقهورةً بأمره سبحانه، لا تعمل بذاتها، ولا تحكم من تلقاء نفسها، ولا تملك أن تكون أكبر من إرادته.

النار هنا ليست لهبًا فقط، بل صورة العالم حين يتوحش

حين نتأمل هذا المشهد، ينبغي أن نوسّع دلالة النار؛ لأن القرآن لا يقدّمها لنا باعتبارها مادةً محرقة فقط، بل باعتبارها ذروة ما يملكه الباطل حين يعجز

عن الحجة، لقد جادلهم إبراهيم، وعزّى أصنامهم، وهزّ بنيتهم النفسية، وأجبرهم لحظةً أن يرجعوا إلى أنفسهم، فلم يجدوا في النهاية إلا النار.

وهذه سنة شديدة التكرار: حين يُهزم الباطل في مستوى المعنى، يحاول أن ينتقم في مستوى البطش، وحين يعجز عن نقض الفكرة، يذهب إلى إعدام صاحبها. كأنما يقول: إن لم أستطع أن أكسر برهانك، فسأكسر جسدك.

ومن هنا فالنار ليست مجرد وسيلة قتل، بل هي اللغة الأخيرة للعاجز، إنها إعلان إفلاس أخلاقي وعقلي في آن، وحين يبلغ الخصم هذا المستوى، يظن الناس غالباً أن الأمر انتهى، وأن موازين الأرض قد حُسمت، وأن من أُلقي في النار قد انتهى شأنه، لكن هنا بالذات يتدخل القرآن ليعلمنا أن النهايات التي يعلنها الناس ليست بالضرورة نهاياتٍ عند الله.

وهذا المعنى بالغ الأهمية في تربية المؤمن؛ لأن كثيراً من حالات الانكسار البشري تبدأ حين يسلم الإنسان لمشهد القوة الظاهرة، فيظن أن ما اجتمع عليه الناس من أسباب البطش هو الحقيقة النهائية، فيأتي مشهد إبراهيم ليكسر هذا الوهم من أصله: ليس كل ما يبدو حاسماً حاسماً، وليس كل ما يبدو نهايةً نهايةً، وليس كل ما يملك أن يُحرق يملك أن يهزم.

قبل أن ينجو إبراهيم من النار، كان قد نجا من سلطانها في قلبه

وهذا من أعمق أسرار المشهد كله. فالمعجزة لم تبدأ حين قال الله للنار: {كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا}، بل بدأت قبل ذلك، حين لم تستطع النار وهي مقبلة أن تملك قلب إبراهيم، لأن أخطر ما في النار ليس احتراق الجسد، بل الاستسلام

الداخلي لمنطقها قبل وقوعها. كثير من الناس تُحرقهم النار قبل أن يلقوا فيها؛ يحرقهم الخوف، والتوقع، والتراجع، والانهيـار النفسي، والقبول القلبي بأن البطش قد انتصر سلفاً.

أما إبراهيم، فقد وقع فيه شيء أعظم من النجاة الجسدية: سقوط هيبة النار من قلبه. وهذا هو جوهر التوحيد في لحظات الابتلاء، أن ترى الأسباب، لكن لا تراها آلهة، أن تعرف شدتها، لكن لا تمنحها السيادة على روحك، أن تدرك أنها مؤلمة، لكن لا تسمح لها أن تعيد ترتيب ولاءاتك.

ولذلك فإن المعركة الحقيقية لم تكن بين إبراهيم واللهب، بل بين قلب إبراهيم وبين هيمنة السبب الظاهر على اليقين.

وحين ينجح العبد في هذه المعركة، يكون قد فاز قبل أن تأتي صورة الخلاص؛ لأن أعظم النجاة ليست دائماً أن تُرفع المحنة، بل أن لا تنكسر روحك تحت سلطانها، وكأن الله شاء أن يعلمنا من خلال إبراهيم أن المؤمن قد يُلقى في النار، لكن لا يجوز أن يُلقى قلبه فيها قبل ذلك.

لماذا لم يمنع الله النار أصلاً؟

وهذا سؤال بالغ العمق، لأن القدرة الإلهية قادرة على أن تمنع كل شيء من جذره؛ كان يمكن ألا يجتمع القوم، وألا تُوقد النار، وألا يُلقى إبراهيم، ولكن القصة لم تجر على هذا النحو؛ لأن الله لا يريد فقط أن ينجي عبده، بل يريد أيضاً أن يربّي التاريخ، ويربّي القلوب، ويكشف سنناً لا تنكشف إلا إذا اكتملت أسباب الشدة ثم ظهرت فوقها القدرة الإلهية.

فلو مُنِعَ البلاء من أوله، لما ظهر للناس بوضوح أن النار نفسها لا تملك استقلالها، ولو أُزيلت المحنة قبل اكتمالها، لبقى في النفوس شيء من الوهم بأن الأسباب حين تبلغ ذروتها تصبح حاكمةً حكماً نهائياً، لكن الله أراد أن يدع السبب يصل إلى أقصى ما يستطيع، ثم يُظهر فوقه مباشرةً سلطانه. وكأن الرسالة هي: حتى في اللحظة التي يبدو فيها العالم قد أحكم إغلاق أبوابه، يبقى باب الله فوق الجميع.

وهذا يعلمنا شيئاً رفيعاً في فهم الابتلاء: ليس معنى تأخر الفرج أن الله تركك، وليس معنى اكتمال أسباب الشدة أن يد العناية غابت، بل قد يكون من تمام التربية أن ترى السبب كاملاً ثم ترى بعد ذلك كيف يسقط فجأةً أمام أمر الله، حتى لا يبقى في قلبك تعلقٌ خفيٌّ بالأسباب ولا ظنٌّ بأنها تملك الفصل النهائي.

{قُلْنَا يَا نَارُ}... الأشياء كلها تسمع أمر الله

في هذه الآية مهيبٌ جداً أن الله خاطب النار نفسها: {يَا نَارُ}. ليس هناك وسيط، ولا تعقيد، ولا صراع طويل مع قوانين الكون، بل أمرٌ ربانيٌّ مباشر. وكأن القرآن يريد أن يردّ الأشياء كلها إلى حجمها الحقيقي: النار التي يخافها البشر، والكون الذي يرهبه الناس، والقوانين التي تبدو جامدة صارمة، كل ذلك ليس إلا ميداناً لأمر الله.

الأشياء لا تتحرك باستقلالها، بل بما أذن الله لها، وبالحدّ الذي رسمه لها، فإذا شاء سبحانه أن سلب خاصية الإحراق من النار لحظةً، فعل؛ لا لأن الكون فوضى، بل لأن الذي وضع القانون هو نفسه الذي يملك تعليقه، وتوجيهه، وتخصيصه، وتبديله لحكمة.

وهنا يتعلم القلب المؤمن أن السنن الكونية محترمة، لكنها ليست مؤلّهة. نعم، نحن نعيش بالأسباب ونعرف أثرها، لكننا لا نعبدُها في داخلنا. نأخذ بها، ونوقرها بوصفها سنناً من صنع الله، لكننا لا ننسى أبداً أن صاحب السنة فوق السنة، وأن واضع القانون ليس محكوماً به كما يُحكم المخلوقون.

وهذا التوازن هو من أجمل ما يبينه القرآن: فلا نعيش ساذجين نلغي الأسباب، ولا نعيش ماديين نوّله الأسباب، بل نأخذ بها بأدب، ونعرف أنها قوية، ثم نردّ القوة كلها في النهاية إلى الله.

لماذا قال: {بَرْدًا وَسَلَامًا}؟

وهنا لمسة من أرقّ اللمسات القرآنية، لو قال: “كوني برداً” فقط، لكان في ذلك رفعٌ للإحراق، لكن البرد الشديد نفسه قد يكون أذى، فجاءت الزيادة الربانية: {وَسَلَامًا}. وهذه ليست مجرد تنمة لفظية، بل هي كشف عن كمال العناية الإلهية، فالله لم يرد فقط أن يمنع الضرر الأصلي، بل أراد أن يمنع كذلك الأذى البديل، كأنه سبحانه يقول: لن أجعل خلاص عبدي من جهةٍ سبباً لهلاكٍ من جهةٍ أخرى، بل سأكتب له نجاةً كاملةً على الوجه الذي أريد.

وهذا من دقائق اللطف التي ينبغي أن تُقرأ طويلاً. فكم من الناس يظنون أن النجاة معناها فقط ألا يقع الشيء المخوف، بينما قصة إبراهيم تعلّمنا أن الله إذا تولّى عبده، فقد لا يرفع عنه أصل البلاء فحسب، بل يضبط له صيغة النجاة نفسها، حتى تكون النجاة رحمةً لا مجرد نجاة.

وفي هذا ما يسكب في القلب معنىً جليلاً: أن الله لا يدبر لعبده المؤمن بعنايةٍ إجمالية فقط، بل بعنايةٍ دقيقة تمسّ تفاصيل التفاصيل؛ ليس فقط أن يخرج، بل كيف يخرج؛ ليس فقط أن ينجو، بل بأي قدرٍ من السلام؛ ليس فقط أن يُفتح له الباب، بل أن يكون الفتح ملائماً لضعفه، وحاجته، وطاقته، وما يصلحه.

المعية هنا ليست فكرةً، بل واقعاً يعيد تشكيل العالم

في مثل هذا المشهد يتجلى معنى المعية الإلهية بأعلى صورة. فكثيراً ما يردد الناس أن الله مع المؤمنين، لكنهم يتصورونها مواساة معنوية فقط، بينما قصة إبراهيم تفتح أفقاً أوسع بكثير: المعية قد تبلغ من آثارها أن تعاد صياغة خصائص الأشياء نفسها حول العبد. ليس لأن العبد يملك شيئاً من نفسه، بل لأن الله إذا كان مع عبدٍ بصدقٍ خاص، صارت المقادير تسير على صورةٍ لا تفهم من حساب البشر وحده.

والمعية هنا لا تعني أن المؤمن لا يبتلى، بل تعني أن الابتلاء نفسه ليس خارج الرعاية. قد يدخل العبد النار، لكن لا يدخلها وحده. قد تحيط به الأسباب، لكن لا تستقل به. قد يضيق عليه المخرج، لكن ليس إلى الدرجة التي يضيع فيها من عين الله، وهذه المعاني هي التي تبني الشجاعة الحقيقية؛ لا شجاعة الاندفاع الأعمى، بل شجاعة العبد الذي يعلم أن العالم ليس مفلتاً من يد ربه.

النار في قصة إبراهيم تعيد تعريف القوة

في أعين الناس، كان الأقوياء هم الذين اجتمعوا، وأوقدوا، وألقوا، وصرخوا، وامتلكوا المسرح كلّهُ، وكان إبراهيم وحده في الظاهر، لكن النتيجة كشفت

أن القوة ليست حيث الكثرة، ولا حيث أدوات البطش، ولا حيث الضجيج، بل حيث الاتصال بالمصدر الأعلى لكل قوة، لقد كان القوم يملكون نارًا، لكن إبراهيم كان مع رب النار ورب الكون ورب الحياة كلها. ولذلك بدا وحده، لكنه في الحقيقة لم يكن وحده أبدًا.

وهذا من أعظم ما ينبغي أن يفهمه المؤمن في زمن الاستضعاف: أن موازين الأرض ليست كاذبة تمامًا، لكنها ناقصة؛ ترى جانبًا من المشهد ولا ترى كله. ترى من يملك السلاح، ولا ترى من يملك القلوب، ترى من يقدر على الأذى، ولا ترى من بيده الأمر، ترى اشتعال النار، ولا ترى من يأمرها أن تكون بردًا وسلامًا، ولذلك فمن الخطأ التربوي الجسيم أن نقرأ الواقع وكأن ما فيه من قوة ظاهرة هو الحقيقة النهائية، قصة إبراهيم تمنع هذا الاستسلام النفسي، وتعيد إلينا الميزان المفقود.

ما النار التي تُلقي فيها القلوب اليوم؟

وحين ننقل المعنى إلى واقع الإنسان، تتسع الآية اتساعًا عجيبيًا، فكم من نارٍ اليوم لا تُرى لهبًا، لكنها تؤدي وظيفتها ذاتها: نار الاتهام، نار التشويه، نار العزلة، نار الفقد، نار الحصار المادي، نار الانكسار الاجتماعي، نار المواقف التي يبدو معها أن كل الأبواب قد أُغلقت، وفي كل هذه الصور يقف الإنسان بين احتمالين:

إما أن يسجد للنار في داخله قبل أن تمسّه في الخارج،

وإما أن يتذكر إبراهيم، فيعلم أن ما يحاصره ليس ربّه.

وهنا تكون القصة قد أدّت وظيفتها التربوية كاملة، فهي لا تعد كل أحد بمعجزة حسية كتلك المعجزة الخاصة، لكنّها تعلّمه ما هو أعمق: أن الله قادر على أن يجعل في قلبه بردًا وسلامًا حتى لو بقيت النار في الخارج مشتعلة، وأن يفتح له من لطفه ما لا يخطر له، وأن يحفظ عليه روحه، ويمنعه من الانهيار، ويقلب في النهاية موازين ظنّها الناس محسومة.

فبعض صور “بردًا وسلامًا” ليست أن تزول النار فورًا، بل أن يزرع الله في قلبك سكينَةً لا تفسرها الظروف، وثباتًا لا تصنعه الأسباب، ورجاء لا ينطفئ رغم ضيق المشهد. وهذه أيضًا معية، وهذه أيضًا آية من آيات الله في عباده.

إبراهيم لم يخرج من النار فقط... بل خرج بمعنى أكبر

أحسب أن من أجمل ما في هذا المشهد أن إبراهيم لم ينجُ فقط، بل خرج من النار وقد انكشفت للوجود كلّ حقيقة لا تُنسى: أن العبد إذا صدق مع الله إلى هذا الحد، فإن الله يتدخل له على نحوٍ يردّ كل الأشياء إلى مواضعها. خرج إبراهيم لا بصفته الناجي فقط، بل بصفته الإنسان الذي أعلن الله من خلاله سقوط تأله الأسباب. ومن هنا صارت القصة مدرسة لا في الشجاعة وحدها، بل في توحيد الرؤية: كيف ترى العالم؟ وكيف تقرأ القوة؟ وكيف تفهم الحدّ الفاصل بين ما يبدو حاكمًا وما هو حاكم حقًا؟

ولذلك فمشهد النار ليس درسًا في الإعجاب بالمعجزة، بل دعوة إلى أن تُبنى النفس على هذا الأصل:

أن لا تخاف من السبب خوف العبيد،
وأن لا تنبهر بالقوة الظاهرة انبهار المفتونين،
وأن لا تظن أن اشتداد المحنة يعني غياب الرحمة،
وأن تعرف أن ربك إن شاء، جعل من أكثر ما تخافه بابًا لظهور لطفه.

الخلاصة الرفيعة

النار التي صارت بردًا وسلامًا تقول لنا:
إن ما يخيفك ليس مطلقًا،
وإن ما يحاصرك ليس مستقلًا،
وإن ما يبدو نهايةً قد يكون بداية كشفٍ أعظم،
وإن الله إذا كان مع عبده، لم تعد قوانين العالم بالنسبة إليه تُقرأ قراءةً ماديّةً صمًا، بل تُقرأ في ظلّ القدرة التي وضعتها وتحكمها.
إنها تعلّمنا أن النجاة تبدأ من الداخل: من سقوط هيبة النار في القلب قبل سقوط أثرها على الجسد.
وتعلّمنا أن المعية ليست شعارًا، بل حقيقة قد تغيّر مجرى الأشياء نفسها.
وتعلّمنا أن الخلاص الرباني أدقّ من تصورنا؛ فهو لا يرفع الهلاك فقط، بل قد يضيف إليه سلامًا.

وتعلّمنا أخيرًا أن المؤمن لا يُقاس فقط بما يفعله حين تكون الطرق مفتوحة، بل بما يبقى عليه حين تبدو النار هي الجواب الأخير من العالم.

فإذا خرجت من هذا المشهد بمعنى واحد، فليكن هذا:

ليس أخوف ما في الحياة ما يشتعل خارجك، بل ما ينجح في أن يشتعل داخل يقينك؛ فإذا حفظ الله عليك الداخل، صارت أعنف النيران أهون مما يظن الناس.

الفصل الخامس

نتقل إلى طبقة تالية شديدة الجمال والعمق: الذبح الذي لم يقع، لكنه وقع في القلب: كيف يربّي الله إبراهيم على تحرير الحبّ حتى لا ينافسه في القلب ولدٌ ولا نعمة؟

هذا المشهد الذي لا تكاد النفس تدخل إليه إلا بشيء من الهيبة والرجفة؛ لأنه ليس مشهداً ابتلاءً عادي، ولا امتحاناً طاعةً في صورته المباشرة فقط، بل هو من أعمق المشاهد التي تكشف كيف يربّي الله قلبَ خليله على التوحيد الخالص، لا في مستوى الفكرة وحدها، بل في مستوى الحبّ نفسه؛ لأن الإنسان قد ينجو من الأصنام الظاهرة، وقد يثبت أمام النار، وقد يهاجر، وقد يجادل، وقد يصبر، لكن يبقى في القلب موضعٌ بالغ الدقة، لا يُكشف إلا حين يتصل الامتحان بأحبّ الأشياء إليه، بأرقّها، وأقربها، وأكثرها التصاقاً بعاطفته ورجائه ومستقبله.

وهنا بالضبط يأتي امتحان الذبح.

لكنني أرى أن من الخطأ أن نقرأ هذا المشهد وكأنه مجرد أمرٍ إلهيّ غريب بالذبح ثم فداءً في اللحظة الأخيرة، لأن في ذلك تسطيحاً لمعناه الكبير؛ فالقضية في عمقها ليست أن الله أراد سفك دم الابن ثم أوقف الأمر، بل أن الله أراد أن يكشف لإبراهيم، ولل البشرية من بعده، موضعَ الله في القلب حين يتزاحم الحبّ الطبيعي مع الاستسلام المطلق.

أراد أن يعلمنا أن التوحيد لا يكتمل حين تكسر الأصنام التي تكرهها النفوس أصلاً، وإنما يكتمل حين تُعيد ترتيب الأشياء التي تحبها النفوس، وتمنحها مكانها الصحيح تحت محبة الله لا بجوارها ولا فوقها.

لماذا جاء الابتلاء في الابن بالذات؟

لأن الابن ليس مجرد فرد من أفراد النعمة، بل هو في التجربة الإنسانية من أعظم مواضع التعلق؛ فيه الامتداد، والرجاء، والأنس، وتعويض الوحدة، وإحساس البقاء بعد الفناء، وتلخيص الحلم في صورة شخص يُرى ويُلمس ويُرجى له ما يرجوه الإنسان لنفسه وأكثر.

ولذلك فإن الابتلاء به ليس ابتلاءً بشيء يُستغنى عنه بسهولة، بل بشيء إذا دخل القلب دخله على هيئة الرحمة والمحبة الفطرية، لا على هيئة الصنم القبيح الذي ينفر منه الوعي.

وهنا تكمن عظمة المشهد: أن الله لا يختبر إبراهيم في مكروه بطبعه فقط، بل يختبره في محبوب مشروع، وهذه نقطة بالغة العمق؛ لأن الإنسان كثيراً ما يظن أن التوحيد يُختبر فقط عند المحرمات والشهوات الواضحة والفتن السوداء، بينما القرآن يكشف هنا أن الاختبار الأدق قد يكون في أجمل ما تملك، لا في أقبح ما تواجهه، فبعض القلوب لا تعثرها المعاصي الفجة بقدر ما تعثرها النعم اللطيفة حين تتضخم في الداخل، وتكبر حتى تصبح مزاحمة للرب في الخفاء.

ولذلك لم يكن الابن في قصة إبراهيم صنماً من حيث ذاته، حاشاً، ولكنه كان محلّ احتمال الصنمية؛ أي الموضع الذي يمكن أن يتسرّب عبره التعلّق إلى درجة تضعف معها مركزيّة الله في القلب من حيث لا يشعر العبد. فجاء الأمر الإلهي لا لإعدام الابن في حقيقته، بل لإعدام إمكان منافسته لمقام الله في قلب أبيه.

الذبح الذي أراده الله لم يكن ذبح الجسد أولاً، بل ذبح التعلّق

وهذا هو مفتاح المشهد كله. فالله سبحانه غنيّ عن الدماء، وغنيّ عن إزهاق الأرواح لذاته، وإنما مقصود الامتحان هنا هو ما يقع في الباطن قبل الظاهر. ولذلك فإن أعظم ما ذُبح في هذا المشهد لم يكن إسماعيل، بل تعلّق القلب على صورةٍ قد تزاخم الإخلاص الكامل.

لقد أراد الله أن يقول لإبراهيم: إنك نجحت في هدم أصنام قومك، والآن جاء دور الصنم الذي قد يتشكل لا من حجر، بل من حبّ ناعم، بريء الملامح، عميق الجذور.

ومن هنا تبدو القصة شديدة الارتباط بكل إنسان يسير إلى الله؛ لأن المشكلة ليست دائماً في أننا نحبّ ما يبغضه الله فقط، بل قد تكون في أننا نحبّ ما أذن الله به حبّاً يخرجّه عن موضعه.

نحبّ أبناءنا، أو مشاريعنا، أو حضورنا، أو نجاحاتنا، أو رسالتنا، أو صورتنا عن أنفسنا، حتى يصير في القلب شيء لا نكاد نتصور فقده، أو مساءلته، أو

وضعه تحت أمر الله الكامل. وعند هذه النقطة يبدأ التوحيد في الاهتزاز الخفي.

ولهذا فإن الذبح الإبراهيمي يعلمنا أن من معاني السير إلى الله أن تمر كل محبوباتك العظيمة على محك السؤال: هل أحبها بالله أم أحبها بحيث تنافس الله؟ هل أفرح بها بوصفها عطيةً منه، أم أستمّد منها هويتي النهائية؟ هل وجودها يزيّن حياتي، أم صار هو الذي يمنح حياتي معناها الأعلى؟ وهنا الفارق الهائل بين نعمة مشكورة، ونعمة تكاد تتحول إلى معبودٍ لطيف لا ينتبه له صاحبه.

{يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ... رقة الإيمان لا تناقض صلابته}

ومن أبداع ما في المشهد كله أن القرآن لا يعرضه في صورة قاسية جافة، بل يعرضه في صورة مفعمة بالركة: {يَا بُنَيَّ}. يا له من نداء! إننا أمام أبٍ يحمل أمر الله في قلبه، لكن هذا الحمل لم ينزع منه الرحمة، ولم يجعله آلة تنفيذ باردة، ولم يفصل بين الطاعة والركة.

وهنا تظهر تربية القرآن في أسمى صورها: أن الاستسلام لله لا يميّت الإنسانية، بل يهذبها ويزيدها صفاءً.

فإبراهيم لم يقل لابنه: سأفعل وانتهى الأمر. ولم يواجهه بغلظة القاطع المنفذ. بل خاطبه خطاب الأب المليء بالحنان، وأشركه في الموقف: {فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى}. وهذه العبارة وحدها بحرٌ في التربية؛ لأنها تكشف أن الإيمان الكبير

لا يسحق من حوله وهو مطمئن، بل يراعي نفوسهم، ويدخلهم في المعنى، ويعاملهم بكرامة حتى في أشد اللحظات حرًا.

إنها تربية تقول لنا: ليس من لوازم الطاعة أن تصبح خشنًا، وليس من علامات القوة أن تنطفئ الرقة فيك، بل قد يبلغ الإيمان من العبد مبلغًا يجعله يجمع بين الحزم في الأمر الإلهي واللفظ في أداء ما حُمِّل.

وهذا من جمال الدين الذي يجهله كثيرون؛ إذ يتصورون أن الصلابة لا تكون إلا بتجفيف القلب، مع أن إبراهيم يقدم صورة أرقى: قلبٌ ممتلئ حبًا، لكنه لا يقدم حبه على ربّه.

جواب الابن... ثمرة التوحيد حين ينتقل من الأب إلى البيت كله

ثم يأتي جواب الابن: {يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ}. وهذا الجواب ليس مجرد استجابة بطولية فردية، بل هو في الحقيقة ثمرة سنواتٍ من التربية الإبراهيمية. فالبيت الذي عاش على أولوية الله، وعلى معنى التسليم، وعلى صفاء العلاقة مع الأمر الرباني، لا يخرج منه في ساعة الامتحان إلا مثل هذا الجواب.

وهنا يتكشف معنى بالغ الجمال: أن إبراهيم لم يُربّ ابنًا متعلقًا بالحياة تعلقًا أعمى، ولم يربّه على أن وجوده هو المركز الأعلى، بل ربّاه حتى صار في داخله من معرفة الله ما يجعله يرى نفسه أيضًا تحت سلطان الأمر الإلهي. ولذلك لم يكن هذا الموقف بطولة الأب وحده، بل بطولة بيتٍ كاملٍ تشكّل على التوحيد.

ومن هنا ندرك أن أعظم ما يورثه الآباء للأبناء ليس المال، ولا الذكر، ولا النفوذ، بل هندسة القلب: كيف يكون الله في المركز؟ كيف يفهم معنى الأمر؟ كيف تُحمل النعمة بلا تألّه؟ كيف تُعاش الحياة دون أن تُعبد الحياة؟ هذا هو الإرث الحقيقي الذي يجعل الأبناء قادرين على الثبات حين تأتي ساعات الكشف.

{فَلَمَّا أَسْلَمَ}... هنا بلغ المشهد غايته قبل وقوع الذبح

هذه العبارة من أخصب العبارات القرآنية في القصة: {فَلَمَّا أَسْلَمَ}. أي إن لحظة الإنجاز الحقيقي لم تكن لحظة وقوع السكين، بل لحظة وقوع الإسلام الداخلي الكامل، حين أسلم الأب، وأسلم الابن، وانحلت المقاومة الباطنة، واستقرّ الترتيب النهائي في القلب: الله أولاً، ثم كل شيء بعده.

وهنا نفهم لماذا لم يقع الذبح في النهاية؛ لأن المقصود الأعظم قد تحقق، لقد تمّ الذبح في الباطن قبل أن يُطلب في الظاهر، دُبحت المزاحمة، ودُبِح التردد، ودُبِح ما يمكن أن يلتفت على القلب من تعلّق يَنازع الله مركزيته.

وعندما تحقق هذا، لم تعد هناك حاجة لأن يقع الفعل في صورته الجسدية؛ لأن الغاية لم تكن الدم، بل العبودية، ولم يكن المقصود الفقد، بل التحرير.

وهذا من أجمل قوانين الابتلاء في القرآن: أن الله قد يأخذك إلى حافة الشيء لا لأنه يريد إهلاكك به، بل لأنه يريد أن يظهر لك ما في قلبك، ويظهره، ويعيد ترتيبك، ثم يردّ إليك ما خفت فقده وقد صار في موضعه الصحيح.

فالابتلاء ليس دائماً باب خسارة، بل قد يكون باب استرداد النعمة بعد تنقيتها من الصنمية.

الفداء... الله لا يريد من عبده أن يخسر كل شيء، بل أن يردّ كل شيء إلى مكانه

حين جاء الفداء، لم يكن تراجعاً عن المقصود، بل كان إعلاناً عن أن المقصود قد تمّ على أكمل وجه.

لقد أراد الله أن يري إبراهيم، ويرينا معه، أن العبودية لا تعني بالضرورة أن تفقد المحبوب، بل أن تكون مستعدّاً لأن تضعه تحت أمر الله بلا منازعة، فإذا بلغت هذه المرتبة، فقد يعيد الله إليك محبوبك، لكن بصورةٍ أخرى: لا بوصفه منافساً، بل بوصفه نعمةً محرّرة، موضوعاً في موضعها السليم.

وهنا يتجلى لطف الله البديع؛ فهو لا يريد أن يفرغ حياة عبده من كل محبوب، ولا أن يحولها إلى قفّر بلا أنس، وإنما يريد أن يطهرها من الفوضى في الترتيب. يريد أن تبقى النعم نعماً، لا آلهة. أن يبقى الحبّ حبّاً، لا عبودية. أن يبقى الفرح بشرياً جميلاً، لا اعتماداً نهائياً يهدد التوحيد.

ومن ثم فإنّ الفداء ليس مجرد بديلٍ عن الذبح، بل هو إعلان رباني عن نجاح القلب في الامتحان. كأن الله يقول: الآن، بعد أن لم يعد الابن ينازعني في قلبك، خذه نعمةً مطهّرة، وخذه عطيةً ثانيةً، وخذه على أساسٍ أصفى من الأساس الأول؛ لأنه لم يعد مركزاً منافساً، بل صار جزءاً من العالم الذي أحببته بي ولي.

هذا المشهد يفضح أوهامنا الحديثة عن الحب

في زمنٍ يُقدَّس فيه الحبُّ بوصفه القيمة العليا المطلقة، تأتي قصة إبراهيم لتضع له ميزانه الصحيح، فهي لا تحتقر الحبَّ، بل ترفعه من الفوضى إلى الحكمة، إذ كثير من الناس اليوم يعدّون أي حدٍّ يوضع للحب قسوةً، وأي ترتيبٍ فوقه خيانةٌ له، وأي تقديمٍ لمرجعية أعلى عليه انتقاصًا من صدقه.

لكن القرآن يقول شيئًا أعمق: الحب الذي لا يخضع لله قد يتحول إلى استعبادٍ للطرفين؛ يستعبد المحبُّ لأنه يجعله رهيئًا لما يحب، ويظلم المحبوب لأنه يحمله ما لا ينبغي أن يُحمّل.

أما الحبُّ الإبراهيمي، فهو حبٌّ في غاية القوة، لكنه حبٌّ محرّر، مؤدّب، موضوعٌ في ميزانه الحق، ولذلك فهو لا يُطفأ، بل يُصان. لا يُلغى، بل يُطهر. لا يُهان، بل يُرفع من المنافسة مع الله إلى السير تحت نوره، وهذه من أرقى الفلسفات القرآنية في العلاقة بين الإيمان والعاطفة.

الذبح الإبراهيمي يحدث في حياة كل مؤمن بصورٍ شتى

قد لا يؤمر أحدٌ منا بما أمر به إبراهيم على هذه الصورة الخاصة، لكن المعنى يتكرر في حياة كل من يريد الله حقًا. يتكرر حين يطلب منك أن لا تجعل ولدك فوق الحق. ويتكرر حين يطلب منك أن لا تتبع ضميرك من أجل مشروعك. ويتكرر حين يطلب منك أن لا تجعل صورتك عند الناس أغلى من صدقك معه. ويتكرر حين يأخذك إلى لحظة ترى فيها بوضوح ما الذي لا تزال عاجزًا عن تسليمه له.

فكل عبد له إسماعيل من نوع ما. شيء يحبّه، ويطمئن إليه، ويجد فيه امتداده أو بهجته أو هويته، ثم يأتيه السؤال الإبراهيمي بطريقة أو بأخرى: هل هذا معي أم معي الله؟ هل هذا في يدي أم في قلبي؟ هل أملكه أم يملكني؟ هل أستطيع أن أردّه إلى موضعه إن طلب الله ذلك، أم أنني في الحقيقة صرت عبداً له من حيث لا أشعر؟

ومن هنا فإن الذبح الإبراهيمي ليس قصةً تاريخية تُحكى مرةً كل عام، بل هو قانون تربوي دائم: أن الله لا يترك قلب عبده الصادق حتى يكشف له مواضع المزاحمة فيه، ثم يعالجه منها، ثم يرفعه بها إلى صفاء أعلى.

لماذا كانت ثمرة هذا الامتحان عظيمة إلى هذا الحد؟

لأن الإنسان لا يصير إماماً بمجرد أنه يعرف الحق، بل بأن يتحرر داخلياً من كل ما يمكن أن يجعله يتردد عند التطبيق الكامل للحق.

وقد مرّ إبراهيم من قبل بابتلاءات عظيمة: في العقل، وفي الجماعة، وفي النار، وفي الهجرة، لكن امتحان الابن كان امتحاناً في أخصب مواضع القلب وأشدّها تنبّاساً. فإذا نجا الإنسان هناك، فقد بلغ منزلةً من الصفاء نادرة.

ولهذا كان بعد هذه المسالك كلّها أن استحقّ مقام الإمامة؛ لأن الإمام ليس من يقود الناس بالكلمات فقط، بل من سار قلبه في المقامات حتى صار نظيف التعلق، نقّي المحبة، غير مرتهنٍ إلا لله. والناس إنما يُقتدى بهم على قدر ما تحرروا من الأغلال الخفية، لا على قدر ما يحسنون الخطاب فقط.

الخلاصة الرفيعة

مشهد الذبح يعلمنا أن أخطر الأصنام ليست دائماً تلك التي نكرهاها، بل قد تكون تلك التي نحبها، ويعلمنا أن الله إذا أحب عبداً لم يكتفِ بأن يمنعه من المعصية الظاهرة، بل يرفعه إلى أن يطهر قلبه من المزاحمة الخفية، ويعلمنا أن الحب لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الله في أعلاه، وأن النعم لا تبقى نعماً إلا إذا لم تستولِ على المركز الذي لا يليق إلا بالله.

إن إبراهيم لم يؤمر في الحقيقة بأن يفقد ابنه، بل بأن يحرر حبه لابنه، فلما تحرر الحب، جاء الفداء، وعادت النعمة، لكن وقد زال خطر التآله الخفي عنها.

ولذلك فجوهر المشهد كله يمكن أن يلخص في هذه العبارة:

الله لا يريد أن يسلبك محبوباتك ابتداءً، لكنه يريد أن يمنعها من أن تسلبه موضعه في قلبك.

فإذا فهمت هذا، فهمت لماذا كان الذبح ضرورياً في الطريق الإبراهيمي، ولماذا كان الفداء رحمة، ولماذا كانت القصة كلها في حقيقتها ليست قصة موتٍ مؤجل، بل قصة تحريرٍ كاملٍ للحب حتى يبقى القلب لله أولاً، ومن ثم يحب كل شيءٍ على نور هذا الترتيب.

الفصل السادس

في هذا الفصل الجامع نتدبر كيف يصنع الله من إبراهيم إمامًا للناس: من الشكّ النبيل إلى كسر الأصنام، ومن النار إلى الذبح، ومن الفرد إلى الأمة.

لأن قصة إبراهيم إذا قرئت متفرقة المشاهد بدا فيها نبيٌّ عظيم مرّ بابتلاءاتٍ متتابعة، أما إذا قرئت بوصفها بناءً إلهيًا متدرجًا، انكشف لنا شيءٌ أعمق بكثير: أن الله لم يكن يختبر إبراهيم اختباراتٍ متناثرة، بل كان يصنعه صنعًا، ينقله من مقامٍ إلى مقام، ويجرده من علائق، ويهدّب إدراكه، ويطهر قلبه، ويصقل إرادته، حتى يبلغ من الصفاء والثبات والاستسلام مرتبةً يصبح معها صالحًا لأن يكون إمامًا للناس، لا مجرد عبدٍ صالح في خاصة نفسه.

وهذا من أعظم أسرار القصة: أن الإمامة في القرآن لا تُمنح باعتبارها تكريمًا شكليًا، ولا لقبًا روحيًا يُعلّق على الأكتاف، بل تُولد من رحلة تخلية وبناءٍ شاقة؛ رحلة يتعلم فيها الإنسان كيف يرى، وكيف يتحرر، وكيف يثبت، وكيف يحبّ، وكيف يسلم، وكيف يمرّ عبر النار دون أن تحرق يقينه، وعبر الذبح دون أن يُنتزع من قلبه السلام.

ولهذا فإن إبراهيم لم يصل إلى مقام الإمامة بكلمةٍ قالها، بل بمسارٍ كاملٍ عبره، حتى صار في كل مرحلةٍ أقلّ تعلّقًا بغير الله، وأكثر امتلاءً بالله.

أول المقامات: الشك النبيل الذي أيقظ البصيرة

إن الله لم يبدأ مع إبراهيم بإعطائه السلطة، ولا بإظهاره في صورة القائد من أول الطريق، بل بدأ معه من داخل القلب والعقل؛ من إيقاظ البصيرة.

وهذا في غاية الدلالة؛ لأن من لا يملك عيناً ترى الزيف لا يصلح أن يكون إماماً في عالم يزخر بالزيف.

فلا بد أولاً أن يتكوّن فيه ذلك القلق النبيل الذي لا يرضى أن يعيش داخل المألوف إن كان المألوف باطلاً، ولا يسكن إلى الجماعة إن كانت الجماعة ضلّت، ولا يطمئن إلى الموروث لمجرد أنه قديم.

وهنا بدأت عظمة إبراهيم: لم يكن أكثر الناس عدداً، ولا أقواهم سلطاناً، لكنه كان أصدقهم طلباً للحقيقة، ولذلك كان أول ما بُني فيه هو هذا: أن لا تخدره البيئة، ولا تسلبه العادة حقّ السؤال، ولا يجعله شيوع الخطأ يتصالح معه. فالإمامة لا تبدأ من القدرة على توجيه الآخرين، بل من القدرة على عدم الكذب على النفس، وإبراهيم بلغ هذه المنزلة مبكراً؛ فلم يخن فطرته، ولم يهادن قلقها، ولم يخنق أسئلتها، بل مشى وراءها حتى أوصلته إلى الله.

ولهذا كانت البداية بداية إنسانٍ يفتش، لا بداية إنسانٍ يردد، والذين يُريد الله أن يجعلهم أئمةً لا يسمح لهم أن يعيشوا على سطح الأشياء؛ بل يوقظ فيهم هذا الحسّ الذي يرى أن وراء الظواهر سؤالاً، ووراء المألوفات امتحاناً، ووراء السائد احتمالاً كبيراً للضلال.

ثم مقام التحرّر من الجماعة: لأن الإمام لا يُقاد بالقطيع

بعد أن استيقظت بصيرة إبراهيم، كان لا بد أن يتحرر من أول قيدٍ كبير يمنع أصحاب الحق من حمل الحق: قيد الجماعة، فكم من إنسان رأى، لكنه لم يستطع أن يقف وحده، وكم من نفسٍ أبصرت طرفاً من النور، لكنها خافت الوحشة، فآثرت دفء القطيع على صدق الرؤية. أما إبراهيم فقد مضى إلى الحقيقة ولو كلفته أن يكون وحده.

وهنا صنع الله فيه خصلةً لا يصلح للإمامة من دونها: الاستقلال القلبي. أن لا تكون قيمة الحق عنده تابعةً لعدد القائلين به، ولا أن يكون موقفه رهينَ رضا الناس أو سخطهم. فالإمام لا يُخلق من نفسٍ تحتاج في كل خطوة إلى تصفيق الجماعة، بل من قلبٍ صار الله فيه أعظم من الجماعة، والحقيقةُ أكرم من الأنس الزائف الذي تمنحه الكثرة.

ولذلك لم يكن خروج إبراهيم على قومه خروجاً فكرياً فقط، بل كان تحريراً لنفسه من سلطان الانتماء. تعلّم أن يكون مع الحق ولو كان ثمن ذلك الغربة، وتعلّم أن لا يطلب من الناس شهادةً على ما علمه من ربه، لأن اليقين الذي يُشترط له رضا الخلق يقينٌ هشّ لا يحمل صاحبه طويلاً.

ومن هنا نفهم لماذا كان إبراهيم صالحاً لأن يكون إماماً: لأنه قبل أن يُتبع، تعلّم كيف لا يتبع الباطل ولو اتبعه الجميع. وهذه منزلة لا يُبنى القائد الرباني إلا منها.

ثم مقام كسر الأصنام: لأن الإمام لا يكتفي بالنجاة في نفسه

لو توقف إبراهيم عند أنه عرف الحق في قلبه، ثم اعتزل الباطل داخليًا دون أن يصادمه في العالم، لما اكتملت صورته.

ولذلك جاءت المرحلة التالية: كسر الأصنام. وهنا انتقل من مستوى الرؤية إلى مستوى الفعل، ومن النجاة الذاتية إلى محاولة تحرير الوعي العام.

والبديع أن كسر الأصنام لم يكن فعلاً ماديًا مجردًا، بل كان إعلانًا عن أن الحق إذا تمكّن من القلب لا يرضى أن يبقى محبوسًا في الداخل. فالإمام ليس من ينجو بنفسه فقط، بل من يملك شجاعة أن يقف أمام الأكاذيب المؤسسة لحياة الناس، وأن يعريها، وأن يفتح فجوة في وعي الجماعة، وهذا هو الذي فعله إبراهيم، لم يكتفِ بأن يرفض الأصنام في نفسه، بل فضحها في عالمهم، وردّهم إلى السؤال الذي طال هربهم منه.

وهنا صنع الله فيه خصلة ثالثة: القدرة على مواجهة الباطل لا مجرد النفور منه. فكم من الناس يبغضون الزيف، لكنهم لا يقدرّون على فضحه، أو لا يحتملون تكلفة الصدام معه، أما إبراهيم فقد جاوز مرحلة الكراهية الصامتة إلى مرحلة الشهادة الفاعلة ومن دون هذه النقلة لا تكون إمامة؛ لأن الإمام ليس قلبًا مستقيمًا فقط، بل حضورٌ إصلاحي يقتحم مواطن الخل.

ثم مقام النار: لأن الإمام لا بد أن يُختبر حين يبلغ الحق كلفته القصوى

بعد الرؤية، والتحرر، وكسر الأصنام، جاء الامتحان الذي يميّز الصادق من المدّعي: النار. وهنا أراد الله أن يخرج إبراهيم من مرحلة صحة الموقف إلى

مرحلة رسوخ الموقف تحت التهديد، لأن الحق ما دام مريحًا قد يحمله كثيرون، لكن حين يصبح له ثمن، تتساقط الأقنعة، وينكشف حجم ما لله من المكان في القلوب.

فالنار لم تكن مجرد عقوبة من قومه، بل كانت في المسار الإبراهيمي غربالاً نهائياً: هل بقي في قلبه شيء يقدم النجاة على الحقيقة؟ هل يخاف من السبب الظاهر خوفاً يجعله يراجع ولاءه؟ هل إذا اكتملت أدوات البطش تنزعزع بنيته الداخلية؟ فجاء الجواب الإبراهيمي صامتاً في ثباته، بليغاً في يقينه: إن العالم كله لا يستحق أن يُطاع في معصية الله، ولا أن يُقدّم على ما عرفه القلب من ربه.

وهنا صنع الله فيه خصلة رابعة هي من أثنى خصال الأئمة: أن لا تنهار روحه حين تُحاصرها النهايات الظاهرة، لأن الإمام الذي تهزمه النار قبل أن تمسه لا يقود أحداً في زمن المحن، لا بد أن يمرّ عبر الشدة حتى يرى فيه أن يقينه ليس رفاهية فكرية، بل بنية وجود كاملة.

ولما ثبت، جاءت المعية الإلهية العجيبة، لا لتنجّيه فقط، بل لتعلن للتاريخ أن من يكون الله معه لا تُقرأ حياته بقوانين الأرض وحدها، وهكذا لم تخرج النار بإبراهيم سالماً فحسب، بل خرج منها ومعه شهادة كونية على أن القوة العليا ليست لما يبدو حاسماً في أعين البشر، بل لمن بيده أمر النار ومنشأها وخصائصها كلها.

ثم مقام الهجرة: لأن الإمام لا يعبد المكان ولا يستبقي البيئة على حساب الرسالة

ولئن كانت النار قد اختبرت ثباته في المواجهة، فإن الهجرة اختبرت تحرره من التعلق بالأرض والاعتیاد. فليس كل بطولة في البقاء، كما أن ليس كل خروج هزيمة، وقد شاء الله أن يعلمّ خليله أن الرسالة أعلى من الإقامة، وأن الوطن حين يضيق عن معنى العبودية لا يصير صنمًا يمنعك من الحركة.

وفي هذا بُعد بالغ الأهمية في صناعة الإمام؛ لأن الإمام لا يقَدّس المألوف، ولا يتجمد في مكانه بدعوى الوفاء للمشهد الذي ألفه، بل يتحرك حيث يكون أمر الله، وحيث يكون حمل الرسالة ممكنًا، وهذه خصلة خامسة: المرونة المؤمنة؛ أن يبقى الأصل ثابتًا، وتبقى الحركة خادمةً له، لا أن تصبح البيئات والمواقع والأشكال قيودًا على الرسالة.

والهجرة هنا ليست جغرافيا فقط، بل هي أيضًا تدريب باطني على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون أسير ما تعود عليه. فالإمام لا بد أن يكون خفيف التعلق بما سوى الحق، حتى يستطيع أن يذهب حيث يُراد له، لا حيث يُحبّ هو الركون.

ثم مقام الذبح: لأن الإمام لا يكفي أن ينتصر على خصومه، بل لا بد أن ينتصر على مزاحمات قلبه

ثم جاء الامتحان الذي لامس أخصب مواضع النفس وأرقّها: الابن. وهنا اكتمل البناء. لأن إبراهيم قد جادل، وثبت، وهاجر، وكسر الأصنام، لكن بقي شيء آخر: أن يُطهّر القلب من أي مزاحمة خفية يمكن أن تسكن فيه تحت

اسم الحبّ المشروع، فجاء الذبح لا ليؤخذ الابن في ذاته، بل ليُرى موضع الله من قلب أبيه حين يقف في الجهة الأخرى أعزّ محبوب.

وهذه هي الذروة في صناعة الإمام، لأن من يسهل عليه أن يترك ما يكرهه، ليس كمن يضع تحت أمر الله ما يحبه أشدّ الحب. ومن هنا كان هذا الامتحان آخر ما يكمل به القلب صفاءه.

لقد أراد الله أن لا يبقى في قلب خليله شيء يمكن أن ينافسه، لا صنم ظاهر، ولا خوف، ولا جماعة، ولا ولد، فلما أسلما، تم المقصود. وحين تمّ، جاء الفداء.

وهنا صنع الله فيه الخصلة السادسة: التحرر من أرقّ العلائق وأحبّها إذا تزامت مع مقام الله. وهذه خصلة لا يبلغها إلا من أريد له مقام الإمامة فعلاً؛ لأن الإمام إذا لم يتحرر من داخله، وقع أسير ما لم يحرره، ولو بدا للناس كبيراً.

ثم مقام الإمامة: من الفرد إلى الأمة

بعد هذه المسالك كلّها نفهم لماذا قال الله لإبراهيم ما قال. الإمامة لم تأت مفاجئة، بل جاءت نتيجة منطقية لهذا البناء الرباني المتدرج. فقد صار إبراهيم يرى ببصيرة لا تخدعها الجماعة، ويثبت بثبات لا تُسقطه النار، ويتحرر بتحرر لا تسترقه النعم، ويسلم تسليمًا لا تزعزع المحبوبات. عندئذ فقط صار صالحًا لأن يكون مرجعًا للناس.

وهنا نفهم معنى قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً}. لم يكن أمةً لأنه جمع عددًا عظيمًا حوله في لحظة، بل لأنه جمع في نفسه من خصال الحق والثبات والتجرد والعبودية ما تقوم به أمم. لقد صار هو في ذاته ميزانًا، وصار وحده كثرةً من المعنى، لأن الله ملأه بما يجعل حضوره أوسع من جسده وزمانه ومكانه.

فالإمام الحق ليس من يكون مشهورًا، ولا من تُداول كلماته فقط، بل من يمرّ قلبه عبر هذا المقدار من التصفية حتى يصير حاملًا للمعنى، ومصدرًا للهداية، ووجهةً للاقتداء. وإبراهيم بلغ هذه المرتبة لأنه لم يحتفظ في داخله بشيء يساوم به على الله.

ما الذي تعلّمنا إياه هذه الرحلة كلّها؟

تعلّمنا أولاً أن الإمامة ليست موهبة خطابية، بل بناء روحي وأخلاقي ووجودي.

وتعلّمنا ثانيًا أن الله إذا أراد بعبدٍ خيرًا عظيمًا، لم يتركه على راحتته، بل أدخله في مسالك تُظهر له نفسه، وتطهّره، وتعيد ترتيب قلبه.

وتعلّمنا ثالثًا أن القيادة في منطق القرآن لا تُبنى على التأثير السطحي، بل على مقدار ما تحرر الإنسان من الخوف، والجماعة، والهوى، والمحوبات، والأسباب الظاهرة.

وتعلّمنا رابعًا أن الطريق إلى أن تكون هاديًا للناس يبدأ من أن تكون صادقًا مع الله في نفسك.

ولذلك فإن قصة إبراهيم لا تقول لك فقط: تأملوا عظمة نبيّ مضى، بل تقول لك: إن أردت أن تحمل شيئاً من ميراثه، فانظر أين أنت من هذه المقامات. هل فيك يقظة السؤال؟ هل فيك شجاعة الغربة؟ هل فيك جرأة كسر الأصنام؟ هل فيك ثبات النار؟ هل فيك صفاء الذبح؟ لأن على قدر ما يتحقق فيك من هذا، يكون لك نصيب من الإرث الإبراهيمي.

الخاتمة الجامعة

إن الله صنع إبراهيم على مهل، لكن على إحكام. لم يدفعه إلى الإمامة دفعةً واحدة، بل مرّره عبر مدرسة التوحيد الكبرى:

فأيقظ عقله ليرى،

وحرر قلبه ليقف وحده،

وشجّعه ليكسر الباطل،

وثبّته ليعبر النار،

ونقّاه ليذبح المزاحمة في الحب،

ثم رفعه بعد ذلك إماماً.

فإذا أردت أن تلخص القصة كلها في عبارة واحدة فقل:

إن إبراهيم صار إماماً لأنه سمح لله أن يخرج من كل ما سواه، حتى لم يبق فيه إلا الله على وجه السيادة الكاملة.

وهذا هو السر كله، ليس سرّ إبراهيم في المعجزة، ولا في البطولة المجردة، ولا في علوّ الاسم التاريخي، بل في أن قلبه أعاد ترتيب الوجود كلّه حول ربه، ثم ثبت على هذا الترتيب مهما تغيّرت المشاهد: في النجوم، وفي الأصنام، وفي النار، وفي الهجرة، وفي الابن. ومن ثبت على هذا الترتيب في كل الأحوال، استحق أن يكون إمامًا.

خاتمة كبرى

ختاما لماذا سيظلّ هذا النبيّ حيًّا في كل زمن يبحث فيه الإنسان عن الحرية من كل ما سوى الله؟

إذا وقفنا عند حدود السيرة، فقد ربّحنا معرفةً بنبيّ عظيم، لكننا لم نبلغ بعدُ الغاية التي يريدّها القرآن من عرضه.

إن القرآن لا يقدّم إبراهيم لكي يبقى في الماضي، ولا لكي يتحول إلى شخصية تُعظّم من بعيد ثم تُغلق صفحاتها، بل يقدّمه بوصفه مشروعَ إنسانٍ متجدّدًا، نموذجًا مفتوحًا لكل زمان، لأن الأزمة التي واجهها ليست أزمة عصره وحده، بل أزمة الإنسان في كل عصر: كيف يتحرر من كل ما يطلب أن يكون أكبر من حجمه في قلبه؟ كيف ينجو من سطوة الجماعة، ومن هيبة الموروث، ومن انبهار الحسّ، ومن خوف البطش، ومن استبداد المحبوبات، ومن عبودية النفس؟ كيف يصل إلى قلبٍ لا ينهار إذا تغيّرت الأشياء، لأنه استند إلى من لا يتغير؟

ولهذا فإن إبراهيم حيٌّ لا لأن خبره محفوظ فقط، بل لأن معركته ما تزال حيّة في داخل كل إنسان.

ما تزال الأصنام تتبدل وتعود، وإن تغيّرت موادّها وأسماءها، لم يعد الناس دائمًا ينحتون أحجارًا ثم يسجدون لها، لكنهم قد ينحتون لأنفسهم صورًا ذهنية، وهوياتٍ متضخمة، ومخاوف مقدسة، ونجاحاتٍ متألّهة، وأشخاصًا يحتلون

في القلوب ما لا يليق إلا بالله، ثم يعيشون لها، ويرتكون لفقدائها، ويبيعون كثيرًا من صدقهم كي لا يخسروها، ومن هنا تبقى قصة إبراهيم حديثة أبدًا، لأنها لا تعالج وثنية الشكل، بل وثنية البنية الداخلية؛ البنية التي تجعل الإنسان دائمًا قابلاً لأن يمنح شيئاً من العالم أكثر مما يستحق.

إن إبراهيم في جوهره هو إنسان الحرية الكبرى؛ لا الحرية التي تعني الانفلات من كل قيد، بل الحرية التي تعني الخروج من العبوديات الكاذبة كلها إلى عبودية الله وحده، وهذه هي الحرية التي لا يفهمها العالم الحديث جيداً؛ إذ يتصور كثيرون أن الحرية تتحقق حين يتبع الإنسان شهوته، أو حين يتحرر من كل مرجعية فوقه، أو حين يعلن استقلاله عن كل سلطة أخلاقية وروحية، بينما إبراهيم يقدم الصورة المعاكسة تماماً: لم يصر حرّاً لأنه تخلص من العبودية مطلقاً، بل لأنه أعادها إلى موضعها الصحيح، فلما صار عبداً لله وحده، سقطت من داخله سائر الآلهة الصغيرة، لم يعد الأب يملكه، ولا القوم، ولا الملك، ولا النار، ولا الأرض، ولا الابن، ولا خوف الفقد، ولا إغراء البقاء، ولا حتى حاجته هو إلى الأنس البشري.

ومن هنا كان أعظم الناس حريةً، لأنه لم يبقَ في روحه موضعٌ تقيم فيه قوةٌ غير الله على وجه السيادة.

ولهذا فإن إبراهيم ليس نموذجاً للتدين العاطفي السهل، ولا للإيمان الذي يعيش في المساجد وحدها ثم يتبخر عند الصدام، بل هو نموذج للتوحيد حين يتحول إلى بنية وجود، أي حين لا يبقى التوحيد جملةً عقدية صحيحة فحسب، بل يصبح طريقةً في رؤية العالم، وفي ترتيب الحب، وفي فهم الخوف، وفي

التعامل مع الأسباب، وفي احتمال الغربة، وفي حمل النعمة، وفي مواجهة
الفقد، وهذا هو السبب الذي يجعل إبراهيم أكبر من أن يُختزل في كونه “بطلاً
إيمانياً” فقط؛ إنه في الحقيقة بناءً كامل للإنسان الذي لا يتوزع على الآفلين.

تأمل كيف اجتمعت فيه خصالٌ قلّ أن تجتمع على هذا النحو في شخصية
واحدة: عقلٌ لا يستسلم للموروث إذا خالف الحق، وقلبٌ لا يبيع بصيرته في
سوق الجماعة، وشجاعةٌ لا تُسكرها البطولة الفارغة بل تحكمها العبودية،
ورقةٌ في الخطاب حتى مع الأب المخالف، وصلابةٌ في المبدأ حتى مع تهديد
النار، واستعدادٌ للهجرة حين يضيق المكان عن الرسالة، واستعدادٌ لذبح أعزّ
المحوبات إذا نافست مقام الله، ثم بعد ذلك كله سكينَةٌ لا تُشبه القسوة، ويقينٌ
لا يُشبه الادعاء، وتواضعٌ لا يُشبه الضعف.

إنك أمام إنسانٍ اكتمل فيه التوحيد حتى صار مهياً لأن يحمل معنى الإنسانية
في صورتها الأرفع.

ومن هنا فإن السؤال الذي تطرحه قصة إبراهيم علينا ليس: هل نحب إبراهيم؟
فهذا سؤالٌ سهل، بل السؤال الأعمق هو: هل نحن مستعدون لشيءٍ من
الطريق الذي جعله إبراهيم إبراهيم؟

هل نحن مستعدون أن نراجع ما ورثناه لا بعين الوقاحة، بل بعين المسؤولية
أمام الله؟

هل نحن مستعدون أن نخسر شيئاً من الأنس الاجتماعي في سبيل أن لا نخسر
الحقيقة؟

هل نحن مستعدون أن نكسر صنمًا نحبه، لا صنمًا نبغضه فقط؟

هل نحن مستعدون أن لا نجعل خوفنا من النار، أيًا كانت صورتها، أكبر من خوفنا من خيانة ما عرفناه من الحق؟

هل نحن مستعدون أن نمرّر محبوباتنا كلّها على ميزان: هذا لله أولاً، أم أن هذا أخذ من قلبي أكثر مما ينبغي؟

فهنا يبدأ الإرث الإبراهيمي الحقيقي. ليس في كثرة الكلام عنه، ولا في العاطفة نحوه، بل في مدى قدرتنا على أن ندخله معيارًا لقياس أنفسنا.

إن أكثر ما يجعل إبراهيم خالداً أنه لا يقدم للإنسان المعاصر أجوبةً سطحية، بل يقدم له نجاهاً من أزمتة المركزية. فالإنسان اليوم، رغم كل هذا التقدم الظاهري، أكثر تيهًا في الداخل من كثير من العصور؛ لأنه يعيش في عالم مكتظ بالآفلين: صورٌ تلمع ثم تذوي، نجاحاتٌ تصعد ثم تهبط، هوياتٌ تُصنع ثم تنكسر، شهرةٌ تُمنح اليوم وتنتزع غدًا، علاقاتٌ هشة، معانٍ سائلة، وسوقٌ دائم لبيع الروح مقابل لحظة قبولٍ أو مكانةٍ أو صورة. وفي وسط هذا الضجيج يأتي إبراهيم لا ليزيد إنسان العصر معلومات، بل ليعيد له مركزه الضائع. يقول له بلسان الحال: لا تضع قلبك حيث لا ينبغي، لا تجعل ما يبهرك يملكك، لا تعطِ زوالَ الأشياء سلطةً على معنى حياتك، لا تبني نفسك على ما يأفل، ولا تظنّ أن الحرية في اتباع الهوى، بل الحرية في أن لا يكون فيك إلا وجهةٌ واحدة عليا.

ولذلك فإن أعظم ما تورثه قصة إبراهيم للقلب هو أنها تعلّمه النجاة من التبعثر. فالتبعثر هو مرض الإنسان الكبير: يتوزع بين الناس، وبين الخوف، وبين الطموحات، وبين الرغبات، وبين الذاكرة، وبين المستقبل، وبين محاولته أن يرضي الجميع، ويحفظ كل شيء، ولا يخسر شيئاً. ثم ينتهي هشاً؛ لأنه أعطى كل جهة قطعة من مركزه حتى لم يبقَ له مركز، فيأتي إبراهيم ليعلمنا استرداد الوحدة الداخلية: أن يُجمع القلب على الله، ثم يخرج من هذا الاجتماع قدرة أصفى على الحب، وأهدأ على الفقد، وأشجع على الموقف، وأبصر بالزيف، وأقلّ عبودية لما يفرضه العالم من أوهام.

إن إبراهيم بهذا المعنى ليس فقط نبياً نتعلم منه، بل هو دليلٌ على الإمكان الإنساني الأعلى، دليلٌ على أن الإنسان قادر، بعون الله، أن ينجو من بيئته إن فسدت، ومن قومه إن ضلّوا، ومن خوفه إن اشتد، ومن محبوباته إن ازدحمت، ومن نفسه إن أرادت أن تكون هي المرجع.

وهذا هو الأمل الكبير الذي تمنحه قصته: أنك لست محكوماً بما حولك حكماً نهائياً، ولست أسير موروثك أو زمانك أو جغرافياك أو محيطك، بل يمكنك — إذا صدقت مع الله — أن تُعاد صياغتك من الداخل حتى تصبح أكبر من السياج الذي وُلدت فيه.

ومن هنا أيضاً نفهم لماذا بقي إبراهيم أباً رمزياً للتوحيد، لا بمعنى النسب فقط، بل بمعنى الأصل الذي تعود إليه الأرواح الباحثة عن الله، لأنه ليس معلماً في العقيدة فحسب، بل معلماً في التحرر، وفي الصدق، وفي ترتيب الحب، وفي الثبات تحت التهديد، وفي تحويل الإيمان من فكرة إلى مصير.

ولهذا كلما فسد العالم، ازداد الإنسان حاجةً إلى إبراهيم، لا ليحفظ قصته، بل ليجد فيها طريقةً لإعادة بناء نفسه.

ولو أردنا أن نطوي هذا التدبر كله في خاتمة واحدة لقلنا:

إن إبراهيم لم يكن مشروعَ سيرة مضت، بل مشروعَ إنسانٍ كلما ضاعت البوصلة في الأرض عاد ليزكّرنا أن النجاة ليست في كثرة ما نملك، ولا في رضا الناس عنا، ولا في أمننا من الابتلاء، ولا في دوام النعم، بل في أن يصير الله المركز الذي لا يزاحمه شيء. فمن استردّ هذا المركز، أمكنه بعد ذلك أن يحبّ، ويعمل، ويهاجر، ويصبر، ويواجه، ويفقد، ويبتلى، دون أن يفقد نفسه. ومن لم يسترده، بقي موزعاً ولو ملك الدنيا كلّها.

ولهذا سيظل إبراهيم حيّاً في كل زمن؛ لأن كل زمن يصنع أصنامَه، وكل إنسان يفتن بآفليهِ، وكل قلب يحتاج من يعلمه أن يقول بصدقٍ لا بعبارةٍ محفوظة: لا أحبُّ الآفلين.

فإن أردت آخر جملة تليق بهذه الرحلة كلها، فهي هذه:

إبراهيم هو الإنسان الذي حرّر قلبه لله تحريراً كاملاً، فصار لذلك قادراً على أن يواجه العالم كلّهُ دون أن يفقد سلامه، وأن يحبّ كل شيء دون أن يعبدَه، وأن يمرّ على النار والفقد والغربة دون أن تنطفئ فيه الحقيقة؛ ومن هنا لم يبق نبياً في التاريخ فقط، بل صار طريقاً مفتوحاً لكل من أراد أن يكون إنساناً كما يريد الله.

تم بحمد الله وتوفيقه وعونه