

البيت الحرام.. بيت عالمي

«إنَّ قيمة البيت الحرام، هي في أنَّ الإنسان الذي بناه كان يعيش كلَّ معنى الروحانية التي أفاضها على البيت، حتى يعيش هذا البيت في كلِّ مداه كلَّ هذه الروحانية التي أراد الله للناس أن يعرفوا منها، وأن يعيشوها بكلِّ معانيها.

وهكذا رأينا كيف أنَّ الله سبحانه وتعالى، بعد أن بنى إبراهيم البيت، أراد لهذا البيت أن يكون البيت العالمي. قال سبحانه: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ) (آل عمران/ 96). يُقال إنَّه كانت هناك بيوت للعبادة، لكن ربَّما كان المقصود بقوله: (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ) أنَّه البيت العالمي. يعني كانت هناك مساجد صغيرة، كما يوجد عندنا مسجد محلَّة أو مسجد قبيلة أو مسجد بلد، لكن هذا المسجد - أي البيت الحرام - هو المسجد العالمي الذي أراد الله للناس من الشرق والغرب أن يأتوا إليه. (إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ) وبكَّة هي لغة في مكة (مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ)، فإنَّ أنزل فيه البركة، وأراد للناس أن يهتدوا به (فيه آياتٌ بَيِّنَاتٌ) (آل عمران/ 97) ممَّا حشده الله سبحانه وتعالى فيه من آياته (مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) وَلِلَّهِ عِلْمُ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران/ 97).

(وَمَنْ كَفَرَ) (آل عمران/ 97) مفسَّرة ومَنْ لم يحجَّ، وليس المراد الكفر العقيدي، بناءً على هذا التفسير، بل الكفر العملي، وأنَّ الإنسان الذي يؤمن بالله ولا يعمل بما كلفه الله هو بمنزلة الكافر، لأنَّ النتيجة واحدة، ذلك أنَّ الكافر لا يعمل لأنَّه لا يؤمن، وهذا مع أنَّه يؤمن لكنَّه لا يعمل، فالنتيجة في الخطِّ العملي، هو أنَّه كافر عملاً، وإن لم يكن كافراً عقيدةً (فَلْيَنْتَهِ عَنِّي) (آل عمران/ 97).

وهكذا أراد الله من إبراهيم (ع) أن يبدأ النداء إلى الحجِّ: (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ)

يَأْتُ تَوْكَرَ رَجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُ تَيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ (الحج / 27-28)، باعتبار أن سبحانه وتعالى يريد للناس أن يجعلوا من الحج ساحة منفعة لهم، فقد تكون المنفعة في الجوانب العبادية، وهي الأساس، وقد تكون في الجوانب الثقافية التي يلتقون فيها ليعطي كل واحد منهم ثقافته للآخر، أو في الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو ما إلى ذلك، حيث إنّه المجمع العالمي الذي يلتقي فيه الناس من الشرق والغرب ليتعارفوا، ولينتفعوا من خلال هذا التعارف، وهذا الترابط الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج كبيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والروحي والعبادي.

خلاصة أعمال الحج

وهكذا يحدّثنا سبحانه وتعالى في آياته عن أعمال الحج، وعمّا ينبغي للناس أن ينطلقوا به. ويؤكد سبحانه وتعالى في مسألة الحج نقطة أساسية، هي الخلاصة لكل أعمال الحج، وهي ذكر سبحانه وتعالى، فإن سبحانه وتعالى أراد للناس أن يخرجوا من الحج بنقطتين؛ إحداهما نتيجة للأخرى «ذكر الله، وتقوى الله»، لاحظوا قوله تعالى: (الحجّ أشهر من مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ) (البقرة / 197). والرفث كناية عن العلاقة الجنسية (ولا فُسُوقَ) (البقرة / 197) والمراد كل فسق، سواء بسببنا بعضنا البعض أو بغير ذلك (ولا جدالَ في الحجّ) (البقرة / 197) يعني الجدال طبعاً في غير الحق، الجدال الذي يتحرّك ليثير العداوة والبغضاء والتعقيدات وما إلى ذلك، لأنّ إذا أراد للحج أن يكون فرصة سلام، لا أن يكون مناسبة يمكن أن تثير البغضاء بين الناس (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ) (البقرة / 197) حتى لا يشعر الإنسان أن هناك خيراً يفعله يمكن أن يضع عند الله (أَنْزَلْنَا أُمُودًا وَمِنْ دُونِهَا) (آل عمران / 195).

(وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (البقرة / 197)، ففي الحج، كما في غيره، يريد الله للإنسان أن يجعل زاده في الحياة الدُّنيا الذي يحمله إلى الآخرة، والذي يرتفع بمكانته عند الله، هو التقوى، لأنّها الزاد الذي يحقق لك السعادة في الدُّنيا والآخرة، والله يخاطبنا بعد أن يبدي لنا حقيقة التقوى وقيمتها بقوله: (وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) (البقرة / 197)، وهذه كناية تعني يا أولي العقول، لأنّ عقل الإنسان يقوده إلى التقوى، ويقوده إلى ما فيه نجاته ومصالحته.

ثم يقول: (لِيَسْأَلَ عِلَائِكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْبَغُوا فِضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) (البقرة / 198)، فلا مانع من أن تنتفع مادياً هناك بما لا يشغلك عن حجك وعن عبادتك (فَلِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ) (البقرة / 198) أن تذكر الله عند المشعر الحرام، بحيث يكون وجودك هناك مملوءاً بذكر الله، وأن تذكر الله في قلبك، وأن تذكر الله في إحساسك، وأن تذكر الله في عقلك، وأن تذكر الله بلسانك (وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ) (البقرة / 198)، يعني اذكروه شاكرين له على أساس نعمة الهداية (وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا) (الأعراف / 43)، بحيث يشعر الإنسان بأنّ نعمة الهداية هي في الإيمان وفي توحيد الله، وهي النعمة الكبرى التي لا بدّ من أن يذكر الإنسان ربّه عندما يتذكّره بالشُّكر (وَلِإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ) (البقرة / 198).

(ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) (البقرة / 199)، ولا تنشغلوا في الحديث الذي يتعلق بأُموركم الشخصية أو بلهوكم وبعيبتكم، بل انطلقوا من حيث أفاض الناس، في مسيرة ربّانية تتّجه بكم إلى ما يريد الله لكم أن تصلوا إليه من تقواه (وَاسْتَدْعُوا اللَّهَ) (البقرة / 199)، ولتكن إفاضتكم مملوءةً بالاستغفار (إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * فَلِذَا أَفَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ) (البقرة / 199-200) وانتهيتم من ذلك كلّهُ (فَاذْكُرُوا اللَّهَ) كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا (البقرة / 200). ويبقى ذكر الله هو الأساس في كلّ حركة من حركات الحج، تذكره وأنت تطوف، وتذكره وأنت تسعى، وتذكره وأنت تقف في عرفات، وتذكره وأنت تفيض من عرفات، وتذكره وأنت تقف في المشعر، وتذكره وأنت تقف في منى، بل تذكره وأنت ترحم الشيطان. وفي المحصل، أن يكون ذكر الله هو الخطّ الحركي الذي تتحرّك فيه (فَلِذَا أَفَضْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ) وجلستم (فَاذْكُرُوا اللَّهَ) كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، باعتبار العلاقة التي تشدّ الإنسان إلى أبيه، بحيث تجعله يتذكّره دائماً (أَوْ أَشْدَّ ذِكْرًا)، لأنّ علاقتكم بالله هي أعظم من علاقتكم بأبائكم.

ثمَّ يحدِّثنا اﷻ تعالى عن الخطِّ الذي عندما نذكره فيه، فإنَّنا ندعوه، لأنَّنا إذا ذكرنا اﷻ، شعرنا بالحاجة إليه، وشعرنا بالفقر إليه. فكيف تدعو اﷻ سبحانه وتعالى؟ وما هو مضمون الدُّعاء؟ إنَّ اﷻ يقسِّم الناس على حسب عمق الإيمان في نفوسهم: (فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ) (البقرة/ 200)، كمن يقول: اللّهُمَّ اعطني أولاداً، اعطني بيتاً، اعطني مالاً، اعطني صحّة، أمّا أن تقول: اللّهُمَّ اعطني جنّة، اعطني رضواناً، فهذا أمرٌ ثانوي لا يهمُّ البعض، بحيث إنّه قد لا يفكّر في الآخرة كليّةً، لأنّه مستغرق في الدُّنيا، فقد تشغله دنياه حتى وهو بين يدي اﷻ الذي قال: (وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) (غافر/ 60)، فحتى وهو مائلٌ بين يدي اﷻ، يعيش الاستغراق في الدُّنيا، بحيث لا يفكّر أن يطلب من اﷻ أن يرضى عنه، وأن يدخله جنّته وما إلى ذلك (فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَقٍ * وَمِنَهُم مَّنُ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً) (البقرة/ 200-201) فنحن نعيش في الدُّنيا، ولنا حاجتنا، ولنا أُمورنا، ولنا قضايانا (وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقَدْ آتَيْنَا آذَانَ النَّارِ * أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ) (البقرة/ 201-202).

وعلى ضوء هذا، فعلى الإنسان عندما يدعوه اﷻ، أن يدعو وهو منفتح عليه، بحيث يضع بين يدي اﷻ دنياه وأخرته، وليطلب من اﷻ أن يعطيه في الدُّنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وأن يقبه عذاب النار، ليشهد اﷻ على قلبه أنّه لم يستغرق في الدنيا بحيث تشغله عن آخرته، ولم يفهم الآخرة على أنّها ابتعاد عن الدُّنيا، فللدُّنيا مطالبها، وللآخرة مطالبها. ►