

الرائق في الزهد والرقائق



د. خالد سعد النجار

«العطاء» .. مفتاح مغاليق النفوس

«العطاء» من القيم النبيلة التي يغفل عنها كثير من الناس، فهو مفتاح مغاليق النفوس، ومجلب المودة والمحبة، وجسر الترابط الاجتماعي، وهو جود من نوع خاص، جود بالمال والمعونة والمشورة .. وكافة سبل البر والإحسان. وكل النفوس تستسيغ العطاء، وتمتن لصاحبه، وتُقبل عليه رداً للجميل تارة، وتقديراً لصاحبه تارة أخرى.

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والحزن والسهل، والخبيث والطيب». [الترمذى]

وعلى قدر تنوع البشر تنوع طرق التعامل معهم كما يقول خبراء التنمية البشرية، لكن عملية الذوبان أو الاحتواء تختلف تماماً، لأن لها أساليب عامة وأطر شاملة تحتوي الكل، على تنوع شخصياتهم وأمزجتهم.

فمن واقع التجارب الحياتية تجد أن الأمي من أصعب الشخصيات في التعامل معه، ذلك لأن عقله محدود، عقل غير نشط بالمرة، صعب المراس، تحتاج لكي تستوعبه أن تتحدر وتنحدر في الأسلوب والطريقة والصياغة، وهذا من الصعوبة بمكان، فجهابذة الكتاب الذين أوسعوا الدنيا ضجيجاً وشهرة يستعصي على أحدهم كتابة أقصوصة صغيرة للطفل، لأنه تعود على أن يسمو ويحلق في سماء الفكر، أما الإبحار في الواقع فتلك معضلة لا تناسب كل الناس.

وقليل الدين -أيضاً- من الشخصيات الوعرة، لأن الدين بطبيعة الحال يكسب المرء سمواً روحياً عجيبة، وسكونية نفسية رائعة، والنفس جموح، وهي في أشد الحاجة لمثل هذه الإيمانيات العالية كي تنطفئ جذوة تمردتها وتستكين للناس، وفي رواع الخبر أن عثمان بن عفان ابْتَاع حائطاً من رجل فساومه حتى قام على الشمن، ثم قال:

أعطي يدك -وكانوا لا يستوجبون إلا بصفقة- فلما رأى ذلك البائع، قال: لا والله، لا أبيعه حتى تزيدني عشرة آلاف، فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الله تعالى يدخل الجنة رجلاً كان سمحاً بائعاً ومتاعاً، وقاضياً ومقتضاياً» ثم قال: دونك العشرة آلاف لاستوجب هذه الكلمة التي سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وعن هذين الصنفين من الناس تتفرع كافة الصفات السيئة من الغضوب والمنوع والجموع .. وغيرها من الصفات التي ينفر منها أسواء البشر.

ولا يوجد أجمل ولا أروع من «العطاء» في إذابة أو احتواء البشر وداً ومحبة .. العطاء هو المفتاح السحري يؤلف القلوب .. عطاء البذل، بالمال والطعام والكساء والإعانة والرعاية .. العطاء كبادرة خالصة لوجه الله تعالى، لا يحركه مصلحة مرجوة، ولا فترة محدودة، ولا مقابل محتمل.

إن النفس البشرية جبت على الامتنان لكل من يحسن إليها، والخضوع لكل من يفضل عليها، لذلك كان العطاء سبيل العز والسؤدد واجتماع العشيرة ومتانة الصحبة، وقديماً لم يوجد في العرب شيخ قبيلة ولا كبير عشيرة اتصف بالبخل، لأن البخل يُنفر، ويكشف عن لؤم الطبع، وفي الحديث النبوي الشريف: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدى الناس يحبك الناس».

وهذا لأن قلوب الناس مجبرة على حب التملك، مطبوعة عليها، ومن نازع إنساناً في محبوبه كرهه وقلاه، ومن لم يعارضه فيه أحبه واصطفاه. ولهذا قال الحسن البصري: "لا يزال الرجل كريماً على الناس حتى يطمع في دنياهم فيستخفون به ويكرهون حديثه".

وقيل لبعض أهل البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن. قال: بم سادكم؟ قالوا: احتاجنا لعلمه واستغنى عن دنيانا.

ولما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسس (الأثرة على النفس) منهجاً لمتانة النسيج المجتمعي، فعن عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- قال: لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- المدينة انجل الناس قبله، وقيل: قدم رسول الله،

قدم رسول الله. فجئت في الناس لأنظر إليه فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء تكلم به أن قال: «أيها الناس، أفسحوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نiams، تدخلون الجنة بسلام» [الترمذى]

ولذلك امتدح الله تعالى الأنصار بعطائهم المنقطع النظير، فقال عز وجل:

{وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مَّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٩]

قال السعدي: "الإيثار هو أكمل أنواع الجود، وهو الإيثار بمحاب النفس من الأموال وغيرها، وبذلها للغير مع الحاجة إليها، بل مع الضرورة والخصوصية، وهذا لا يكون إلا من خلق زكي".

وقال القرطبي رحمه الله: "الإيثار هو تقديم الغير على النفس في حظوظها الدنيوية رغبة في الحظوظ الدينية، وذلك ينشأ عن قوة اليقين وتوكيد المحبة، والصبر على المشقة".

روي أن مسروقاً أداه ديناً ثقيراً وكان على أخيه خيصة دين، فذهب مسروق فقضى دين خيصة وهو لا يعلم، وذهب خيصة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم.

وكما العطاء بالبذل هناك العطاء بالكف، كالمرءة والحلم والتغافل وكظم الغيط والترفع عن سائر الدنيا .. وهي موهب وأخلاقيات شخصية، تكسب المرء جميل السمع وحسن الصيت وعلو الذكر.

فما زالت المرءة محل استحسان الخلق أجمعين، والحلم بضاعة لا تبور، أما التغافل فهو من سادات الأخلاق لأن الناس دوماً لا تحب تتبع نعائصها أو سلبياتها، وترصد أحوالها، يقول الحسن البصري -رحمه الله-: "ما زال التغافل من فعل الكرام"، ويقول الإمام أحمد -رحمه الله-: "تسعة عشر حسن الخلق في التغافل".

ومن روائع المواقف في هذا ما روي أنه جاءت امرأة فسألت حاتماً عن مسألة، فاتفق أن خرج منها صوت في تلك الحالة فخجلت، فقال حاتم: ارفعي صوتك ..

فأوهمها أنه أصم فسرّت المرأة بذلك، وقالت: إنه لم يسمع الصوت فلقب بـ «حاتم الأصم».

وجماع الأمر كله «حسن الخلق» الذي قال في المعصوم -صلى الله عليه وسلم-: «ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق» [أحمد] بقي أن نلفت النظر أن التحليل بهذه الفضائل ليس من العذوبة والسهولة بمكان، بل إنها تحتاج لشकيمة النفس وضبط الانفعال وتجرع الغصص في سبيل قطف أطاييف الشمر، وكما قال المتنبي:

كُلَّ يَوْمٍ لَكَ احْتِمَالٌ جَدِيدٌ وَمَسِيرٌ لِلْمَجْدِ فِيهِ مُقَامٌ
تَعَبَتْ فِي مُرَادِهَا الْأَجْسَامُ وَإِذَا كَانَتِ النُّفُوسُ كِبَارًا

اسم الله الأعظم

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: "بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها، وتفقه فيها، ودعا الله بها عبادة وتعبد ودعاء مسألة، ولا ريب أن الاسم الأعظم منها أولاًها بهذا الأمر، فإنه تعالى هو الججاد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده، ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى، وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية أو دل على معاني جميع الصفات".

ولقد ورد في شأن «اسم الله الأعظم» مجموعة أحاديث، أشهرها:

عن أبي أمامة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي سُورٍ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلَاثٌ: فِي الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمَرَانَ وَطَهَ). [رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه]

(سورة البقرة): {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}

(سورة آل عمران): {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}

(سورة طه): {وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ}

عن أنسٍ -رضي الله عنه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالساً ورجلٌ يصلّي ثم دعا: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ"، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى) [رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود]

عن بُرِيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ

الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدًا" ، فَقَالَ: (لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالإِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ) . [رواه أبو داود، وصححه الألباني في صحيح أبي داود] .. قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وهو أرجح من حيث السنّد من جميع ما ورد في ذلك.

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ}، وَفَاتِحَةٌ سُورَةٌ آلِ عِمْرَانَ {الْمُ . الَّهُ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ}) . [رواه الترمذى، والحديث ضعيف، فيه عبيد الله بن أبي زياد، وشهر بن حوشب، وكلاهما ضعيف].

وأختلف أهل العلم في «اسم الله الأعظم» من حيث وجوده على أقوال: [القول الأول]:

من أنكر وجوده أصلًا! لاعتقادهم بعدم تفضيل اسم من أسماء الله تعالى على آخر، وقد تأول هؤلاء الأحاديث الواردة السابقة فحملوها على وجوده: «الوجه الأول»: من قال بأن معنى "الأعظم" هو "العظيم" وأنه لا تفاضل بين أسماء الله تعالى.

قال الحافظ ابن حجر: وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبرى وأبى الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبى حاتم بن حبان والقاضى أبى بكر الباقلانى فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض، ونسب ذلك بعضهم لمالك؛ لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور لثلا يُظن أن بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل، وحملوا ما ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم: العظيم، وأن أسماء الله كلها عظيمة، وعبارة أبى جعفر الطبرى: "اختلت الآثار في تعين الاسم الأعظم والذي عندي: أن الأقوال كلها صحيحة إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم، ولا شيء أعظم منه"، فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم.

«الوجه الثاني»: أن المراد بالأحاديث السابقة بيان مزيد ثواب من دعا بذلك الاسم.

قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن حبان: **الأعظمية الواردة في الأخبار**: إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك، كما أطلق ذلك في القرآن، والمراد به: مزيد ثواب القارئ.

«الوجه الثالث»: أن المراد بالاسم الأعظم حالة يكون عليها الداعي، وهي تشمل كل من دعا الله تعالى بأي اسم من أسمائه، إن كان على تلك الحال.

قال الحافظ ابن حجر: وقيل: المراد بالاسم الأعظم: كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقاً بحيث لا يكون في فكره حالتذ غير الله تعالى، فإن من تأتى له ذلك: استجيب له، ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق، وعن الجنيد، وعن غيرهما.

[القول الثاني]: من قال بأن الله تعالى قد استأثر بعلم تحديد اسمه الأعظم، وأنه لم يطلع عليه أحداً من خلقه .. قال الحافظ ابن حجر: وقال آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحداً من خلقه.

[القول الثالث]: قول من أثبت وجود اسم الله الأعظم وعيّنه، وقد اختلف هؤلاء المعينون في الاسم الأعظم على أربعة عشر قولًا ! وقد ساقها الحافظ ابن حجر رحمة الله في كتابه فتح الباري، وهي:

١. هو ! ٢. الله ٣. الرحمن الرحيم ٤. الرحيم الحي القيوم ٥.
الحي القيوم ٦. الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي
القيوم ٧. بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام ٨. ذو الجلال والإكرام ٩.
الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ١٠. رب
رب ١١. دعوة ذي النون في بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كت من
الظالمين" ١٢. هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم ١٣. هو مخفي
في الأسماء الحسنى ١٤. كلمة التوحيد " لا إله إلا الله".

قال الشيخ الألباني رحمة الله:

واعلم أن العلماء اختلفوا في تعين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولًا، ساقها الحافظ في «الفتح»، وذكر لكل قول دليله، وأكثرها أدلة من الأحاديث، وبعضها

مجرد رأي لا يلتفت إليه، مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليلاً: أن فلاناً سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم ؛ هو الله، الله، الله، الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. !!

وتلك الأحاديث منها الصحيح، ولكنه ليس صريحاً الدلالة، ومنها الموقوف كهذا،
ومنها الصريح الدلالة؛ وهو قسمان:

قسم صحيح صريح، وهو حديث بريدة: (الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد .. إلخ)، وقال الحافظ: "وهو أرجح من حيث السنن من جميع ما ورد في ذلك"، وهو كما قال رحمه الله، وأقره الشوكاني في «تحفة الذاكرين»، وهو مخرج في "صحيح أبي داود".

والقسم الآخر: صريح غير صحيح، بعضه مما صرحت به الحافظ بضعفه؛ كحديث القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه (٣٨٥٩)، وهو في «ضعيف ابن ماجه» رقم (٨٤١)، وبعضه مما سكت عنه فلم يحسن! كحديث القول الثامن من حديث معاذ بن جبل في الترمذ، وهو مخرج في «الضعيفة» برقم (٤٥٢٠) وهناك أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ لذكرها، ولكنها واهية، وهي مخرجة هناك برقم (٢٧٧٢ و ٢٧٧٣ و ٢٧٧٥) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (١٣). (٢٧٩).

ولعل أقرب تلك الأقوال أن الاسم الأعظم هو «الله»؛ فهو الاسم الجامع لله تعالى الذي يدل على جميع أسمائه وصفاته تعالى، وهو اسم لم يطلق على أحد غير الله تعالى، وعلى هذا أكثر أهل العلم.

قال ابن القيم: "اسم «الله» دالٌ على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث" ... والدلالات الثلاث هي: المطابقة والتضمن والنزوم.

وقال ابن أمير حاج الحنفي: عن محمد بن الحسن قال: سمعت أبا حنيفة رحمة الله يقول: اسم الله الأعظم هو «الله» وبه قال الطحاوي وكثير من العلماء، وأكثر العارفين.

وقال أبو البقاء الفتوحي الحنبلي:

فائدتان:

الأولى: أن اسم «الله» علم للذات، ومحخصوص به، فيعم جميع أسمائه الحسنى.

الثانية: أنه اسم الله الأعظم عند أكثر أهل العلم الذي هو متصف بجميع المhammad

وقال الشرييني الشافعى: وعند المحققين أنه اسم الله الأعظم، وقد ذكر في القرآن العزيز في ألفين وثلاثمائة وستين موضعًا.

وقال الشيخ عمر الأشقر: والذي يظهر من المقارنة بين النصوص التي ورد فيها اسم الله الأعظم أنه: «الله»، فهذا الاسم هو الاسم الوحيد الذي يوجد في جميع النصوص التي قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنَّ اسم الله الأعظم ورد فيها.

ومما يرجح أن «الله» هو الاسم الأعظم أنه تكرر في القرآن الكريم (٢٦٩٧)

سبعاً وتسعين وستمائة وألفين - حسب إحصاء المعجم المفهرس - وورد بلفظ (اللهم) خمس مرات، في حين أنَّ اسمَا آخر مما يختص بالله تعالى وهو (الرحمن) لم يرد ذكره إلا سبعاً وخمسين مرة، ويرجحه أيضاً ما تضمنه هذا الاسم من المعانى العظيمة الكثيرة.

ويأتي في الدرجة الأخرى من القوة في كونه اسم الله الأعظم «الحي القيوم»، وهو قول طائفة من العلماء، ومنهم النووي، ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله.

لذلك كان -صلى الله عليه وسلم- يعلم لفاطمة -رضي الله عنها- كما ورد ذلك في حديث صحيح عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة -رضي الله عنها-: (ما يمنعك أن تسمع ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغاث)، أصلح لي شأنى كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين). [حسن ٥٨٢٠ صحيح الجامع]

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا كربه أمر قال: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغاث) [الترمذى، حسن: الكلم الطيب ٧٦

/ ١١٨ / الألباني]

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- كان -صلى الله عليه وسلم- إذا نزل به هم أو غم قال: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغفث). [حسن، حديث ٤٧٩١
صحيح الجامع]

وأخيراً لابد من التنويه بأنه ليست معرفة اسم الله الأعظم خاصة بالخواص من أولياء الله والصالحين من عباده، بل قد يفتح باب المعرفة والسلوك في ذلك لآحاد المؤمنين وعامتهم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم). [الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في الصحيحة ١٨٠٣]

والمسلم يسأل الله حاجته، ويلح عليه في السؤال، ويحسن الظن به، ويأخذ بأسباب الإجابة، ويتوكل على ربه، ويرضى بما قسم له، ولا حرج في أن يدعو العبد ربه أن يفتح له باب المعرفة والدعاء باسمه الأعظم، ويقبل ذلك منه؛ وإن كان ينبغي له -أيضاً- أن يدعو الله بأسمائه الحسنی عامّة، ويتخير منها ما هو لائق بحاجته ومسئلته؛ وقد قال سبحانه: {وَلِلّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠]، وقال عز وجل: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} [الإسراء: ١١٠]

قال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: يقول تعالى لعباده: {قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ} أي: أيهما شئتم {أَيَّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} أي: ليس له اسم غير حسن، حتى ينهى عن دعائه به، فأي اسم دعوتموه به، حصل به المقصود، والذي ينبغي أن يدعى في كل مطلوب، مما يناسب ذلك الاسم".

ما لأحوال الدنيا دوام

لو تفكرت العقول في تغير الأحوال، لما جعلت الدنيا دار قرار ومقام، وإنما هي مراحل تقطع بالقلوب والأبدان، فطوبى لأصحاب الحجا الذين سلكوا مسالكها وقطعوا دروبها على خير حال.

قال تعالى: {يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ} [الرحمن: ٢٩]

أي يسأله من في السموات والأرض، سؤال المحتاج إلى رزقه وفضله وستره وعافيته، وهو -عز وجل- في كل وقت من الأوقات، وفي كل لحظة من اللحظات في شأن عظيم وأمر جليل، حيث يحدث ما يحدث من أحوال في هذا الكون، فيحيي ويميت ويعز ويذل ويغنى ويفقر ويشفي ويمرض.. دون أن يشغله شأن عن شأن.

عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في هذه الآية: (مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يغْفِرْ ذَنْبًا، وَيَفْرُجْ كُربًا، وَيَرْفَعْ قَوْمًا وَيَخْفَضْ آخْرِينَ) [حسنه الألباني في صحيح ابن ماجة ١٦٧]

وسائل بعضهم أحد الحكماء عن كيفية الجمع بين هذه الآية، وبين ما صح من أن القلم قد جف بما هو كائن إلى يوم القيمة؟ فقال: "شئون ييديها لا شئون يتديها".
كان للنعمان بن المنذر بن ماء السماء وهو النعمان الأصغر الذي قتله أبرویز تحت أرجل الفيلة - قبل مبعث النبي صلي الله عليه وسلم بستين، وولى مكانه إياس بن قبيصة.. كان له بنتان قد ترهبتا: هند صاحبة دير هند بنت النعمان بظاهر الكوفة، والحرقة؛ وحين فتح خالد ابن الوليد عين التمر، سأله عن الحرقة، فأتاهها - وكانت عمياً - وسألها عن حالها فقالت: لقد طلعت علينا الشمس وما من شيء يدب حول الخورنق [هو من أعظم قصور النعمان] إلا تحت أيدينا، ثم غربت وقد رحمنا كل من يدور به، وما من بيت دخلته حبرة (أي فرح) إلا دخلته عبرة؛ وأنشأت تقول:

بِينَا نَسُوسُ النَّاسَ وَالْأَمْرُ أَمْرُنَا .. إِذَا نَحْنُ مِنْهُمْ سُوقَهُ نَتَصْفُ
فَأُفْ لِدُنْيَا لَا يَدْوُمُ نَعِيْمَهَا تَقْلِبُ تِيَارَاتُ بَنَا وَتَصْرُفُ

وأدت سعد بن أبي وقاص في جوار لها، فقال سعد: قاتل الله عدي بن زيد كأنه ينظر إليها حيث يقول:

إن للدهر صرعة فاحذرنا .. لا تبيتن قد أمنت الشرورا
قد بيت الفتى معافي فيرى ... ولقد كان آمناً مسروراً
ثم أكرمتها وأحسن جائزتها؛ فلما قامت، قالت: أحييك تحييَةً أملأكنا بعضهم
بعضاً [أي تحيي الملوك لبعضهم]: لا جعل الله لك إلى لثيم حاجة، ولا نزع عن عبد
صالح نعمة إلا جعلك سبباً لرذها عليه، فلقيها النساء وقلن: ما فعل بك الأمير؟
فقالت:

حاطَ لي ذِمَّتي وأَكْرَمَ وجهي .. إِنَّمَا يُكْرِمُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمَا
وحكي شيخ من العرب قال: بعشني أهلي في الجاهلية إلى ذي الكلاع الحميري
بهدايا، فمكثت شهرًا لا أصل إليه، ثم بعد ذلك أشرف إشرافة من كُوه، فخرّ له من
حول القصر سُجَّدًا، ثم رأيته من بعد ذلك وقد هاجر إلى حمص واشتري بدرهم لحمًا،
وسقطه [سمط الجدي: نتف صوفه بالماء الحار] خلف دابته؛ وهو القائل هذه
الأبيات:

أَفَ لِلْدُنْيَا إِذَا كَانَتْ كَذَا أَنَا مِنْهَا فِي بَلَاءٍ وَأَذَى
إِنْ صَفَا عِيشُ امْرِئٍ فِي صِبْحَهَا .. جَرَعْتَهُ مَمْسِيًّا كَأسَ الْقَدْرِ
وَلَقَدْ كُنْتَ إِذَا مَا قِيلَ مِنْ أَنْعَمَ الْعَالَمُ عِيشًا قِيلَ ذَا
وكان يقال: زمام العافية بيد البلاء، ورأس السلامة تحت جناح العطف.
وقيل: إذا أدبر الأمر أتى الشر من حيث يأتي الخير، وبتقلب الدهر تُعرف جواهر
الجال.

يقول سيد قطب -رحمه الله- في قوله تعالى: {إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ
الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتُلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ
شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ} [آل عمران، ١٤٠] :

"والقرآن الكريم يرد المسلمين إلى سنن الله في الأرض. يردهم إلى الأصول التي تجري وفقها الأمور. فهم ليسوا بدعاً في الحياة؛ فالنوميس التي تحكم الحياة جارية

لا تختلف والأمور لا تمضي جزافاً، إنما هي تتبع هذه التواميس، فإذا هم درسوها، وأدركوا مغزاها، تكشفت لهم الحكمة من وراء الأحداث، وتبيّن لهم الأهداف من وراء الواقع، واطمأنوا إلى ثبات النظام الذي تتبعه الأحداث، وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام. واستشرفوا خط السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق. ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين، لينالوا النصر والتمكين؛ بدون الأخذ بأسباب النصر، وفي أولها طاعة الله وطاعة الرسول. والسنن التي يشير إليها السياق هنا ويوجه أصارحهم إليها هي:

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ. ومداولة الأيام بين الناس. والابتلاء لتمحیص السرائر، وامتحان قوة الصبر على الشدائد واستحقاق النصر للصابرين والمحقق للمكذبين.

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال والمواساة في الشدة، والتأسية على القرح الذي لم يصبهم وحدهم إنما أصحاب أعدائهم كذلك وهم أعلى من أعدائهم عقيدة وهدفاً وأهدى منهم طريقاً ومنهجاً، والعاقبة بعد لهم والدائرة على الكافرين".

ثم يقول -رحمه الله-: "إن الشدة بعد الرخاء والرخاء بعد الشدة هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب ودرجة الغيش فيها والصفاء ودرجة الهلع فيها والصبر ودرجة الثقة فيها بالله أو القنوط ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح!"

عندئذ يتميز الصف ويتكشف عن: مؤمنين ومنافقين وبظاهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم. ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده وهم مختلطون مبهمون! والله سبحانه يعلم المؤمنين والمنافقين. والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور. ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين الناس تكشف المخبأ وتجعله واقعاً في حياة الناس وتحول الإيمان إلى عمل ظاهر، وتحول النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر

ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء . فالله سبحانه لا يحاسب الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم.

ومداولة الأيام وتعاقب الشدة والرخاء، محك لا يخطئ وميزان لا يظلم. والرخاء في هذا كالشدة. وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ولكنها تتراخي بالرخاء وتحل. والنفس المؤمنة هي التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء وتتجه إلى الله في الحالين، وتوقن أن ما أصابها من الخير والشر فبإذن الله" [في ظلال القرآن: ٤٥١/١]

ابن مقلة في مراجل الأيام

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كانت ناقة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسمى العضباء، وكانت لا تسقى، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتند ذلك على المسلمين، وقالوا: سبقة العضباء!، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن حقا على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه). [البخاري ٦٥٠]

يقول الشيخ الشعراوي: "لذلك لابد أن نفهم. أن الإنسان الذي يستعلي بالأسباب سيأتي وقت لا تعطيه الأسباب. فالإنسان إذا بلغ في عينه وأعين الناس مرتبة الكمال. اغتر بنفسه. نقول له: لا تغتر بكمالات نفسك. فإن كانت موجودة الآن. فستتغير غداً".

ثم يقول -رحمه الله-: "أننا لا يمكن أن نقول: إن مداولة الأيام تكون بين المؤمنين والكافرين، إنما هي بين الناس؛ لأن الناس هم مجموعة الإنسان، فإن تجردوا عن منهج السماء فهم سواسية، وصاحب الحيلة يغلب، أو صاحب القوة يغلب، أو صاحب العدد أو العدة يغلب".

الوزير محمد بن مُقلة

أبو علي محمد بن علي بن الحسين بن مقلة، من أشهر خطاطي العصر العباسى، نبغ في الخط العربي وبلغ مرتبة عالية في فنه إلى أن انتهت إليه جودة الخط وحسن تحريره.

عرف محمد بن علي بـ «ابن مقلة» لأن له أمّا كان أبوها يلاعبها في صغرهما ويقول لها: "يا مقلة أبيها" فغلب عليها هذا الاسم وانتشرت به، فاتصل هذا الاسم المشهور بابن مقلة، فكان بذلك مقلة الزمان وملك الخط والبيان.

قال الصوّليُّ: مَا رَأَيْتُ وَزِيرًا مُنْذُ تُؤْفَى الْقَاسِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْسَنَ حَرَكَةً، وَلَا أَظْرَفَ إِشَارَةً، وَلَا أَمْلَحَ خَطًاً، وَلَا أَكْثَرَ حِفْظًا، وَلَا أَسْلَطَ قَلْمًا، وَلَا أَقْصَدَ بِلَاغَةً، وَلَا آخَذَ بِقُلُوبَ الْخُلَفَاءِ، مِنْ ابْنِ مُقلَّةَ.

وهو الذي أتم ما بدأ به قطبه المحرر من تحويل الخط من شكله الكوفي إلى الشكل الذي هو عليه الآن، وهو أول من هندس الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقط وضبطها ضبطاً محكماً، ويعتبر رائد ومؤسس قاعدي خطى الثلث والنسخ، بالإضافة إلى ذلك أجاد خطأ سمي بخط «الدرج» الذي بلغ في خطه شأنًا عظيماً ودرجة عالية في نفوس الناس حتى وصفوه بأنه أجمل خطوط الدنيا، وعنه انتشر الخط في مشارق الأرض ومغاربها وعلى طريقته سار الخطاطون من بعده. وكتب أبو علي بن مقلة المصحف مرتين وبخطه ضرب المثل.

قال المحبي: وابن مقلة هُوَ أول من نقل الخط الكوفي إلى العربي وخطه يضرب مثلاً في الحسن لأنه أحسن خطوط الدنيا، وفيه يقول أبو منصور الشعالي:

خط ابن مقلة من أرعاه مقلته ودت جوارحه لو حولت مقلة فالبدر يصفر لاستحسانه حسدا ... والنور يحمر من نواره خجلا

وقيل إنه كتب كتاب هدنة بين المسلمين والروم فوضعوه في كنيسة قسطنطينية، وكانوا ييرزونه في الأعياد، ويجعلونه من جملة تزيينهم في أخص بيوت العبادات، ويعجب الناس من حسنها، وبقي الكتاب إلى زمن السلطان محمد الفاتح حين فتح القسطنطينية سنة ١٤٥٣هـ.

ومن خبره أنه تقلب به أحوال ومحن أدت إلى قطع يده، ومن نكدة الدنيا أن مثل تلك اليد النفيسة تقطع، ومن عجائب أنه كتب باليسرى بعد القطع.

لقد عاش ابن مقلة حياة مضطربة كعصره بدأها كاتباً بسيطاً ينتفع بخطه ثم تولى خراج بعض أعمال فارس فتحسن أحواله. استوزره الخليفة العباسي المقتدر بالله (٩٣٦هـ، ٩٢٨م) وعزله (٩٣١هـ، ٩٣٠م) واعتقله وصادره أمواله ونفاه إلى شيراز حتى آلت الخلافة إلى القاهر بالله (٩٣٠هـ، ٩٣٢م) فاستوزره واستدعاه. إلا أن ابن مقلة لم ترضه أوضاع الدولة فتآمر على القاهر وتوارى عنه (٩٣٢هـ، ٩٣٣م) حتى خلع. وتولى الراضي بالله (٩٣٤هـ، ٩٣٤م) فاستوزره إلى أن تآمر عليه المظفر بن ياقوت (٩٣٤هـ، ٩٣٦م) فقبض عليه وخليع من الوزارة وعذب وغُرم فجلس في داره حتى استولى محمد بن رائق على مقاليد الأمور. فسعى به ابن مقلة عند الراضي الذي

أُمِلَهْ بِالإِجَابَةِ حَتَّى اعْتَقَلَهُ وَسَلَمَهُ إِلَى ابْنِ رَائِقٍ فَقَطَعُوا يَمِينَهُ (٣٢٦هـ، ٩٣٨م)، فَكَانَ يَكْتُبُ بِيَسِرٍ وَيَشَدُ الْقَلْمَ إِلَى سَاعِدَهُ وَيَكْتُبُ. وَكَتَبَ أَبْيَاتًا فَرِيدَةً فِي مَعْنَاهَا الْعَمِيقِ، مَمْلُوَّةً بِحَزْنٍ سَرِّيٍ عَجِيبٌ، مَرْسُومَةً بِحُرُوفٍ تَساقَطَتْ مِنْهَا صِيحَاتُ الْأَلَمِ وَالدَّمْوعِ عَلَى الْيَدِ الَّتِي أَبْدَعَتْ أَيْمَانًا إِبْدَاعًا فَقَالَ:

ما سَئَمَتِ الْحَيَاةُ لَكُنْ تَوْثِيقُ .. بِأَيْمَانِهِمْ فَبَانَتْ يَمِينِي

وَلَقَدْ حُطِّتُ مَا اسْتَطَعْتُ بِجَهْدِي .. حَفْظُ أَرْوَاحِهِمْ فَمَا حَفْظُونِي

لَيْسَ بَعْدَ الْيَمِينِ لَذَّةُ عِيشٍ .. يَا حَيَاتِي بَانَتْ يَمِينِي فَبَيْنِي

قَالَ بْنُ كَثِيرَ: "وَقَدْ كَانَ فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ ضَعِيفُ الْحَالِ، قَلِيلُ الْمَالِ، ثُمَّ آلَ بِهِ الْحَالُ إِلَى أَنْ وَلَيَ الْوِزَارَةَ لِثَلَاثَةِ مِنَ الْخَلْفَاءِ، الْمَقْتَدِرِ، الْقَاهِرِ، الرَّاضِيِّ، وَعَزَلَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، وَقَطَعَتْ يَدَهُ وَلَسَانَهُ فِي آخرِ عُمُرِهِ، وَجَبِسَ فَكَانَ يَسْتَقِي الْمَاءُ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَأَسْنَانِهِ، وَكَانَ مَعَ ذَلِكَ يَكْتُبُ بِيَدِهِ الْيَمِينَ مَعَ قَطْعَهَا، كَمَا كَانَ يَكْتُبُ بِهَا وَهِيَ صَحِيحةٌ، وَقَدْ كَانَ خَطْهُ مِنْ أَقْوَى الْخُطُوطِ، كَمَا هُوَ مَشْهُورٌ عَنْهُ، وَقَدْ بَنَى لَهُ دَارًا فِي زَمَانِ وَزَارَتِهِ وَجَمَعَ عِنْدَ بَنِيهِ خَلْقًا مِنَ الْمَنْجَمِينَ، فَاتَّفَقُوا عَلَى وَضْعِ أَسَاسِهَا فِي الْوَقْتِ الْفُلَانِيِّ، فَأَسَسَ جُدْرَانَهَا بَيْنَ الْعِشَاءِيْنِ كَمَا أَشَارَ بِهِ الْمَنْجَمُونَ، فَمَا لَبِثَ بَعْدَ اسْتِتَمَامِهَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى خُرِّبَتْ وَصَارَتْ كَوْمًا".

قَالَ بْنُ الْجُوزِيَّ: "وَمِنَ الْعَجَابِ أَنَّ دَارَ ابْنِ مَقْلَةَ احْتَرَقَتْ فِي مَثَلِ الْيَوْمِ الَّذِي أَمْرَ فِيهِ بِإِحْرَاقِ دَارِ سَلِيمَانَ بْنِ الْحَسَنِ بَابَ الْمَحْوُلِ فِي مَثَلِ ذَلِكَ الشَّهْرِ بَيْنَهُمَا سَنَة، وَكُتِبَ عَلَى حِيطَانِ دَارِ ابْنِ مَقْلَةَ:

أَحْسَنْتَ ظَنِكَ بِالْأَيَّامِ إِذَا حَسَنْتَ .. وَلَمْ تَخْفِ سُوءَ مَا يَأْتِي بِهِ الْقَدْرُ

وَسَالْمَتِكَ الْلَّيَالِيَ فَاغْتَرَرْتَ بِهَا وَعِنْدَ صَفَوِ الْلَّيَالِي يَحْدُثُ الْكَدْرُ

قَالَ الثَّعَالَبِيُّ: وَمِنَ الْعَجَابِ أَنَّ الْوَزِيرَ ابْنَ مَقْلَةَ تَقْلِدَ الْوِزَارَةَ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، وَسَافَرَ فِي عُمُرِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ: وَاحِدَةً إِلَى الْمُوْصَلِ، وَاثْنَتَيْنِ فِي النَّفِيِّ إِلَى شِيرَازَ، وَدُفِنَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثَ مَرَاتٍ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ.

وَقَدْ جَاءَ قَطْعُ يَدِ ابْنِ مَقْلَةَ بِسَبَبِ دُعْوَةِ ابْنِ شَبِيْذِ الْمَقْرِيِّ، قَالَ ابْنُ كَثِيرَ: ثُمَّ دَخَلَتْ سَنَةُ ثَلَاثَ وَعَشْرِينَ وَثَلَاثَمَائَةً فِيهَا أَحْضَرَ ابْنَ شَبِيْذِ الْمَقْرِيِّ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ جَمَاعَةُ

من الفقهاء والقراء حُرُوفاً انفرد بها فاعترف ببعضها وأنكر بعضها، فاستتب من ذلك واستكتب خطه بالرجوع عما نقم عليه، وضرب سبعة درر بإشارة الوزير أبي علي بن مقلة، ونفي إلى البصرة. فدعا على الوزير أن تقطع يده ويشتت شمله، فكان ذلك عما قريب.

فقدر الله أن وافقت تلك الدعوة ساعة إجابة، فانظر كيف دارت الأيام على ابن مقلة حتى تحققت فيه دعوة ابن شنبوذ.

يقول صاحب المستطرف: "كان مقلة وزيراً لبعض الخلفاء، فزور عنه يهودي كتاباً إلى بلاد الكفار وضمه أموراً من أسرار الدولة ثم تحيل اليهودي إلى أن وصل الكتاب إلى الخليفة، فوقف عليه وكان عند ابن مقلة حظية هويت هذا اليهودي فأعطنه درجاً بخطه فلم يزل يجتهد حتى حاكي خطه ذلك الخط الذي كان في الدرج فلما قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن مقلة وكان ذلك يوم عرفة وقد ليس خلعة العيد ومضى إلى داره وفي موكيه كل من في الدولة، فلما قطعت يده وأصبح يوم العيد لم يأت أحد إليه ولا توجع له ثم اتضحت القضية في أثناء النهار للخليفة أنها من جهة اليهودي والجارية فقتلهمَا أشرف قتلة ثم أرسل إلى ابن مقلة أموالاً كثيرة وخلعوا سنية وندم من فعله واعتذر إليه فكتب ابن مقلة على باب داره يقول:

تحالف الناس والزمان فحيث كان الزمان كانوا
عاداني الدهر نصف يوم ... فانكشف الناس لي وبانوا
يا أيها المعرضون عني عودوا فقد عاد لي الزمان
ثم أقام بقية عمره يكتب بيده اليسرى".

قال ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة الطيب، وكان يدخل على ابن مقلة لمعالجته: كنت إذا دخلت عليه في تلك الحال كان ينوح على يده وي بكى ويقول خدمت بها الخلفاء وكتبت بها القرآن الكريم دفتين، تقطع كما تقطع أيدي اللصوص، فأسليه وأقول له هذا انتهاء المكرور وخاتمة القطوع.

وظهر في زمان الوزير بن مقلة رجل تدعى الرافضة أنه الباب إلى الأمم المنتظر، فحُكِّمَ عليه بارقة دمه، وظهرت عنده رقائٌ من أحد الوزراء اسمه الحسين بن القاسم

يُخاطبه فِيهَا بِالْآلَهِيَّةِ وَأَنَّهُ رَبُّهُ وَرَازِقُهُ وَمَحِيهِ وَمَمِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ يَسْأَلُهُ الْغَفُورُ عَنْ ذُنُوبِهِ
وَالصَّفَحُ عَنْ تَقْصِيرِهِ، وَشَهَدَ جَمَاعَةٌ بِإِنَّهَا خَطٌّ الْوَزِيرِ الْحَسِينِ بْنِ الْقَاسِمِ فَأَفْتَى الْفُقَهَاءُ
بِإِبَاحةِ دَمِهِ، فَكَتَبَ بْنُ مَقْلَةَ مِنْ بَغْدَادَ كِتَابًا إِلَى الرَّقَّةِ يَأْمُرُ فِيهِ بِضُربِ عَنْقِ الْحَسِينِ بْنِ
الْقَاسِمِ، فَنَفَّذَ الْحُكْمُ وَحُمِّلَتْ رَأْسُ الْحَسِينِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَى بَغْدَادَ فِي خَلَافَةِ الرَّاضِيِّ
وَوِزَارَةِ أَبِي عَلِيِّ ابْنِ مَقْلَةِ سَنَةِ اثْتَتِينَ وَعَشْرِينَ وَثَلَاثَ مَائَةً.

قال الصفدي: ومن الغريب أنه لما قطعت يد ابن مقلة جعلت في سبطٍ فيه رأس
الوزير الحسين بن القاسم وأودع الخزانة ثم إن ابنه القاسم بن الحسين طلب الرأس
فدفع إليه السبط بما فيه فسيّر اليده إلى الدياري زوجة ابن مقلة ودفن هو رأس أبيه في
مقابر قريش، فسبحان الله العظيم يد كتبت بقطع رأس في الرقة وهي في بغداد قطعت
ووجه بينهما فيما بعد في سبط واحد.

ثم إنه قطع لسانه بعد ذلك، قال بن الأثير: وصار يدعوا على من ظلمه وقطع
يده، فوصل خبره إلى الراضي وإلى ابن رائق، فأمروا بقطع لسانه، ثم نقل إلى محبسٍ
ضيقٍ، ثم لحقه ذرث [مرض لا يرأ] في الحبس، ولم يكن عنده من يخدمه، فـقال
الحال إلى أن كان يستقي الماء من البئر بيده اليسرى، ويُمسِّكُ الْجَبَلَ بِفِيهِ، ولحقه
شقاء شديد إلى أن مات، ودفن بدار الخليفة، ثم إن أهله سألوا فيه، فنبش وسلم
إليهم، فدفنوه في داره، ثم نيش فنقل إلى دار آخر.

قلب الدنيا بأهلها

الدنيا ليست صفحة واحدة بل صفحات .. تتعدد ألوانها، ولا تستقيم من حنياتها .. غنى وفقر، صحة ومرض، عز وذل، نصر وهزيمة .. تارة يفرح الموالي، وتارة يشمت الأعداء .. قال تعالى: {وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} المداولة نقل الشيء من واحد إلى آخر. وقيل المداولة: المفاجلة من الدولة، وهي الغلبة، أخبر تعالى على سبيل التسلية أن الأيام على قديم الدهر لا تبقي الناس على حالة واحدة. والمراد بالأيام هنا أوقات الغلبة والظفر، يصرفها الله على ما أراد تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، أي وتلك الأيام يصرّفها الله بين الناس، نصر مرة وهزيمة أخرى، لما في ذلك من الحكمة، حتى يظهر ما علمه الله في الأزل ليميز الله المؤمن الصادق من غيره.

الراعي النميري

عبيد بن حصين، شاعر بني نمير، لقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل، وكانت قبيلة بني نمير أهل بيتٍ وسُودٍ. وهي أحدى بطون قيس عilan المضدية، وكانت قيس هذه عزيزة الجانب، مرهوبة السلطان، بوفرة عددها، وبسالة فرسانها، حتى أنها انضمت إليها بعض القبائل المستضعفة كي تحتمي بها، أما في الإسلام فقد بلغت من عزتها أنها طمعت في الخلافة، وكادت تظفر بها من أيدي الأمويين، لو لا استجادهم باليمنية والتغلبية .. ولقد كانت بني نمير جمرة من جمرات العرب، فهي من أشرف بيوت قيس عilan الجد الأكبر لشاعرنا الراعي النميري.

والراعي النميري من شعراء الطبقة الأولى بين الفحول الذين عاشوا في القرن الأول الهجري، ولقد كان الراعي حجة في النحو واللغة، اعتمد عليه النحاة في تأييد مذاهبهم النحوية، كما اعتمد عليه اللغويون في تقرير ألفاظهم اللغوية.

يدرك أن قيس عilan كانت زبيدية الهوى (نسبة إلى عبد الله بن الزبير) ضد بني أمية، مما أحنق بني أمية على قيس عilan، وبخاصة الخليفة عبد الملك بن مروان الذي أخذ يناسبها العداء، ويرميها بأقصى الولادة، ويقتلها بخارج فادح.

ولذلك نرى شاعرنا في قصيده اللامية يهجو عمال الخليفة، وقد عز عليه أن يرى قومه فريسة الجور والطغيان، فيقول عبد الملك بن مروان:

أَخْلِيفَةُ الرَّحْمَنِ إِنَا مَعْشَرٌ .. حَنَفَاءُ نَسْجَدُ بَكْرَةً وَأَصْبَالًا
عَرَبٌ نَرِي لِلَّهِ فِي أَمْوَالِنَا حَقُ الزَّكَاةِ مَنْزِلًا تَنْزِيلًا
إِن السَّعَادَةَ عَصُوكَ يَوْمَ أَمْرَتْهُمْ .. وَأَتَوْا دَوَاهِي لَوْ عَلِمْتُ وَغُولًا

وقد أشتهر الراعي بنبله وبعده عن الأثرة، وسعيه في مجد قومه، وبذل وجهه لهم، دون أن يرجو لنفسه عطاء، ففي وفاته على عبد الملك بن مروان، أنسد عبد الملك قصيده الدالية، فقال له عبد الملك: "فترید ماذا؟" قال: "ترد على قومي صدقاتهم"، فقال عبد الملك: "هذا كثیر!!"، قال: "أنت أكثر منه"، قال: "قد فعلت، فسلني حاجة تحصلك"، قال: "قد قضيت حاجتي"، قال: "سل حاجتك لنفسك"، قال: "ما كنت لأفسد هذه المكرمة".

تبديل الحال

تبادل جرير والفرزدق الهجاء أكثر من أربعين سنة، وانحاز الراعي النميري إلى الفرزدق على حساب جرير حيث قال:

يَا صَاحِبِيْ دَنَا الرُّوَاحُ فَسِيرَا .. غَلَبَ الْفَرَزْدَقُ فِي الْهَجَاءِ جَرِيرا
فَسُوءَ حَظِّهِ جَعَلَهُ يَتَعَرَّضُ لِجَرِيرٍ، إِذْ قَالَ الرِّوَاةُ: إِنْ جَرِيرا التَّقِيُّ الرَّاعِيُّ النَّمِيرِيُّ
وَقَدْ مَرَ عَلَى بَغْلَةِ لَهُ، وَخَلَفَ الرَّاعِيُّ ابْنَهُ "جَنْدُلَ" رَأَكَبَا مَهْرَا، فَلَمَّا اسْتَقْبَلَهُ قَالَ جَرِيرٌ:
"مَرْحَباً بِكَ يَا أَبَا جَنْدُلَ، إِنْ قَوْلَكَ يُسْتَمِعُ، وَقَدْ بَلَغْنِي أَنَّكَ تُفْضِلُ عَلَيِّ الْفَرَزْدَقَ
تَفْضِيلًا قَبِيْحًا، وَأَنَا أَمْدُحُ قَوْمَكَ وَهُوَ يَهْجُوْهُمْ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ وَلَيْسَ مِنْكَ، وَلَا عَلَيْكَ
كَلْفَةٌ فِي أَمْرِيْ مَعِهِ، وَقَدْ يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ هَيْنَ، وَأَنْ تَقُولَ إِذَا ذَكَرْنَا: كَلَانَا شَاعِرٌ
كَرِيمٌ، فَلَا تَحْمِلْ مِنْهُ لَائِمَةً وَلَا مَنِيًّا".

وهنا لحق بالراعي ابنه جندل، فضرب عجز بغلته ثم قال: أراك واقفا على كلب بني كليب، كأنك تخشى منه شرا، أو ترجو منه خيرا. فضرب البغالة ضربة شديدة، فرحمت زحمة وقعت منها قلنسوة جرير، قال جرير:

"فوالله لو يعوج علي الراعي لقلت: سفيه غوي -يعني جندلا ابته- لكنه والله ما عاج علي [أي ما صاح علي يسترضيني]، فأخذت قلنستوتي فمسحتها وأعدتها على رأسى"

وانصرف جرير مغضباً، ولم يمهله كثيراً، بل أعد له في اليوم التالي قصيدة تتكون من سبعة وتسعين بيتاً من الشعر، وأتى «سوق المريد» بالبصرة بعد أن احتل الناس مراكزهم وأسرج ناقته عند مجلس الفرزدق والراعي النميري وألقى قصيده، وقد أسموها «الدامفة» لأن جريحاً دمغ بها الراعي النميري: أي أصاب دماغه. ويقال أن الراعي مات كمداً من هجاء جرير، وكان أهجى بيت في القصيدة قوله:

فَغُضْ الطَّرَفَ إِنَّكَ مِنْ نَمَيرٍ... فَلَا كَعَبًا بَلَغَتْ وَلَا كَلَابًا

وهذا بيت مأثور أدرك فيه غاية الهجاء للراعي النميري، إذ إنه دعاه أن ينكح نظره ويخفض جبينه ذلاًً ومهانةً لانتسابه إلى النميريين الأذلاء، الذين لم يبلغوا منزلة كعب (قبيلة والدته) ولا منزلة قبيلة كلاب (قبيلة والده)، فقال بعض من معه: «هذا شئوك، وشئوم ولدك جندل».

ويروى أنه لما كتب جرير هذا البيت أطفأ مصباحه ونام لأنه رأى أنه بلغ حاجته وشفى غيطه من الراعي النميري.

يقول الراعي: خرجنا من البصرة، فما وردنا ماء من مياه العرب إلا وسمعنا البيت قد سبقنا إليه حتى أتينا حاضربني نمير، فخرج النساء والصبيان يقولون: قبحكم الله وقبح ما جئتمونا به، ومنذ ذلك الحين سميت بالدامفة، حتى أخذ بنو نمير يغيرون قبيلتهم وينتسبون إلى قبائل أخرى.

ومن أبيات القصيدة:

أَعَدَ اللَّهُ لِلشُّعَرَاءِ مِنِي صَوَاعِقَ يَخْضَعُونَ لَهَا الرِّقَابَا
أَتَلَّتَمِسُ السِّبَابَ بَنْوَ نَمَيرٍ فَقَدْ وَأَبَيْهِمْ لاقوا سِبابَا
أَنَا الْبَازِي الْمُدِلُّ عَلَى نَمَيرٍ... أَتِحْتُ مِنَ السَّمَاءِ لَهَا إِنْصِبَابَا
فَلَا صَلَى إِلَهٌ عَلَى نَمَيرٍ..... وَلَا سُقِيَتْ قُبُورُهُمُ السَّحَابَا

وَلَوْ وَزِنْتَ حُلُومُ بَنِي نُمَيْرٍ عَلَى الْمِيزَانِ مَا وَزَنْتَ ذُبَابًا
فَغُضِّ الطَّرَفَ إِنَّكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلَا كِلَابًا

دوام الحال من المحال

تقلب الأيام من سنة الله عز وجل في خلقه، يحمل في طياته عظة للمتعظ، وعبرة للمعتبر .. قال أحد الحكماء: "من أيسر فتن، ومن أغسر حزن، وفي ممر الأيام معتبر لأنام".

قال تعالى: {وَتُلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ} [آل عمران ١٤٠] .. قال فخر الدين الرازي: "واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين، وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم، فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنـة على الكفار وأخرى على المؤمنين، والفائدة فيه من وجوه:

(الأول): أنه تعالى لو شدد المحنـة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الإيمان حق وما سواه باطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب، فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنـة على أهل الإيمان، وأخرى على أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله.

(الثاني): أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي، فيكون عند الله تشديد المحنـة عليه في الدنيا أبداً له، وأما تشديد المحنـة على الكافر فإنه يكون غضباً من الله عليه.

(الثالث): وهو أن لذات الدنيا وألامها غير باقية وأحوالها غير مستمرة، وإنما تحصل السعادات المستمرة في دار الآخرة، ولذلك فإنه تعالى يميت بعد الإحياء، ويقسم بعد الصحة، فإذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراء بالضراء، والقدرة بالعجز.

وروي أن أبي سفيان صعد الجبل يوم أحد ثم قال: أين ابن أبي كبشر؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟، فقال عمر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وهذا أنا عمر، فقال أبو سفيان: يوم بيوم والأيام دول وال Herb سجال، فقال عمر

-رضي الله عنه- لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلأكم في النار، فقال: إن كان كما ترمعون، فقد خبنا إذن وخسرنا. [التفسير الكبير: ٤/٣٩٥]

قال محمد بن هلال: بعث إلى المعمر برسالة يطلب مني بغلة مسروحة ولم تكن له عندي منزلة مرعية، فرددت الرسالة ولم أجبه عنها، ثم إنه بعثها إلى وكتب على ظهرها:

عسى سائل ذو حاجة إن منعته .. من اليوم سؤلاً أن يكون له غد
إإنك لا تدرى إذا جاء سائل أأنت بما تعطيه أو هو أسعده
فأعدتها إليه من غير جواب كما فعلت أولاً، ثم إن الزمان قد دار فصرف عني ما
كنت فيه من العلا، ووزر المعمر، وكنت إذ ذاك متولياً شئوناً شتى، فأرسلت إلى شيراز
في مهمة، فوردت عليه وأنا لا أشك في قتلي لما تقدم من سوء فعلي معه، فقرّبني
وأكرمني أيامًا، وأنا من شأنه متعجب.

فلما كان بعد أيام قمت من مجلسه منصرفًا فاتبعني الحاجب وقال: الوزير يريد
أن يخلو بك، فلما خلا مجلسه استدعاني، وأسر إلى بعض خدمه شيئاً، فمضى وعاد
ومعه الرسالة بعينها، فلما أتى قرأت بحيث يسمع: {يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيَّاً مَّنْسِيَّاً}، فقال لي: لا ترعرع، أوقفتك على سوء فعلك حتى لا تستصغر بعدها أمرًا؛ ولا
تطرح مراعاة العواقب فيصير الدهر لك غير صاحب، ول يكن هذا الفعل لأخلاقك
مهذبًا؛ ثم خلع على ووصلني وردني إلى منصبي.

ولما قُتل عامر بن إسماعيل مروان بن محمد (آخر خلفاءبني أمية بدمشق) ونزل
في داره وقعد على فرشه؛ دخلت عليه عبدة بنت مروان فقالت: يا عامر، إن دهراً أنزل
مروان عن فرشه وأقعدك عليه لقد أبلغ في عظتك.

ولما دخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال له: أي
الزمان أدركته أفضل، وأي الملوك أكمل؟ فقال: أما الملوك فلم أر إلا حامداً وذااماً،
وأما الزمان فيرفع فيه أقوام ويوضع آخرون، وكلهم يذكر أنه يليلي جديدهم ويفرق
عديدهم؛ ويهرم صغيرهم ويهلك كبارهم.

وقالوا في مكون الحكم: "اليوم يومن فيوم حبرة ويوم عبرة".

وقالوا: "الدهر يومن، في يوم لك ويوم عليك، فإذا كان لك فلا تبطر، وإذا كان عليك فاصبر، فكلاهما سينحسن".

يقول شيخ الإسلام ابن رحمه الله -: "ما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليس سبباً لشيء من المصائب، ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة، بل طاعة الله والرسول لا تقتضي إلا جزاء أصحابها بخيري الدنيا والآخرة، ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم، لا بما أطاعوا فيه الله والرسول، كما لحقهم يوم أحد بسبب ذنوبهم، لا بسبب طاعتهم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.

وكذلك ما ابتلوا به في السراء والضراء والزلزال، ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم، لكن امتحنوا به، ليتخلصوا مما فيهم من الشر وفتوا به كما يفتنه الذهب بالنار؛ ليتميز طبيه من خبيثه، والنفوس فيها شر، والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في نفسه، قال تعالى:

{وَتُلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيَمْحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ} [آل عمران: ١٤١، ١٤٠]

وقال تعالى: {وَلِيَسْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيَمْحَصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ} [آل عمران: ١٥٤]، ولهذا قال صالح -عليه السلام- لقومه : {طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَنُونَ} [النمل: ٤٧] .

ولهذا كانت المصائب تکفر سيئات المؤمنين وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم، وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو، فإنه يعظم أجراهم بالصبر عليها.

وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما من غازية يغزون في سبيل الله، فيسلمون ويغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجراهم، وإن أصيروا وأخفقوا تم لهم أجراهم).

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب، فذاك يكتب لهم به عمل صالح، كما قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَّاً وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا

يَطْهُونَ مَوْطِنًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَأْلُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ { [التوبه: ١٢٠].

يقول أهل العلم: "إن من لا يعرف هذه الحقيقة سيفاجأ بوقائع الأحداث تصب على رأسه صباً فيظن أنه الوحيد من بين بني الإنسان الذي يصاب بذلك لشومه وسوء حظه، ولذلك يبادر بعضهم بالإجهاز على نفسه بالانتحار، لأنه ما علم أن لكل فرحة ترحة وما كان ضحك إلا كان بعده بكاء، وما مليء بيت حبرة إلا مليء عبرة، وما عبت دار من السرور إلا عبت من الحزن، وأنه لو فتش العالم لم ير فيه إلا مبتلى: إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، وإن سرت يوماً أساءت دهراً، وإن متعت قليلاً، منعت طويلاً".

حب الصحابة

رياح الليبرالية الغربية العاتية أتت على كثير من ثوابتنا بفعل موجة التغريب التي تتبثق من واقع أن «المغلوب دائمًا مولع بتقليد الغالب»، فضلاً عن الحملة الغربية الضروس على أمتنا الإسلامية لمحو هويتها وضمان تبعيتها .. لقد تفشت النسبة في كثير من معتقداتنا وبيات ثوابتنا هلام لا شكل له ولا معلم، ونال الطعن والنقد مقدساتنا من قرآن وسنة وعقيدة وشريعة .. حتى صار بعضهم يتحدث عن أخذ الصحابة - وكلهم أخذ - كما يتحدث عن شرذم الناس، مما يتنافى مع وجاهتهم ومكانتهم، ويتنافى مع ما كان عليه السلف المبارك من حبهم للصحابة وتوقيرهم بتوقير الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - لهم، حتى أنهم أحقوا بباب «حب الصحابة» في الحديث عن العقائد، إعلاماً منهم أن حبهم دين يدين به المؤمنون الله رب العالمين، مما حتم علينا نحن الخلف أن نكرر الذكر ونجدد العهد على حبهم وتبجيلهم.

«صحابة رسول الله» هم من صَحِّبَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بِلُقْيِهِ ولو ساعةً مؤمناً به ومات على ذلك، ونوع الصحبة وقدر الصحبة يختلف فيه الصحابة، فليسوا على مرتبة واحد.

والصحابي كلهم أئمَّةٍ عاليٌّ عليهم بدون استثناء وأئمَّةٍ عليهم رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رَكَعًا سُجَّدًا يَتَغَيَّرُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرْزٌ أَخْرَجَ شَطَأً فَازَرَهُ

فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ٢٩]

قال أهل التفسير: "محمد رسول الله، والذين معه على دينه أشداء على الكفار، رحماء فيما بينهم، تراهم ركعاً سجداً لله في صلاتهم، يرجون ربهم أن يتفضل عليهم، فيدخلهم الجنة، ويرضى عنهم، عالمة طاعتهم لله ظاهرة في وجههم من أثر السجود والعبادة، هذه صفتهم في التوراة. وصفتهم في الإنجيل كصفة زرع أخرج ساقه وفرعه، ثم تكاثرت فروعه بعد ذلك، وشدت الزرع، فقوى واستوى قائماً على سيقانه جميلاً منظره، يعجب الزراع؛ ليغبط بهؤلاء المؤمنين في كثرةهم وجمال منظرهم الكفار.

وفي هذا دليل على كفر من أغض الصحابة -رضي الله عنهم-؛ لأن من غاظه الله بالصحابة، فقد وجد في حقه موجب ذاك، وهو الكفر.

وعد الله الذين آمنوا منهم بالله ورسوله وعملوا ما أمرهم الله به، واجتنبوا ما نهاهم عنه، مغفرة لذنبهم، وثواباً جزيلاً لا ينقطع، وهو الجنة. ووعد الله حق مصدق لا يخلُف، وكل من اقتفي أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم في استحقاق المغفرة والأجر العظيم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة، رضي الله عنهم وأرضاهم". [التفسير الميسر]

وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
إِلَّا حَسَانٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ} [النوبة: ١٠٠]

كذلك قوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: ١٨]، حتى سُمِّيَتْ هذه البيعة بيعة الرضوان؛ لأنَّ الله رضيَ ما عملوه، ورضيَ بيعتهم فسُمِّيَتْ بيعة الرضوان.

وقال تعالى: {لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً
مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلُّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} [الحديد: ١٠]

قال -صلى الله عليه وسلم-

- (لا تسبو أصحابي فوالذي نفس محمد بيده ولو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدد أحدكم ولا نصيفه) [الصحابيون]

- (دعوا لي أصحابي، فوالذي نفس بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم أعمالهم).
[أحمد: صحيح الجامع: ٣٣٨٦]

- (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم) [الترمذى، صحيح الجامع: ٣٢٩]

- (احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب، حتى يشهد الرجل وما يستشهد، ويحلف وما يستحلف) [ابن ماجة، صحيح الجامع: ٢٠٦].

- (إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا) [الطبرانى، صحيح الجامع: ٥٤٥]

- (النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتى، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) [مسلم وأحمد]

(النجوم) أي الكواكب، سميت بها لأنها تنجم أي تطلع من مطالعها في أفلاتها (أمنة للسماء) الأمنة مصدر بمعنى «الأمن»، فوصفها بالأمنة من قبيل قولهم رجل عدل، يعني أنها سبب أمن السماء، فما دامت النجوم باقية لا تنفطر ولا تتشقق ولا يموت أهلها (إذا ذهبت النجوم) أي تناشرت (أتى السماء ما توعد) من الانفطار والطى كالسجل (وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون) من الفتنة والحروب واختلاف القلوب، وقد وقع (وأصحابي أمنة لأمتى) أمة الإجابة (إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون) من ظهور البدع وغلبة الأهواء واختلاف العقائد وظهور قرن الشيطان وظهور الروم وانتهاء الحرميين وكل هذه معجزات وقعت.

قال ابن الأثير: فالإشارة في الجملة إلى مجيء الشر عند ذهاب أهل الخير، فإنه لما كان بين أظهرهم كان يبين لهم ما يختلفون فيه، وبموته جالت الآراء وختلفت

الأهواه وقلت الأنوار وقويت الظلم، وكذا حال السماء عند ذهاب النجوم [فيض القدير، بتصريف]

- (لعن الله من سب أصحابي) [الطبراني، حسن الجامع: ٥١١] لما لهم من نصرة الدين، فسبهم من أكبر الكبائر، وأفجر الفجور، بل ذهب بعضهم إلى أن ساب الشيفيين يقتل [فيض القدير]

- (من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) [الطبراني، حسن الجامع: ٦٢٨] (من سب أصحابي) أي شتمهم (فعليه لعنة الله والملائكة والناس) أي الطرد

والبعد عن مواطن الأبرار ومنازل الأخيار، والسب والدعاء من الخلق (أجمعين) تأكيد لمن سب أو الناس فقط أي كلهم، وهذا شامل لمن لا يُبس القتل منهم لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون فسبهم كبيرة ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر. [فيض القدير]

- (اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسّكوا بعهد ابن مسعود) [الترمذى، صحيح الجامع: ١١٤]

قوله: (واهتدوا بهدي عمار) ابن ياسر: أي سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده، فإنه ما عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما (وتمسّكوا بعهد ابن مسعود) عبد الله، أي ما يوصيكم به، قال التوربشتى: أشبه الأشياء بما يراد من عهده أمر الخلافة، فإنه أول من شهد بصحتها، وأشار إلى استقامتها قائلاً: "ألا نرضى لدنيانا من رضيه لدينا نبيينا". [فيض القدير، المناوى]

وفي شأن الأنصار خاصة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

- (آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار) [متفق عليه]

- (حب الأنصار آية الإيمان، وبغض الأنصار آية المنافق) [النسائي، صحيح الجامع: ٣١٢]

- (من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله) [أحمد، صحيح الجامع: ٥٩٥]

- (لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله) [متفق عليه]
- (لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر) [مسلم]
- (أحسنوا إلى محسن الأنصار، واعفوا عن مسيئهم) [الطبراني، صحيح الجامع: ١٩٦]
- (أما بعد أيها الناس! فإن الناس يكثرون ويقل الأنصار حتى يكونوا في الناس بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولی منكم أمرا يضر فيه أحدا وينفع فيه أحدا، فليقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم) [البخاري]
- (إن الناس يهاجرون إليكم ولا تهاجرون إليهم، والذي نفسي بيده لا يحب الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يحبه، ولا يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه) [أحمد، حسن الجامع: ١٩٧٩]
- (إن الأنصار قد قدوا الذي عليهم، ورقي الذي عليكم، فاقبلوا من محسنهم، وتجاوزوا عن مسيئهم) [صحيح الجامع: ١٥٨٧]
- (الأنصار كرشي [أي بطانتي] وعيتي [أي خاصتي]، وإن الناس سيكترون، وهم يقولون، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) [النسائي، صحيح الجامع: ٢٧٩٢]
- (لكلنبي تركية وضيعة وإن تركتني وضيعتي الأنصار فاحفظوني فيهم) [حسن، صحيح الجامع: ٥١٧٣]
- (لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم) [متفق عليه]
- (الأنصار شعار، والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولو لا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار) [ابن ماجة، صحيح الجامع: ٢٧٩١]

- (ألا أخبركم بخیر دور الأنصار؟ دار بنی التجار ثم دار بنی عبد الأشهل ثم دار بنی الحارث ثم الخرجن ثم دار بنی ساعدة، وفي كل دور الأنصار خیر) [صحيح الجامع:

[٢٦٠٢]

- (خیر دیار الأنصار بنو التجار) [الترمذی، صحيح الجامع: ٣٣٠٦]

- (خیر دیار الأنصار بنو عبد الأشهل) [الترمذی، صحيح الجامع: ٣٣٠٧]

- (الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان من بنی عبد الدار موالی دون الناس، والله ورسوله مولاهم) [مسلم]

- (قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار موالی ليس لهم مولی دون الله ورسوله) [متفق عليه]

- (جزى الله الأنصار عنا خيراً، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة) [ابن حبان، صحيح الجامع: ٣٠٩١]

- (كان يحب أن يلیه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه) [أحمد، صحيح الجامع: ٤٩٢٤]

- (كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رءوسهم) [النسائي: صحيح الجامع: ٤٩٤٧]

ومعنى هذه الأحاديث، أن من عرف رتبة الأنصار، وما كان منهم في نصرة الإسلام والسعی في إظهاره، وإيواء المسلمين وقيامهم في مهمات الإسلام حق القيام وحبهم للنبي -صلی الله علیه وسلم- وحبه إیاهم وبذلهم أموالهم، وأنفسهم بين يديه، وقتلهم معه، ومعاداتهم سائر الناس من غير المسلمين إیشارا للإسلام .. أحب الأنصار، وهذا من دلائل صحة إیمانه، وصدقه في إسلامه، لسروره بظهور الإسلام، والقيام بما يرضي الله سبحانه وتعالی، ورسوله - صلی الله علیه وسلم - ومن أبغضهم كان بضد ذلك، واستدل ببغضه لهم على نفاقه وفساد سيرته. ويقاس على ذلك حب، أو بعض من سار على نهجهم واقتفي أثرهم إلى يوم الدين.

مجمل القول

هذه الآيات والأحاديث تفید في شأن الصحابة أمور:

- الأول: أنَّ الصَّحَابِيَّ إِذَا ماتَ عَلَى الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ مُوعُودٌ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّضْوَانِ.
- الثاني: أنَّ الصَّحَابَةَ كُلُّهُمْ عَدُوُّ لِتَعْدِيلِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُمْ وَثَنَائِهِ عَلَيْهِمْ.
- وَمَعْنَى الْعَدْلَةِ هُنَّا أَنَّهُمْ عُدُولٌ فِي دِينِهِمْ وَفِيمَا يَرَوُونَ وَيَنْقُلُونَ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَأَنَّ مَا حَصَّلَ مِنْ بَعْضِهِمْ مِنْ اجْتِهَادٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدِحُ عَدَالَتَهُمْ وَلَا يُنْقِصُهُمْ، لِمُضِيِّ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مُطْلَقاً.
- الثالث: أَنَّ سَبَّ الصَّحَابَةَ يَنْافِي مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَدْلَةُ مِنَ الشَّاءِ عَلَيْهِمْ، وَهُوَ مِنْهُمْ عَنْهُ بِالنَّصْرِ، فَلِذَلِكَ أَفَادَتْ هَذِهِ النَّصْوصُ الْمَبَارَكَةُ حُرْمَةُ سَبِّ الصَّحَابَةِ.
- الرابع: أَنَّ هَذِهِ الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ دَلَّتْ عَلَى أَنَّ الصَّحَابَةَ يَتَفَاقَوْنَ فِي الْمَنْزَلَةِ وَفِي الْمَرْتَبَةِ وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى درَجَةٍ وَاحِدَةٍ.

فرض وواجب

- حب الصحابة «فرض وواجب» وهو من الموالاة الواجبة للصحاباة، وهذا الحب يقتضي أشياء:
- * الأول: قيام المودة في القلب لهم.
 - * الثاني: الشفاء عليهم بكل موضع يذكرون فيه والترضي عنهم.
 - * الثالث: أن لا يحمل أفعالهم إلا على الخير فكلُّهُمْ يريد وجه الله تعالى.
 - * الرابع: أن يذبَّ المرءُ عنهم؛ لأنَّهِ مِنْ مقتضى المحبة والولائية؛ بل من معنى المحبة والولائية النُّصْرَةِ: أَنْ يَنْصُرُهُمُ الْمُسْلِمُ إِذَا ذُكِرُوا بِغَيْرِ الْخَيْرِ أَوْ انتَقَصُّ مِنْهُمْ مُنْتَقَصٌ، أَوْ شَكَّ فِي صَدَقَهُمْ أَوْ عَدَالَتَهُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهُ واجِبٌ أَنْ يُنْتَصَرَ لَهُمْ رضي الله عنهم.

دين وولاء

- حبُّ الصَّحَابَةِ «دِينٌ» لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيْهِمْ، وَتَصْدِيقُ خَبْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَانْقَادُ الْوَلَايَةِ لَا شَكَّ أَنَّ هَذَا دِينٌ؛ بل مِنْ أَعْظَمِ الدِّينِ.
- والصحابَةُ اجْتَمَعُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِمْ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ:

- النَّاحِيَةُ الْأُولَى: أَنَّ اللَّهَ عَقَدَ الْوَلَايَةَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ تَعَالَى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولَائُ بَعْضٍ} [التوبه: ٧١] وَمَعْنَى الْوَلَايَةِ الْمَحْبَةُ وَالنَّصْرَةُ، وَأَعْظَمُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً هُمُ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَهُمْ مِنَ الْوَلَايَةِ

والمحبة والنصرة أعلاها، كذلك قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلَاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ} [الحشر: ١٠] فأثنى على هؤلاء لأجل اتصافهم بالدين ولاشك أنَّ
حب الصحابة من هذه الجهة دين.

• الناحية الثانية: أنَّ تصديق خبر الله تعالى فيما أثنى الله به عليهم في آياتٍ كثيرة، سواءً ما أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس، أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان، أو ما أثنى به على السابقين، أو ما أثنى به على جميع من مع النبي -صلى الله عليه وسلم-: {مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ} هذا يشمل الجميع، {وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءَ عَلَى الْكُفَّارِ رُحْمَاءَ بَيْنَهُمْ} هؤلاء حُبُّهم لشأن الله تعالى وتصديق خبر الله هذا لاشك أنَّه دين، وقال الله تعالى في آخر سورة الفتح {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الفتح: ٢٩].

وحرف الجر في قول الله تعالى {منهم} .. (من) هذه، أهل السنة والجماعة؛ بل أهل السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون (من) هنا بِيَانَةً لبيان الجنس، والآخرون من الرافضة يجعلونها تبعيضة، وهي لبيان الجنس.

{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} لو لم يقل {منهم} لصارت تشمل كل مؤمن عمل الصالحات، وهذا يدخل فيه أجناس التابعين وتبع التابعين ومن ولِيهِمْ إلى يوم القيمة، فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالغفرة والأجر العظيم، فقال: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} ليس على الإطلاق {منهم} يعني من الصحابة، من الذين مع محمد {مغفرةً وأجرًا عظيمًا}.

وليست (من) هاهنا تبعيضة لأنَّها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن، وإنما فسَرَها بأنها تبعيضة الرافضة ومن شابههم، وهو الموجود في تفاسيرهم، يريدون أن يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة.

و(من) هنا لبيان الجنس وليس لبيان وليست للتبعيض كقولك: الكتاب من ورق، هذا لبيان جنسه أو ما شابه ذلك. أما التبعيض فهذا لا يكون في الوصف، يكون الثاني بعض الأول.

وهنا جاء وعداً بالوصف فقال {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [النور: ٥٥] فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق.

لهذا كان عامة بل كان كل مفسري السلف والأئمة على أنَّ (من) هنا لبيان الجنس لاتفاق آخر الآية مع أول الآية.

إيمان وتصديق

حب الصحابة «إيمان» لأنَّه واجب أوجبه الله تعالى، وما أوجبه الله تعالى فهو من شعب الإيمان، فحبُّ الصحابة إيمان، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نصٌّ في بعض الصحابة على أنَّه إيمان بقوله: (آية الإيمان حبُّ الأنصار، وآية النفاق بغضُّ الأنصار) [البخاري ومسلم]

إحسان وبر

حب الصحابة «إحسانٌ وبر»، لأنَّه يدل على أنَّ المحب لهم مُحسِّن في دينه، وأتى بما يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصدقه في دينه. فأصل حب الصحابة هي مسألة «حب موالة»، وهذه ليست من العقيدة لأنَّ أصل العقيدة ما يتعلق بمسائل الغيب ثم دخل فيها ما يتميز به أهل السنة عن غيره، فأصل العقيدة الذي يدخل في أركان الإيمان الستة: الاعتقاد في الله ربوبيته إلهيته الأسماء والصفات في الملائكة في الكتب والرسل اليوم الآخر والقدر .. هذه العقيدة، مسائل الإيمان في نفسها، أما المسائل الأخرى الملحقة بهذه لأجل المخالفه، وصارت من العقيدة، وكونها من الإيمان هذا حق الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد.

أقوال أهل العلم

- عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- فسبوهم".

- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "لا تسبوا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- فإن الله عز وجل قد أمر بالاستغفار لهم، وهو يعلم أنهم سيقتلون".

- قال الإمام أحمد في الصحابة: جهنم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة.

- عن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمة الله يقول: ما لهم ولماوية؟ أسائل الله العافية. وقال لي: يا أبا الحسن، إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوء فاتهمنه على الإسلام.

- قال أبو زرعة الرازي: سمعت قبيصة بن عقبة يقول: "حب أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم سنة".

- قال أيوب السختياني: "من أحب أبا بكر الصديق فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استثار بنور الله، ومن أحب علي بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسني في أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- فقد برئ من النفاق".

- قال الشاعر:

حب الصحابة والقرابة سنة .. ألقى بها ربى إذا أحيانى
احذر عقاب الله وارج ثوابه .. حتى تكون كمن له قلبان
ومما توسل به شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من الأعمال الصالحة: محبة
الصحابة، وآل البيت فقال في لاميته:

يا سائلي عن مذهبى وعقيدتي ... رزق الهدى من للهدایة يسأل
اسمع كلام محقق في قوله ... لا ينشي عنه ولا يتبدل
حب الصحابة كلهم لي مذهب ... ومودة القرى بها أوتوسل
ولكلهم قدر وفضل ساطع ... لكنما الصديق منهم أفضل

قال الإمام الذهبي: "ما نقرّر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنه أجمعين، وما زال يمر بنا في الدواوين والكتب والأجراء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه، وإخفاؤه، بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم وكتمان ذلك متعين على العامة وآحاد العلماء، وقد يُرخص في مطالعة ذلك خلوةً للعالم المنصف العربي عن الهوى بشرط أن يستغفر لهم كما علمنا الله تعالى" ..

إلى أن يقول: "فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم وجهاد محّاء، وعبادة محمّصة، ولسنا من يغلو في أحد منهم، ولا ندعى فيهم العصمة، ونقطع بأن بعضهم أفضل من بعض. فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا تعرّج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، ودأب الروافض روایة الأباطيل أو ردّ ما في الصحاح والمسانيد ومتن إفادة من ربه سكران" ثم قال: "والعادل خصم نفسه ومن حسن إسلام المرأة تركه ما لا يعنيه".

مما سبق من كلام الحافظ الذهبي يتبيّن:

- ١ - عدم بث ونشر ما شجر بين الصحابة من قتال.
- ٢ - وجوب كتمان ما شجر بينهم على العامة وآحاد العلماء.
- ٣ - قد يرخص للعالم المنصف العري عن الهوى مطالعة ما شجر في الكتب والإنصاف في ذلك والاستغفار للصحابة كما علمنا الله.
- ٤ - عدم الاعتماد على ما ورد في كتب أهل البدع والروافض، وعدم الوثوق بها.
- ٥ - لا يجوز للعامي ولا أنصاف المتعلمين مطالعة كتب الروافض وأهل البدع.
- ٦ - أكثر ما ورد فيما شجر بين الصحابة لا يصح من قبل إسناده فهو إما ضعيف أو كذب أو منقطع لا يوثق بمن نقله ورواوه.
- ٧ - ينبغي إعدام تلك الروايات الباطلة؛ لأنها من العلم الذي لا ينفع والذي يحرم نشره وبشه.

ويقول رفاعة الطهطاوي –رحمه الله–: "وما ظنك بقوم اختارهم الله تعالى لصحبة رسوله –صلى الله عليه وسلم–، ولمواجهة خطابه في تنزيله، فما أحد من المؤمنين إلى يوم القيمة إلا وللحصابة في عنقه من لا تحصى، وأياد لا تستقصى، لأنهم هم الذين حملوا إلينا عنه –صلى الله عليه وسلم– الحكم والأحكام، وبينوا الحلال والحرام، وفهموا الخاص والعام، وفتحوا الأقاليم والبلاد، وقهروا أهل الشرك والعناد"

الصحابية درجات

كما قررنا سلفاً أنه يجب على كل مسلم حب الصحابة، وتوليهم، ومعرفة فضلهم، خصوصاً أفضليتهم أباً بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة

المباشرين بالجنة، وأهل بدر، وأهل بيعة الرضوان. ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان، وأنهن أزواجه في الجنة، وحب آل البيت، كما أوصانا النبي -صلى الله عليه وسلم-، والحذر كل الحذر ممن سب الصحابة، أو قال: إنهم ارتدوا إلا ستة كما يقول الشيعة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامه قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ آتَيْنَا رَبَّنَا إِنَّكَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ} [١٢٧].

وطاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: (لا تسبو أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه).

ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع: من فضائلهم ومراتبهم فيفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل، على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر -وكانوا ثلاثة وبضعة عشر-: (اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من ألف وأربعين ألفاً.

ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجنة كالعشرة وغيرهم من الصحابة.

ويقررون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثنون بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم، كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة -رضي الله عنهم- على تقديم عثمان في البيعة .. ويتبينون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم".

وقال البيهقي في «شعب الإيمان»: "إذا ظهر أن حب الصحابة من الإيمان، فحبهم أن يعتقد فضائلهم ويعرف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه، ولكل ذي عنا في الإسلام عنده، ولكل ذي منزلة عند الرسول -صلى الله عليه وسلم- منزلته، وينشر محسناتهم ويدعو بالخير لهم، ويقتدي بما جاء في أبواب الدين عنهم ولا يتبع زلاتهم وهفواتهم ولا يتعمد تهجinya أحد منهم بيت ما لا يحسن عنه، ويُسكت عملاً لا يقع ضرورة إلى الخوض فيه فيما كان بينهم وبالله التوفيق".

إن الواجب تربية الناس على حب الصحابة، وذكر فضائلهم، وأي شيء وقع بينهم بعد ذلك هم فيه بين الأجرتين أو أجر وغفرة، ولا يعرض خلافهم هكذا على الملا، فهذا مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة وإشاعة تفاصيله من صنيع أهل البدع، وبهذا تعرف سبب تحذير السلف من مخالطة أهل البدع فقد أضعف حب الصحابة في قلوب قوم فأصبحوا لا يرون في تقمص الكافر والفاقد شخصية خير البشر بعد الأنبياء تنقص لهم، فرحم الله بعض السلف إذ يقول لمبتدع أراد حواره "ولا نصف كلمة".

إن حبّهم دينٌ وإيمانٌ وإحسانٌ .. كل هذه تتبع، ليست شيئاً واحداً، فالناس في حب الصحابة يختلفون، وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقهم لفضائلهم.

ولذا توسطَ أهل السنة والجماعة في الحب بين طرفين: بين طرف المفترطين وطرف المتربيين.

أما الغلاة والمفرطون في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص الإلهية كما فعل طائفة مع علي -رضي الله عنه-، وكما فعل طائفة مع أبي بكر -رضي الله عنه-، أو غلو بما هو دون الإلهية بأن يجعلوا هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم، فيُحبُّ أبا بكر ويتنقص علياً، أو يحبّ علياً -رضي الله عنهم- وينقص أبا بكر .. هذا إفراط وغلو.

فالوسط هو طريقة أهل السنة، فإنَّ الحب يقتضي موالة الجميع، وأن لا يغلُّ المسلم في أي صحيبي؛ بل يُحبُّهم ويؤودُهم ويذكرهم بالخير ولا يجعل لهم شيئاً من خصائص الإلهية.

بل أجمع أهل العلم أنَّ من ادعى في صحابيٍّ أنَّ له شيئاً من خصائص الإله، أو أنَّه يُدعى ويسأَل كما يعتقد في علي -رضي الله عنه- ونحوه أنَّه كافر بالله العظيم. وهذا الغلو وقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك، فأقيمت المزارات والمشاهد والقبور والقباب على قبور الصحابة، كقبر أبي أيوب الأننصاري قرب اسطنبول، وكقبر أبي عبيدة بن الجراح في الأردن، وكقبر عدد من الصحابة كالحسين والحسن وعلي إلى آخره في أمصارٍ مختلفة.

فجعلوا قبورهم من فرط المحبة أو ثانًا يأتون فيسألون ويدعون ويستغشون ويتقربون للصحابة، وهذا إفراط وليس هو الحب المأذون به؛ بل هذا حبٌ معه الشرك المُحَقَّق إذا وصل إلى سؤال الميت ودعائه والتقرب إليه.

وفي المقابل يكون فعل طائفةٍ ضالة أخرى تبراً من الصحابة جميـعاً كفعل الرنادقة، أو تبراً من أكثر الصحابة كفعل الرافضة والخوارج، أو تبراً من طائفة من الصحابة كفعل النواصب ومن شابهـم.. فهؤلاء تبرؤوا.

ومنهم من يعتقد أنَّه «لا حبٌ ولا ولاء إلا ببراءة»، يعني لا يصلح حب صحابي ولاء صحابي إلا بالتبرؤ ممن ضاده. فيجعلون في ذلك أنَّ حب علي -رضي الله عنه- والولاء لعلي والحسن والحسين يقتضي بغضَّ أبي بكر وبغضَ عمر وبغضَ عثمان، ومن سلب هؤلاء حقهم كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. لهذا كان معتقدًـ أهل السنة والجماعة في هذا أنَّ التبرؤ من الصحابة واعتقاد أنَّه لا موالة إلا بالبراءة أنَّ هذا ضلالٌ وقد يوصل إلى الكفر.

لذا قال من كتبوا في العقيدة: (وَبُغْضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، وَبَغْرِ الخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ) وهذا من مقتضى المحجة الوسـط، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، فإنـا من ذَكَرُهُمْ بخـير أحـبـناهـ ومن ذَكَرُهـمـ بـغـيرـ الخـيـرـ أـبغـضـناـهـ؛ لأنـا من مقتضى المحجة والولـاـيةـ أنـ يـحـبـ منـ يـحـبـهـمـ وـأنـ يـبغـضـ منـ يـبغـضـهـمـ.

ولا يدعوك حب الصحابة إلى بخس عترة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، حقوقهم وحظوظهم فإن عمر لما كتبوا الدواوين، وقدموا ذكره، أنكر ذلك وقال: "ابدءوا بطرفي رسول الله -صلى الله عليه وآلـهـ، وضعوا آلـ الخطاب حيث وضعـهم الله". قالوا: فأنت أمير المؤمنين؟ فأبى إلا تقديم بنـي هاشـمـ، وتأخير نفسهـ، فـلم يـنكـر عليهـ منـكـرـ، وصـوبـوا رـأـيهـ، وعـدوا ذـلـكـ منـ مـنـاقـبـهـ.

واعلم أن الله أراد أن لا يسوـيـ بينـ بنـيـ هـاشـمـ وـبـيـنـ النـاسـ، لـماـ أـبـانـهـمـ بـسـهـمـ ذـوـيـ القرـبـىـ، ولـماـ قـالـ: {وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الـشـعـراءـ: ٤٢١]؛ وـقـالـ تـعـالـىـ: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} [الـزـخـرـفـ: ٤]ـ، إـذـاـ كـانـ لـقـومـهـ فـيـ ذـلـكـ مـاـ لـيـسـ لـغـيرـهـمـ، فـكـلـ منـ كـانـ أـقـرـبـ كـانـ أـرـفـعـ، وـلـوـ سـوـاهـمـ بـالـنـاسـ لـمـ حـرـمـ عـلـيـهـمـ الصـدـقـةـ؛ وـمـاـ هـذـاـ التـحـرـيمـ إـلـاـ لـإـكـرـامـهـ عـلـىـ اللهـ تـعـالـىـ. ولـذـلـكـ قـالـ لـلـعـبـاسـ حـيـثـ طـلـبـ وـلـايـةـ الصـدـقـاتـ: (لاـ أـولـيـكـ غـسـالـاتـ خـطـاـيـاـ النـاسـ وـأـوزـارـهـمـ، بلـ أـولـيـكـ سـقـاـيـةـ الـحـاجـ وـالـإـنـفـاقـ عـلـىـ زـوـارـ اللهـ). ولـذـاـ كـانـ رـيـاهـ أـوـلـ رـبـاـ وـضـعـ. وـدـمـ رـيـعـةـ بـنـ حـارـثـ أـوـلـ دـمـ أـهـدرـ، لـأـنـهـماـ الـقـدوـةـ فـيـ النـفـسـ وـالـمـالـ).

ولـهـذاـ قـالـ عـلـيـ -عـلـيـ السـلـامـ - عـلـىـ مـنـبـرـ الـجـمـاعـةـ: "نـحـنـ أـهـلـ بـيـتـ لـاـ يـقـاسـ بـنـاـ أـحـدـ". وـصـدـقـ -صـلـوـاتـ اللهـ عـلـيـهـ- كـيفـ يـقـاسـ بـقـوـمـ مـنـهـمـ رـسـوـلـ اللهـ -صـلـيـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ-، وـالـأـطـيـانـ عـلـيـ وـفـاطـمـةـ، وـالـسـبـطـانـ الـحـسـنـ وـالـحـسـيـنـ، وـالـشـهـيدـانـ أـسـدـ اللهـ حـمـزةـ وـذـوـ الـجـنـاحـيـنـ جـعـفـرـ، وـسـيـدـ الـوـادـيـ عـبـدـ الـمـطـلـبـ، وـسـاقـيـ الـحـجـيجـ العـبـاسـ، وـحـلـيمـ الـبـطـحـاءـ وـالـنـجـدةـ وـالـخـيـرـ فـيـهـمـ، وـالـأـنـصـارـهـمـ، وـالـمـهـاجـرـ مـنـ هـاجـرـ إـلـيـهـمـ وـمـعـهـمـ. وـالـصـدـيقـ مـنـ صـدـقـهـمـ، وـالـفـارـوقـ مـنـ فـرـقـ بـيـنـ الـحـقـ وـالـبـاطـلـ فـيـهـمـ، وـالـحـوارـيـ حـوـارـيـهـمـ، وـذـوـ الشـهـادـتـيـنـ لـأـنـهـ شـهـدـ لـهـمـ وـلـاـ خـيـرـ إـلـاـ فـيـهـمـ وـلـهـمـ وـمـنـهـمـ وـمـعـهـمـ، وـقـالـ عـلـيـهـ السـلـامـ فـيـمـاـ أـبـانـ بـهـ أـهـلـ بـيـتـهـ: (إـنـيـ تـارـكـ فـيـكـمـ الـخـلـيـفـتـيـنـ مـنـ بـعـدـيـ): كـيـتابـ اللهـ وـعـنـرـتـيـ أـهـلـ بـيـتـيـ، وـإـنـهـمـاـ لـنـ يـتـفـرـقـاـ حـتـىـ يـرـدـاـ عـلـيـ الـحـوـضـ) [مـصـنـفـ أـبـيـ شـيـبةـ: ٣٢٣٣٧ـ]ـ، وـلـوـ كـانـواـ كـغـيرـهـمـ، لـمـ قـالـ عـمـرـ -رـضـيـ اللهـ عـنـهـ- حـيـنـ طـلـبـ مـصـاـهـرـةـ عـلـيـ: إـنـيـ سـمـعـتـ رـسـوـلـ اللهـ -صـلـيـ اللهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ- يـقـولـ: (كـلـ سـبـبـ وـنـسـبـ مـنـقـطـعـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ، إـلـاـ سـبـيـ وـنـسـبـيـ) [الـطـبـرـانـيـ، الـمعـجمـ الـكـبـيرـ].

واعلم أن الرجل قد يتنازع في تفضيل ماء دجلة على ماء الفرات، فان لم يحتفظ،
ووجد في قلبه على شارب ماء دجلة رقة لم يكن يجدها، وووجد في قلبه غلطة على
شارب ماء الفرات، لم يكن يجدها فالحمد لله الذي جعلنا لا نفرق بين أبناء نبينا
ورسلنا، ونحكم لجميع المرسلين بالتصديق، ولجميع السلف بالولاية. ونخص بنى
هاشم بالمحبة، ونعطي كل امرئ قسطه من المنزلة.

المصادر

- شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأردي الطحاوي والمسمي بـ «إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل» شرحها الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ
- «اعتقاد أهل السنة» .. للإمام أبي بكر بن قاسم الوجبي، إعداد: موسى بن محمد بن هجاد الزهراني
- «الحجۃ في بيان المحجۃ وشرح عقيدة أهل السنة» .. أبو القاسم إسماعیل ابن محمد بن الفضل التیمی الأصبهانی
- «فتاوی عبد الرزاق عفیفی» ص ٣٢٠
- «المفصل في الرد على شبہات أعداء الإسلام» جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنّة، علي بن نايف الشحود.
- «المولة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» محمّاس بن عبد الله بن محمد الجلعود
- مجلة لغة العرب العراقية - مجلة شهرية أدبية علمية تاريخية
- مسلسل الحسن والحسين ومعاوية رؤية فنية .. مقالات موقع الدرر السنّية

ذوق الصلاة في كلام العلماء الربانيين

الحمد لله، يجيب المضطرب، ويكشف السوء، فارج الهم، كاشف الغم، وهو على كل شيء قادر، أحمسه سبحانه، وأسأله الفرج القريب والنصر العزيز، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، أفضل الشاكرين، وقدوة العالمين -صلى الله عليه وسلم-، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الشاكرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد

** يحكى أن فارة رأت جمالاً فاعجبها، فجرت خطامه فتبعدها، فلما وصلت إلى باب بيتها، وقف الجمل متأنلاً صغير باب بيت الفارة مقارنةً بحجمه الكبير جداً. فنادى الجمل الفارة قائلاً:

إما ان تتخذني داراً تليق بمحبوبك أو تخذني محبوباً يليق بدارك!
قال ابن القيم بعد أن أوردها في (بدائع الفوائد)، مخاطباً كل مؤمن ومؤمنة:
"إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك!، أو تخذ معبوداً يليق بصلاتك"
من تعود على تأخير الصلاة، فليتهيا للتأخير في كل أمور حياته!!.. زواج،
وظيفة، ذرية، عافية.

قال الحسن البصري: إذا هانت عليك صلاتك فما الذي يعذر عليك؟!
بقدر ما تتعدل صلاتك تتعدل حياتك..

ألم تعلم أن الصلاة اقتربت بالفلاح "حي على الصلاة، حي على الفلاح"،
فكيف تطلب من الله التوفيق، وأنت لحقه غير مجيب.

إن أسعد أهل الأرض: من يعي أن الصلاة هي الصلة بالله وليس الحمل الذي
نذهب لنرميه عن كاهلنا ونتملّل!

{رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء}
يقول ابن تيمية: فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس به ويجد ألمه أو لذته
قال -صلى الله عليه وسلم-:

** (ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا)

** (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار)

قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحه، فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور.

يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه وقوه انشرحه وقرة عين فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول.

فالصلاه قره عين الموحدين، ومحك أحوال الصادقين، وجعل الله تعالى حظ القلب منها أكمل الحظين وأعظمها، وهو إقباله على ربه وفرحة وتلذذه بقربه وتنعمه بحبه.

قال تعالى: {أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِإِسْلَامٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} [الزمر: ٢٢]

فلله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تخصه، وطاعة مطلوبة منها، خلقت لأجلها، وهيئت لها .. فدعا الله سبحانه الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم، وهيأ لهم فيها أنواع العبادة لينال العبد من كل قول وفعل وحركة وسكون حظه من عطاياه.

والله تعالى جعل الصلاة سبباً موصلاً لقربه ومناجاته ومحبته والأنس به وما بين صلاتين تحدث له العفة والجفوة والإعراض والزلات والخطايا، فيبعده ذلك عن ربه، وينحيه عن قرينه، ويصير كأنه أجنبي عن العبودية، وربما ألقى بيده إلى أسر العدو فأسره وسجنه في سجن نفسه وهواد، فضاق صدره وجعل يعالج الهموم والغموم .. فاقتضت رحمة أن جعل في الصلاة خلاص من كل هذا.

اللّوْضـوـء

بالوضوء يتظاهر العبد من الأوساخ الظاهرة، هذا مع طهارة القلب من أوساخه بالتوبة، لأن الوضوء له ظاهر وباطن، ولهذا يقرن الله تعالى بين التوبة والطهارة {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢]

وبعد الفراغ من الوضوء يقول المرء: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)، وقال -صلى الله عليه وسلم- (من قال إذا فرغ من وضوئه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك؛ طبع عليهم وجعلت تحت العرش فلم تفض حتى يلقى بها يوم القيمة) فالشهادة يتظاهر من الشرك، وبالنحو يتظاهر من الذنوب، بالوضوء يتظاهر من الأوساخ .. وتلك أعلى مقامات الطهارة.

ثم أمر العبد أن يستقبل القبلة بوجهه، ويستقبل الله تعالى بقلبه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه)

الله أكبر

ثم كبره بالتعظيم والإجلال وواطئ قلبه التكبير بلسانه، فكان الله تعالى في قلبه أكبر من كل شيء، وصدق هذا التكبير بأنه لم يكن شيء يشغله عن الوقف بين يديه.

أيضا التكبير يخرجه من لبس رداء الكبر المنافي للعبودية، ويسنه من التفات قلبه إلى غير الله

دعا الاستفتاح

ثم يقول في دعاء الاستفتاح: (سبحانك اللهم وبحمدك) فامتدح الله تعالى بما هو أهله، وخرج عن الغفلة التي هي حجاب بين العبد وربه، وأتي بالتحية اللائقة بملك الملوك وفي هذا من أدب العبودية ما يستجلب رضا الله تعالى ورحمته وعفوه وإسعافه بحوله.

القراءة

إِنَّمَا شُرُع فِي الْقِرَاءَةِ قَدْمُ أَمَامِهَا الْاسْتِعَاذَةُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، لَأَنَّ وَقْوَفَ الْعَبْدِ بَيْنَ يَدِيهِ مِنْ أَعْلَى وَأَشَرَّ الْمَقَامَاتِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ أَحْرَصَ عَلَى صِرْفِهِ عَنْهُ، فَأَمَرَ الْعَبْدَ بِالْاسْتِعَاذَةِ لِيُسْلِمَ مِنْهُ، وَيُحِسِّنَ قَلْبَهُ وَيُسْتَنِيرَ بِمَا يَتَدَبَّرُهُ مِنْ كَلَامِ سَيِّدِهِ، خَاصَّةً وَأَنَّ الْعَبْدَ أَعْجَزَ عَنْ صِرْفِ الشَّيْطَانِ عَنْهُ وَلَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ، فَأَمَرَ أَنْ يَلْجُأَ إِلَى مَوْلَاهُ قَالَ شِيخُ الْإِسْلَامِ أَبْنَى تِيمِيَّةً: إِذَا هَاهُ عَلَيْكَ كَلْبُ الْغَنَمِ فَلَا تَشْتَغِلْ بِمُحَارَبَتِهِ وَمُدَافِعَتِهِ، وَعَلَيْكَ بِالرَّاعِي فَاسْتَغْثِ بِهِ فَهُوَ يُصْرِفُ عَنْكَ الْكَلْبَ.

إِنَّمَا شُرُع فِي قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَقَدْ قَامَ فِي مَقَامِ مُخَاطَبَةِ رَبِّهِ وَمُنَاجَاتَهُ، فَلِيَحْذِرَ كُلُّ الْحَذْرِ مِنَ التَّعْرُضِ لِمَقْتَهِ وَسُخْطَتِهِ أَنْ يَنْاجِيهِ وَيُخَاطِبَهُ وَهُوَ مُعْرَضٌ عَنْهُ مُلْتَفِتٌ إِلَى غَيْرِهِ، وَلِيَسْتَحْضُرْ جَوابَ رَبِّهِ لَهُ.

فِي الْحَدِيثِ الْقَدِيسِيِّ: قَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : قَسْمَتِ الصَّلَاةِ بَيْنِي وَبَيْنِ عَبْدِي نَصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إِنَّمَا قَالَ الْعَبْدُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) قَالَ: حَمْدَنِي عَبْدِي، إِنَّمَا قَالَ: (الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ) قَالَ اللَّهُ: أَشَنِّي عَلَى عَبْدِي [وَالثَّنَاءُ يَكُونُ بِتَكْرَارِ الْمَحَامِدِ]، إِنَّمَا قَالَ: (مَالِكُ يَوْمَ الدِّينِ) قَالَ: مَجْدَنِي عَبْدِي [وَالْتَّمْجِيدُ هُوَ الثَّنَاءُ بِصَفَاتِ الْعَظَمَةِ وَالْجَلَالِ] - وَقَالَ مَرَّةً: فَوْضُ إِلَيْيِ عَبْدِي - إِنَّمَا قَالَ: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنِ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، إِنَّمَا قَالَ: (اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ . صِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ

{الْحَمْدُ لِلَّهِ ...} .. فِيهَا إِثْبَاتٌ كُلُّ كَمَالِ اللَّهِ تَعَالَى فَعْلًا وَوَصْفًا وَاسْمًا، وَتَنْزِيهُهُ عَنْ كُلِّ سُوءٍ فَعْلًا وَوَصْفًا وَاسْمًا
فَهُوَ مُحَمَّدٌ فِي أَفْعَالِهِ وَأَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ، مُنْزَهٌ عَنِ النَّقَائِصِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَوْصَافِهِ
وَأَسْمَائِهِ
فَأَفْعَالُهُ كُلُّهَا حِكْمَةٌ وَرَحْمَةٌ وَمَصْلَحةٌ وَعَدْلٌ
وَأَوْصَافُهُ كُلُّهَا أَوْصَافُ جَمَالٍ وَجَلَالٍ

وأسمائه كلها حسني
وحمدہ قد ملأ الدنيا والآخرة، والسماءات والأرض، وما بينهما وما فيهما
فالكون كله ناطق بحمده.

{... رَبُّ الْعَالَمِينَ} .. فيها الإقرار بتفرد سبحانه بالربوبية، فهو رب العالمين
وخلقه ورازقهم ومدبر أمورهم وموجدهم ومحبيهم، فهو وحده إلههم ومعبدهم
وملجأهم ومفزعهم عند النوايب.

{الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} .. فهذه عبودية خاصة، وهي شهود عموم رحمته وسعتها لكل شيء، ولا سيما الرحمة الخاصة بعباده الموحدين المؤمنين
فرحمته سبحانه وسعت كل شيء، كما أن حمده وسع كل شيء

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} .. فيه إثبات الميعاد، وتفرد الرب فيه سبحانه بالحكم بين خلقه.

فعن ابن عباس -رضي الله عنهمَا- كان النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إذا
قام من الليل يتهجد قال: (اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك
حق، وقولك حق، ولقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والبيون حق،
ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنت، وبك
خاصمت، وإليك حاكمت، فأغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت،
أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت)

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} .. فإذا قالها انتظر جواب ربه: (هذا يبني وبين عبدي
ولعبدي ما سأله)

والقرآن يدور حول هاتين الكلمتين، بل يدور عليهما الخلق والأمر والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة.

{إهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} .. فيها إظهار ضرورته وفاقتـه ومضمونها: معرفة

الحق، وقصدـه وإرادـته، العمل به، الشـبات عليهـ، الدـعـوة إـلـيـهـ، والصـبر عـلـىـ المـدـعـوـ، وهذه الأمـور بـكمـالـها يـسـتـكـملـ العـبـدـ الـهـدـاـيـةـ.

{صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}

فيـ بينـ سـبـحانـهـ وـتـعـالـىـ أـنـ سـبـيلـ أـهـلـ هـذـهـ الـهـدـاـيـةـ مـغـايـرـ لـسـبـيلـ أـهـلـ الغـضـبـ وـأـهـلـ

الـضـلـالـ، فـانـقـسـمـ الـخـلـقـ إـذـاـ إـلـىـ ثـلـاثـةـ أـقـسـامـ بـالـنـسـبـةـ إـلـىـ هـذـهـ الـهـدـاـيـةـ:

١ / منـعـ عـلـيـهـمـ بـحـصـولـهـاـ، وـاسـتـمـارـ حـظـهـ مـنـ النـعـمـ بـحـسـبـ حـظـهـ مـنـ تـفـاصـيلـهـاـ.

٢ / ضـالـ لـمـ يـعـطـ هـذـهـ الـهـدـاـيـةـ وـلـمـ يـوـفـقـ إـلـيـهـاـ.

٣ / مـغـضـوبـ عـلـيـهـ، عـرـفـهـاـ وـلـمـ يـوـفـقـ لـلـعـلـمـ بـمـوجـبـهـ.

مشروعية التأمين

ثم شـرـعـ لـلـمـصـلـيـ التـأـمـيـنـ عـنـ هـذـهـ الدـعـاءـ تـفـأـلـاـ يـاجـابـتـهـ وـحـصـولـهـ، وـلـهـذـاـ اـشـتـدـ

حـسـدـ الـيـهـودـ لـلـمـسـلـمـيـنـ عـلـيـهـ حـينـ سـمـعـوهـمـ يـجـهـرـونـ بـهـ فـيـ صـلـاتـهـمـ.

عـنـ مـحـمـدـ بـنـ الـأـشـعـرـ قـالـ: دـخـلـتـ عـلـىـ عـائـشـةـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـاـ فـحـدـثـتـنـيـ

قـالـتـ: بـيـنـمـاـ أـنـاـ قـاعـدـةـ عـنـدـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ جـاءـ ثـلـاثـةـ نـفـرـ مـنـ

الـيـهـودـ فـاسـتـأـذـنـ أـحـدـهـمـ. وـذـكـرـ الـحـدـيـثـ وـفـيـهـ عـنـ النـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ قـالـ:

(تـدـرـيـنـ عـلـىـ مـاـ حـسـدـوـنـاـ). قـلـتـ: اللـهـ وـرـسـوـلـهـ أـعـلـمـ. قـالـ: (فـإـنـهـمـ حـسـدـوـنـاـ عـلـىـ الـقـبـلـةـ

الـنـبـيـ هـدـيـنـاـ لـهـاـ وـضـلـلـوـاـ عـنـهـاـ، وـعـلـىـ الـجـمـعـةـ الـتـيـ هـدـيـنـاـ لـهـاـ وـضـلـلـوـاـ عـنـهـاـ، وـعـلـىـ قـوـلـنـاـ

خـلـفـ الـإـمـامـ آـمـيـنـ).

وـفـيـ روـاـيـةـ: (لـمـ تـحـسـدـنـاـ الـيـهـودـ بـشـيءـ مـاـ حـسـدـوـنـاـ بـثـلـاثـ: التـسـلـيمـ وـالـتـأـمـيـنـ وـالـلـهـمـ

رـبـنـاـ لـكـ الـحـمـدـ) [صـحـيـحـ الـجـامـعـ]

عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ يَهُودِيًّا مَرَّ بِأَهْلِ مَسْجِدٍ، وَهُمْ يَقُولُونَ: آمِينَ، قَالَ الْيَهُودِيُّ:
وَالَّذِي عَلِمْتُكُمْ آمِينَ، إِنَّكُمْ لَعَلَى الْحَقِّ.

الركوع

ثم شرع له رفع اليدين عند الركوع، تعظيمًا لأمر الله وزينة للصلوة وعبودية خاصة للليدين

ثم شرع معه التكبير الذي هو في انتقالات الصلاة من ركن إلى ركن، كالتسلية في انتقالات الحاج من مشعر إلى مشعر، فهو شعار الصلاة، ليعلم العبد أن سر الصلاة هو تعظيم رب تعالى وتکبیره بعبادته وحده.

ثم شرع له أن يخضع للمعبود سبحانه بالركوع خضوعاً لعظمته واستكانة لهيبته وتذللاً لعزته، فتشنی العبد له صلبه ووضع له قامته ونكس له رأسه وحنى له ظهره معظمما له ناطقاً بتسبيحه المقترن بتعظيمه، فاجتمع له خضوع القلب وخضوع الجوارح وخضوع القول على أم الأحوال.

الاعتدال من الركوع

ثم شرع له أن يحمد ربه وبشئ عليه بالآئه عند اعتداله .. ولذلك الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله، وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء، ولهذا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويكثر فيه من الشاء والحمد والتمجيد، وكان في قيام الليل يكثر فيه من قوله (لربِي الحمد، لربِي الحمد) يكررها.

السجود

ثم شرع له أن يكبر ويخر ساجداً، ويعطي في سجوده كل عضو من أعضائه حظه من العبودية، مسبحاً له بعلوه في أعظم سفوله، لذلك يكون أقرب ما يكون من ربه

فأشرف أفعال الصلاة السجود، وأشرف أذكارها القراءة، وأول سورة نزلت افتتحت بالقراءة وختمت بالسجود، ووضعت الركعة على ذلك، أولها قراءة وآخرها سجود.

الرفع من السجود

فشرع للعبد إذا رفع رأسه من السجود أن يجشو بين يدي الله راغباً إليه أن يرحمه ويغفر له .. فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين السجدين: (اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، وعافني وارزقني). وفي رواية كان يقول بين السجدين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي) وجلس بقدر سجوده فإن العبد محتاج بل مضطرك إلى تحصيل مصالحه في الدنيا والآخرة، وقد تضمنها هذا الدعاء.

السجدة الثانية

ثم شرع له أن يعود ساجداً كما كان ولا يكتفي منه بسجدة واحدة كما الركوع وذلك لفضل السجود وشرفه وموقعه من الله، فأقرب ما يكون العبد من الله تعالى وهو ساجد، وهو أدخل في العبودية وأعرق فيها من غيره، ولهذا جعل خاتمة الركعة وما قبله مقدمات.

فمحله من الصلاة محل طواف الزيارة، وكما أن العبد أقرب ما يكون من الله وهو ساجد كذلك يكون أقرب في المنسك وهو طائف. ولهذا قال بعض الصحابة لمن كلمه وهو في طوافه بأمر من الدنيا: "أتقول هذا ونحن نتراءى لله في طوافنا"

جلوس التشهد

فلما قضى الصلاة وأكملها ولم يبق إلا الانصراف شرع له الجلوس بين يديه مشيا عليه بأفضل «التحيات» التي لا تصلح إلا له ولا تليق بغيره.

التحيات لله

عن ابن مسعود رضي الله قال: "عَلِّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفَى بَيْنَ كَفَيْهِ «الْتَّشَهِدَ» كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: التَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيَّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانِنَا فَلَمَا قُبِضَ قُلْنَا السَّلَامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ".

وفي رواية: "إِذَا قَالَ ذَلِكَ [يعني: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ] أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ".

** قوله: "التحيات" يحتمل عدة معاني هي:

أ . الملك وهذا من التفسير باللازم لأن التحية للملوك، ولم يكن يحيى بها غير الملوك.

ب . البقاء، لأنها من الحياة.

ج . السلامة، أي السلامة من الآفات والنقائص.

د . العظمة.

وقيل: "إنها تجمع ذلك كلها، وما كان بمعناه وهو أحسن" قاله ابن رجب رحمه الله.

وفي هذا من تعظيم الله ما يرهب قلب المؤمن خشية لربه، فاجتمع في قلب المؤمن من تعظيمه لربه **الهيئة واللفظ**.

فالهيئة هي جلسة التشهد، فهي جلسة العبد بين يدي سيده، وهي تحمل في هيئتها من الذل والانكسار ما يليق بالعبد المذنب، كما تحمل من التعظيم لمن هو بين يديه ما يستحقه الله سبحانه وأكثر من ذلك.

جُمَعَ لفظ "التحيات" لأن الجمع أليق بمخاطبة الملوك، والله ملك الملوك سبحانه وتعالى، وليدخل في ذلك كل تحيّة في الوجود، فالله أولى بها سبحانه.

ابتدأ بالتحية قبل ذكر الصلوات فقال: "التحيات لله والصلوات" فقدم ذكر التحيّات على الصلوات؛ لأن التحية تقدم على غيرها من عبارات الشاء والتمجيد.

قوله: "الله" أي الله مختص بها، ومستحق لها سبحانه، وهي تفيّد وجوب إخلاص العبادة له وحده، ولهذا -والله أعلم - قدمت بعد قوله "التحيات" فقال: "الله" ثم عطف عليها غيرها من "الصلوات والطيبات"، فسِرُّ هذا التقديم يكمن في وجوب الإخلاص وأهميته.

يقول الإمام ابن القيم

ولما كان من عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيّات من الأفعال والأقوال المتضمنة للخضوع لهم، والذل، والشاء عليهم وطلب البقاء، والدوام لهم، وأن يدوم ملکهم.

فمنهم: من يحيي بالسجود، ومنهم من يحيي بالشاء عليه، ومنهم من يحيي بطلب البقاء والدوام له، ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له، ثم يشي عليه، ثم يدعى له بالبقاء والدوام.

وكان الملك الحق المبين، الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه، وهي له بالحقيقة وهو أهلها؛ ولهذا فسرت التحيّات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وحقيقة ما ذكرته، وهي تحيّات الملك والمملّك والمليك.

فالله سبحانه هو المتصف بجميع ذلك، فهو أولى به فهو سبحانه الملك، وله الملك، وكل تحيّة تحيّ بها ملك من سجود أو ثناء، أو بقاء، أو دوام فهي الله على الحقيقة؛ ولهذا أتى بها مجموعة معرفة بالألف واللام إرادة للعموم، وهي جمع تحيّة، تحيّا بها الملوك، وهي "تفعلة" من الحياة فإذا كان أصلها من الحياة، والمطلوب منها لمن تحيّ بها دوام الحياة، فذلك جمیعه لا ينبغي إلا لله الحي القيوم الذي لا يموت.

والصلوات والطيبات

** قوله: "والصلوات" أي الصلوات المفروضة والنافلة، وتحتمل الأدعية، لأن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء.

** قوله: "والطيبات" تشمل كل طيب من الأقوال والأفعال، فالله طيب لا يقبل إلا طيّباً، ومن عمل عملاً أشرك فيه مع الله تركه الله وشركته، ومن أسمائه الطيب، وقال في كتابه {إليه يصعد الكلم الطيب}.

** قوله: "والطيبات" تردد على كل من وصف الله بوصف لا يليق بالله؛ لأنه ليس من طيب الأقوال، وتحقق كل عمل يُراد به غير الله لأنه ليس من طيب الأفعال، فليتأمل الإنسان أقواله وأفعاله من حيث طيبها وعدمه.

** هذه الألفاظ تربى الإنسان على الإخلاص لله، وتعظيمه، فإن من تأمل ألفاظ هذا الدعاء وجدها تصرف العبادة والشأن لله وحده إعلاماً بهذا الأصل.

ثم عطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف؛ ليشمل ذلك كلّما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصاً وعموماً، فكلّها لله ولا تبغي إلا له، فالتحيات له ملكاً، والصلوات له عبودية واستحقاقاً، فالتحيات لا تكون إلا لله، والصلوات لا تبغي إلا له. ثم عطف عليها بالطيبات، وهذا يتناول أمرين: الوصف والملك.

يقول الإمام ابن القيم

فأما الوصف: فإنه سبحانه طيب، وكلامه طيب، وفعله كلّه طيب، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب...فالطيبات له وصفاً وفعلاً وقولاً ونسبةً.

عبدية التسليم على الأنبياء والصالحين

** قوله: "السلام عليك" يحتمل:
أ . أن يكون الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة من المكاره والنقص والعيب.
ب . ويحتمل أنه تبريك عليه باسم الله السلام.

ج . ويحتمل معناه التعويذ بالله والتحصين به، فإن السلام اسم له سبحانه تقديره:
الله عليك حفيظ وكفيل، قاله الألباني رحمه الله.

** قوله: "عليك أيها النبي" مع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي، أي أن الخطاب خطاب شاهد مخاطب، وفي هذا دليل على اتباعنا لألفاظ الأحاديث من غير تغيير ولا تبديل، فرحم الله أمّة حفظت دينها وألفاظها.

** في قوله: "فلما قُبض قلنا السلام يعني على النبي" يدل على جواز أن يقول المصلي في تشهده "السلام على النبي".

** في الحديث فضيلة الصلاح، فمن كان صالحا فقد حاز على فضل الدعاء له من إخوانه المصليين، ويتضمن الحث على تحصيل الصلاح.

** دل على أن العبودية لله أشرف منازل الصالحين، ولهذا والله أعلم وصفوا بها في هذا الحديث، فنقول: "عباد الله الصالحين" وعلى قدر تحقيق العبودية لله يكون الصلاح، وهذا أيضا من أسرار الاقتران بين العبادة والصلاح "عباد الله الصالحين" وقد جمعت أيضا العبودية مع الرسالة للنبي -صلى الله عليه وسلم- «عبده ورسوله» وهذا يزيد مكان العبودية.

قال الترمذى الحكيم: "من أراد أن يحظى بهذا السلام الذى يسلمه الخلق فى الصلاة فليكن عبداً صالحاً وإلا حرم هذا الفضل العظيم"

يقول الإمام ابن القيم

ثم شرع له أن يسلم على سائر عباد الله الصالحين، وهم عباده الذين اصطفى بعد الشاء، وتقديم الحمد لله فطابق ذلك قوله: {قُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ عَلَى عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى}

[٥٩ : النمل]

الشهادتين في التحيات

** في الحديث تسمية الشيء بجزئه الأهم، فالتحيات تسمى التشهد؛ لأن أهم ألفاظها لفظ الشهادتين في آخرها، وهذا عائد لمنزلة الشهادتين في الدين.

** جاء لفظ الشهادتين في آخرها إشارة إلى أن الأعمال ينبغي أن تختتم بالشهادتين، ولهذا من كان آخر كلامه من الدنيا الشهادة دخل الجنة، كما ثبت في الأحاديث، فيناسب لفظ الشهادة التأخير.

يقول الإمام ابن القيم

ثم شرع له أن يشهد شهادة الحق التي بنيت عليها الصلاة، والصلاحة حق من حقوقها، ولا تنفعه إلا بقرينتها وهي الشهادة للرسول -صلى الله عليه وسلم- بالرسالة، وختمت بها الصلاة، كما قال عبد الله بن مسعود: "إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قُضِيَتْ صَلَاتُكَ، فَإِنْ شِئْتْ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتْ فَاجْلِسْ".

فجعلت شهادة الحق خاتمة الصلاة. كما شرع أن تكون هي خاتمة الحياة. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.

وكذلك شرع للمتوضئ أن يختتم وضوئه بالشهادتين، ثم لما قضى صلاته أذن له أن يسأل حاجته.

** دعاء التشهد من أجمع الأدعية حيث جمع عدة أمور عظيمة: الشفاء على الله بما هو أهله، ثم السلام على رسوله، ثم الدعاء لنفسه، ثم الدعاء لإخوانه، ثم الشهادتين، وهذا من أعجب ما فيه مع اختصار ألفاظه.

** تعدد صيغ التشهد تدل على الإنسان عليه أن يعمل بما علم، من غير تخطئة لغيره إن كان معه دليل، فابن مسعود وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم أجمعين كلّ له تشهده الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وكلّ عمل وعلم ما تعلمه من غير تخطئه لغيره، والاختلاف بين الألفاظ يسير.

** في تعليم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصحابة على المنبر دليل على الهدف الحقيقي من المنبر الإسلامي يوم الجمعة، وأنه أحد مصادر تعليم الناس.

** حكم التشهد: فقد اختلف أهل العلم في التشهد على قولين:

1. الجمهور إلى أنه سنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه لم يرجع إليه كما في حديث ابن بحينة رضي الله عنه في الصحيح.

2 وأحمد إلى أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود سهو كما في حديث ابن بحينة رضي الله عنه أيضاً.

الصلاحة على النبي

وشرع له أن يتولى قبلها بالصلاحة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من أعظم الوسائل بين يدي الدعاء، كما في السنن عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله، والثناء عليه، وليصل على رسوله ثم ليسل حاجته).

ثم جعل الدعاء آخر الصلاة كالختام عليها.

«كما صليةت على إبراهيم» «كما باركت على إبراهيم»

فشخص سيدنا إبراهيم من بين الرسل ليذكر اسمه في صلاة المسلمين إلى يوم القيمة

والسر في دعوة إبراهيم عليه السلام كما في سورة الشعراة {وَاجْعَلْ لِي لِساناً صِدْقٍ فِي الْأَخْرِينَ} [الشعراة: ٨٤]

يعني ذكر وثناء حسن في الناس من بعدي يذكرونني به إلى يوم القيمة فاستجاب الله تعالى لدعائه وقال سبحانه {وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَخْرِينَ} [الصفات: ٧٨]

يعني وأبقينا على إبراهيم ذكراً جميلاً وثناء حسناً في الناس من بعده إلى يوم القيمة. فجاءت التحيات على ذلك، أولها حمد لله، الثناء عليه ثم الصلاة على رسوله ثم الدعاء آخر الصلاة، وأذن النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي بعد الصلاة عليه أن يتخير من المسألة ما يشاء.

عثمان الخياط

سعید بن عثمان بن عیاش أبو عثمان الخیاط، سمع بالعراق أبي عثمان المازی
ومحمد بن المثنی السمسار صاحب بشر بن الحارت، ومحمد بن رزق الله الكلوذانی
وسري السقطی، وسمع بدمشق أَحْمَد بْنُ أَبِي الْحَوَارِی، وبيت المقدس طاهر
المقدسي، وبمصر ذی النون المصري، مات في سنة أربع وتسعين ومائتين ٤٢٩ هـ
وهو غير أبو الحسن عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخیاط شیخ المعتزلة
البغدادیین الذي صنف کتاب «الاستدلال» ونقض فيه کتاب ابن الراؤندي

** عن عُثْمَانَ الْخَيَاطَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ يَقُولُ: "ثَلَاثَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ التَّوْفِيقِ:
الْوُقُوعُ فِي أَعْمَالِ الْبَرِّ بِلَا اسْتِعْدَادِ لَهُ، وَالسَّلَامَةُ مِنَ الدَّنْبِ مَعَ الْمَيْلِ إِلَيْهِ وَقَلْهُ الْهَرَبِ
مِنْهُ، وَاسْتِخْرَاجُ الدُّعَاءِ وَالإِيْتَهَالِ.
وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ الْخَدْلَانِ: **الْوُقُوعُ فِي الدَّنْبِ مَعَ الْهَرَبِ مِنْهُ، وَالإِمْتَنَاعُ مِنَ الْخَيْرِ مَعِ**
الْإِسْتِعْدَادِ لَهُ، وَانْغِلَاقُ بَابِ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ
قوله: ثَلَاثَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ التَّوْفِيقِ:

١ / **الْوُقُوعُ فِي أَعْمَالِ الْبَرِّ بِلَا اسْتِعْدَادِ لَهُ:** أي: دخول أعمال البر عليك من غير قصد لها، كأن يولد في أسرة أو مجتمع عامر بالفضلاء والعلماء، أو تتهيأ له صحبة صالحة.
٢ / **وَالسَّلَامَةُ مِنَ الدَّنْبِ مَعَ الْمَيْلِ إِلَيْهِ، وَقَلْهُ الْهَرَبِ مِنْهُ:** أي صرف المعاصي عنك مع شهوة الطلب لها.

٣ / **وَاسْتِخْرَاجُ الدُّعَاءِ وَالإِيْتَهَالِ:** أي فتح باب اللجوء والافتقار إلى الله عز وجل في الشدة والرخاء، فمن الناس من يفتح له في العلم، ومن يفتح له بي العبادة وآخر في الصدقة .. وباب الدعاء والاستغاثة من أجل هذه الأبواب.

قال تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا
يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ٢٦٩] ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقها مستعداً إلى ذلك، من سلامه عقله واعتدال قواه، حتى يكون قابلاً لفهم

الحقائق منقاداً إلى الحق إذا لاح له، لا يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة، ثم ييسر له ذلك من حضور الدعاء وسلامة البعثة من العتاة، فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيراً ويسراً ويعين عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير.

قوله: وَثَلَاثَةُ مِنْ عَالَمَاتِ الْخِدْلَانِ:

- ١/ **الْوُقُوعُ فِي الدَّنَبِ مَعَ الْهَرَبِ مِنْهُ:** أي تيسر المعاشي مع الهرب منها.
- ٢/ **وَالامْتِنَاعُ مِنَ الْخَيْرِ مَعَ الإسْتِعْدَادِ لَهُ:** أي تعسر الخيرات عليك مع الطلب لها.
- ٣/ **وَانْغِلاقُ بَابِ الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ:** أي غلق باب اللجوء والافتقار إلى الله عز وجل

وفي هذا المضموم يقول ابن حزم:

// وجدت أفضل نعم الله تعالى على المرء، أن يطبه على العدل ووجهه، وعلى الحق وإيشاره. وأما من طبع على الجور واستسهاله، وعلى الظلم واستخفافه، فليأس من أن يصلح نفسه أو يُقَوِّم طباعه أبداً، وليرعلم أنه لا يفلح في دين، ولا في خلق محمود.
// ليس بين الفضائل والرذائل، ولا بين الطاعات والمعاصي إلا نثار النفس وأنسها فقط. فالسعيد من أنسنت نفسه بالفضائل والطاعات، ونفرت من الرذائل والمعاصي، والشقي من أنسنت نفسه بالرذائل والمعاصي، ونفرت من الفضائل والطاعات، وليس هاهنا إلا صنع الله تعالى وحفظه.

** عن عثمانَ الْخِيَاطَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ذَا الْتُونِ يَقُولُ: "مَنْ وَقَقَ بِالْمَقَادِيرِ لَمْ يَعْتَمَ".

قال تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: ١١]، قال علامة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.

فإنه يجب على العبد الرضا عن الله، بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال الله، لأن الله تعالى يفعل ما يفعل عن حكمة عظيمة، كما قال سبحانه: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعْدُوا لَهُ عَدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ أَبْغَاهُمْ فَشَبَّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا} [التوبه: ٤٧-٤٦]، فالله يقضي بحكمته ما يشاء، وله الحكمة البالغة، لا يسألُ عما يفعل وهم يسألون.

فِإِذَا تَلَخَّصَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ: مَا أَصَابَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِي خَطْئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِي صِيبَهُ.

// وعن عثمان الخياط قال سمعت السري يقول سمعت رجلاً يسأل الفضيل قال له: يا أبا علي علمي الرضا؟ قال له الفضيل: يا بن أخي ارض عن الله، فرضاك عن الله يهب لك الرضا.

// يَقُولُ الْقَرَافِيُّ: أَعْلَمُ أَنَّ السَّخَطَ بِالْقَضَاءِ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَالرِّضَا بِالْقَضَاءِ وَاجِبٌ إِجْمَاعًا بِخِلَافِ الْمَقْضِيِّ بِهِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا أُبْتُلِيَ الْإِنْسَانُ بِمَرَضٍ فَتَأَلَّمَ مِنْ الْمَرَضِ بِمُقْتَضَى طَبِّعِهِ فَهَذَا لَيْسَ عَدَمَ رِضَا بِالْقَضَاءِ بَلْ عَدَمُ رِضَا بِالْمَقْضِيِّ، وَنَحْنُ لَمْ نُؤْمِنْ بِأَنْ تَطِيبَ لَنَا الْبَلَاءُ وَالرَّازِيَا وَمُؤْلِمَاتُ الْحَوَادِثِ، وَلَمْ تَرِدِ الشَّرِيعَةُ بِتَكْلِيفِ أَحَدٍ بِمَا لَيْسَ فِي طَبِّعِهِ، وَلَمْ يُؤْمِنْ الْأَرْمَدُ بِاسْتِطَابَةِ الرَّمَدِ الْمُؤْلِمِ وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْمَرَضِ، بَلْ دَمَ اللَّهُ قَوْمًا لَا يَتَأَلَّمُونَ وَلَا يَجِدُونَ لِلْبَأْسَاءِ وَقْعًا فَذَمَّهُمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَقَدْ أَحَدْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ}، فَمَنْ لَمْ يَسْتَكِنْ وَلَمْ يَذَلِّ لِلْمُؤْلِمَاتِ وَيُظْهِرِ الْجَزَعَ مِنْهَا وَيَسْأَلُ رَبَّهُ إِفَالَةَ الْعَشْرَةِ مِنْهَا فَهُوَ جَ�هِرٌ عَنِيدٌ بَعِيدٌ عَنْ طُرُقِ الْخَيْرِ .. وَقَدْ حَزَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَوْتِ وَلَدِهِ إِبْرَاهِيمَ وَرَمَيِ السَّيَّدَةَ عَائِشَةَ بِمَا رُمِيَتْ بِهِ إِلَى عَيْرِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا كُلُّهُ مِنْ الْمَقْضِيِّ، وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ طَبَاعُهُمْ تَتَأَلَّمُ وَتَتَوَجَّعُ مِنْ الْمُؤْلِمَاتِ وَتُسْرُ بِالْمَسَرَّاتِ.

** عن عُثْمَانَ الْخَيَاطِ، حَدَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سُفِيَّانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ: "وَاللَّهِ، لَا تَبْلُغُوا ذِرْوَةَ هَذَا الْأَمْرِ حَتَّى لَا يَكُونُ شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ".

// «أصول المحبة» يبين عماد الدين الأموي أصلاً من أصول المحبة ثم يدعمها بحكاية غزلية، فيقول:

"وأصل حال المحب أن يقطع تشوقه عن كل شيء سوى محبوبه، فمن نظر إلى سواء فهو محجوب من مولاه."

يُحكى أن بعض الناس رأى امرأة جميلة فاشتغل قلبها بها، فقال لها: كلي بك مشغول، فقالت: إن كان كذلك بكلّي مشغول، فكلي لك مبذول، لكن لي أخت لو رأيت حسنها وجمالها لم تذكرني، فقال: أين هي؟
قالت: وراءك، فالتفت وراءه، فلطمته لطمة وقالت: يا كذاب، لو كنت صادقاً فيما قلت لم تلتفت إلى غيري"

// «حب القرآن» يقول سهل بن عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وعلامة حب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يدّخر منها إلا زاداً وبلغة إلى الآخرة.

ومن علامات محبة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «حب القرآن» الذي أتى به، وهدى به واهتدى، وتخلى به حتى قالت عائشة -رضي الله عنها-: "إن خلق نبي الله كان القرآن"، أي كان دأبه التمسك به والتأنّب بآدابه والعمل بما فيه من مكارم الأخلاق .. فجعلت عائشة -رضي الله عنها- القرآن نفس خلقه، مبالغة في شدة تمسكه به، وأنه صار سجية له وطبيعة كأنه طبع عليها.

وتمثيل حب القرآن بكثرة تلاوته له على الوجه المرضي فيها عند أهل الأداء، وليس المراد مطلق القراءة كذا قال الخفاجي، والصواب أن كثرة تلاوته تدل على حب القرآن والشغف به، وقد صح أن من يتعتع في قراءاته له أجران فلا وجه لقصر محب القرآن على المقربين فقط،

وإضافة إلى كثرة تلاوته ودؤام قراءاته، العمل بما فيه من أحكام ومواعظ، وفهمه أي طلب فهمه في موعظه وقصصه ووعده ووعيده وبيان أحوال أنبيائه وأوليائه وعاقبة أعدائه، وكذا التقييد بفهم معانيه.

هذا والسنة مليئة بالحث على تعلم القرآن وإتباعه، فصح عن عثمان -رضي الله عنه- عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه).

وقال ابن تيمية: "والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟!"

ولهذا إذا أردت إن تعرف ما عندك وعند غيرك من محبة الله ورسوله فانظر محبة القرآن من قلبك، والتذاذك بسماعه أعظم من التذاذك أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعهم، فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه.

فمن هجر القرآن كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خصميه يوم القيمة قال تعالى: {وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} [الفرقان: ٣٠]

** عن عثمان الخياط قال سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من أعمال المراقبة: إِيشار ما أَنْزَلَ اللَّهُ، وَتَعْظِيمُ مَا عَظَمَ اللَّهُ، وَتَصْغِيرُ مَا صَغَرَ اللَّهُ.

قال: وثلاثة من أعلام الاعتزاز بالله: التكاثر بالحكمة وليس بالعشيرة، والاستعانة بالله وليس بالملحقين، والتذلل لأهل الدين في الله وليس لأبناء الدنيا.

قوله: ثلاثة من أعمال المراقبة:

١/ إِيشار ما أَنْزَلَ اللَّهُ. وهذا ثمرة «محبة التأله» أي العلم بجمال رب وكماله وإنعامه وإحسانه؛ فالقلوب مجبرة على محبة الكمال، وعلى محبة من أحسن إليها، فمحبة التأله إذا استقرت في القلب أورثت أهلها كمال الاتباع والإيشار، وموافقة رب في محبوباته ومكرهاته ظاهراً وباطناً

// وعن عثمان الخياط حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت كلثوم بن عياض القشيري وهو على منبر دمشق ليالي هشام وهو يقول: من آثر الله آثره الله، فرحم الله عبدا استعان بنعمته على طاعته ولم يستعن بنعمته على معصيته، فإنه لا يأتي على صاحب الجنة ساعة إلا وهو

مزيد صنفا من النعيم لا يكون يعرفه، ولا يأتي على صاحب العذاب ساعة إلا وهو مستنكر لشيء من العذاب لم يكن يعرفه

٢ / **وتعظيم ما عظم الله** فالله تعالى شرع تعظيم شعائره، ومنه التكرم بتكريم الله، وأن لا تبذل نفسك إلا في مرضاته، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرِمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمْنُ حَلَقْنَا تَفْضِيلًا} [الإسراء: ٧٠]

قال ابن حزم: لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها، وليس ذلك إلا في ذات الله عز وجل، في دعاء إلى حق، وفي حماية الحرrim، وفي دفع هوان لم يوجهه عليك خالقك تعالى، وفي نصر مظلوم. وباذل نفسه في عرض دنيا، كبائع الياقوت بالحصى.

٣ / **وتصغير ما صغر الله** كالكافر والفسقة مهما عظمت أجسامهم وأموالهم وسلطانهم. فإلى من يرتدون زى الشيوخ ويترحمون على الطغاة وأهل الضلال والظلم قال لهم أبو الوفاء بن عقيل شيخ الحنابلة: "إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجامع، ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك، وإنما انظر إلى مواطئتهم أعداء الشريعة"

فضحتكم مواقفكم ولم تستركم ملابسكم
قوله: وثلاثة من أعلام الاعتزاز بالله:

٤ / **التکاثر بالحكمة وليس بالعشيرة:** فالحكمة تنصرك في موضع النصرة بالحق، والعشيرة ربما تنصرك في الحق والباطل.

والحكمة تقصر عليك طريق الوصول، روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر، أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما يحدّث أصحابه، فقال: (من قام إذا استقلّ الشمسُ [الضحى] فَتَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، غَفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ فَكَانَ كَمَا ولَدَتْهُ أُمُّهُ).

قال عقبة بن عامر: فقلت: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي أَنْ أَسْمَعَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي عمر بن الخطاب، وكان تجاهي جالسا: أَتَعْجَبُ مِنْ

هذا؟ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْجَبَ مِنْ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ فَقَالَ عُمَرُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ رَفَعَ نَظَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتُحِّتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيّْهَا شَاءَ) حديث صحيح

٢ / **والاستعاة بالله، وليس بالمخلوقين:** والمقصد ألا يتعلّق قلبه بمخلوق في تفريح أمره، بل هو لا يعلو كونه سببا، وما زال الخلق يحتاج بعضهم بعضا، ومسخر بعضهم البعض، قال تعالى: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمَّا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَنَحَّدْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} [الزخرف ٣٢]

والفرج حقيقة لا يكون إلا من الله تعالى، قال تعالى: {وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبَّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ خَيْرًا} [الفرقان: ٥٨]

ويقول ابن حزم: من جالس الناس لم يعدم هماً يؤلم نفسه، وإنما يندم عليه في معاده، وغيطاً ينضح كبده، وذلاً ينكسر همته، فما الظن بعد بمن خالطهم ودخلهم؟ .. والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم، ولكن أجعلهم كالنار تدأ بها، ولا تخالطها.

٣ / **والتدلل لأهل الدين في الله، وليس لأبناء الدنيا:** قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ} [المائدة: ٤٥]

وقد كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول قبل الصلاة: (سَوْوا صُوفَوكُمْ، وَحَادُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ، وَلَيْنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَسُدُوا الْخَلَلَ) [أحمد والطبراني]. // وعن عُثْمَانَ الْخِيَاطَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ، بِمِصْرَ، يَقُولُ: "ثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْلَامِ الْإِسْلَامِ: النَّظَرُ لِأَهْلِ الْمِلَّةِ، وَكَفُّ الْأَذَى عَنْهُمْ، وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَنْ مُسِيَّهِمْ".

// يقول د. محمد أبو موسى -شيخ البلاغة-: كن لبنة في بناء ثقافة أمتك، وإن لا قيمة لوجودك.

// وعن سعيد بن عثمان الخياط يقول سمعت ذا النون يقول: "من أعلام الاستغناء بالله: التواضع للقراء المتدللين، وترك تعظيم الأغنياء المكثرين، وترك المخالطة لأنباء الدنيا المتكبرين"

// ويقول ابن حزم: ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك، ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه على دينك.

// قال الأوزاعي: لا يكون في آخر الزمان شيء أعز من أخي مؤنس، أو كسب درهم من حلّه، أو سنة يعمل بها.

** عن عثمان الخياط يقول سمعت ذا النون يقول: "ثَلَاثَةٌ مِنْ أَعْلَامِ السُّنَّةِ: الْمَسْخُ عَلَى الْخَفَّيْنِ، وَالْمُحَافَظَةُ عَلَى صَلَوَاتِ الْجَمَعِ، وَحُبُّ السَّلَفِ".

// «السُّنَّة».. قال تعالى: {يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ} [آل عمران: ٦١] يعني: يوم القيمة، حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، قاله ابن عباس، رضي الله عنهما.

قال أهل العلم: من علامات التوفيق لمريد الهدى أن يوفق لعالم من علماء السنة، وأن يجافي أهل البدعة والمذمة، ولكن زلت به القدم فسرعان ما يعاود إلى الحق، فهو طالب حق، لا طالب شهرة ومال.. وهذا الطريق الذي لا يسلكه إلا الرجال.

١ / «الْمَسْخُ عَلَى الْخَفَّيْنِ»: أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين من الجلد في السفر والحضر، وقد ألحق بهما جمهور العلماء الجوربين. وقال الشيعة والخوارج: لا يجوز وأنكروه.

٢ / «الْمُحَافَظَةُ عَلَى صَلَوَاتِ الْجَمَعِ»: قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-: من سرّه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصّلواتٍ حيث ينادى بهنَّ. فإنَّ الله شرع لنبيكم -صلى الله عليه وسلم- سُنَّةَ الْهُدَى. وإنَّهُ مِنْ سُنَّةِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلَّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ

تَرْكُتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَّتُمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظَهُرُ فِي حُسْنِ الظُّهُورِ، ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً، وَرَفَعَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ نِفَاقُهُ. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفَّ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٣/ «حب السلف»: وإجلالهم، والترحم عليهم، وذكرهم بالجميل، والإشادة بفضلهم وعلو شأنهم.

ولو قرأت يا أخي المسلم! في حياة السلف كما هو في كتاب (سير أعلام النبلاء) في ترجمة أدنى رجل من أهل العبادة والعلم والعمل وقست نفسك عليه لوجدت نفسك ضائعاً أمام أعمالهم؛ لأن السلف بلغوا المجد في كل باب من أبواب العلم والعمل، والزهد فنحن بجوار السلف لا شيء، وليس لنا من السلف إلا حب السلف، وأما العمل فبيننا وبينهم بون شاسع.

مع السلف،،،

// عن عثمان الخياط قال: سمعت سري بن المغلس يقول: مُرْ بُعْتَبَةَ الْعَلَامِ وَهُوَ يَأْكُلُ خُبْرَ الشَّعِيرِ بِمِلْحِ جَرِيشٍ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: فَقَالَ: "نَعَمْ، حَتَّى نُدْرِكَ الشَّوَّى وَالْعُمُوسَ فِي الدَّارِ الْأُخْرَى".

// وعن عثمان الخياط، ثنا أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان يقول: "ما أذكر متى ذهبته إلى البيت لا كل"

// وعن أبي عثمان الخياط، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو سليمان قال: قال عمر بن الخطاب: في قول الله عز وجل: {أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِتَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ} [الحجرات: ٣] قال: "ذهب بالشهوات من قلوبهم"

// عثمان الخياط عن أحمد بن أبي الحواري قال سمعت عوام بن سميع قال كان سليمان الخواص يمر باللحام يأخذ منه لقطة له، فمر به فإذا هو يكلم امرأة. قال تقول له نفسه: يا سليمان من أجل قطة تمسك عن الكلام. فجاء إلى منزله فأخرج القطة فطردها ثم صار من الغد إلى اللحام فوعظه

** عن عثمان الخياط، قال: سمعت السري، يقول: بلغني عن جهنم بن حسان، أنه قال: قال رجل لأخنه بن قيس: يا أبا بحر دلني على أحمد أمر عاقبة، فقال له: خالق الناس يخلق حسن، وكف عن القبيح، ثم قال له: "ألا أذلك على أدوى الداء؟" قال: بل، قال: اكتساب الذم بلا منفعة، والسان البديع، والخلق الرديع «خالق الناس يخلق حسن» وكان الإمام أحمد يقول: بر الوالدين كفارة الكبائر، «اكتساب الذم بلا منفعة» يقول ابن حزم: احرص على أن توصف بسلامة الجانب، وتحفظ من أن توصف بالدهاء فيكثر المحتفظون بذلك، حتى ربما أضر ذلك بك، وربما قتلك.

** عن سعيد بن عثمان الخياط قال: سمعت ذا الثون، يقول: لا تتقن بمحبة من لا يحبك إلا مغصوما // يقول ابن حزم في «مداواة النفوس»: العقل والراحة هو إطار المبالغة بكلام الناس، واستعمال المبالغة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا باب العقل والراحة كلها. من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيتهم فهو مجنون. // ويقول: من حق النظر، وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة كان اغتياطه بذم الناس إيه أشد وأكثر من اغتياطه بمدحهم إيه، لأن مدحهم إيه، إن كان بحق وبلغه مدحهم له، أسرى ذلك فيه العجب، فأفسد بذلك فضائله، وإن كان بباطل فبلغه فسره، فقد صار مسروراً بالكذب، وهذا نقص شديد.

وأما ذم الناس إيه، فإن كان بحق فبلغه، فربما كان ذلك سبباً إلى تجنبه ما يعاب عليه، وهذا حظ عظيم، لا يزهد فيه إلا ناقص، وإن كان بباطل وبلغه فصبر، اكتسب فضلاً زائداً بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانماً، لأنه يأخذ حسناً من ذمه بباطل، فيحظى بها في دار الجزاء، أحوج ما يكون إلى العجالة بأعمال لم يتعب فيها، ولا تكلفها، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون.

وأما إن لم يبلغه مدح الناس إيه، فكلامهم وسكتهم سواء، وليس كذلك ذمهم إيه، لأنه غانم للأجر على كل حال، بلغه ذمهم أو لم يبلغه. ولو لا قول رسول الله -

صلى الله عليه وسلم - في الثناء الحسن: (ذلك عاجل بشرى المؤمن) لوجب أن يرغب العاقل في الندم بالباطل، أكثر من رغبته في المدح بالحق، ولكن إذا جاء هذا القول، فإنما تكون البشرى بالحق لا بالباطل، فإنما تجب البشرى بما في الممدوح لا بنفس المدح.

ويقول أيضاً: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها، ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة، والبر، والصدق، وكرم العشيرة، والصبر، والوفاء، والأمانة، والحلم، وصفاء الضمائر، وصحة المودة.

ومن طلب الجاه والمال واللذات، لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة، والشعالب الخلبة، ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو المعتقد، خبيث الطبيعة.

** عن سعيد بن عثمان الخياط يقول سمعت ذا النون يقول: **إذا لم يكن في عملك حب حمد المخلوقين ولا مخافة ذمهم فأنت حكيم مخلص إن شاء الله.**

قال: وسمعت ذا النون يقول: اعلموا أنه لا يصفوا لعامل عمل إلا بإخراج الخلق من القلب في عمله، وهو الإخلاص فمن أخلص الله لم يرج غير الله فكن على علم أنه لا قبول لعمل يراد به غير الله.

فحب الشهرة يدمر الإخلاص، ولا فكاك للعبد إلا بتجريد العمل لله .. قال الإمام سفيان الثوري: كُنْ إِذَا رأَيْتُ الرِّجَالَ يَجْتَمِعُونَ إِلَى أَحَدٍ غَيْطَنَهُ فَلَمَا ابْتُلِيْتُ بِهَا وَدَدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا؛ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. [حلية الأولياء، وسند حسن]

** عن عثمان الخياط قال: سمعت السريي يقول: «**مَنِ اشْتَغَلَ بِمُنَاجَاهِ اللَّهِ أَوْرَثَتْهُ حَلَوةً ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى مَرَارَةً مَا يُلْقِي إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ**»

// وعن سعيد بن عثمان الخياط يقول سمعت ذا النون يقول: "ثلاثة من أعلام موت القلب: الأنس مع الخلق، والوحشة في الخلوة مع الله، وافتقاد حلاوة الذكر للقسوة"

// **ومَرَأَةٌ مَا يُلْقِي إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ** هي ما رواه مسلم عن أبي هريرة، قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتغاظم أحذنا أن يتتكلّم به، قال: «وَقَدْ وَجَدْتُمُوهُ؟» قالوا: نعم، قال: (ذاك صريح الإيمان)

وروى عن عروة بْنُ الزبير، أنَّ أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يأتي الشيطان أحذكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك، فليستعد بالله ولسته)

وروى أحمد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحذث نفسي بالشيء لأن آخر من السماء أحبت إليني من أن أتكلّم به قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)

قال أهل العلم: أي كيد الشيطان إلى الوسوسه التي لا يؤخذ بها المرء ولم يمكنه من غير الوسوسه ولا لسعه فيه كما يسعى في الوسوسه بل جعل ذلك في يد الإنسان، فلذلك امتنع من التكلم.

// ففي كل معصية يقوم الشيطان بأربعة أمور:

١/ إخفاء ما في الملعنة من قبح ومجاوزة.

٢/ مضاعفة الوهم في اللذة المرجوة. فإذا ما باشرها وذاقها وجدها أدنى بكثير مما كان يتصور.

٣/ إخفاء العاقبة الأليمة للمعصية والعقوبة المترتبة عليها في الدنيا والآخرة.

٤/ تمنية النفس بالتوبة قبل الموت. وهو أمر غير مضمون؛ فلا العمر مضمون، ولا القلب مضمون أن يبقى ي يريد التوبة.

// وعن عثمان الخياط، عن إسحاق بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، عن وَهْبٍ بْنُ جَرِيرٍ، عن أَبِيهِ، قال: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ الْحَسَنِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، مَا تَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُذْنِبُ الدَّنْبَ ثُمَّ يَتُوبُ؟، قَالَ: لَمْ يَزِدْ بِتَوْبَتِهِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا دُنُوا، قَالَ: ثُمَّ عَادَ فِي ذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ؟، قَالَ: لَمْ يَزِدْ بِتَوْبَتِهِ إِلَّا شَرَفًا عِنْدَ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِي: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟، قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟، قَالَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ

السُّنْبُلَةِ، تَمِيلُ أَحْيَانًا، وَتَسْتَقِيمُ أَحْيَانًا، وَفِي ذَلِكَ تَكُبُّرٌ، فَإِذَا حَصَدَهَا صَاحِبُهَا حَمْدٌ أَمْرَهُ كَمَا حَمْدٌ صَاحِبُ السُّنْبُلَةِ بُرْهٌ ثُمَّ قَرَأَ: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: ٢٠١] " الآية

** عن عثمان الخياط قال: سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من أعلام الورع: ترك الشبهة باحتمال المضرة في المال والبدن، وبذل الفضل خوفاً من دخول الخلل في الفريضة، والكف عن الفضول خشية فساد القلب.

** عن عثمان سعيد بن عثمان الخياط قال سمعت ذا النون يقول: لا يزال العارف ما دام في الدنيا متربداً بين الفقر والفرح، فإذا ذكر الله افخر، وإذا ذكر نفسه افتر.

** عن عثمان الخياط، قال: سمعت ذا النون يقول: "ثلاثة من أعلام الهدى:
الاسترجاع عند المصيبة، والإستكانة عند النعمة، ونفي الامتنان عند العطية"
قوله: "ثلاثة من أعلام الهدى:
١/ الاسترجاع عند المصيبة

قال الفاروق عمر -رضي الله عنه-: ما أبالي على أي حال أصبحت، على ما أحب أم على ما أكره، ذلك بأنني لا أدرى الخيرة فيما أحب أم فيما أكره.

٢/ والإستكانة عند النعمة

روى الإمام أحمد عن يزيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر - قال: لا أعلم إلا رفعه - قال: "يقول الله تبارك وتعالى: من تواضع لي هكذا - وجعل يزيد باطن كفه إلى الأرض، وأدناها إلى الأرض - رفعته هكذا - وجعل باطن كفه إلى السماء، ورفعها نحو السماء -"

فيه: التعليم بالجراحة. البداية عندك والنهاية عند ربك. تواضعك له نهاية، ورفعه الله لك لا نهاية لها، فقرب الأرض في التواضع لا يساوي بعد السماء في الرفعة.

وقالوا: «الّعَمْ إِذَا شُكِرْتَ قَرَّتْ، وَإِذَا كُفِرْتَ فَرَّتْ». والأصل في هذا قوله تعالى:
﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]

قال ابن تيمية: ومن ليس جميل الشياب إظهارا لنعمة الله، واستعانا على طاعة الله، كان ماجورا، ومن لبسه فخرا وخيانة كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور.

٣/ وَنَفْيُ الْإِمْتِنَانِ عِنْدَ الْعَطِيَّةِ

قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيمة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسيل إزاره، والمنان الذي لا يعطي [أي غيره] شيئا إلا منه، والمنفق سلطته بالحلف الكاذب)

قوله (**والمنان**) أي الذي يكشر المنة على غيره لـإحسانه إليه، والمنة لا تليق إلا بالله تعالى إذ هو الملك الحقيقي وغيره يعطي من ملك غيره فلم يجز له المن، فإذا من كأنه ادعى لنفسه الملك والحرية وانتفى من العبودية ونزع الله صفات رب البرية فلا ينظر إليه نظر رحمانية.

قال الطيب: جمع الثلاثة في قرن لأن المسيل إزاره هو المتكبر المتفع بنفسه على الناس ويحتقرهم، والمنان إنما من بعطايه لما رأى من علوه على المعطى له، والحالف البائع يراعي غبطة نفسه وهضم صاحب الحق، والحاصل من المجموع احتقار الغير وإيثار نفسه، ولذلك يجازيه الله باحتقاره له وعدم التفاته إليه، كما لوح به: «لا يكلمهم الله»، وإنما قدم ذكر الجزاء مع أن رتبته التأخير عن الفعل لتفخيم شأنه وتهويل أمره، ولتذهب النفس كل مذهب ولو قيل المسيل والمنان والمنفق لا يكلمهم لم يقع هذا الموقف.

** عن عثمان الخياط يقول سمعت ذا النون يقول: ثلاثة من أعمال الكياسة: ترك **المراء والجدال في الدين، والإقبال على العمل بيسير العلم، والاشتغال بإصلاح عيوب النفس غافلا عن عيوب الناس.**

يقول ابن الجوزي: إن عزمت فبادر، وإن هممت فثابر، واعلم أنه لا يدرك المفاحر من رضي بالصف الآخر.

ويقول علي الطنطاوي: والوقت لا يضيق بعمل إذا عرفنا طريق استغلاله والانتفاع به، ولو أحصى الواحد منا ما يذهب من عمره هدرا في المقاهي وفي الأحاديث الفارغة، ومطالعة الصحف الجوفاء، والمجلات المؤذية، وقدر ما يمكن أن يعمل في مثل هذا الوقت من جليل الأعمال ونافعها للهاته الأمر ورأي شيئاً عظيماً.

وقال بعضهم: مطالعة الأخبار محمرة الأعمار

وقالوا: أنامل المرء في وسائل التواصل صورة من عقله.

لغة الشكر خير من لغة الشكوى

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من خالف أمره وعصاه، قاهر الجبارية
وكاسر الأكاسرة، لا يذل من والاه ولا يعز من عاداه، ينصر من نصره ويغضب لغضبه
ويرضي لرضاه.

أحمده سبحانه وأشكره حمدًا وشكراً يملآن أرضه وسماته، وأشهد أن سيدنا ونبينا
محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه ومصطفاه.

صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ولكل من نصره ووالاه
أما بعد:

شكر الله تعالى ... هو عرفان النعمة من المنعم، وحمده عليها، واستعمالها في
مرضاته.

وهو من خلال الكمال، وسمات الطيبة والنبل، ومحاجات ازدياد النعم
واستدامتها.

والشكر واجب مقدس للمنعم المخلوق، فكيف بالمنعم الخالق، الذي لا تحصى
نعماؤه ولا تُعد آلاوه.

والشكر بعد هذا من محاجات الزلفي والرضا من المولى عز وجل، ومضاعفة نعمه
وآلائه على الشكور.

والشكر لا يجدي المولى عز وجل، لاستغنائه المطلق عن الخلق، وإنما يعود
عليهم بالنفع، لإعرابه عن تقديرهم للنعم الإلهية واستعمالها في طاعته ورضاه، وفي
ذلك سعادتهم وازدهار حياتهم.

عن مضارب بن حزن قال: بينما أنا أسير من الليل إذا رجل يكبر، فألحقته بعياري،
فقلت: من هذا المكبر؟ قال: أبو هريرة، قلت: ما هذا التكبير؟ قال: شكرًا.

قلت: على مه؟ قال: على أني كنت أجيراً لبسرة بنت غزوان بعقبة رجلي وطعام
بطني، فكان القوم إذا ركبوا سقت لهم، وإذا نزلوا خدمتهم، فزوجنيها الله فهي امرأتي
اليوم، فإذا ركب القوم ركبت، وإذا نزلوا خدمت.

وَمَنْ قَرَا كِتَابَ اللَّهِ وَسَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِرُوحِ الشَّكْرِ الْعَارِفَةِ
بِاللَّهِ الْمُعْتَرِفَةِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ؛ كَانَ أَسْعَدَ النَّاسِ قَلْبًا وَأَقْوَاهُمْ يَقِينًا وَأَعْظَمُهُمْ ثَنَاءً وَحَمْدًا.
يَقُولُ الشَّيخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ (الشَاكِرُونَ أَطْيَبُ النَّاسِ نُفُوسًا،
وَأَشْرَحُهُمْ صَدُورًا، وَأَقْرَهُمْ عَيْوَنًا)، فَإِنَّ قُلُوبَهُمْ مَلَآنَةٌ مِنْ حَمْدِهِ وَالاعْتِرَافِ بِعِمْدِهِ،
وَالاغْتِبَاطُ بِكَرْمِهِ، وَالابْتِهَاجُ بِإِحْسَانِهِ، وَالسُّنْتُهُمْ رَطْبَةٌ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِشَكْرِهِ وَذِكْرِهِ،
وَذَلِكَ أَسَاسُ الْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ، وَنَعِيمُ الْأَرْوَاحِ، وَحَصْوَلُ جَمِيعِ الْلَّذَائِذِ وَالْأَفْرَاحِ، وَقُلُوبُهُمْ
فِي كُلِّ وَقْتٍ مَتَطْلِعَةٌ لِلْمُزِيدِ، وَطَمَعُهُمْ وَرْجَاؤُهُمْ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِفَضْلِ رَبِّهِمْ يَقُوِّي وَيُزِيدُ
قَالَ بْنُ عَيْنَةَ: كَانَ لَابْنِ الْمَنْكَدِرِ جَارٌ مُبْتَلٍ، فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا رَفَعَ جَارَهُ صَوْتَهُ
بِالْبَلَاءِ، رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْحَمْدِ.

وَقَالَ غَسَانُ بْنُ الْمَفْضِلِ الْغَلَابِيَّ: حَدَثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
يُونُسَ بْنَ عَبِيدِ فَشَكَّا إِلَيْهِ ضِيقًا مِنْ حَالِهِ وَمَعَاشِهِ وَاغْتِنَامًا بِذَلِكَ، فَقَالَ: أَيْسَرُكَ بِبَصَرِكَ
مَائَةُ أَلْفٍ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَبِسَمْعِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فِي لِسَانِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ:
فِي عَقْلِكَ؟ قَالَ: لَا. فِي خَلَالِ، وَذِكْرِهِ نَعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ يُونُسَ أَرَى لَكَ مَائِينَ أَلْوَافَ
وَأَنْتَ تَشْكُوُ الْحَاجَةَ؟!

وَلَلَّهِ دَرُّ صَاحِبِ الظَّلَالِ حِينَ قَالَ: «مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ أَنْ تُحْسِنَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ؛ فَرَحْمَةُ
اللَّهِ تَضْمُنُكَ وَتَغْمُرُكَ وَتَفِيضُ عَلَيْكَ؛ وَلَكِنْ شُعُورُكَ بِوُجُودِهِ هُوَ الرَّحْمَةُ، وَرَجَاؤُكَ فِيهَا
وَتَطَلُّكَ إِلَيْهَا هُوَ الرَّحْمَةُ، وَتَقْنُكَ بِهَا وَتَوَقْعُهَا فِي كُلِّ أَمْرٍ هُوَ الرَّحْمَةُ... وَرَحْمَةُ اللَّهِ لَا
تَعْزُّ عَلَى طَالِبٍ فِي أَيِّ مَكَانٍ وَفِي أَيِّ حَالٍ؛ وَجَدَهَا إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي
النَّارِ، وَوَجَدَهَا يُوسُفَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الْجَبَّ كَمَا وَجَدَهَا فِي السَّجْنِ. وَوَجَدَهَا
يُونُسُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي بَطْنِ الْحُوتِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثَةِ. وَوَجَدَهَا مُوسَى - عَلَيْهِ
السَّلَامُ - فِي الْيَمِّ وَهُوَ طِفْلٌ مُجَرَّدٌ مِنْ كُلِّ قُوَّةٍ وَمِنْ كُلِّ حِرَاسَةٍ، كَمَا وَجَدَهَا فِي قَصْرِ
فَرْعَوْنَ وَهُوَ عَدُوٌّ لِهِ مُتَرَبِّصٌ بِهِ وَيَحْثُ عَنْهُ. وَوَجَدَهَا أَصْحَابُ الْكَهْفِ فِي الْكَهْفِ
حِينَ افْتَقَدُوهَا فِي الْقُصُورِ وَالدُّورِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْسِيِّ: {فَأَفْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ
رُبُّكُمْ مَنْ رَحِمَتْهُ} [الْكَهْف: ١٦] وَوَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَاحِبُهُ
فِي الْغَارِ وَالْقَوْمُ يَتَبعُونَهُمَا وَيَقْصُّونَ الْآثَارَ، وَوَجَدَهَا كُلُّ مَنْ آتَى إِلَيْهَا يَائِسًا مِنْ كُلِّ مَنْ

سواها؛ منقطعاً من كل شبهة في قوّة ومن كل مظنة في رحمة؛ فاصدأ باب الله وحده دون الأبواب».

رأى بكر بن عبد الله المزني حملاً عليه حمله وهو يقول: الحمد لله، استغفر الله، قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ قال: بل أحسن خيراً كثيراً، أقرأ كتاب الله، غير أن العبد بين نعمة وذنب، فأحمد الله على نعمة السابعة واستغفره لذنبه. فقلت: الحمال أفقه من بكر.

أقسام الشكر ووسائله

الشكر أقسام: شُكر قلبي، وشكراً لسانياً، وشكراً عملي.

- «شُكر القلب»: هو الاعتقاد والإيمان بفضل الله سبحانه، والاعتراف الداخلي بنعمه وآلائه... يجب أن يبدأ بالشكر من الداخل أي من قناعات مطلقة ومتباعدة وفق تصور عقائدي، وأن يمزج بالنية الصادقة والخالصة، وأن يختلط بالروح والعقل والنفس، أي أن يكون إطاراً للذات الإنساني، حتى يتحول إلى المرحلة الثانية وأن يبني الأساس الثاني.

سئل المرتعش: أي الأعمال أفضل؟ فقال: رؤية فضل الله.

- «شُكر اللسان»: هو ترديد الكلمات المعبّرة عن الاعتراف بالنعمة وقد قال القائل: «جعل الكلام على الفؤاد دليلاً»... يترجم هذه القوة الروحية والقناعة الصادقة إلى كلمات وعبارات للشكر بكل ثقة وحضور القلب، ويقول بكل اندفاع: (يا رب لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك)

ولكي يستكمل مسيرة النعم تراه باستمرار يردد: (الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات) وإن افتقر إلى نعمة ما فتراه يقول: (الحمد لله على كل حال).

ولكن صاحب هذا الرسوخ الإيماني وهذه الأذكار الدائمة لا يتوقف عند هذا الحد لذا يتهيأ لبناء الأساس الثالث «شكراً العمل» وذلك شوقاً لرضا الله - سبحانه وتعالى - طمعاً للأجر ولاستمارية النعم، لأنه يتيقن ويؤمن بالقاعدة الربانية {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا زَيْدَنَكُمْ} [إبراهيم: ٧].

قال الأوزاعي: بلغني عن خالد بن معدان أنه كان يقول: «أكل وحمد، خير من أكل وصمت»

قال الجنيد: كنت بين يدي السري السقطي ألعب وأنا ابن سبع سنين، وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر، فقال لي: يا غلام ما الشكر؟ فقلت: ألا يعصي الله بعممه، فقال لي: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على هذه الكلمة التي قالها السري لي.

- «شُكْرُ العمل»: هو حسن استعمال النعمة، والشكر عليها عملياً بالطاعة، والعبادة، والإنفاق لوجه الله تعالى، قال عز وجل: {أَعْمَلُوا آلَ دَاءُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ} [سباء: ١٣]

إنه شكر يتحول إلى ميادين العمل، ويحول كل ما أنعم الله عليه إلى حركة في الواقع، ويتعاون مع الآخرين، ويضحي بكل ما هو متاح - لذا تراه يتصدق بماله، ويفعل الخير بكل طاقاته، ويحرص على هداية الناس بكل نصيحة، ويمشي معهم في حاجاتهم.

عن محمد بن منصور أنه سُئل: إذا أكلت وشبعت فما شكر تلك النعمة؟ قال: أن تصلي حتى لا يبقى في جوفك منه شيء.

قال ذو النون المصري أبو الفيض: الشكر لمن فوقك بالطاعة، ولنظيرك بالمكافأة، ولم يدركه إلا حسن والإفصال.

وإذا كانت هذه الأنواع كلها واجبة ومطلوبة، فلا شك أن الشكر العملي هو جوهرها وعمادها؛ لأن العمل بالطاعة ينشأ عن إيمان القلب، والألفاظ عنوان ظاهري على الاعتقاد الداخلي.

ولو اقتصر الإنسان على مجرد التلتفظ بكلمات تدل على الشكر، دون وعي لها أو تأثر بها، لم يكمل ذلك كافياً.

نصائح لاكتساب فضيلة الشكر والتحلي به:

١ - التفكير فيما أغدقه الله على عباده من صنوف النعم، وألوان الرعاية واللطف، وأن الإنسان في كل حالة من أحواله في نعمة، بل ولا يمكن أن يمر عليه لحظة في حياته إلا وهو يتقلب في نعم الله تعالى، وفي هذا استجابة لأمر الله تعالى بقوله: {وَإِذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [البقرة: ٢٣١] وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّى تُؤْفَكُونَ} [فاطر: ٣] والآيات في هذا المعنى كثيرة.

٢ - الضراعة إلى الله تعالى بأن يوزع عبده الضعيف شكر نعمته، والإعانة على القيام بهذه الوظيفة العظيمة التي لا قيام للعبد بها إلا بإعانته الله تعالى، والضراعة صفة أنبياء الله تعالى ورسله وعباده الصالحين. قال تعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِيَ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [النمل: ١٩].

وقال تعالى عن العبد الصالح: {وَوَصَّيْنَا إِلَيْنَا إِنْسَانَ بِوَالِدِيهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلَهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشْدَهُ وَيَأْلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدِيَ وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} [الأحقاف: ١٥].

وقد أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل - رضي الله عنه - بهذا الدعاء العظيم فقال له وقد أخذ بيده: «يا معاذ، والله إني لأحبك، ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: اللهم أعننا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك».

٣ - أن يعلم الإنسان أن الله تعالى يسأله يوم القيمة عن شكر نعمه. هل قام بذلك أو قصر، قال تعالى: {ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ} [التكاثر: ٨]، قال ابن كثير رحمه الله: (أي: ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك، ماذا قابلتم به نعمه من شكر وعبادة).

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيمة [يعني العبد] أن يقال: ألم نُصحَّ جسمك، ونرويك من الماء البارد».

٤- أن يعلم الإنسان يقيناً أن النعم إذا شكرت قرت وزادت، وإذا كفرت فرت وزالت، قال تعالى: {وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيَادَةَ لَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} [إبراهيم: ٧]

فمتى أراد العبد دوام النعم وزيادتها فليلزم الشكر. وبدونه لا تدوم نعمة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: عليكم بملازمة الشكر على النعم، فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم.

فعلى ذي النعمة أن ينظر إليها وإن قلت بعين التعظيم وإظهار الفاقة لأنها من الله تعالى، وقليله لا يقال له قليل. وقد أوصلها إليك فضلاً منه وامتناناً لا باستحقاق منك. ومن الجهل بالنعمة أن يراها الإنسان يسيرة لا تستحق الشكر ويإمكانه أن ينالها، وهذا فهم سقيم، فإن كل مطلوب يريد الإنسان لن يكون إلا بتيسير من الله مهما كان صغيراً، فإذا تحقق فهو من نعم الله عليه، لأن حصوله مصلحة لهذا المخلوق الضعيف الذي لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً.

٥- أن يفكر الإنسان في حاله، ويتأمل حياته قبل حصول هذه النعمة، وكيف كانت حاله آنذاك. وينظر إلى حاله لو كان فاقداً لها، فإن كان غنياً فإلى حال فقره، وإن كان صحياً فإلى حاله يوم كان مريضاً، وإن ملك بيته فإلى حاله يوم كان لا يملك بل كان يستأجر أو في بيت ضيق لا يرتضيه، وهكذا كل نعمة ينظر إلى وجود ضدها ليعرف بذلك قدرها فيشكرها.

٦- أن ينظر الإنسان إلى من دونه في أمور الدنيا. فإذا فعل ذلك استعظم ما أعطاه الله تعالى وفضله به على غيره، فلم يعب نعمة ولم ينتقص عطية، فقام بمحبة الله تعالى وشكره، وتواضع لربه، وفعل الخير، فكان من الشاكرين.

وهذا ما أرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: «انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم».

إن الإنسان إذا وضع نصب عينيه هذا المعنى الجليل الذي اشتمل عليه هذا الحديث الشريف رأى أنه يفوق كثيراً من الخلق في العافية وتوابعها، وفي الرزق وتواضعه مهما بلغت بالحال، فيزول همه وقلقه، ويزداد سروره واغتباطه بما هو فيه من نعم الله التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها.

وما أحسن ما قاله بعض السلف: (لَيَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْنَا فِيمَا زَوَى عَنَا مِنَ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنْ نَعْمَهُ عَلَيْنَا فِيمَا بَسْطَ لَنَا مِنْهَا، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ لَنْبِيِّهِ الدُّنْيَا، فَلَأَنَّ أَكُونَ فِيمَا رَضِيَ اللَّهُ لَنْبِيِّهِ وَأَحَبَّ لَهُ، أَحَبُّ مِنْ أَنْ أَكُونَ فِيمَا كَرِهَ لَهُ وَسَخَطَهُ)

٧ - وما يساهم في علاج تقصير الناس في الشكر التواصي بشكر نعم الله والقيام بحقها، فإن تذكير الناس بالشكر أمر مطلوب، لاسيما من صاحب كلمة مسموعة، كخطيب جمعة وإمام مسجد وغيرهما من واعظ ومحاضر.
قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: (تذاكر النعم شكر).

وقد كان السلف من هذه الأمة من الصحابة والتابعين يلهجون بشكر الله تعالى وحده، والثناء عليه، عند كل لُقِّيٍّ واجتماع.

وما ذلك إلا لاستنارة قلوبهم، ومعرفتهم لنعمة الله تعالى عليهم، بل إن بعضهم كان يتقصد لقاء أخيه، ويسأله عن حاله مع قرب العهد بينهما وما مقصوده من سؤاله أو السلام عليه إلا أن يسمع منه حمد الله تعالى والثناء عليه سبحانه.

وقد جاء ذلك في هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - وسيرته الشريفة. فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أَحَمَدَ اللَّهَ إِلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : هَذَا الَّذِي أَرْدَتُ مِنْكَ»

ومعنى (أَحَمَدَ اللَّهَ إِلَيْكَ): أَحَمَدَ اللَّهَ مَعَكَ، أَوْ أَشَكَرَ مَعَكَ أَيَادِيهِ وَنَعْمَهُ. فـ (إِلَيْكَ) بمعنى (مع).

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سلم على رجل، فرد عليه السلام. وقال للرجل: كيف أنت؟ قال الرجل: أَحَمَدَ اللَّهَ إِلَيْكَ، قال عمر: هَذَا أَرْدَتُ مِنْكَ.

وعن علقة بن مرند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنْ كنا لعلنا أن نلتقي في اليوم مراراً، يسأل بعضاً عن حاله، وإنْ نريد بذلك [أي ما نريد بذلك] إلا الحمد لله عز وجل.

وهذا العلاج الذي وصفناه إنما ينفع صاحب القلب المبصر الذي يتأمل في نعم الله تعالى. أما القلب البليد الذي لا يعد النعمة نعمة إلا إذا نزل به البلاء فسبيل صاحبه أن ينظر أبداً إلى من دونه، لعل الله تعالى أن يوقظه من رقدة الغفلة فيرى نعم الله ويقوم بشكرها.

وأول مراتب سعادة العبد أن تكون له أذن واعية، وقلب يعقل ما تعييه الأذن، فإذا سمع وعقل تذكر فضل الله عليه. كلما تجددت له نعمة جدد لها شكرًا. فهذا على خير وإلى خير.

أقوال في الشكر

- قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: «النعمـة موصولة بالشـكر، والشـكر يتعلـق بالـمـزيد، وـهـمـا مـقـرـونـانـ فـيـ قـرـنـ، فـلـنـ يـنـقـطـعـ الـمـزـيدـ مـنـ اللهـ، حـتـىـ يـنـقـطـعـ الشـكـرـ مـنـ العـبـدـ».
- قال الحسن البصري: «إذا أنعم الله على قوم سألهـمـ الشـكرـ، فإذا شـكـروـهـ كانـ قادرـاـ علىـ أـنـ يـزـيدـهـمـ، وإذا كـفـرـوـهـ كانـ قادرـاـ علىـ أـنـ يـبـعـثـ نـعـمـتـهـ عـلـيـهـمـ عـذـابـاـ».
- قال مطرـفـ بنـ عـبـدـ اللهـ: «نـظـرـتـ فـيـ العـافـيـةـ وـالـشـكـرـ فـوـجـدـتـ فـيـهـمـاـ خـيـرـ الدـنـيـاـ وـالـآخـرـةـ، وـلـأـنـ أـعـافـيـ فـأـشـكـرـ أـحـبـ إـلـيـ منـ أـنـ أـبـتـلـيـ فـأـصـبـرـ».
- قال عـونـ بنـ عـبـدـ اللهـ: «قـالـ بـعـضـ الـفـقـهـاءـ: إـنـيـ نـظـرـتـ فـيـ أـمـرـيـ، لـمـ أـرـ خـيـرـاـ إـلـاـ شـرـاـ مـعـهـ، إـلـاـ مـعـافـةـ وـالـشـكـرـ، فـرـبـ شـاكـرـ فـيـ بـلـائـهـ، وـرـبـ مـعـافـيـ غـيـرـ شـاكـرـ، إـذـاـ سـأـلـتـمـ اللـهـ فـاسـأـلـوـهـمـاـ جـمـيـعـاـ».
- قال مـخلـدـ بنـ الحـسـينـ: «كـانـ يـقـالـ: الشـكـرـ تـرـكـ الـمـعـاصـيـ».
- قال ابن رجب: «كل نعمة على العبد من الله في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم التوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثان، ثم التوفيق

للشُّكْر الثاني نعمة أخرى يحتاج إلى شُكْر آخر، وهكذا أبداً فلا يقدر العباد على القيام بشُكْر النعم، وحقيقة الشُّكْر الاعتراف بالعجز عن الشُّكْر».

كفران النعم

أما كفران النعم، فإنه من سمات النفوس اللثيمية الوضيعة، ودلائل الجهل بقيمة النعم وأقدارها، وضرورة شُكْرها. وهذه صفة أكثر الخلق، كما قال جل جلاله في ثلاثة مواضع من كتابه: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ}، وفي موضعين: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ}.

وهذا التصوير الرباني لواقع الناس يشعر بالحسنة الشديدة على العباد المنكريين الجاحدين، وحقاً إن الإنسان لظلوم كفار، يلبس ثياب النعمة فتكتسوه من شعره إلى أخص قدميه: صحة وعافية ومالاً وولداً وأمناً، ثم لا يلوى على صاحبها ومسبيغها بالشُّكْر والعرفان.

عن سفيان: {نَسْتَدْرِجُهُمْ} قال: نسبغ عليهم النعم، ونمنعهم الشُّكْر والجادُ .. لا يهدأ له بالٌ .. ولا يرتاح له قلبٌ ولا ذهنٌ؛ لأنَّه يشعر بألم المعصية وعقدة الذنب ووحْزِ الضمير؛ وأنَّه كذلك يرى نفسه أهلاً لأنَّ يُنعم الله عليه بأكثَر من هذه النعم! فكلُّ ذلك يُنْعَصُّ عليه حياته ويُفْسِدُ عليه سعادته، ويُشعره دائمًا بقلة ما هو فيه وانعدام السعادة والهناء. ولو أُعْطِيَ الدنيا كلَّها لم يُرضِه ذلك؛ كما قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَمَنْ أَخْذَهُ إِلَيْهِ إِشْرَافُ نَفْسٍ لَمْ يَبْرُكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ»!.

وكذلك من يجحد نعمة الله عليه؛ يُحرِّم نعمة الطمأنينة ولذة الشعور بالسعادة الحقيقة التي لا تكتمل إلا برضوان الله عن العبد وإقبال العبد على ربِّه بالمحبة والرضا والذل والطاعة.

شكُّر الناس

ومن نعم الله تعالى على العبد نعم يسوقها له بواسطة عباد الله تعالى، كما أجرى إحسانه تعالى إلينا على يد رسوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وكما ساق خيره لنا بواسطة والدينا ومربينا من المرشددين العارفين بالله تعالى.

فعلى المؤمن أن يشكر الله تعالى لأنه المنعم الحقيقى الذى سخر الناس لجلب الخير إليه، قال تعالى: {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: ٥٣].

وعلى المؤمن أن يشكر أيضاً من جعله الله تعالى سبباً لنعمه، لذا قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس».

وقال العلامة الخطابي رحمه الله تعالى، شارحاً لهذا الحديث: (هذا الكلام يتأول على وجهين: أحدهما: أن مَنْ كَانَ مِنْ طَبَعِهِ وَعَادَتْهُ كُفْرَانُ نِعْمَةِ النَّاسِ، وَتَرْكُ الشُّكْرِ لِمَعْرُوفِهِمْ كَانَ مِنْ عَادَتْهُ كُفْرَانُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَتَرْكُ الشُّكْرِ لِهِ سُبْحَانَهُ. الوجه الآخر: أنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَا يَقْبِلُ شُكْرَ الْعَبْدِ عَلَى إِحْسَانِهِ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَا يَشْكُرُ إِحْسَانَ النَّاسِ، وَيَكْفُرُ مَعْرُوفِهِمْ، لَا تَصَالُ أَحَدُ الْأَمْرِيْنِ بِالآخِرِ).

فأيسر الشكرىن شكر العباد، فمن ضيئ شكر العباد، كان لشكر الله عز وجل أضيع.

إن الحياة قائمة على الأخذ والعطاء، فكما نأخذ لابد وأن نعطي، وكما نعطي لابد وأن نأخذ، لنحظى بـ(الشكرا) على ما أقدمنا عليه، فنحن وحين نأخذ لابد وأن (نشكر)، وحين نعطي فلاشك بأننا سوف (نشكر)، وما أجمل الشكر الذي يعرب عن التقدير خير إعراب، ويوضح موقع ووقع الفعل الذي أقدمنا عليه، فيعزز رغبتنا بامتداد رقة الإقدام على الفعل الذي سبق وأن فعلناه، فللشكرا قيمة تسحر النفوس وتذيب كل الكتل الثلجية التي تُعسر المعاملات اليومية التي تفرزها حياتنا اليومية كل يوم، قيمة تبث في نفس مرسليها ونفس مستقبلها الفرحة التي تلزم الابتسامة على البحث عن سكن تسكن من خلاله ذاك الوجه وكل وجه يستقبلها.

إن العلاقات التي توجد بين البشر يجب تتوبيحها بعض اللمسات الرقيقة والتي من المستحيل أن تحكمها أية قواعد، فهي تتبع من داخل الإنسان، والإكثار من ممارستها يجعلها من إحدى سمات الشخصية، بل وجهاً لا يتجزأ منها، ويصبح كل شخص مديرًا للعلاقات العامة.

ولكي ل تستطيع إيصال الشكر بفعالية عليك إتباع الخطوات التالية:

- ١ - انطق كلمة «شكراً» بصوت واضح ومسنون: هذا من شأنه أن لا يدع أي مجال للشك في عقل المستمع أنك تعني شكره حقاً. كن سعيداً بأنك تقولها. عندما يسمعك الآخرون عبر عن شكرك، فإن هذا يضاعف من قوة تأثير عبارة الشكر.
 - ٢ - انظر إلى الشخص: فالتواصل البصري مع الشخص الآخر يؤكّد إخلاصك له، وأن تربت بيده خفيفاً على مرفق الشخص الآخر سوف يؤكّد ذلك شكرك، ويجعل من السهل تذكره أكثر.
 - ٣ - استخدم اسم الشخص عند شكره: إضافة صيغة شخصية على شكرك أشد تأثيراً من جملة «إننيأشكرك» مجردة.
 - ٤ - أرسل رسالة شكر مكتوبة: تعد هذه الطريقة أفضل طريقة للشكر، عندما يسمح الموقف بذلك، ويليها في قوة التأثير تقديم الشكر وجهاً لوجه، ثم الشكر عن طريق الهاتف.
- كن صادقاً عندما تشكر شخصاً ما، وابحث عن فرص لشكر الآخرين ولو كان على أمور بسيطة، ولا تنس أن تكون مخلصاً في تعبيرك عن الامتنان.

الشكر يعزز الصحة

لغة الشكر تعزز الصحة وتريح الأعصاب وتزيد من مناعة الجسم... كذلك قال «روبرت إيمونسن» الباحث في علم النفس في جامعة كاليفورنيا: أن الشعور المتواصل بالامتنان والتقدير لدى الإنسان، يحقق نتائج مفيدة له من الناحية الجسدية والنفسية. وأن الأشخاص الذين يشعرون بالامتنان، عادة ما يتمتعون بصحة أفضل من غيرهم، كما تقل لديهم الأعراض المرضية، ولديهم طاقة كبيرة، ولهم علاقات اجتماعية أوسع، إضافة إلى تمعتهم بروابط زوجية أقوى، وربما بمدخل مادي أكبر، مقارنة بأشخاص من غير الشاكرين!

وأضاف الباحث - وفقاً لما نقلته صحيفة «ماكلاتشي تريبيون» الأمريكية:- إن الشاكرين يخلدون إلى النوم بسهولة، وينامون بعمق ولفترات أطول، ويستيقظون هائلي بال.

ونوه الباحث بأن زيادة مستويات الشعور بالسكر والامتنان تزيد من مستويات «إميونوجلوبولين A immunoglobulin A» في الحنجرة والأنف، الأمر الذي يزيد من مقدرة الجسم على مقاومة العدوى الخبيثة. كما أشار إلى دور الامتنان في تقليل هرمون التوتر في الجسم.

محطات بين الشبهة والشهوة

«الشبهة» و «الشهوة» .. هما أصلا الشر في الوجود الإنساني، وهما من أمراض القلوب الخطيرة، اللذان ينافيان الخشية من الله تعالى، لذلك قال بعض العلماء: "أفضل الناس من لم تفسد الشهوة دينه، ولم تزل الشبهة يقينه".

والشبهة في اللغة هي: الالتباس والاختلاط، وشبّهه عليه الأَمْرُ تَشْبِيهًا: لُبْسَ عَلَيْهِ، وجمعها شبّه وشبّهات.

وفي الاصطلاح: التباس الحق بالباطل واحتلاطه حتى لا يتبيّن، وقال بعضهم: هي ما يشبه الثابت وليس ثابت، وقال الأخفش في الاختيارين : وإنما سميت الشبهة شبّهه، لأنها تشبه الحق والباطل، ليست بحق واضح، ولا باطل لا شك فيه. هي بين ذلك.

وقد عرفها ابن القيم رحمه الله فقال: "الشبّهه: وَارِدٌ يَدٌ عَلَى الْقَلْبِ يَحُولُ بَيْنَ اِنْكَشَافِ الْحَقِّ" [مفتاح دار السعادة]

أما الشهوة فهي تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته، كمن يقع في العشق المحرم، ومن يتلذذ بشرب المسكرات، أو يجمع الأموال بالربا.. يقول ابن القيم: "دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبّهه أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العداون على خلقه".

[الفوائد]

ومرض الشبهة والشهوة، كلاهما مذكور في القرآن، قال تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِإِلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: ٣٢]. فهذا مرض الشهوة، وقال تعالى: {فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً} [البقرة: ١٠]. وقال تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} [التوبه: ١٢٥]. فهذا مرض الشبهة، وهو أشد من مرض الشهوة، ففتنة الشبهة أخطر؛ لأنها إذا تمكنت في القلب قل أن ينجو منها أحد، لاعتقاده أنه على الصواب والمخالف هو

المخطئ، ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: (وابطاع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في الشهوات).

إن الشبهة يتدين بها صاحبها، وتبقى في نفسه، وترسخ في فكره وقناعته، بخلاف الشهوة التي تطأً وتزول، ويقر مقترفاها في خاصة نفسه بقبحها وحرمتها، ولكن غلبه هوه ونفسه الأمارة بالسوء، وهو قد يندم ويتب و يستغفر ويأتي بالحسنات المكفرة .. الصلاة إلى الصلاة مكفرات، رمضان إلى رمضان مكفرات، العمرة مكفرة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.

وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: "القلب يتوارده جيشان من الباطل: جيش شهوات الغي، وجيش شبهات الباطل، فأيما قلب صغا إليها وركن إليها تشربها وامتلاها بها، فينضح لسانه وجوارحه بموجبها، فإن اشرب شبهات الباطل تفجرت على لسانه الشكوك والشبهات والإيرادات، فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه، وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه" [مفتاح دار السعادة].

قال أهل العلم: "واجتماع الشهوة مع الشبهة يقوى الدافع إلى الشبهة ويورث فساد العلم والفهم، لأن العقل الصريح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح أبداً، وهذه قاعدة مضطربة.. كل عقلٍ صريح فإنه لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح في الكتاب والسنة".

(العقل الصريح): يعني الخالص من داعين عظيمين هما الشبهة والشهوة .. الشبهة ألا يكون عنده علم، والشهوة ألا يكون له إرادة صالحة، لأن كل الانحرافات عن الحق لا تخرج عن أحد هذين السببين:

وهما الشبهة والشهوة، إما جهل وإما سوء إرادة.

ومن أمثلة مرض الشبهة، قوله جل وعلا: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٌّ إِلَّا إِذَا تَمَّنَى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ} [الحج: ٥٣-٥٤].

يقول الشيخ محمد الحسن الددو: جبهة الشيطان لها جيشان، أحدهما: جيش الشهوات، والآخر: جيش الشبهات، والناس مقسومون بين هذين الجيшиين، منهم أسارى الشهوات، ومنهم أسارى الشبهات، فالمسورون بالشهوة ينقسمون إلى قسمين؛ لأن الشهوة نفسها تنقسم إلى قسمين: إلى شهوة حسية وشهوة معنوية، فالشهوة الحسية كشهوة البطن والفرج، والشهوة المعنوية كحب الرئاسة وحب الانتقام وحب الشهرة والظهور وغير ذلك.

والشبهة كذلك تنقسم إلى قسمين: شبهة في التعامل مع الله، وشبهة في التعامل مع الناس، فالشبهة في التعامل مع الله تنقسم إلى قسمين: شبهة عقدية تتعلق بالتصور والعلم، يلقيها الشيطان للإنسان، ولا يزال الشيطان بابن آدم يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: فمن خلق الله؟! فهذه شبهات الشيطان في المجال العقدي.

والنوع الثاني من الشبهة في التعامل مع الله: الشبهة في التعامل معه في العبادة، مما يصيب الناس من الوسواس في الطهارة وفي الصلاة، وكذلك ما يعرض لهم من شبه الأعذار عن الازدياد من الخير؛ هي من شبهات الإنسان التي تحول بينه وبين الازدياد من الطاعة قبل أن يفوت الأوان.

والنوع الثاني من أنواع الشبهات: الشبهات في التعامل مع الناس، وهي تنقسم إلى قسمين؛ لأن الإنسان فيها بين إفراط وتفريط: فالنوع الأول من الشبه في التعامل مع الناس: شبهة الإفراط؛ فيقدس الناس ويحترم بعضهم احتراماً كبيراً، حتى يضفي عليهم صفة من صفات الإلهية أو يعتبرهم بمثابة معصومين، ويستسلم بين يديهم حتى يكون كالميّت بين يدي غاسل، وهذه لاشك مبالغة، فالإنسان يقدر ولا يقدس، وهو عرضة للقبول والرد، يمكن أن تحسن خاتمتها ويمكن أن تسوء.

والنوع الثاني من الشبه في التعامل مع الناس: هو شبهة التفريط؛ بأن يظن الإنسان بالناس ظن السوء، فهذا يتهمه بالشرك، وهذا يتهمه بالبدعة، وهذا يتهمه بالفسق، وهذا يتهمه بالقصیر، وهو دائماً مقوم للناس، قد شغل وقته بتقويم الآخرين، وكل ما له من الاهتمام هو في مستويات الناس، وهذا النوع على خطير

عظيم، ولذلك فقد أخرج مالك في الموطأ (أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تکثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، وإنما الناس مبتلى ومعافي، فارحموا أهل البلاء، واحمدو الله على العافية).

وقال ابن القيم - رحمة الله -: "الفتنة نوعان: فتنة الشبهات - وهي أعظم الفتنتين -، وفتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد، وقد ينفرد بإحداهما.

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى، فهناك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى، فقل ما شئت في ضلال سيء القصد الحاكم عليه الهوى لا الهدى، مع ضعف بصيرته وقلة علمه بما بعث الله به رسوله، فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: {إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظُّنُنُ وَمَا تَهْوِي الْأَنْفُسُ} [النجم: ٢٣]، وقد أخبر الله سبحانه أن اتباع الهوى يضل عن سبيل الله؛ فقال: {يَا دَاؤُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} [ص: ٢٦].

وهذه الفتنة مألاها إلى الكفر والتفاق، وهي فتنه المنافقين وفتنة أهل البدع على حسب مراتب بدعهم ..

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد إتباع الرسول وتحكيمه في دينه وحله، ظاهره وباطنه، عقائده وأعماله، حقائقه وشرائعه، فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، وما يثبته الله من الصفات والأفعال والأسماء وما ينفيه عنه، كما يتلقى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها وأعدادها، ومقادير نصب الزكاة ومستحقها، ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة، وصوم رمضان؛ فلا يجعله رسولًا في شيء دون شيء من أمور الدين؛ بل هو رسول في كل شيء تحتاج إليه الأمة في العلم والعمل، لا يتلقى إلا عنه، ولا يؤخذ إلا منه ..

وأما النوع الثاني من الفتنة: فتنة الشهوات، وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله: {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا

بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُّمْ بِخَلَاقِكُمْ [التوبه: ٦٩]؛ أي: تمتعوا بنصيبيهم من الدنيا وشهواتها، والخلق: هو النصيب المقدر، ثم قال: {وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا}، فهذا الخوض بالباطل، وهو الشبهات.

فأشار سبحانه في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من الاستمتاع بالخلق والخوض بالباطل؛ لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به، أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح؛ فال الأول: هو البدع وما والاها، والثاني: فسوق الأعمال ..

وأصل كل فتنـة إنما هو من تقديم الرأـي على الشرع، والهوى على العقل؛ فال الأول: أصل فتنـة الشـبهـة، والثـاني: أصل فتنـة الشـهـوةـ.

ففتنـة الشـبهـات تـدفعـ بالـيقـينـ، وفتنـة الشـهـوات تـدفعـ بالـصـبـرـ، ولـذـلكـ جـعـلـ سـبـحـانـهـ إـمامـةـ الدـينـ منـوطـةـ بـهـذـينـ الـأـمـرـيـنـ؛ فـقـالـ: {وَجَعَلْنـا مـنـهـمـ أـئـمـةـ يـهـدـونـ بـأـمـرـنـا لـمـاـ صـبـرـوـاـ وـكـانـوـاـ بـآـيـاتـنـاـ يـوـقـنـونـ} [السـجـدةـ: ٢٤ـ]ـ، فـدـلـلـ عـلـىـ أـنـهـ بـالـصـبـرـ وـالـيـقـينـ تـنـالـ إـمـامـةـ فـيـ الـدـينـ ..

فـبـكـمالـ الـعـقـلـ وـالـصـبـرـ تـدـفعـ فـتـنـةـ الشـهـوةـ، وـبـكـمالـ الـبـصـيرـةـ وـالـيـقـينـ تـدـفعـ فـتـنـةـ الشـبـهـةـ، وـالـلـهـ الـمـسـتـعـانـ". [إـغـاثـةـ اللـهـفـانـ: ١٦٧ـ/٢ـ]

قال أهل العلم: "من المعلوم أن من دار في خلده شيء من الغلط ثم استقر، أو استمالته الشهوة إلى ما لا يحل وعاود ذلك واستمر؛ يقوى ذلك في اعتقاده حتى تعود الشهوة شبهة. والغلط في اعتقاده صواباً، فيبقى منافحاً عن غلطه، وعن الشبهة التي نشأت عن شهوته، وبهذا اصطاد الشيطان أكثر الخلق، وأمر في مذاقهم الفاسد حلاوة طعم الشرع والحق".

نماذج وأمثلة

- قال ابن الخطيب: اعلم أن إنكار البعث يتولد تارة من الشـهـوةـ، وأـخـرىـ منـ الشـهـوةـ، فـأـمـاـ تـولـدـهـ مـنـ الشـهـوةـ فـهـوـ مـاـ حـكـاهـ اللـهـ عـزـ وـجـلـ بـقـولـهـ: {أـيـحـسـبـ إـلـهـانـ

أـلـنـ تـجـمـعـ عـظـامـهـ}ـ، وـتـقـدـيرـهـ: أـنـ إـلـهـانـ هـوـ هـذـاـ الـبـدـنـ، فـإـذـاـ مـاتـ وـتـفـرـقـتـ أـجـزـاءـهـ،

واختلطت بأجزاء التراب، وتفرقت بالرياح في مشارق الأرض ومغاربها، فيكون تمييزها بعد ذلك محالاً.

وهذه الشبهة ساقطة من وجهين:

الأول: لا نُسلِّمُ أنَّ الإِنْسَانَ هُوَ هَذَا الْبَدْنُ، بَلْ هُوَ شَيْءٌ مُدْبِّرٌ لَهَذَا الْبَدْنِ، فَإِذَا فَسَدَ هَذَا الْبَدْنَ بَقِيَ هُوَ حَيَاً كَمَا كَانَ، وَحِينَئِذٍ يَعِيدُ اللَّهُ -تَبَارَكَ وَتَعَالَى- أَيْ بَدْنَ أَرَادَ، فَيُسْقَطُ السُّؤَالُ، وَفِي الْآيَةِ إِشارةٌ إِلَيْهَا، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ أَقْسَمَ بِالنَّفْسِ الْلَّوَامَةَ، ثُمَّ قَالَ تَعَالَى جَلَّ ذِكْرِهِ: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنَّنَا نَجْمَعُ عِظَامَهُ}، وَهُوَ تَصْرِيفٌ بِالْفَرْقِ بَيْنِ النَّفْسِ وَالْبَدْنِ.

الثاني: سَلَّمَنَا أَنَّ الإِنْسَانَ هُوَ هَذَا الْبَدْنُ، لَكِنَّهُ سُبْحَانَهُ عَالَمُ بِالْجُزَئِيَّاتِ، فَيُكُونُ عَالَمًا بِالْجُزْءِ الَّذِي هُوَ بَدْنُ زَيْدٍ، وَبِالْجُزْءِ الَّذِي هُوَ بَدْنُ عُمَرٍ، وَهُوَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ، فَيُلِزِّمُ أَنَّ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى تَرْكِيهَا ثَانِيًّا، فَزَالَ الإِشْكَالُ.

وَأَمَّا إِنْكَارُ الْبَعْثِ بِنَاءً عَلَى الشَّهْوَةِ فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيُفْجُرَ أَمَامَهُ} .. وَمَعْنَاهُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي يَمْيِلُ طَبْعَهُ لِلشَّهْوَاتِ وَاللَّذَّاتِ وَالْفَكْرَةِ فِي الْبَعْثِ تَغْصَبُهَا عَلَيْهِ فَلَا جُرْمَ يَنْكِرُهُ.

- قَالَ ابْنُ الْقِيمِ فِي [كَشْفُ الْغَطَاءِ عَنْ حَكْمِ سَمَاعِ الْغَنَاءِ]: "وَالْتَّحْقِيقُ فِي السَّمَاعِ أَنَّهُ مَرْكَبٌ مِنْ شَبَهَةٍ وَشَهْوَةٍ، وَهُمَا الْأَصْلَانُ ذُمُّ اللَّهِ مِنْ يَتَبعُهُمَا وَيَحْكُمُهُمَا عَلَى الْوَحْيِ الَّذِي بَعَثَ بِهِ أَنْبِيَاءَهُ وَرَسُلَهُ.

قَالَ تَعَالَى: {إِنْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الظَّنُّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى} [النَّجْم: ٢٣]. فَالظَّنُّ الشَّبَهَةُ، وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ الشَّهْوَةُ، وَالْهُدَىُ الَّذِي جَاءَنَا مِنْ رَبِّنَا مُخَالِفٌ لَهَذَا.

قَالَ تَعَالَى: {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ فُؤَادًا وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الدِّينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبَطْتُ أَعْمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [التَّوْبَة: ٦٩].

فالاستمتاع بالخلق - وهو النصيب - هو الشهوة، والخوض هو الكلام بمقتضى الشبهة، فهذا الداءان هما داء الأولين والآخرين إلا من عصم الله وقليل ما هم، وهذا السمع قد تركب أمره من هذين الأصلين.

فأما الشبهة التي فيه فهي تعلق أهلها بالشبهة التي يستندون إليها في فعله، كقولهم حضره سادات المشايخ ومن لا يطعن عليه، وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيته، وسمع الحدأ وهو ضرب من سمع الغناء وسمع الشعر وأجاز عليه .. وما هو صريح في الدلالة فكذب موضوع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

ومن الشبهة التي فيه أن الروح متى سمعت ذكر المحبة والمحبوب والقرب منه ورضاه حرك ذلك لما في قلبه شيء من المحبة الصادقة، وهذا أمره لا يمكن دفعه، فهذا نصيب الشبهة منه.

وأما الشهوة فهي نصيب النفس منه، فإن النفس تلتذ بسماع الغناء وتطرد بالألحان المطربة، وتأخذ بحظها الوافر منه، حتى ربما أسكرها وفعل فيها ما لا يفعله الخمر. فإن الطياع تنفع للسماع والصورة، والخمرة تسكر النفوس بها أتم سكر. ولهذا قال الله تعالى في اللوطية لما أخذهم العذاب {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سُكْرٍ تَهْمَمُ يَعْمَهُونَ} [الحجر: ٧٢].

- قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَاذِطُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَا عَنْتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: ٢٢٠]

المصلح: هو من يأتي بالإصلاح عملاً، والمفسد: هو من يأتي بالإفساد فعلاً، وحال كل منهما ظاهرة للعيان، وإنما أيقظ الله تعالى القلوب إلى ذكر علمه بذلك لتألحظ اطلاعه على العمل، وتتذكر جزاءه عليه فترافقه فيما خفي منه، لعلها تأمن من مزالق الشهوة، وتسلم من مزالق الشبهة؛ فإن شهوة الطامع تولد لصاحبها شبهة أكل مال اليتيم، كما يأكل صاحبها مال أخيه الضعيف، ولا عاصم من ذلك إلا بمراقبة الله تعالى وتقواه. [تفسير المنار]

ولما كانت الشُّبُهَات ب بهذه الخطورة كان السلف رحمهم الله يحرضون على البعد عنها وعن المجالس التي تورد فيها الشُّبُهَات، جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، وغيره: "دخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقالا: يا أبا بكر نحدثك بحديث قال: لا. قالا: فقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال: لا. لقومان عني أو لأقومن. قال: فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل؟ فقال محمد بن سيرين: إني خشيت أن يقرأ آية على فيحرفانها فيقرء ذلك في قلبي" [القدر للغريابي]

العلاج

قال ابن القيم: "قال لي شيخ الإسلام، وقد جعلت أورد عليه إيراداً بعد إيراد: لا يجعل قلبك للإيرادات والشُّبُهَات مثل السفحة فيتشربها، فلا ينضح إلا بها، ولكن يجعله كالزجاجة المصمتة، تمُّ الشُّبُهَات بظاهرها ولا تستقرُّ فيها، فيراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، وإنما أشربت قلبك كل شبهة تمُّ عليها، صار مقرًا للشُّبُهَات، - أو كما قال -، مما أعلم أنني انتفعت بوصيَّة في دفع الشُّبُهَات كانتفاعي بذلك" [مفتاح دار السعادة].

يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي: "أما مرض الشبهة فإنه مرض يأتي بسبب ضعف الإيمان، فالشبهات ترد على الإنسان بضعف إيمانه، فيغذي إيمانه، أولًا: بسؤال الله أن يصرفها عنه، وأن يثبته على الإيمان الذي يحول بينه وبين هذه الشبهات، فأول علاج لمن يلي بالشبهات والشكوك والوسوس والأذية في قلبه وفي صدره، أن يستعين بالله جل وعلا، لأن الله يقول في كتابه: {وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [فصلت: ٣٦] فأمر الله بالاستعاذه إذا حصلت الشبهة، فأكثر من الاستعاذه فإن الله يعيذ من استعاذه.

أما الأمر الثاني: فإن تأخذ بالأسباب التي تبعد الشبهة عنك، فإذا كانت الشبهة من جليس سوء فابتعد عنه وإياك أن تجلس معه؛ لأن الله أمرك أن تقوم إذا ذكر الله بما لا يليق به في مجالس الظالمين {وَإِمَّا يُنْسِيَنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ

الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ { [الأنعام:٦٨] }؛ فلا يجوز للإنسان أن يجلس في المجالس التي تشار فيها الشبه ويضعف فيها الإيمان.

أما الأمر الثالث من الأسباب التي تعين على انتصار الشبهة: أن تأخذ بالأسباب التي تزيد في الإيمان، ومن أعظم ذلك تلاوة القرآن وتدبره، أن تختار لتناوله كتاب الله أنساب الأوقات، وأن تقبل على كلام الله وأنت تحس كأن الله يخاطبك، وكأن الله يناديك، وكأن الله يوصيك، فإذا استشعرت بهذا الشعور دخلت الآية إلى سويدة قلبك وتغلغلت إلى جنانك وكان لها أطيب الأثر على جوارحك وأركانك، وكف الله بها عنك الوساوس والشكوك، القرآن فيه الحجج وفيه الآيات، وهذه الحجج والآيات تقوى القلب، وتجعل فيه الحصانة والقوة من هذه الشبهات التي ترد على القلب.

أما مرض الشهوة فابتدىء بأسبابها، فما كان من أسباب تثير الشهوة فابتعد عنها، غض البصر عن الحرام، وعن استماع الفحش والآثام، واجعل جوارحك سليمة عن مظآن الريب والفتنة؛ فإن ذلك يعصم الله به قلبك، فإن الإنسان إذا حفظ سمعه وبصره صانه الله عن الشهوات، ولم يجد الشيطان عليه سبيلاً أن يعلق قلبه بها، ثم خذ بالأسباب التي تزيد في إيمانك حتى تقوى على البعد من الشهوات، وقال بعض العلماء: إن عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم من أعظم الأسباب التي توقع الإنسان في الانهكامة بشهوة أو شبهة، فيبتعد الإنسان عن عقوق الوالدين وأذية الوالدين، وقطع الأرحام، لأن الله تعالى يقول: {فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَيَّتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُنَقْطُّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصْمَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد: ٢٢ - ٢٣] قال: أصمهم فلا ينتفعون بموعظة، وأعمى أبصارهم فلا يهتدون بصيرة - نسأل الله السلامة والعافية - وكل ذلك بسبب قطيعة الرحم، فأكثر ما يقع الإنسان في شهوة أو شبهة إما بذنب بينه وبين الله وإما بذنب بينه وبين عباد الله.

ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجيرنا من مضلات الفتنة ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم".

وعلاج الشبهة - أيضاً - يكون بالعلم، ولا مصدر صحيح للعلم إلا قال الله تعالى وقال رسوله - صلى الله عليه وسلم -، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله:

العلم قال الله قال رسوله .. قال الصحابة ليس بالتمويه
ما العلم نصبك للخلاف .. سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه
وإذا كان العلم هو علاج الشبهات، فإن علاج الشهوات تقوى الله.
فبالعلم تنزاح الشبهات عن القلوب. وبقوى الله تعالى تنزاح الشهوات ..
فاستحضار مراقبة المولى عز وجل، ومخافة الله عز وجل، وكل ما يمكن أن تجمعه
كلمة تقوى الله هي علاج الشهوات، أما علاج الشبهات فهو طلب العلم المستمد
من الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.

وقالوا: "بالبصر النافذ تندفع الشبهة، وبالعقل الكامل تندفع الشهوة، والورع يمنع
السطو على الحقوق بداع الشهوة أو الشبهة".

يقول العلامة السعدي: إن الله عز وجل أمن عباده بنعم كثيرة، ومن أفضل
وأعظم ما من الله تعالى به على عبده هو العلم النافع، لأن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا
ديناراً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وضابط العلم النافع هو ما
أزال عن القلب شيئاً:
الأول: الشبهة. والثاني: الشهوة.
لأن الشبهات تورث الشك، وأما الشهوات فتورث درن القلب وقسوة القلب.
وتشيط البدن عن الطاعات.

إذا أزال العلم النافع الشبهة والشهوة حل محل الأول اليقين الذي هو ضد
الشك، وحل محل الثاني الإيمان التام الذي يوصل العبد لكل مطلوب المشرم للأعمال
الصالحة. وكلما ازداد الإنسان علمًا حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة وكمال
الخشية قال الله عز وجل: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ} [فاطر: ٢٨]، وإذا
كان العلم بهذه المنزلة وبهذه المثابة فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على طلبه وأن
يستزيد من طلب العلم، ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المزيد من شيء
إلا من العلم قال الله عز وجل: {وَقُلْ رَبِّ رِزْنِي عِلْمًا} [طه: ١١٤]. [شرح منظومة
القواعد الفقهية للسعدي]

وعلاج الشبهات يكون أيضاً باليقين بأخبار الله، فإن الله قد أخبرنا عن نفسه، وناره، والبعث، والملائكة، والجن .. فهل أحد أصدق من الله تعالى؟ {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: ٨٧] {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا} [النساء: ١٢٢] {وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: ١١٥] صدقًا في الأخبار، وعدلاً في الأحكام، لم يبدل لكلمات الله.

فعلينا أن نتلقي الأخبار الإلهية باليقين، واليقين هو منتهى درجات التصديق، أي أن يستيقن القلب ويثبت ويطمئن على هذا الكلام أنه حق، فالله يقول في القرآن الكريم: {فَوَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ} [الذاريات: ٢٣] (الحق) البعث.

ويقول في آية أخرى: {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِيَّ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ} [يونس: ٥٣] إنه حق: أي البعث.
ويقول: {رَأَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [التغابن: ٧] .. إن كان مستحيلاً بالنسبة لكم فهو يسير عند الله.

وحتى نتغلب على مرض الشهوة علينا أن نسلح بسلاح الصبر، الصبر على أوامر الله، والصبر عن المحرمات، والشجاعة كما يقولون: "صبر ساعة" .. اصبر قليلاً، فأنت لو لم تصبر على مر التعلم لا يمكن أن تنجح، ولو لم تصبر على تعب السعي لا يمكن أن تجمع المال الذي يغريك عن ذل السؤال.
إذن لماذا لا تصبر على الدين؟

تصبر على كل شيء إلا على الدين! فلا بد من الصبر، ولهذا فإن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، ولا دين لمن لا صبر له، كما أنه لا حياة لمن لا رأس له.

وقد ذكر الله تعالى في القرآن الصبر في أكثر من تسعين موضعاً، وأمر الله به، وأمر به الرسول، يقول الله للرسول: {فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ}

[الأحقاف: ٣٥] {وَلَتُجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِإِحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
[النحل: ٩٦] {إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [الزمر: ١٠]

مكارم الأخلاق

مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم .. سنة الأنبياء، وصراط العقلاء، ومخтар النباء،
ومجد الفضلاء .. عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه
وسلم-: (إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ) [البيهقي]

وقد أدرك حكيم العرب (أكثم بن صيفي) سر دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- .. فقد روى الحافظ أبو يعلى: أن أكثم بن صيفي بلغه مخرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فآثر أن يأتيه، فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرنا لم تكن لتخف إليه، قال: فليأته من يبلغه عنِّي ويبلغني عنه، فانتدب رجلان، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: نحن رسُلُ أكثم بن صيفي، وهو يسألُكَ من أنت وما أنت؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أما من أنا فأنا محمد بن عبد الله، وأما ما أنا فأنا عبد الله ورسوله، قال: ثم تلا عليهم هذه الآية: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [التحل: ٩٠]، قالوا: رد علينا هذا القول، فردد عليهم حتى حفظوه، فأتيا أكثم فقالا: أبي أن يرفع نسبة، فسألنا عن نسبة فوجدناه زاكِي النسب، وسطاً في مصر -أي شريفاً- وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناها، فلما سمعهن أكثم قال: إنِّي أراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن ملائمه، فكونوا في هذا الأمر رؤوساً ولا تكونوا فيه أذناباً. [أي أسرعوا إلى اتباعه تكون لكم فضيلة الأسبقية، ولا تتأخروا فتكونوا أذناباً مؤخرين].

واسحة الأخلاق الكريمة لا يرتادها إلى ذوي النفوس الجليلة .. فقد أخرج ابن عساكر عن سعيد بن العاص: "لو أن المكارم كانت سهلة لسابقكم إليها اللشام، لكنها كريهة مرة، لا يصبر عليها إلا من عرف فضلها".

يقال أن من تمام ثبات القلب أن ينعش في المعركة، قال تعالى: {إِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاصَ أَمَّنَّهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَا يُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذَهِّبُ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيُرِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثْبِتَ بِهِ الْأَقْدَامَ} [الأنفال: ١١]

ومشاهير الشجعان في الإسلام كانوا ينعشون وسط المعركة عالمة على قوة قلوبهم، وقد ذكر ابن كثير في «البداية والنهاية» عن (شبيب بن يزيد) الخارجي البطل الكبير وهو من قوادهم أنه ما سمع بأشجع منه بعد الصحابة، كان في ستين رجلاً يلقى ثلاثة آلاف فيهم، وكان ينعش قبيل المعركة على بغلته، وهذا من شجاعة قلبه ومن حماسته ينعش والصفوف أمامه، حتى إن زوجته واسمها غزالة كانت مثله في ثبات القلب، دخلت الكوفة، فأرهبت الكوفة كلها، والحجاج كان أمير الكوفة في ذاك الوقت، فلما دخلت من باب الكوفة الشرقي خرج هو من الغربي، فدخلت بعمود في يديها تضرب بباب الإمارة وتقول للحجاج: اخرج يا عدو الله، ثم ارتفت منبر الجامع، فخطب خطبة، فقال أحد المسلمين للحجاج: يا ذليل تقتل علماء المسلمين وتقتل ضعفاء المسلمين، ولما أتت غزالة الخارجية هربت منها.

وقال شاعر الخوارج الشهير (عمران بن حطان) في الحجاج حين دخلت غزالة الخارجية مسجد الكوفة:

أسد علي وفي الحروب نعامة ... فتخاء تنفر من صفير الصافر
هلا برزت إلى غزالة في الوغى ... بل كان قلبك في جوانح طائر
صَدَعْتُ غزالة قلبه بفوارس ... صدع الزجاجة ماله من جابر
وكان عمران بن حطان من رؤوس الخوارج، قيل عنه: مفتى الخوارج وزاهدها
وشاعرها وخطيبها الأكبر، وهو الذي مدح ابن مُلجم لقتله على بن أبي طالب في
أبيات قال فيها:

يا ضربة من تقيٌ ما أراد بها .. إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا
إني لأذكره حيناً فأحسبه .. أوفي البرية عند الله ميزانا
فعارضه شاعر أهل السنة فقال:

يا ضربة من شقيٍ ما أراد بها .. إلا ليبلغ من ذي العرش خسرونا
إني لأذكره حيناً فألعنه .. لعناً وألعن عمران بن حطانا
ومعلوم أن شر الذين يبغضون علي -رضي الله عنه- هم الخوارج الذين كفروه،
واعتقدوا أنه مرتد عن الإسلام، واستحلوا قتله تقرباً إلى الله تعالى.

فأخذ الحجاج يطارد عمران بن حطان ويطلبه طويلاً حتى ظفر به. فقال للحارس: اضرب عنق ابن الفاعلة. فقال عمران: بئس ما أَدْبَكَ أَهْلُكَ يا حجاج، أكنت أَمِنْتَ أَنْ أَجِيبَكَ بمثل ما لَقِيَتِي به؟ أَبْعَدَ الْمَوْتُ مِنْزَلَةً أَصَانُوكَ عَلَيْهَا؟ فأَطْرَقَ الحجاج استحياءً، وقال: خلوا عنه، فخرج إلى أصحابه. فقالوا: ما أَطْلَقْتَ إِلَّا اللَّهُ، فارجع إلى حربه معنا. فقال: هَيَاهَا، غَلَّ يَدًا مُطْلَقُهَا، واسترَقَ رَبَّهُ مُعْتَقَهَا. ثم قال:

أَقْاتَلَ الْحَجَاجَ عَنْ سُلْطَانِهِ ... بِيَدِ تُقْرُ بِأَنَّهَا مَوْلَاتُهُ
إِنِّي إِذَا لَأْخُو الدَّنَاءَ وَالَّذِي ... عَفَّتْ عَلَى عَرْفَانِهِ جَهَلَاتُهُ
مَاذَا أَقُولُ إِذَا وَقْتُ مَوَازِيًّا ... فِي الصَّفَّ وَاحْتَجَّتْ لَهُ فَعَالَاتُهُ
وَتَدَّثَ الأَكْفَاءُ [تراهموا بالكلام] أَنَّ صَنَائِعًا ... غُرْسَتْ لَدَيْ فَحْنَظْلَتْ نَخَالَاتُهُ
وَفِي حَرْبِ الْبَسُوسِ الشَّهِيرَةِ قَادَ الْحَارِثَ بْنَ عُبَادَ قَبَائِلَ بَكْرٍ لِقتالِ تَغلِبِ
وَقَائِدِهِمْ مُهَلْهِلِ بْنِ رَبِيعَةَ [الزَّيْرُ سَالِمٌ] الَّذِي قُتِلَ وَلَدُ الْحَارِثُ «بُجَيْرٌ» حِينَ أَرْسَلَهُ
لِيَصْلِحَ بَيْنَ بَكْرٍ وَتَغْلِبِ .. قُتِلَ بِجَيْرٍ وَقَالَ: (بَؤْ بَشَسْعَ نَعْلَ كَلِيبٍ) [أَيْ أَنْتَ تَسَاوِي
نَعْلَ كَلِيبٍ، وَلَا يَكْفِيَنِي فِي كَلِيبٍ إِلَّا قُتِلَ آلُ مَرَّةٍ جَمِيعًا]، فَأَسْرَ الْحَارِثَ مُهَلْهَلًا وَهُوَ
لَا يَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ: دَلْنِي عَلَى مُهَلْهَلِ بْنِ رَبِيعَةِ وَأَخْلَى عَنْكَ، فَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ الْعَهْدُ
بِذَلِكَ إِنْ دَلَّتْكَ عَلَيْهِ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَا هُوَ، فَجزَ نَاصِيَتِهِ وَتَرَكَهُ. وَهَذَا وَفَاءُ نَادِرٍ
وَرِجْوَةُ تَسْتَحْقِقُ الإِكْبَارِ.

كما حُكِيَ أنَّ النَّعْمَانَ بْنَ المَنْذِرَ مَلِكَ الْحِيَرَةِ بَانِي الْخُورُونِقَ [من أَفْخَمِ قَصُورِهِ]
جَعَلَ لِنَفْسِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمَيْنِ (نَعْمَهُ وَبَؤْسِهِ) إِذَا خَرَجَ فَأَوْلَ من يَطْلُعُ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ
نَعْمَهُ يَعْطِيهِ مَائَةً مِنِ الْإِبْلِ وَيَغْنِيهِ، وَفِي يَوْمِ بَؤْسِهِ يَقْتَلُهُ.

وَكَانَ سَبَبُ اتِّخَادِهِ يَوْمَ الْبَؤْسِ مِنْ عَامِهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ (عُمَرُ بْنُ مَسْعُودٍ) وَ(خَالِدُ بْنُ
نَضْلَةِ) نَدِيمَيْنِ يَسْتَلِذُ حَدِيثَهُمَا. فَبَيْنَمَا هُوَ ذَاتُ يَوْمٍ يَشْرُبُ مَعْهُمَا، جَرَتْ عَلَى لِسانِهِ
أَبِيَاتٍ شِعْرٍ. فَقَالَ: قَوْلًا عَلَى هَذِهِ الْعَروْضِ، فَقَالَا، فَسَاءَ الْمَلِكُ بَعْضُ قَوْلَهُمَا، وَقَدْ
سَكَرَ فَقْتَلَهُمَا. فَلَمَّا صَحَا دَعَا بِهِمَا فَأَخْبَرَ بِشَأْنِهِمَا فَاشْتَدَ نَدْمُهُ وَكَثُرَ أَسْفُهُ عَلَيْهِمَا،
وَاتَّخَذَ يَوْمَ قَتْلَهُمَا يَوْمَ الْبَؤْسِ مِنْ عَامِهِ.

ثم إن النعمان خرج يوماً في صيد، فهاجت ريح رعبت الناس وخلعت القلوب وانقطع من أصحابه وألجه المبيت إلى رجل من طيء يقال له (عمرو بن الأحس) فلم يأله إكراماً لما رأى من جماله وشارته وتضوع من طيب رائحته، ولم يعرفه، حتى إذا أصبح غشيه الخيل فارتاع الرجل فقال: لا ترع، أنا النعمان فأقدم عليَّ أمولك. فتوانى الرجل وألحت عليه أمرأته فخرج يريد النعمان فصادفه يوم بؤسه وقد ركب فأمر بذبحه، فقال له: أنا الطائي أبو مثواك ليلة الريح، وإنما جئت لوفاء موعدك. فأدناه النعمان ورحب به وقال: أوصني بكل أرب لك ووطر، غير أنه لابد من القتل. فقال له الطائي: ما لي حاجة ولا أرب دون نفسي، فهب لي نفسي. فقال: لابد من القتل، فقال الطائي: إن لي وصايا وديوناً وعندي وداع لا يعلمه أحد غيري، فدعني حتى الحق بأهلي وأوصيهم بما أريد وأرجع إليك، قال: فمن يكفل بك؟ فسأل الطائي عن أكرم الناس عليه، فقيل له: (شريك بن عمير)، وهو ابن عمه وصهره، فاهتز لذلك شريك ومضى إلى النعمان فكفل له به، فأجل له النعمان وضمنه شريكًا بدمه، فانطلق الطائي إلى أهله وأوصاهم وودعهم ولبس أكفانه وتحنط، وأقبل يريد النعمان.

ولما أصبح النعمان يوم أجل الطائي دعا شريك ليقتله فقال له: أيها الملك اجعل لي يومي هذا إلى انقضائه، ووطن شريك نفسه على القتل وودع أهله، فلم يلبثوا أن طلع عليهم الطائي في أكفانه متحنطاً، فاشتد تعجب النعمان منه وقال: ما أدرى أيكما أكرم، فأخبرني يا طائي ما حملك على الوفاء وأنت تعلم أنك مقتول، قال: حملني على ذلك ديني، قال: وما دينك؟ قال: النصرانية، فوصف له الدين وتوحيد الله تعالى، فظهر له صحة ما وصف، وقبله بفطنته وتنصر، وقال: لا بؤس ولا يوم بؤس بعد هذا، ووصل الطائي وأحسن إليه.

وحكاية كسرى (أبرویز) مع (النعمان بن المنذر) من عجب العجائب، فإن والده (المنذر بن النعمان) احتضن جد كسرى أبُرویز (بهرام بن يَزَدِجَرد) فقام بتربية ورعايته ولما مات أبوه (يَزَدِجَرد) أراد عظماء المملكة حجب الملك عنه فجهز (المنذر) عشرة آلاف -وقيل ثلاثة ألف- فارس من فرسان العرب وذوي البأس والنجدة بقيادة

ابنه (النعمان) ووجههم إلى (المدائن) مما جعل الفرس يذعنون للأمر ويتوجون (بهرام) ملكاً عليهم. فكان الجزاء أن قتل حفيده (أبروبيز) (النعمان بن المنذر) وسلبه ملكته!!.

فإنه لما غضب كسرى من النعمان لأنه طلب الزواج من ابنته، أرسل إليه يطلبه فلم يستطع أي حي من أحياط العرب أن يحميه من كسرى، فاضطر النعمان أن يتمثل للأمر، فأودع أسلحته [وكان في جملة وديعته "ألف شكة ويقال أربعة آلاف شكة، والشكة السلاح] وحرمه إلى هانئ بن مسعود الشيباني، ورحل إلى كسرى فبطش به، حيث وضع في يده القيد وزج به في سجن من سجونه المظلمة حتى هلك، ويقال أنه قتله تحت أقدام الفيلة، وولي على الحيرة بدلا منه إياس بن قبيصة الطائي، ثم أرسل إلى هانئ يطلب منه وداع النعمان فأبى، فسير إليه كسرى جيشاً لقتاله فجمع هانئ قومه آل بكر وخطب فيهم فقال: يا معاشر بكر، هالك معذور، خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية ولا الدنيا، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغر النحور، أكرم منه في الأعجاز والظهور، يا آل بكر قاتلوا بما للمنايا من بد.

وانتصر على الفرس في موقعة «ذي قار»، فهذا الرجل احترق حياة الذل والاستكانة، ورأى الموت شرفاً في ساحة العز.

ومن القصص الدالة على وفاء العرب، قصة وفاء السَّمَوْأَلْ بأدرع امرئ القيس .. فامرئ القيس كان من أشهر شعراء العرب على الإطلاق. يمانى الأصل، وكان أبوه ملك أسد وغطfan. وأمه أخت المهلل الشاعر، فلقنه المهلل الشعر، فقاله وهو غلام، وجعل يشب ويلهو ويعاشر صعاليك العرب، بلغ ذلك أباه، فنهاه عن سيرته فلم ينته. فأبعده إلى حضرموت، موطن آبائه وعشيرته، وهو في نحو العشرين من عمره. فأقام زهاء خمس سنين، ثم جعل يتسلق مع أصحابه في أحياط العرب، يشرب ويطرب ويغزو ويلهو، إلى أن ثار بنو أسد على أبيه وقتلوه، بلغ ذلك امرأ القيس وهو جالس للشراب فقال: "رحم الله أبي! ضيعني صغيراً، وحملني دمه كبيراً، لا صحو اليوم، ولا سكر غداً! اليوم خمر وغداً أمر!".

ونهض من غده فلم يزل حتى ثأر لأبيه من بيأس، وقال في ذلك شرعاً كثيراً.
وكانت حكومة فارس ساخطة عليه فأواعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب أمرى
القيس، فابعد، وتفرق عنه أنصاره، فطاف قبائل العرب حتى انتهى إلى السماوأ،
فأجاره. ثم رأى أن يستعين بالروم على الفرس. فقصد الحارت بن أبي شمر الغساني
والى بادية الشام فسيره هذا إلى قيس الروم في القسطنطينية، فولاه فلسطين، ولقبه
«فيلارق» أبي الوالي، فرحل يريدها. فلما كان بأنقرة ظهرت في جسمه قروح، وما لبث
أن توفي؛ ولذلك عُرف بذى القرح، وكذلك: الملك الضليل.

أما السماوأ الأزدي فشاعر جاهلي حكيم. من سكان خير (في شمال المدينة)
كان يتسلق بينها وبين حصن له سماه (الأبلق). أشهر شعره لاميته التي مطلعها:
إذا المرء لم يدنس من اللؤم.. عرضه، فكل رداء يرتديه جميل

وهي من أجود الشعر

من وفائه أن امرأ القيس لما أراد الخروج إلى قيس استودع السماوأ دروعاً فلما
مات امرأ القيس غزاه ملك الشام (الحارث بن أبي شمر الغساني) فتحرز منه
السماوأ، فأخذ الملك ابنها له وكان خارجاً من الحصن، فصاح الملك بالسماوأ
فأشرف، فقال: "هذا ابنك في يدي، وقد علمت أن امرأ القيس ابن عمي ومن
عشيرتي وأنا أحق بميراثه، فإن دفعت إلى الدروع وإلا ذبحت ابنك"، فقال أجلني
فأجله فجمع أهل بيته نساءه فشاورهم، فكل أشار عليه أن يدفع الدروع ويستنقذ ابنه،
فلما أصبح أشرف عليه، فقال: "ليس إلى دفع الدروع سبيل، فاصنع ما أنت صانع"
فذبح الملك ابنه وهو مشرف ينظر إليه ثم انصرف الملك بالخيبة راجع.

وكانت العرب أمة نشأت على الأنفة، فلم تخضع لحكومة أجنبية ولم تألف الرق
والعبودية واستعباد الإنسان للإنسان مثل الأمم المعاصرة لهم، الذين حرموا من إبداء
الرأي فضلاً عن النقد وإبداء الملاحظة، يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار
والاحتقار.

قال عنترة:

لا تسقني ماء الحياة بذلة ... بل فاسقني بالعز كأس الحنظل

ماء الحياة بذلة كجهنم ... وجهنم بالغز أطيب منزل

روي أنه جلس (عمرو بن هند) ملك الحيرة لنديائه وسألهم: هل تعلمون أحداً من العرب تألف أمه خدمة أمي؟ قالوا: نعم أم عمرو بن كلثوم الشاعر الصعلوك. فدعا الملك عمرو بن كلثوم لزيارة، ودعا أمه لتزور أمه، وقد اتفق الملك مع أمه أن تقول لأم عمرو بن كلثوم بعد الطعام: ناوليني الطبق الذي بجانبك، فلما جاءت قالت لها ذلك فقالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فأعادت عليها الكرة وألحت، فصاحت ليلى أم عمرو بن كلثوم: واذلاه يا لتغلب. فسمعها ابنها فاشتد به الغضب فرأى سيفاً للملك معلقاً بالرواق فتناوله وضرب به رأس عمرو بن هند، ونادى فيبني تغلب وانتهبا ما في الرواق، ونظم قصيدة يخاطب بها الملك قائلاً:

أَلَا لَا يَجْهَلَنَّ أَحَدُ عَلَيْنَا .. فَنَجْهَلَ فَوْقَ جَهَلِ الْجَاهِلِينَا
بِأَيِّ مَشِيهَةٍ عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ .. نَكُونُ لِقَيْلَكُمْ فِيهَا قَطِينَا
بِأَيِّ مَشِيهَةٍ عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ .. تُطْيِعُ بِنَا الْوُشَاءَ وَتَرْزُدِينَا
تَهَدَّدَنَا وَتُؤْعِدُنَا رُؤِيدَاً .. مَتَى كُنَّا لِأَمْكَ مَقْتُوينَا
فَإِنَّ قَنَاتَنَا يَا عَمْرُو أَعْيَتْ .. عَلَى الْأَعْدَاءِ قَبَلَكَ أَنْ تَلِينَا

[القيل هو الملك دون الملك الأعظم، والقطين هم الخدم، والقتلو خدمة الملوك]
إلى أن يقول في آخر معلقته: ...

إذا ما المَلْك سام الناس خسفاً ... أبينا أن نقر الذل فيما

وعن خلق الصدق يروى العرب بيتأ خالدا من الشعر والنحويون زادوه خلودا:
إذا قالَتْ حَذَامٍ فَصَدَّقُوهَا ... فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامٍ

وقصته أن (عاطس الحميري) سار إلى الريان في جموع من العرب - خضم وجعفي وهمدان - فلقيهم الريان في عشرين حياً من أحياه - ربعة ومضر - فاقتتلوا وصبروا لا يولي أحد منهم ذرة، وفي الليل رجع عاطس الحميري إلى معسكره وهرب الريان تحت ليلته فسار ليلته وفي الغد ونزل الليلة الثانية فلما أصبح عاطس الحميري ورأى خلاءً معسكراً لهم أتبعهم جملةً من حماة رجاله وأهل الغناه منهم فجذوا في

إتباعهم فانتبه القط في إسرائهم من وقع دوابهم فمرت على الريان وأصحابه عرفاً عرفاً
فخرجت حدام بنت الريان إلى قومها فقالت :

أَلَا يَا قَوْمَنَا ارْتَحِلُوا وَسِيرُوا ... فَلَوْ تُرِكَ الْقَطُّ لَيْلًا لَنَامًا

قال ديسمن بن ظالم الأعصري :

إِذَا قَالَتْ حَدَامٍ فَصَدَّقُوهَا ... إِنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَتْ حَدَامٍ

فارتحلوا حتى اعتصمو بالجبل، ويسس منهم أصحاب عاطس فرجعوا عنهم
قال أبو تمام:

إِذَا جَارِيَتْ فِي خُلُقِ دَنِيَاً .. فَأَنْتَ وَمَنْ تَجَارِيهِ سَوَاءُ

رَأَيْتُ الْحَرَّ يَجْتَنِبُ الْمَخَازِيِّ .. وَيَحْمِيَهُ عَنِ الْغَدْرِ الْوَفَاءِ

وَمَا مِنْ شِدَّةٍ إِلَّا سَيَّأْتِي .. لَهَا مِنْ بَعْدِ شِدَّتِهَا رَحَاءٌ

لَقَدْ جَرَبْتُ هَذَا الدَّهْرَ حَتَّى .. أَفَادَتْنِي التَّجَارِبُ وَالْعَنَاءُ

إِذَا مَا رَأَسُ أَهْلِ الْبَيْتِ وَلَى .. بَدَا لَهُمْ مِنَ النَّاسِ الْجَفَاءُ

يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيِي بِخَيْرٍ .. وَيَقِنُ الْعَوْدُ مَا بَقِيَ اللَّحَاءُ

فَلَا وَاللَّهِ مَا فِي الْعِيشِ خَيْرٌ .. وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاةُ

إِذَا لَمْ تَخْشَ عَاقِبَةَ الْلَّيَالِي .. وَلَمْ تَسْتَحِي فَافْعَلْ مَا تَشَاءُ

من حكم الفرس

روى الدينوري في المجالسة وجواهر العلم، عن ابن قتيبة؛ قال: قال بعض حكماء الفرس:
(للعادة سلطان على كل شيء)، (وما استنبط الصواب بمثل المشاورة)، (ولا حصنت النعم بمثل الموساة)، (ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر)

(للعادة سلطان على كل شيء)

** على العموم لا يستطيع التفلت من سلطان العادة إلا من أخذ الله بيده. ألا ترى إلى موسى عليه السلام كيف خاف من عصاه لما رأها في صورة الحية، لو لا تشبيه الله تعالى له. وهل كان خوفه ذاك إلا من نتائج حكم العادة؟
** وبقدر ما تقوى الإرادة، يضعف سلطان العادة، حيث يتم هجر كثير من العادات السيئة.

** قال تعالى: {ولَا تهنووا وَلَا تحزنوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِين} [آل عمران: ١٣٩]، قال أهل العلم: ليس ذلك من خلال الأمنيات، والرغبات، وإنما من خلال السنن التغييرية، التي شرعها الله وأرادها، وفطر الناس عليها، وزودهم بآلياتها، بكل ما تقتضيه من الإعداد الروحي والمادي، ليكون الإنسان هو وسيلة التغيير وهدفه، في آنٍ واحد.

** تأمل نجاح تجربة تحريم الخمر عهد الصحابة مع تدرجها لoward سلطان العادة مع ما امترج بها من رسوخ الإيمان وفقه الانقياد، وبالمقارنة فشل نفس التجربة وأمثالها من تعاطي التدخين في أزمنتنا المعاصرة مع تعدد فتاوى التحريم وإجماع أهل الطب وإنزال الشركات بتصوير كوارثه الصحية على كل علبه سجائير ولا يفوتنا العبارة الشهيرة «التدخين ضار جدا بالصحة».

** يقول الشيخ سلمان العودة:

إن الشجاعة معنی كبير، وسر خطير، وقد أصبحنا نعشقها ونفرح بمن يتحلى بها، إنها هي من أسباب كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يستطيعون تحطيم سلطان العادة، وطاغوت العرف، ويتحدون أقوامهم وأممهم، ويصبرون ويصابرون على رغم من قلة الناصر والمعين، وكثرة المعاند والمخالف، وعلى رغم التلبس والت disillusion.

فما الذي جعل رجلاً نبياً كموسى عليه السلام يقف أمام طاغية متأله متجرِّب كفرعون! ويقول له: {لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هُوَ لَكَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَهْبُورًا} [الإسراء: ٢٠].

ما هو الذي جعل رجلاً نبياً مختاراً - كإبراهيم عليه الصلاة والسلام - يحطِّم الأصنام وهو يعد فتىً في مقتبل العمر! ثم يقول لقومه وعلى رأسهم التمرود الطاغية الأكبر: {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ} [الأنبياء: ٦٧].

ما الذي جعل رجلاً - كمحمد صلى الله عليه وسلم - يجمع قومه، وفيهم أبو لهب وأبو جهل وعتبة وشيبة وأمية بن خلف والملا من المستكبارين، ثم يقف بين أيديهم منذراً محذراً (إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا).

ثم ما الذي جعل المجددين يستطيعون أن يصبروا على عملهم، ويجاهدوا ويعلنوها صريحة قوية مدوية؟! لماذا وقف عمر بن عبد العزيز وتحدى كل الأمور المعتادة في بني أمية، الذين كان واحداً منهم وينتسب إليهم، وكانوا يخشون أن يغير ملوكهم، أو عادتهم وميراثهم، فيقف عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - نصيراً للحق مدافعاً عنه، قائماً على الظلم، محارباً له، راداً للحقوق إلى أهلها، لا يأمر بخير إلا فعله، وكاد الأمر أن يتم؛ لو لا السم.

ما الذي جعل رجلاً - كالإمام أحمد بن حنبل - يقف فيقاع الظالمين في مسألة خلق القرآن! ويصبر على عقيدته التي ورثها عن الأنبياء والمرسلين، ويصابر عليها، ويرضى بالسجن والجلد، والتعذيب والمطاردة والتضييق والحرمان من التدريس، من التعليم، من المحاضرات، من الإفتاء ومن غير ذلك، حتى أذن الله تعالى له بالفرج

وكتب له الذكر الحسن، حتى أنه -رحمه الله- كان يستاء من ذلك ويكره الشهادة أشد الكراهة.

ما الذي جعل رجلاً -كالإمام ابن حزم- يقف ويتحدى من حوله، ويصبر ويصابر! فإذا قيل له: يا رجل تَحْفَظ ولا تتعجل! أنشأ يقول:

قالوا: تحفظ فإن الناس قد كثرت أقوالهم وأقاويل الورى محن

فقلت: هل عيّبهم لي غير أني لا أدين بالدلل

إذ في دجلهم فتنوا وإنني مولع بالحق لست إلى سواه أنحو ولا في نصره أهن
دعهم يعضوا على صم الصهي كمداً من مات من غيظه منهم له كفن

ما الذي جعل رجلاً -كالإمام ابن تيمية رحمه الله- يصبر ويجهش بكلمة الحق،
ويتحمل الأذى في سبيلها! فيسجن لمرات ويؤذى بل ويضرب أحياناً في الشارع، وهو
إلى ذلك كله مجاهر معلن لا ينشي للرياح أبداً.

ما الذي جعل رجلاً -كالإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب- يقوم في بيته قد
انتشر فيها الشرك بألوانه، والبدع والخرافات، والكهنة، والسحره وغير ذلك، وألوان
المخالفات! فيقوم جاهراً بكلمة الحق، مجاهراً صابراً في ذات الله عز وجل، حتى
نصره الله تعالى، وأصبح ما جاء به الإمام محمد بن عبد الوهاب من الحق هو الظاهر،
كما قال الله عز وجل: {فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ} [الصف: ١٤].

ما الذي جعل رجلاً -كالإمام الشوكاني- ينتصر للحق ويناضل في سبيله، ويلقى
ما يلقى فيموت هو، ويبيقى ذكره في الآخرين!
وهكذا .. إن الشجاعة قوة في القلب، تجعل صاحبها لا يستوحش من الطريق،
ولا ينفر من الوحدة، ولا يتخلّى عن الحق مهما كلفته التضحيات، ولا ينافق ولا يجامل
أو يحابي أو يداهن في دين الله عز وجل، إنه لا مكان في التاريخ للجباء والمرتزقة
والمبطلين أبداً، فإن الناس يركلونهم ويركتضونهم، ويبقى الحق هو الذي تعشقه
النفوس، وتتطلع إليه القلوب، وقد قال الله عز وجل {وَلَقَدْ سَبَقْتُ كَلِمَتَنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ} [الصافات: ١٧١-١٧٣].

(وَمَا اسْتَبِطَ الصَّوَابُ بِمِثْلِ الْمُشَائِرَةِ)

** قال الله تعالى: {فِيمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لِنَتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظًا الْقُلُبِ لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: ١٥٩] واختلف العلماء لأي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع كونه كامل الرأي، تام التدبير، على ثلاثة أقوال:

١/ أحدها: ليستن به من بعده، وهذا قول الحسن، وسفيان بن عيينة.

٢/ الثاني: لتطيب قلوبهم، وهو قول قتادة، والربيع، وابن إسحاق. ومقاتل ... قال الشافعي -رضي الله عنه-: نظير هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- (البكر تُستأمر في نفسها) إنما أراد استطابة نفسها، فإنها لو كرهت، كان للأب أن يزوجها، وكذلك مشاورة إبراهيم عليه السلام لابنه حين أمر بذبحه.

٣/ الثالث: للإعلام ببركة المشاورة، وهو قول الضحاك.

** ومن فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره. علم أن امتناع النجاح محض قدر، فلم يلم نفسه، ومنها أنه قد يعزم على أمر، فيبين له الصواب في قول غيره، فيعلم عجز نفسه عن الإحاطة بفنون المصالح .. قال علي -رضي الله عنه-: الاستشارة عين الهدایة، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم.

* قال الطرطوشی في كتابه «سراج الملوك» في المشاورة والنصيحة: اعلموا أن المستشير وإن كان أفضل رأياً من المشير فإنه يزداد برأيه رأياً، كما تزداد النار بالسلیط ضوءاً، فلا تقدفن في روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك، فيمنعك ذلك عن المشاورة، فإنك لا تريد الرأي للفخر به ولكن للانتفاع به، وإن أردت الذكر كان أفتر لذكرك وأحسن عند ذوي الألباب لسياستك أن يقولوا: "لا ينفرد برأيه دون ذوي الرأي من إخوته".

ولا يمنعك عزتك على إنفاذ رأيك وظهور صوابه لك عن الاستشارة، ألا ترى أن إبراهيم الخليل -عليه السلام- أمر بذبح ابنه عزمه لا مشورة فيها، فحمله حسن الأدب وعلمه بموقعة في النفوس على الاستشارة فيه، فقال لابنه: {قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي

أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى} [الصفات ٢٠١]. وهذا من أحسن ما يرسم في هذا الباب.

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: الرأي الفرد كالخيط السحيل [الغزل الذي لم يبرم]، والرأيان كالخيطين، والثلاثة الآراء كالثلاثة لا تكاد تنقطع. وروي أن رومياً وفارسياً تفاخرا. فقال الفارسي: نحن لا نملك علينا من يشاور. وقال الرومي: ونحن لا نملك علينا من لا يشاور.

وقال بزرجمهر: إذا أشكل الرأي على الحازم كان بمنزلة من أضل لؤلؤة فجمع ما حول مسقطها فالتمسها فوجدها، كذلك الحازم بجمع وجوه الرأي في الأمر المشكل ثم يضرب بعضها بعض حتى يخلص له الصواب. وكان يقال: من كثرت استشارته حمدت إمارته.

وفي حكم الهند قال بعض الملوك: إن الملك الحازم يزداد برأي الوزراء الحزامة، وكما يزداد البحر بمواده من الأنهر، وينال بالحزم والرأي ما لا يناله بالقوة والجند، ولم تزل حزمة الرجال يستحلون مرائر قول النصحاء، كما يستحليل العاجل المساعدة على الهوى.

قال المأمون لطاهر بن الحسين: صف لي أخلاق المخلوع، يعني أخاه الأمين. فقال: كان واسع الصدر ضيق الأدب، يبيح من نفسه ما تأبه همم الأحرار، ولا يصغي إلى نصيحة، ولا يقبل مشورة، يستبد برأيه فيرى سوء عاقبته ولا يردعه ذلك عما يهم به.

قال: فكيف كانت حروبـه؟ قال: يجمع الكتائب بالتبذير ويفرقها بسوء التدبير. فقال المأمون: لذلك ما حل محله. أما والله لو ذاق لذادة النصائح، واختار مشورات الرجال وملك نفسه عند شهوتها ما ظفر به.

وقال بعضهم: إنفاذ الملك الأمور بغير رؤية كالعبادة بغير نية، ولم تزل العقلاء على اختلاف آرائهم يشهدون العيوب، ويستشرون صواب الرأي من كل أحد حتى الأمة الوكفاء. [حمقاء]

هذا وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: "رحم الله امأً أهدى إلى عيوبه".

وكان يقال: من أعطي أربعًا لم يمنع أربعًا: من أعطي الشكر لم يمنع المزيد، ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخاراة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب.

وقال بعضهم: خمير الرأي خير من فطيره، وتقديمه خير من تأخيره.

وقال صاحب كتاب الناج: إن بعض ملوك العجم استشار وزراءه، فقال بعضهم: لا ينبغي للملك أن يستشير منا أحداً إلا حالياً، فإنه أموت للسر وأحزم للرأي وأجدر للسلامة، وأعفى لبعضنا من غائلة بعض.

وكان بعض ملوك العجم إذا شاور مرازبته فقصروا في الرأي، دعا الموكلين بأرزاقهم فعاقبهم فيقولون: تخطئ مرازبتك وتعاقبنا؟ فيقول: نعم لم يخطئوا إلا لتعلق قلوبهم بأرزاقهم وإذا اهتموا أخطأوا.

وكانوا إذا اهتموا بمشاورة رجل بعثوا إليه بقوته وقوت عياله لسنة ليتفرغ له.

وكان يقال: النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت، وإذا شاورت فاصدق الخبر تصدقك المشورة، ولا تكتم المستشار فتؤتي من قبل نفسك.

وقال بعض ملوك العجم: لا يمنعك شدة بأسك في باطنك، ولا علو مكانك في نفسك من أن تجمع إلى رأيك رأي غيرك، فإن أصبت حمدت وإن أخطأت عذر، فإن في ذلك خصالاً منها إن وافق رأيك رأي غيرك ازداد رأيك شدة عندك، وإن خالفه عرضته على نظرك، فإن رأيته معتلياً لما رأيته قبلته، وإن رأيته متضعاً استغفيت عنه. وذلك أنه يجدد لك النصيحة ممن شاورته وإن أخطأ، وتحمض لك مودته وإن قصر، ولو لم يكن من فضيلة المشورة إلا أنك إن أصبت مستبداً سلبت فائدة الإصابة بآلية الحسدة.

وقال قائل: هذا اتفاق ولو فعل كذا لكان أحسن، وإذا شاورت فأصبت حمد الجماعة رأيك لأنهم لنفسهم يحمدون، وإن أخطأت حمل الجماعة خطأك لأنهم عن أنفسهم يكافحون.

واعلم أن القول الغليظ يستمع لفضل عاقبته كما يتكاره شرب الدواء المر لفضل مغبته.

وقال أعرابي: ما عثرت قط حتى عشر قومي. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: لا أفعل شيئاً حتى أشاورهم.

وقيل لرجل من عبس: ما أكثر صوابكم يا بني عبس! فقال: نحن ألف رجل وفينا حازم واحد، ونحن نطّيعه فكأننا ألف حازم.

وكان ابن أبي هبيرة أمير البصرة يقول: اللهم إني أعوذ بك من صحبة من غايتها خاصة نفسه، والانحطاط في هوى مستشيه.

وفي حكم الهند: من التمس من الإخوان الرخصة عند المشورة، ومن الأطباء عند المرض، ومن الفقهاء عند الشبهة، أخطأ الرأي وازداد مرضًا وحمل الوزر.

وقالت الحكماء: لا تشاور معلماً، ولا راعي غنم، ولا كثير القعود مع النساء، ولا صاحب حاجة يريد قضاها، ولا خائفاً، ولا من يرهقه أحد السبيلين.

وقالوا: لا رأي لحاقب ولا لحاقد ولا لحاقدن، ولا تشاور من لا توفيق عنده...
الحاقد: هو الذي ضغطه الخف الضيق، والحاقد: هو الذي يجد في بطنه دراً.

وقالوا: من شكا إلى عاجز أغاره عجزه وأمدده من جزعه.

ومن لطيف ما جرى في الاستشارة أن زياداً بن عبيد الله الحارثي استشاره عبد الله بن عمر في أخيه أبي بكر أن يوليه القضاء، فأشار به بعث إلى أبي بكر فامتنع عليه، فبعث زياد إلى عبيد الله يستعين به على أبي بكر، فقال أبو بكر لعبيد الله: أنشدك الله أترى لي القضاء؟ قال: اللهم لا. قال زياد: سبحان الله استشرتكم فأشرت علي به ثم أسمعك تنهاه. فقال: أيها الأمير استشرتني فاجتهدت لك الرأي ونصحتك ونصحت للمسلمين، واستشاراني فاجتهدت لهرأبي ونصحته.

وروي أن الحجاج بعث إلى المهلب يستعجله في حرب الأزارقة، فكتب له المهلب: إن من البلاء أن يكون الراعي لمن يملكه دون من يبصره. أهـ
والمشورة هي في مواضع الفكر والاجتهاد وليس فيما أثبتته نصوص الشريعة والأحكام. فهذه محلها الانقياد لها والقول (سمعنا وأطعنا)

** الموساة من «الأسوة»، أصلها الهمزة، فقلبت واوا تخفيفاً. وهي المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق.

* جعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعاً مندوباً إليه غير واجب، وذلك أنواع الموساة بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلام المعسر بدون مراببات، وليس في الشريعة انتزاع أعيان المملوکات من الأصول، فالانتزاع لا يعدو انتزاع الفوائد بالعدالة والمساواة.

* قال تعالى: {فَاتِّ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الروم: ٣٨]

فجمع حق هؤلاء الثلاثة الموساة بالمال، فدل على أن ذلك واجب لهم. وكان هذا في صدر الإسلام ثم نسخ بفرض الزكوة، ثم إن لكل صنف من هؤلاء الثلاثة حقاً؛ فحق ذي القربى يختلف بحسب حاجته؛ فللغني حقه في الإهداء تودداً، وللمحتاج حق أقوى.

والظاهر أن المراد ذو القرابة الضعيف المال الذي لم يبلغ به ضعفه مبلغ المسكنة بقرينة التعبير عنه بالحق، وبقرينة مقابلته بقوله: {لِتُرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ} [الروم: ٣٩] على أحد الاحتمالات في تفسيره.

وأما إعطاء القريب الغني فلعله غير مراد هنا وليس مما يشمله لفظ {حقه} وإنما يدخل في حسن المعاملة المرغب فيها.

حق المسكين: سد خلته.

وحق ابن السبيل: الضيافة كما في الحديث (جائزته يوم وليلة) والمقصود إبطال عادة أهل الجاهلية إذ كانوا يؤثرون البعيد على القريب في الإهداء والإيساء حباً للمدح، ويؤثرون بعطائهم السادة وأهل السمعة تقرباً إليهم، فأمر المسلمين أن يتتجنبوا ذلك.

* قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقـت وواسـانـي بنـفـسـه وـمـالـه فـهـلـ أـنـتـمـ تـارـكـوـ لـيـ صـاحـيـ) [البخارـيـ عنـ أـبـيـ الدـرـداءـ]

** خرج مسلم وأبو داود عن أبي سعيد الخدري، قال: **بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ، مَعَ النَّبِيِّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ، فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشَمَالًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرٌ، فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلْيَعْدُ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ)**، قال: فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ؛ حَتَّى رَئَيْنَا أَنَّهُ لَا حَقَّ لَأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ.

** عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن الأشعرين إذا أرملا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إماء واحد بالسوية فهم مني وأنا منهم) [النسائي]

** عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (طَعَامُ الْاثْنَيْنِ كَافِي الشَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الْثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ) [البخاري]

** قال تعالى: {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا}، الآية: [٢٨].

وهو تأديب عجيب، وقول لطيف بديع، فإنه تعالى قال: {وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا}: أي لا تعرض عنهم إعراض مستهين عن ظهر الغنى والقدرة فتحرمهم، وإنما يجوز له أن يعرض عنهم عند عجز يعرض، وعند عائق يعرض، وأنك عند ذلك ترجو من الله فتح باب الخير لتسوصل به إلى مواساة السائل، فإن قعد بك الحال عن المواساة {فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا}، يعمل في مسحة نفسه عمل المواساة فتقول: الله يرزق، والله يفتح بالخير.

قال الحسن: حق المعاشرة في اليسر، وقول ميسور في العسر.

** قال تعالى: {فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعُمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا حِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَا تَخْذِنَتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الكهف: ٧٧] أبوا أن يضيوفهما وذلك لؤم، لأن الضيافة كانت شائعة في الأمم من عهد إبراهيم عليه السلام، وهي من المعاشرة المتقبعة عند الناس، ويقوم بها من ينتدب إليها من يمر عليهم عابر السبيل ويسألهم الضيافة، أو من أعد نفسه لذلك من كرام القبيلة، فإباية أهل قرية كلهم من الإضافة لؤم لتلك القرية.

وفي الآية مشروعية ضيافة عابر السبيل إذا نزل بأحد من الحي أو القرية.
فعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة [أي منيحته وعطيته وإتحافه
بأفضل ما يقدر عليه يوم وليلة] والضيافة ثلاثة أيام [يعني من غير تكلف كالتكلف
الذي في اليوم الأول] فما كان بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له [أي الضيف] أن
يثوي عنده حتى يحرجه [أي يقيم عند من أضافه حتى يحرجه أي يوقعه في الحرج
والضيق].

واختلف الفقهاء في وجوبها فقال الجمهور: الضيافة من مكارم الأخلاق وهي
مستحبة وليس واجبة. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وحمد بن عبد الحكم
من المالكية: الضيافة حق على أهل الحضر والبواقي.

لأن الضيافة من مكارم الأخلاق لا واجبة لقوله (جائزته) والجائزة تفضل وإحسان
وقال الليث وأحمد: الضيافة فرض يوماً وليلة عملاً بالحديث.
وأجاب الجمهور عن هذا وما أشبهه أن هذا كان في صدر الإسلام حين كانت
المواساة واجبة، وبأنه محمول على ضيافة المضطربين

** أخي الكريم: من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلها، ولم يرافق في تلك الطريق إلا
أكرم صديق من أهل المعاشرة، والبر، والصدق، وكرم العشيرة، والصبر، والوفاء،
والأمانة، والحلم، وصفاء الضمائير، وصحة المودة.

(ولا اكتسبت البُغْضَاءُ بِمِثْلِ الْكِبْرِ)

** ثبت في مسنن الإمام أحمد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله
-صلى الله عليه وسلم- إذا دخل في الصلاة يقول (اللهم إني أعوذ بك من الشيطان
الرجيم وهمزه ونفخة ونفثة) .. «همزه»: الموتة وهو الخنق الذي هو جنس من الجنون
والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه عقله كالنائم والسكران، «نفثة»: الشعر،
نفخة: «الكبّر».

** ومن أسماء الله تعالى الحسنى «المتكبر»: وهي صفة لا تبغي إلا له تعالى، لأن ما سواه عز وجل ضئيل، فالكبير هو العظيم في كل شيء عظمة مطلقة، وهو الذي كبر وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل من سواه، فله علو الذات وعلو القدرة وعلو الشأن، واسم الله الكبير يدل على ذات الله وعلى صفة العظمة والكبر بدلالة المطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الكبر وحدها بدلالة التضمن، ويدل باللزم على الحياة والقيومية، والقدرة والقوه، والعزة والعظمة، وكل ما يلزم لقيام العظمة المطلقة وما يترب عليها، واسم الله الكبير دل على صفة من صفات الذات.

والمتكبر هو العظيم المتعالي القاهر لعنة خلقه إذا نازعوه، فإذا نازعوه العظمة قضمهم، والمتكبر أيضا هو الذي تكبر عن كل سوء وتكبر عن ظلم عباده، وتكبر عن الشرك في العبادة فلا يقبل من العبادة إلا ما كان خالصا له، وعند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنِي الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرُكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرَكْهُ)، وأصل الكبر والكبriاء الامتناع، والكبriاء في صفات الله مدح وفي صفات المخلوقين ذم، فلا كبراء لسواء، وهو المتفرد بالعظمة والكبriاء، وكل من رأى العظمة والعجب والكبriاء لنفسه على الخصوص دون غيره كانت رؤيته خاطئة كاذبة باطلة، لأن الكبراء لا يكون إلا الله، والأكرمية مبنية على الأفضلية في تقوى الله.

والباء في اسم الله المتكبر تاء التفرد والتخصيص لأن التعاطي والتکلف والکبر لا يليق بأحد من المخلوقين، وإنما سمة العبد الخضوع والتذلل، قال تعالى:

{وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ} [الزمر: ٦٠]

{وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أُذْنُتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ} [غافر: ٢٧]

{الَّذِينَ يُحَاجِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَارٍ} [غافر: ٣٥]

وعند الترمذى وحسنه الألبانى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يُحشِّرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الدَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَعْشَاهُمُ الدُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عَصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةُ الْخَبَابِ).

** وعند البخارى من حديث حارثة بن وهب الخزاعي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُّتَضَعِّفٍ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرُهُ، أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتْلٌ جَوَاظٌ مُّسْتَكْبِرٌ)، والعتل: هو الشديد الجافى الغليظ من الناس، والجواظ: هو الجموع المنوع الذى يجمع المال من أي جهة ويمنع صرفه في سبيل الله

وفي رواية صحيحة عند أحمد من حديث عبد الله بن عمو بن العاص: (كُلُّ جَعْظَرِيٍّ جَوَاظٌ مُّسْتَكْبِرٌ جَمَاعٌ مَنَاعٌ)، والجعظري هو الفظ الغليظ المتكبر، وقيل هو الذي ينتفع بما ليس عنده.

** وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه-: أن رجلاً أكلَّ عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بِشَمَائِلِهِ، فَقَالَ: (كُلُّ بِيمِينِكَ) قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: (لا اسْتَطَعْتَ) مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ. [رواہ مسلم]

** وفي صحيح مسلم كتاب الإيمان من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبِيرٍ)، قال رجل: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبَهُ حَسَنًا وَنَعْلَمُ حَسَنَةً، قال: (إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبِيرُ: بَطْرُ الْحَقَّ وَغَمْطُ النَّاسِ)

وفي رواية أحمد في مسنن عبد الله بن مسعود، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَيُعْجِزُنِي أَنْ يَكُونَ ثَوْبِي غَسِيلًا وَرَأْسِي ذَهِينًا وَشَرَائِكَ نَعْلِي جَدِيدًا وَذَكَرَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ عِلَاقَةَ سُوْطِهِ أَفَمِنَ الْكِبِيرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا ذَاكَ الْجَمَالُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِنَّ الْكِبِيرَ مَنْ سَفَهَ الْحَقَّ وَأَزْدَرَى النَّاسَ).

والكبير يتضمن الصلف والتعالي والجفاء والرعونة والدناءة .. وكلها خصال كفيلة بنفرة الخلق ومبaitهم وافتقار معونهم وقد الحاجة للمعونة ومن يعيش وحده لا تستقيم حياته

اعلم يا بني

ما أجل الكلمات الدافئة التي امترجت بكل معاني الإخلاص عندما تخرج من قلب أغلى الناس وأحن الخلق وأعطف البشر .. «الوالد» الذي فطره الله تعالى على حب دفين لأبنائه لا يعرف المصانعة ولا التملق ولا النفاق، إنها الكنوز الحقيقة والنصائح النورانية التي يكون الولد في أمس الحاجة إليها لقلة خبرته وضعف حيلته وندره الناصح المشفق.

• اعلم يا بني وفقك الله للصواب: أنه لم يتميز الآدمي بالعقل إلا ليعمل بمقتضاه، فاستحضر عقلك، واعمل فكرك، واخل بنفسك .. تعلم بالدليل أنك مخلوق مكلف، وأن عليك فرائض أنت مطالب بها، وأن الملkin يحصيان ألفاظك ونظراتك، وأن أنفاس الحي خطاه إلى أجله، ومقدار البث في الدنيا قليل، والحبس في القبور طوبل، والعقاب على موافقة الهوى وبيل.

فأين لذة أمس؟! رحلت وأبقيت ندما .. وأين شهوة النفس؟! كم نكست رأسا، وزلت قدما، وما سعد من سعد إلا بخلاف هواه، ولا شقي من شقي إلا بإيثار دنياه. فاعتبر بمن مضى من الملوك والزهاد، أين لذة هؤلاء وأين تعب أولئك؟ بقي الشواب الجزييل، والذكر الجميل للصالحين، والمقالة القبيحة والعقاب الوهيل للعاصين، وكأنه ما جاع من جاع، ولا شبع من شبع.

واعلم أن الكسل عن الفضائل بئس الرفيق، وحب الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة، فانتبه واتعب لنفسك.

واعلم أن طلب الفضائل نهاية مراد المجتهدين، ثم الفضائل تتفاوت، فمن الناس من يرى الفضائل الزهد في الدنيا، ومنهم من يراها التشاغل بالتعبد، وعلى الحقيقة فليست الفضائل الكاملة إلا الجمع بين العلم والعمل، فإذا حصل رفعا صاحبها إلى تحقق معرفة الخالق سبحانه وتعالى، وحركاه إلى محبته وخشيته والشوق إليه، فتلك

الغاية المقصودة وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وليس كل ما يريد مرادا ولا كل طالب واجدا، ولكن على العبد الاجتهاد، وكل ميسر لمن خلق له، والله المستعان.

• واعلم يابني: أن من تفكّر في الدنيا قبل أن يوجد رأى مدة طويلة، فإذا تفكّر فيها بعد أن يخرج منها رأى مدة طويلة، وعلم أن اللبث في القبور طويل، فإذا تفكّر في يوم القيمة علم أنه خمسون ألف سنة، فإذا تفكّر في اللبث في الجنة أو النار علم أنه لا نهاية له، فإذا عاد إلى النظر في مقدار بقائه في الدنيا - فرضنا ستين سنة مثلاً - فإنه يمضي منها ثلاثون سنة في النوم، ونحو من خمس عشر في الصبا، فإذا حسب الباقى كان أكثره في الشهوات والمطاعم والمكاسب، فإذا خلص ما للآخرة وجد فيه من الرياء والغفلة كثيراً، فبماذا تشتري الحياة الأبدية، وإنما الشمن هذه الساعات؟

فانتبه يابني لنفسك، واندم على ما مضى من تفريطك، واجتهد في لحاق الكاملين مادام في الوقت سعة، واسق غصنك ما دامت فيه رطوبة، واذكر ساعتك التي ضاعت فكفى بها عظة، ذهبت لذة الكسل فيها، وفاقت مراتب الفضائل، وقد كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يحبون كل فضيلة ويكون على فوات واحدة منها .. قال إبراهيم بن أدهم: دخلنا على عابد مريض، وهو ينظر إلى رجليه ويكيي، فقلنا: ما لك تبكي؟ فقال: ما اغبرتا في سبيل الله .. وبكى آخر، فقالوا: ما يبكيك؟ فقال: على يوم مضى ما صمته، وعلى ليلة ذهبت ما قمتها.

فاعلم يابني أن الأيام تبسط ساعات، وال ساعات تبسط أنفاس، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فترى في القيمة خزانة فارغة فتندم ولا ينفعك الندم.

• كتب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - إلى ولده الحسين: من عبد الله علي أمير المؤمنين الوالد الفاني، الدام للدنيا، الساكن مساكن الموتى، إلى الولد المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، عرضة الأسقام، ورهينة الأيام، وأسير المنايا، وقرين الرزايا، وصرير الشهوات، ونصب الآفات، وخليفة الأموات

يا بني إن بقيت أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، وعمارة قلبك بذكره،
والاعتصام بحبله، فإن الله يقول: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: ٣٠] وأي سبب يا بني أوثق من سبب بينك وبين الله عز وجل.
أحيي قلبك بالموعظة، ونوره بالحكمة، وقوه بالزهد، وذله بالموت، وقرره
بالفناء، وحذره صولة الدهر وتقلب الليالي، وأعرض عليه أخبار الماضين، وسر في
ديارهم وآثارهم، فانظر ما فعلوا، وأين حلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا من دار الغرور
ونزلوا دار الغربة، وكأنك عن قليل يا بني قد صرت كأحدهم، فبع دنياك بآخرتك، ولا
تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيما لا تعرف، والأمر فيما لا تكلف، ومر بالمعروف
بيدك ولسانك وكن من أهله، وأنكر المنكر بيده ولسانك وبابك من فعله، وغض
الغمرات إلى الحق، ولا تأخذك في الله لومة لائم، واحفظ وصيتي فلا خير في علم لا
ينفع، واعلم أنه لا غنى بك عن حسن الارتياض مع بلاغك من الزاد، فإن أصبت من
أهل الفاقة من يحمل عنك زادك فيوافيتك به في معادك فاغتنمه، فإن أمامك عقبة
كئودا لا يجاوزها إلا أخف الناس حملا.

وأجمل في الطلب، وأحسن في المكسب، فرب طلب قد جر إلى حرب، وإنما
المحروم من حرب دينه، والمسلوب من سلب يقينه، واعلم أنع لا غنى يعدل الجنة،
ولا فقر يعدل النار .. والسلام عليك ورحمة الله.

وقصر والقصور وساكنيها	سل الأيام ما فعلت بكسرى
فلم تدع الحليم ولا السفيها	أما استدعتهم للموت طرا
فأصمته ولم تدع الوجيها	دنت نحو الدنيا بسهم خطب
أنفث لعاقل أن يشتريها	أما لو بيعت الدنيا بفلس

الإحسان عبادة الأبرار

الإحسان مستق من «الحسن» الذي هو الجمال والبهاء لكل ما يصدر من العبد من خطرات ونبرات وتصرفات، وهو أعلى مقامات الرفعة الإنسانية والمفتاح السحري لكل أزماتها وجسر سعادتها الأبدية، وكفى الإحسان شرفاً أن البشرية جمعاء اتفقت على حبه ومدحه وأجمعوا على كره ضده من كافة صنوف الإساءة، ولذلك أولى الإسلام الإحسان عنابة باللغة وجعله أسمى هدف تصبو إليه نفوس العبادين، وهو طريق الوصول لمحبة الله تعالى ومعيته ورحمته، بل ورؤيته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، في جنة الخلد، في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

من أبلغ الأقوال في الإحسان قول من أوتي جوامع الكلم -صلى الله عليه وسلم-: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَائِنَكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» [البخاري ومسلم]
ففي هذه الكلمات النبوية الجامحة من مقتضيات المراقبة والخشية والإنبابة والإتقان والإتباع وصفاء السريرة .. ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. فيبين -صلى الله عليه وسلم- أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، (أعلاهما) عبادة الله كائن تراه، وهذا «مقام المشاهدة»، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه حيث يت torsor القلب بالإيمان وتنفذ بصيرته في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. ولذلك لما خطب عروة إلى ابن عمر ابنته وهما في الطواف لم يجبه بشيء، ثم رآه بعد ذلك فاعتذر إليه، وقال: «كنا في الطواف نتخايل الله بين أعيننا». [الحلية، أبو نعيم]

(الثاني): «مقام المراقبة» وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص الله تعالى؛ لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، قال الحارث المحاسبي: «أوائل المراقبة علم القلب بقرب الرب»، وقال

بعض السَّلْف: «مِنْ عَمَلِ اللَّهِ عَلَى الْمَشَاهِدَةِ فَهُوَ عَارِفٌ، وَمِنْ عَمَلِ عَلَى مَشَاهِدَةِ اللَّهِ إِيَّاهُ فَهُوَ مُخْلِصٌ».

ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر لذلك قال النووي -رحمه الله-: (وهذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين، وهو عمدة الصديقين، وبغية السالكين، وكنز العارفين، ودأب الصالحين).

وقالوا أيضا في الإحسان: « فعل الخيرات على أكمل وجه ». «تحسين الظاهر والباطن». «الإتيان بغایة ما يمكن من تحسين العمل المأمور به، ولا يترك شيئاً مما أمر به». «امتلاء القلب بحقيقة الألوهية كأنه يشاهد الله عياناً». «مراجعة الخشوع والخصوص».

وبالجملة فالإحسان هو الذي خلقنا من أجله، قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ} ثم بيّن الحكمة فقال: {لَيَسْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} [الملك: ٢].

والإحسان ذروة الأعمال، وهو أن تقدم الفعل من غير عوض سابق، بل يسامي إليك ولا يسعك إلا أن تقدم الإحسان، كما فعل يوسف الصديق عليه السلام {يُوسُفُ أَيُّهَا الصَّدِيقُ أَفْسَنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعُ سُبُلَاتٍ خُضْرٌ وَأَخْرَ يَابِسَاتٍ لَعَلَّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَرْزَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوْهُ فِي سُبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مَمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلُنَّ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مَمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ} [يوسف: ٤٨-٦] فعاملهم بالإحسان فلم يعبر لهم الرؤيا فقط بل أعطاهم الحل معه {فَمَا حَصَدْتُمْ فَدَرُوْهُ فِي سُبُلِهِ}.

بل إن الذي يستلفت النظر في قصة يوسف عليه السلام كثرة تكرار صفة الإحسان، فكان محسنا مع ربه ومع الناس -وهما متلازمان- فقد سمي الله قصته {نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنُ} [يوسف: ٣] أي من أحسنها.

ورتب على الإحسان إيتاءه الحكم والعلم مع الشباب {وَلَمَّا بَلَغَ أَشْدَدَهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذِلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: ٢٢]

ووصفه السجناء بذلك {نَبَّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: ٣٦]
وبه مكنته الله تعالى في الأرض {وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ
يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: ٥٦]
وقال له إخوته وهم لا يعرفونه {قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَيْرًا فَخُذْ
أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: ٧٨]
وقال عن نفسه وأخيه {قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَقِ
وِيُصِيرُ فِإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [يوسف: ٩٠]
ثم أتى على ربه بإحسانه إليه {وَقَدْ أَحْسَنَ بَيِّ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ
مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ
الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ} [يوسف: ١٠٠]

فلم يذهب بإحسانه سدى، فكل إحسان يفعله العبد حتى فيمن لا يستحقون لابد
أن يكافئه عليه الله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [الرحمن: ٦٠] فاصنع
المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله
فأنت أهله.

والإحسان خير مكانة يتبوأها العبد لأنه إن أساء وسعه بعده الإيمان ثم الإسلام،
أما من يعيشون على الحد الأدنى للإسلام فهو مع النقص مهدد بكفر الاعتقاد أو كفر
النعمة.

قال ابن تيمية: (جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاثة درجات: أعلىها
الإحسان، وأوسطها الإيمان، ويليه الإسلام. فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم،
وليس كل مؤمن محسناً، ولا كل مسلم مؤمناً ..)، ثم قال: (وما الإحسان فهو أعم من
جهة نفسه، وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه، وأخص
من جهة أصحابه من الإسلام، فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه
الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين).

وخلق الإحسان يتسع ليشمل القول والعمل والعبادات والمعاملات.. فهو إكسير
الحياة الذي يحييها طيبة متألفة، لذلك جعل الله تعالى رحمته ومحبته جائزة المحسنين

{وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤] {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: ٥٦]

كما أن القلوب جابت على حب من أحسن إليها، ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: «اتق الله حيئما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخلق الناس بخلق حسن» [الترمذى]

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم** فطالما استعبد الإنسان إحسان وأعظم ثمرات الإحسان قوله تعالى: {لَلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً} [يونس: ٢٦] الحُسْنَى: أي البالغة الحسن في كل شيء، من جهة الكمال والجمال، وهي الجنة، وقد ثبت عن النبي في صحيح مسلم تفسير الزيادة المذكورة في هذه الآية الكريمة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة، ولا يخفى ما بين هذا الجزاء وذلك الإحسان من المناسبة، فالمحسنون الذين عبدوا الله كأنهم يروننه، جراهم على ذلك العمل النظر إليه عياناً في الآخرة {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا إِلْحَسَانُ} [الرحمن: ٦٠] وعكس هذا ما أخبر الله به عن الكفار في الآخرة بقوله: {كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: ١٥] {لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى} [النجم: ٣١]

إن الإحسان هو الأمارة الدالة على الفوز والنجاة. فمن كان من أهل السعادة، عمل عمل المحسنين، ومن كان من أهل الشقاء عمل عمل المسيئين. فهو طريقك وهدفك ومحل كدرك ونصبك..

روى الطبراني عن أبي سلمة عن معاذ -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: «اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية» [حسن لغيره، الألباني]

الأخوة الصادقة .. عز الدنيا والآخرة

من مقومات المجتمع المسلم ودعائم نهضته ودليل خيريته أن تتصف سلوكيات أفراده بقيم وأخلاق تضمن لهم حياة يسودها الحب والتراحم والتعاون والتسامح والإيثار والبذل والعطاء، وحب الخير للغير .. فلا قيمة لحياة ولا سعادة ولا راحة لإنسان يعيش في مجتمع تسوء فيه الأخلاق، وتض محل فيه القيم، ويسود الشر بدليلاً عن الخير، وتطغى الرذيلة، وتتلاشى الفضيلة، وتمتلئ القلوب بالحقد والغل والحسد والضغائن، وتظهر فساد ذات البين وسوء الظن، وتضعف أواصر المحبة والأخوة والتعاون والتسامح من حياة الأفراد. والله جلا وعلا عندما خلق الخلق دلهم على أسباب سعادتهم في الحياة الدنيا والآخرة، وحدرهم من طرق الفساد والضلالة والانحراف، فقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: ٩٧]

أخوك هو نفسك

قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ١٠] فمن بصائر القرآن وأنواره في البناء التربوي والاجتماعي أن مكانة الأخ المسلم هي مكانة النفس.

قال تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِلْفُكُ مُبِينٌ} [النور: ١٢] والمرء غالباً يظن بنفسه خيراً، فالمعنى هنا: (ظنوا بأخوائهم)، والمعنى: كما لا يحب الإنسان أن يظن به غيره إلا خيراً، كذلك يجب أن يظن الأمر ذاته بغيره، فلا يظن به سوءاً، ولا يتكلم عنه إلا خيراً، كما لا يحب أن يتكلم أحدٌ عنه إلا بالخير ..

قال الطبرى: "وهذا عتاب من الله تعالى ذكره أهل الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف في أمر عائشة بما أرجف به، يقول لهم تعالى ذكره: هلا أيها الناس إذ سمعتم ما قال أهل الإلحاد في عائشة ظن المؤمنون منكم والمؤمنات بأنفسهم خيراً .. وقال: {بأنفسهم}، لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة، لأنهم أهل ملة واحدة".

وقال تعالى: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: ٦١] والإنسان إذا دخل على بيت أحد من الناس فإنه يسلم عليهم، وليس على نفسه، فقد قال الله في البداية: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْأَلُنَّسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: ٢٧] فجعل الله أهل البيوت بمثابة الأنفس، وقد روى الطبرى عن الحسن وابن زيد في قوله: {فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ} قال: إذا دخل المسلم سُلْمٌ عليه، كمثل قوله: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ) إنما هو: لا تقتل أخاك المسلم.

وقال تعالى: {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} [الحجرات: ١١] والإنسان عندما يلمز لا يمكن أن يلمز نفسه إنما يلمز غيره، إلا أن الله جعل الغير بمثابة النفس، ولذا قال الطبرى: "قوله {وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} يقول تعالى ذكره: ولا يغتب بعضكم ببعض أياها المؤمنون، ولا يطعن بعضكم على بعض .. فجعل اللامز أخاه لاماً نفسه، لأن المؤمنين كرجل واحد فيما يلزم بعضهم البعض لبعض من تحسين أمره، وطلب صلاحه، ومحبته الخير".

وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا وفصله، ففي مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وآلـه وسلم-: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكي منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

وفي البخاري عن أنسٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه).

حب الخير للغير

كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا أصبح دهن يده بدهن طيب لمصافحة إخوانه.

ومن سلامة صدر ابن عباس رضي الله عنهما أنه شتمه رجل فرد عليه قائلاً: "أتشتمني وفي ثلات خصال؛ إني لا آتي على آية إلا تمنيت أن جميع الناس يعلمون"

منها ما أعلم، ولا سمعت بقاضٍ عادل إلا فرحت ودعوت له وليس لي عنده قضية،
ولا سمعت بالغيث في بلد إلا حمدت الله وفرحت، وليس لي ناقة ولا شاة".

قال أبو سليمان الدارني: "إني لأضع اللقبة في فم أخي من إخواني فأجد طعمها
في حلقي".

وقال محمد بن مناذر: "كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شععي فخلع
نعله، فقلت ما تصنع؟! قال أواسيك في الحفاء" أي لا يريد أن يمشي متنعلاً وأخوه
بلا نعل.

وقال مجاهد: "صحيت ابن عمر أريد أن أخدمه، فكان هو الذي يخدمني".

ونقل الإمام المناوي عن أحدهم قوله: "لي ثلاثين سنة في الاستغفار عن قولي
الحمد لله، وذلك أنه وقع ببغداد حريق، فاستقبلني رجل فقال نجا حانتوك، فقلت
الحمد لله. فمذ قلتها وأنا نادم، حيث أردت لنفسي خيراً دون المسلمين".

أخوة العلماء الريانيين

قال الفاروق عمر رضي الله عنه: "ما حاججت أحداً إلا وتمنيت أن يكون الحق
على لسانه".

وهذا الشافعي رحمه الله يقول عنه يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي،
ناظرته يوماً في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى ألا يستقيم
أن تكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة.

وكان الشافعي حينما يحدث عن أحمد - وهو من تلاميذه - فلا يسميه تكريماً له،
وإنما يقول: حدثنا الثقة من أصحابنا أو أخبرنا الثقة من أصحابنا".

ويذكر الإمام أحمد عن ابن راهويه وكان يخالفه في أمور فيقول: "لم يعبر الجسر
إلى خرسان مثل إسحاق بن راهويه، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل
يختلف بعضهم بعضاً"

وكان الوزير ابن هبيرة رحمه الله، ممن نال العلم والفقه والوزارة معاً، وكان له
مجلس حافل بالعلماء من أرباب المذاهب الأربعة، وبينما هو في مجلسه إذ ذكر
مسألة من مفردات الإمام أحمد - يعني أن الإمام أحمد تفرد في هذه المسألة عن

الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، فقام فقيه من فقهاء المالكية يقال له أبو محمد الأشيري فقال: بل قال بهذا الإمام مالك، فقال ابن هبيرة: "هذه الكتب وأحضرها، وإذا هي تنص على أن هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد، فقال أبو محمد الأشيري: بل قال بذلك الإمام مالك، فتكلم العلماء الذين حضروا هذا المجلس، فقالوا: بل هي من مفردات الإمام أحمد، قال: بل قال بذلك الإمام مالك، فغضب ابن هبيرة وقال: أبهيمة أنت؟، أما تسمع هؤلاء العلماء يصرحون بأنها من مفردات الإمام أحمد، والكتب شاهدة بذلك، ثم أنت تصر على قولك.

فتفرق المجلس، فلما انعقد المجلس في اليوم الثاني جاء الفقيه المالكي وحضر كأن شيئاً لم يكن، وجاء ابن هبيرة، وجاء العلماء، فأراد القارئ على عادته أن يقرأ ثم يعلق الوزير ابن هبيرة، فقال له: قف، فإن الفقيه الأشيري قد بدر منه ما بدر بالأمس، وحملني ذلك على أن قلت له ما قلت، فليقل لي كما قلت له، فلست بخير منكم، ولا أنا إلا كأحدكم، فضج المجلس بالبكاء، وتأثروا جداً من هذه الأخلاق العالية الرفيعة، وارتفعت الأصوات بالدعاء والشاء، وجعل هذا الخصم الأشيري يعتذر ويقول: أنا المذنب، أنا الأولى بالاعتذار، والوزير ابن هبيرة يقول: القصاص القصاص، فتسوّق أحد العلماء وقال: يا مولانا إذا أبي القصاص فالفداء، فقال الوزير له: حكمه يحكم بما شاء، احکم بما تريده، فقال هذا الفقيه: نعمك علي كثيرة فأي حكم بقي لي، فقال: قد جعل الله لك الحكم علينا بما أخطأنا به إلى الافييات عليك، فقال: علي بقية دين متذكّرت بالشام، فقال الوزير ابن هبيرة: يعطى مائة دينار لإبراء ذمته وذمتني، ف أحضر له المال، وقال له ابن هبيرة: عفا الله عنك وعنّي، وغفر الله لك ولّي".

الأدب تمام العقل والفضل

«الأدب» .. تلك الملكة التي تعصِّم من قاتَّها عَمَّا يَشِّينه، كما قال الزبيدي، أو هو معرفة النفس ورُعناتها، وتجنب تلك الرُّعوبات، كما أشار ابن المبارك، فالأدْب رياضة النَّفْس على محسن الأخلاق والعادات وجميل الصفات، وعدُّه بعض الحكماء أحد أربعة أمور بها يسود العبد، وهي: "العلم، والأدب، والفقه، والأمانة".
بل لا يتم عقل المرء إلا بالأدب، فعن عامر بن قيس قال: "إذا عَقَلَكَ عَقْلُكَ عَمَا لَا يَنْبَغِي فَأَنْتَ عَاقِلٌ". فالأدْب جمال الباطن والظاهر، وشرف في كل حال ومجال ..
قال شبيب بن شيبة: "أطلبوا الأدب فإنه مادة العقل، ودليل المروءة، وصاحب الغربة، ومؤنس في الوحشة، وحلية في المجلس، ويجمع لكم القلوب المختلفة".
وعن عمران الخزاعي قال: سمعت الحسن يقول: "ما تم دين عبد قط حتى يتم عقله".

إذا تم عقل المرء تمت أموره ** وتمت أياديه وتم ثاؤه
عن أبي رزين قال: قيل للعباس -رضي الله عنه-: أنت أكبر أو النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: "هو أكبر، وأنا ولدُ قبله".
ولما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة، نزل على أبي أيوب -رضي الله عنه-، فنزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السفل، ونزل أبو أيوب العلو، فلما أمسى، وبات؛ جعل أبو أيوب يذكر أنه على ظهر بيتِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أسفل منه، وهو بينه وبين الوحي، فجعل أبو أيوب لا ينام يحاذر أن يتناشر عليه الغبار، ويتحرك فيؤذيه، فلما أصبح غداً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله! ما جعلت الليلة فيها غمضاً أنا ولا أم أيوب، فقال: (ومم ذاك يا أبا أيوب؟) قال: ذكرت أني على ظهر بيتِ أنت أسفل مني، فأتحرَّك، فيتناشر عليك الغبار، ويؤذيك تحركي، وأنا بينك وبين الوحي.

وعن أبي أيوب -رضي الله عنه- قال: لما نزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت: بأبي وأمي إني أكره أن أكون فوقك، وتكون أسفل مني، فقال رسول الله

صلى الله عليه وسلم: (إن أرفق بنا أن نكون في السُّفل لما يغشانا من الناس)، فلقد رأيت جرَّة لنا انكسرت، فأهريق ماؤها، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة [كساء له حمل] لنا، وما لنا لحاف غيرها نشف بها الماء فَرِقاً [خوفاً] من أن يصل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا شيء يؤذيه.

ولما أذنت قريش لعثمان -رضي الله عنه- في الطواف بالبيت حين وجَّهه النبي -صلى الله عليه وسلم- إليهم في قصة الحديبية، أبي -رضي الله عنه-، وقال: "ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".

الأدب خير نسب

قال أهل العلم: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والنسب، لأن من ساء أدبه ضاع نسبه، ومن ضل عقله ضل أصله، قالوا: زكِ قلبك بالأدب كما تزكي النار بالحطب، وحسن الأدب يستر قبيح النسب.

حكي أن رجلاً تكلم بين يدي المؤمن فأحسن، فقال: ابن من أنت؟ قال: ابن الأدب يا أمير المؤمنين، قال: "نعم النسب انتسبت إليه"، ولهذا قيل: المرء من حيث يثبت لا من حيث ينفي، ومن حيث يوجد لا من حيث يولد.

وقال بعض الحكماء: من كثرة أدبه كثر شرفه وإن كان وضيعاً، وبعد صيته وإن كان خاماً، وساد وإن كان غريباً، وكثرت حوائج الناس إليه وإن كان فقيراً.

حسن الأدب

من حسن الأدب أن لا تนาزع من فوقك، ولا تقول ما لا تعلم، ولا تتعاطى ما لا تثال، ولا يخالف لسانك ما في قلبك، ولا قولك فعلك، ولا تدع الأمر إذا أقبل، وتطلبه إذا أدبر.

قال ابن المقفع: ما نحن إلى ما نتقوى به على حواسنا من المطعم والمشرب بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا، فإن الجبة المدفونة في الشرى لا تقدر أن تطلع زهرتها ونضارتها إلا بالماء الذي يعود إليها من مستودعها.

حكى المبرد: "سأله المؤمن يحيى بن المبارك عن شيء، فقال: لا، وجعلني الله فداك يا أمير المؤمنين. فقال: الله ذرك، ما وضعْتْ واؤْ قطْ وضعًا أحسن منها في هذا الموضع. ووصله وحمله"

وروي أن الرشيد كان في داره حزمه خيزران، فقال لوزيره الفضل بن الريبع: ما هذه؟ فقال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. ولم يرُدْ أن يقول الخيزران، لموافقته اسم أم الرشيد.

قال ابن القيم: "وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحته، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواهه، مما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب، فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة، والإخلال به مع الأم تأويلاً وإقبالاً على الصلاة كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. وتأمل أحوال كل شقي ومغتر ومدبر كيف تجد قلة الأدب هي التي ساقته إلى الحرمان".

قال الحجاوي رحمه الله: "مثل الإيمان كمثل بلدة لها خمسة حصون: الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، والخامس من لِّين، فما زال أهل الحصن متعاهدين حصن اللبن، لا يطمع العدو في الثاني، فإذا أهملوا ذلك؛ طمعوا في الحصن الثاني، ثم الثالث حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان في خمسة حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم السنن، ثم حفظ الآداب، فما دام يحفظ الآداب ويتعاهدها؛ فالشيطان لا يطمع فيه، وإذا ترك الآداب؛ طمع الشيطان في السنن، ثم في الفرائض، ثم في الإخلاص، ثم في اليقين".

الأدب نور العقل

ما استنارت العقول بمثل الأدب، ولا فتح لها باب العلم إلا به، ولذلك قال عمر -رضي الله عنه-: "تأدبوا ثم تعلموا" .. قالوا لأن بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصلح العمل، وبالعمل تنال الحكمة.

قال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل، كما أن النار نور البصيرة.

وقال عبد الله بن المبارك: "لا يبل الرجل بنوع من العلم، ما لم يزین علمه بالأدب".

وقال أبو عبد الله البلاخي: "أدب العلم أكثر من العلم."

وقال ابن سيرين رحمه الله: "كانوا [أي الصحابة] يتعلمون الهدي [أي السيرة والهيئة والطريقة والسمّت] كما يتعلمون العلم". وقال بعضهم لابنه: "يابني، لأن تعلم بباباً من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين باباً من أبواب العلم".

وقال الحسن البصري رحمه الله: "إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنตرين".

وقال ابن المبارك رحمه الله: "تعلمت الأدب ثلاثين سنة، وتعلمت العلم عشرين سنة".

قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: "الحكايات عن العلماء أحب إلي من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم".

حکی ابن سلام قائلًا: مددت رجلي تجاه الكعبة فجاءتني امرأة فقالت: إنك من أهل العلم لا تجالسه إلا بالأدب وإنما اسمك من ديوان القرب.

وقال القاسمي رحمه الله: "أدب النفس ممدوح بكل لسان، ومتذمّر به في كل مكان، وباق ذكره مدى الأزمان، وكل من أغار الوجود نظرة البصیر؛ علم أن حاجة المرء إلى تأديب نفسه من أهم الحاجات، وإذا كان الرجال بالأعمال؛ فإن الأعمال هي آثار الآداب والأخلاق والشهادات فحسب، فإن العلم آلة تديرها الأخلاق، وتسيّرها الآداب".

خير ما ورث الرجال بنبيهم ** أدب صالح وحسن الشاء
هو خير من الدنانير والأوراق ** في يوم شدة أو رخاء
تلك تفني والدين والأدب * الصالح لا يفنيان حتى اللقاء

الاستثمار الأفضل

التجارة مع الله راحة ربح لا يعرف مقداره ومذاقه إلا كبار العباد، وصفوة الطائعين .. سبحانه، يشكر اليسير من العمل ويمحو الكثير من الزلل، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائه ضعف إلى أضعاف كثيرة، قال تعالى: {مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [البقرة - ٢٦١]

[٢٦٢]

"إن الدستور لا يبدأ بالفرض والتكليف .. إنه يستجيش المشاعر والانفعالات الحياة في الكيان الإنساني كله .. إنه يعرض صورة من صور الحياة النابضة النامية المعطية الواهبة، صورة الزرع هبة الأرض أو هبة الله، الزرع الذي يعطي أضعاف ما يأخذ، ويهب غلاته مضاعفة بالقياس إلى بيته، يعرض هذه الصورة الموجية مثلا للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله.

{مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلٍ حَبَّةٍ أَنْبَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ} إن المعنى الذهني للتعبير ينتهي إلى عملية حسابية تضاعف الحبة الواحدة إلى سبعمائه حبة! أما المشهد الحي الذي يعرضه التعبير فهو أوسع من هذا وأجمل، وأكثر استجاشة للمشاعر، وتأثيرا في الضمائر .. إنه مشهد الحياة النامية، مشهد الطبيعة الحية، مشهد الزراعة الواهبة، ثم مشهد الحياة العجيبة في عالم النبات: العود الذي يحمل سبع سنابل، والسنبلة التي تحوي مائة حبة!

وفي موكب الحياة النامية الواهبة يتوجه بالضمير البشري إلى البذر والعطاء. إنه لا يعطي بل يأخذ، وإنه لا ينقص بل يزداد .. وتمضي موجة العطاء والنمو في طريقها. تضاعف المشاعر التي استجاشها مشهد الزرع والحصيلة .. إن الله يضاعف لمن يشاء. يضاعف بلا عدة ولا حساب. يضاعف من رزقه الذي لا يعلم حدوده، ومن رحمته التي لا يعرف أحد مداها {وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْمٌ} واسع .. لا يضيق عطاوه ولا يكف

ولا ينضب. عليم .. يعلم بالتوايا ويثبت عليها، ولا تخفي عليه خافية" [في ظلال القرآن / سيد قطب ص ٣٠٦]

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيديه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربى أحدكم فلوه أو فصيله) [الترمذى وابن ماجة]

وفي رواية: (إن الله تعالى يقبل الصدقة ويأخذها بيديه فيريها لأحدكم كما يربى أحدكم مهره حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد) [الترمذى]

قال المناوى: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيديه) كناية عن حسن قبولها لأن الشيء المرضى يتلقى باليمين عادة ذكره القاضي، وقال غيره ذكر اليمين لأنها عرفاً لما عز، والشمال لما هان، والله تعالى منزه عن الجارحة (فيريها لأحدكم) يعني يضعف أجراها أي يزيد في كمية عينها فيكون أثقل في الميزان (كما يربى أحدكم) تمثيل لزيادة التفهم (مهره) صغير الخيل، وفي رواية فلوه: وهو المهر، وقيل كل عظيم من ذات حافر، وفي رواية فصيله، وذلك لأن دوام نظر الله إليها يكسوها نعث الكمال حتى ينتهي بالتضعيف إلى حال تقع المناسبة بينه وبين ما قدم نسبة ما بين المهر إلى الخيل، وخصه بضرب المثل لأنه يزيد زيادة بينة ولأن الصدقة نتاج عمله وأنه حينئذ يحتاج للتربية وصاحبها لا يزال يتعهده وإذا أحسن القيام به وأصلحه انتهى إلى حد الكمال وكذا عمل الآدمي لاسيما الصدقة التي يحاذيها الشيطان ويتشبث بها الهوى ويقتفيها الرياء فلا تكاد تخلص إلى الله إلا موسومة بنقائص لا يجرها إلا نظر الرحمن، فإذا تصدق العبد من كسب طيب مستعد للقبول فتح لها باب الرحمة فلا يزال نظر الله إليها يكسبها نعث الكمال ويوفيها حصة الشواب حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب تقع المناسبة بينه وبين ما قدم من العمل وقوع المناسبة بين اللقمة كما أشار إليه بقوله (حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد) الجبل المعروف قال في الكشاف: "هذا مثل ضرب لكون أصغر صغير يصير بالتربية أكبر كبير". وخص التربية بالصدقة وإن كان غيرها من العبادات يزيد أيضاً بقبوله رمزاً إلى أن الصدقة فرضاً كانت

أو نفلاً أحوج إلى تربية الله وزيادة الشواب ومشقتها على النفوس بسبب الشح وحب المال [فيض القدير]

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (بينا رجل بفلاة من الأرض، فسمع صوتا في سحابة: اسق حديقة فلان. فتحى ذلك السحاب. فأفرغ ماءه في حرة. فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. فتبعد الماء. فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله! ما اسمك؟ قال: فلان. لاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله! لم تأسلي عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان. لاسمك. مما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، وأكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه" [مسلم]

وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقه السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر)

[صحيح الجامع: ٣٧٩٧]

الصنائع جمع صناعة وهي ما اصطنعته من خير، وهذا تنويه عظيم بفضل المعروف وأهله. قال علي كرم الله وجهه: "لا يزهدك في المعروف كفر من كفر فقد يشكره الشاكر أضعاف جحود الكافر"، وقال الماوردي: "فينبغي لمن قدر على ابتداء المعروف أن يعجله حذراً من فوته، ويبادر به خيفة عجزه، ويعتقد أنه من فرص زمانه وغناهم إمكانه، ولا يمهله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثق بقدرة فاتت فأعقبت ندماً، ومعول على مكنته زالت فأورثت خجلاً، ولو فطن لنواب دهره وتحفظ من عواقب فكره لكان مغارمه مدحورة ومحانمه محبورة"، وقيل: من أضعاف الفرصة عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها (صدقه السر تطفئ غضب الرب) والسر ما لم يطلع عليه إلا الحق تعالى، وذلك لأن إسراره دليل على إخلاصه لمشاهدة ربها وهي درجة الإحسان وفي القرآن: {إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} [الأعراف: ٥٦] فبنور الإخلاص ورحمة الإحسان أطفأ نار الغضب.

وقال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩] .. قال ابن كثير: يخلفه عليكم في الدنيا بالبذل، وفي الآخرة بالجزاء والثواب.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك) [البخاري ومسلم] أي أعطيك خلفه بل أكثر منه أضعافاً مضاعفة.

وقال -صلى الله عليه وسلم- ليلاً -رضي الله عنه-: (أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالاً) [صحيح الجامع: ١٥١٢]

وإنما أمره بذلك لأنه تعالى وعد على الإنفاق خلفاً في الدنيا وثواباً في العقبى، فمن أمسك عن الإنفاق خوف الفقر فكانه لم يصدق الله ورسوله. وقال الطيبى: وما أحسن ذكر العرش في هذا المقام.

وقال الغزالى: قال سفيان: ليس للشيطان سلاح كخوف الفقر، فإذا قبل ذلك منه أخذ بالباطل ومنع من الحق وتكلم بالهوى وظنَّ بربه ظنَّ السوء.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (ما مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكًا يَنْزِلُ إِلَيْهِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْطَ مُنْفِقًا خَلْقًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا) [البخاري ومسلم]

خير أمة أخرجت للناس

• قال الأعمش: كنت يوماً عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فأتي باثنين وعشرين ألف درهم، فلم يقم من مجلسه حتى فرقها، وكان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به، وكان كثيراً ما يتصدق بالسكر، فقيل له في ذلك فقال: إنني أحبه وقد قال الله تعالى: {لَن تَنَالُوا الْبَرَ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢]

• كان طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- يغل بالعراق أربعين ألف، ويغسل بالسراة عشرة آلاف دينار أو أكثر، وكان لا يدع أحداً منبني تيم عائلاً إلا كفاه وقضى دينه، ولقد كان يرسل إلى عائشة -رضي الله عنها- كل سنة عشرة آلاف، وقضى عن فلان التيمي ثلاثين ألفاً.

• السيد السبط، ريحانة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وسيد شباب أهل الجنة: الحسن بن علي رضي الله عنهمما: قيل له: من الجoward؟ قال: الذي لو كانت له الدنيا له فأنفقها لرأى على نفسه بعد ذلك حقوقاً. وكان -رضي الله عنه- يعطي الرجل الواحد مائة ألف، وعن علي -رضي الله عنه- أنه خطب فقال: إن الحسن قد جمع مالاً، وهو يريد أن يقسمه بينكم، فحضر الناس، فقام الحسن فقال: إنما جمعته للقراء فقام نصف الناس.

• عن أم ذرة قالت: بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غراراتين يكون مائة ألف، فدعت بطبق، فجعلت تقسم في الناس، فلما أمست قالت: هاتي يا جارية فطوري. فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين، أما استطعت أن تشتري لنا لحاماً بدرهم؟ قالت: لا تعنييني، لو كنت ذكريتني لفعلت.

• قال حرملا: كان الليث بن سعد يصل الإمام مالك بمائة دينار في السنة، فكتب مالك إليه: علي دين، بعث إليه بخمسمائة دينار، وسمعت ابن وهب يقول: كتب مالك إلى الليث: إني أريد أن أدخل بنتي على زوجها، فأحب أن تبعث لي بشيء مع عصفر، فبعث إليه بثلاثين حملأ عصفراً، فباع منه بخمسمائة دينار، وبقى عنده فضلة. وجاءت امرأة إلى الليث فقالت: يا أبا الحارت، إن ابنا لي عليل، واحتله عسلاً، فقال يا غلام، أعطها مرطاً من عسل [المروط عشرون ومائة رطل] وقال عبد الله بن صالح: صحبت الليث عشرين سنة، لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس.

وكان رحمة الله تعالى عليه له كل يوم أربعة مجالس، منها مجلس لحوائج الناس، لا يسأله أحد فيرده، كبرت حاجته أو صغرت، وكان يطعم الناس في الشتاء الهرائس بعسل النحل وسمن البقر، وفي الصيف سويق اللوز في السكر.

الاستقامة سبيل السلامة

"أعظم الكرامة لزوم الاستقامة" كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فالاستقامة منهج جليل ومعنى نبيل، وطريق واضح قويم، وهي أقصر السبل للحق المبين.

والاستقامة من المعاني الجليلة الجامعة كالبر والمرءة والإحسان والمعروف .. لذلك نجد تعريفاتها تنوع فقال عمر -رضي الله عنه-: "أن تستقيم على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الشغل". وقال الريبع بن خيثم رحمه الله: "الإعراض عما سوى الله". ولكي لا يأخذ البعض هذه المفاهيم ويتحجّوا للتسلّف والتشدد نجد شيخ الإسلام الheroic رحمه الله يعرفها بقوله: "الاجتهد في اقتضاد".

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- قال: إن معاذ بن جبل أراد سفراً فقال: يا رسول الله، أوصني؟ قال: (اعبد الله لا تشرك به شيئاً). قال: يا رسول الله، زدني. قال: (إذا أساءت فأحسن). قال: يا رسول الله، زد. قال: (استقم ولتحسن خلقك).

[صحيح: رواه الحاكم ووافقه الذهبي]

قال السّرّي السّقطي - رحمه الله تعالى -: "خمس من كن فيه فهو شجاع بطل: استقامة على أمر الله ليس فيها روغان. واجتهد ليس معه سهو. وتيقظ ليس معه غفلة. ومراقبة الله في السر والجهر ليس معه رباء. ومراقبة الموت بالتأهب" [الحلية: ١٠ / ١١٧].

مراتب الاستقامة

باب الاستقامة الدعاء والتضرع، والسعيد من وفقه الله تعالى، ولذلك أمرنا الوهاب المنان بقراءة الفاتحة في كل ركعة، لما فيها من سؤال الصراط المستقيم المخالف لأصحاب الجحيم. وقال تعالى في شأن موسى وأخيه عليهما السلام: {قدْ أُحِبَّتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} [يونس: ٨٩]

أما سبيل الاستقامة فهو لزوم معالم وشعائر الدين الباطنة والظاهرة، العقدية والعملية، فعن سفيان بن عبد الله الشفقي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا غيرك، قال: «قل آمنت بالله ثم استقم». [مسلم]

قال ابن عاشور: {ثم} للترابي: وهو الارقاء والتدرج، فإن مراعاة الاستقامة أشق من حصول الإيمان لاحتياجها إلى تكرر مراقبة النفس، فأما الإيمان فالنظر يقتضيه واعتقاده يحصل دفعة لا يحتاج إلى تجديد ملاحظة.

قال ابن القيم في «الوايل الصيب»: "الأمر الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الأمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه، قال سبحانه وتعالى: {مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا} [نوح: ١٣]."

أما آفات وكبات الطريق من التقصير والتغريط فليس لها إلا الاستغفار، قال تعالى: {فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ} [فصلت: ٦] فالإنسان عرضة للنقص لكن يجر ذلك بالاستغفار لله الواحد القهار.

الاستقامة الدين كله

الاستقامة ركن عظيم يشمل الدين كله، لذلك قصرت همم الخلق أن يمسكوا بكافة أطرافه، فعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: "لَوْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْحَنَائِيَا، وَصُمِّتُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَالْأُوتَارِ، ثُمَّ كَانَ الْإِثْنَانِ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ الْوَاحِدِ، لَمْ تَبْلُغُوا الْإِسْتِقَامَةَ" أي الاستقامة الكاملة، وكأنه أخذ هذا المعنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» [رواه أحمد]

قال المناوي: استقيموا على الطريق الحسنى وسددوا وقاربوا فإنكم لن تطيقوا الإحاطة في الأعمال ولا بد للمخلوق من تقصير ومثال، وكانقصد به تنبيه المكلف على رؤية التقصير وتحريضه على الجد لئلا يتكل على عمله، ولهذا قال القاضي: "أخبرهم بعد الأمر بذلك أنهم لا يقدرون على إيفاء حقه والبلغ إلى غايتها

لَا يغفلوا عَنْهُ، فَكَانَهُ يَقُولُ لَا تَكْلِفُوا عَلَىٰ مَا تَأْتُونَ بِهِ وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ رَبِّكُمْ فِيمَا تَذَرُونَ عَجْزًا وَقَصْرًا لَا تَقْصِيرًا .

(واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) أي فإن لم تطيقوا ما أمرتم به من الاستقامة فحق عليكم أن تلزموا بعضها وهو «الصلاحة» الجامعة لكل عبادة من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل، وإمساك عن كلام البشر والمفطرات، وهي معراج المؤمن ومقربيه إلى جناب حضرة الأقدس، فالزموها وأقيموا حدودها لاسيما مقدمتها التي هي شطر الإيمان فحافظوا عليها فإنه لا يحافظ عليه إلا مؤمن راسخ القدم في التقوى.

وقال -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» [مسلم] وهذا في المستحبات لا الوجبات التي قد تسقط مع العجز.

ولذلك قيل: «الاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر لأنها الخروج عن المعهودات، ومفارقة الرسوم والعادات، وهي الخصلة التي بها كملت المحسن».

عن خارجة بن مصعب، قال: "صحيحت عبد الله بن عون أربعاً وعشرين سنة، فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة ! [سير أعلام النبلاء ٦/٣٦٦]

وقال الإمام ابن دقيق العيد -رحمه الله-: "ما تكلمت كلمة، ولا فعلت فعلًا، إلا وأعددت له جواباً بين يدي الله - عز وجل -. [طبقات الشافعية ٩/٢١٢]

ثمرات وخيرات

قال تعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ} [القصص: ٥٠] فإن لم يكن في الاستقامة إلا طمأنينة النفس وصلاح الأحوال لكتفي، بل يبشر الله عباده المستقيمين على دينه بأعظم بشارة تتمناها النفس، فقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِياؤكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَعُونَ نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} [فصلت: ٣٠-٣٢] أي تنزل عليهم الملائكة عند الموت وعند الخروج من القبر.

وذكر (التنزل) هنا للتنويه بشأن المؤمنين أن الملائكة ينزلون من علوياتهم لأجلهم، فاما أعداء الله فيجدون الملائكة حاضرين في المحشر يزعونهم ولا يتزلون

لأجلهم {وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى التَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ} [فصلت: ١٩] فثبت للمؤمنين بهذا كرامة الأنبياء والمرسلين.

{أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} ولما كان الخوف مما يوقع من المكروه أعظم من الحزن على الفائت قدمه، ثم لما وقع الأمان لهم، بشروا بما يؤولون إليه من دخول الجنة، فحصل لهم من الأمان التام والسرور العظيم بما فعلوا من الخير.

قال محمد بن علي الترمذى: تنزل عليهم ملائكة الرحمة، عند مفارقة الأرواح الأبدان، ألا تخافوا سلب الإيمان، ولا تحزنوا على ما كان من العصيان، وأبشروا بدخول الجنان، التي توعدون في سالف الأزمان {وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسٍ هُمْ يَمْهُدُونَ} [الروم: ٤]

وقال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}. **أولئك أصحاب الجنة** **حالدين** **فيها جراء بما كانوا يعملون** [الأحقاف: ١٣ - ٤] فنفى عنهم الخوف من المستقبل، والحزن على ما سلف ومضى، ووعدهم صدقا الجنان. قوله: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ} تدل على الاختصاص بالجنة ولم يقل (أولئك في الجنة، أو أولئك لهم الجنة).

نصيحة غالبة

قال تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [هود: ١١٢] فذكر سبحانه شيئاً بعد الاستقامة: لزوم التوبة ومجافاة الطغيان، لأن الذي يعرض للعبد ويحرقه عن الاستقامة إما الذنب وإما البدعة أو الغلو.

فالحمد لله الذي هدنا لشرعه القويم، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا} [الأنعام: ١٦١] .. (قيماً) أي: أي معتدلاً مستقيماً لا عوج فيه، ولا غلو فيه ولا جفاء، ولا جحود فيه ولا جمود، ولا إفراط ولا تفريط، ولا اعوجاج، إنما هو أمر مستقيم شرع معتدل، وسط في كل شيء.

الإنسان بين الحياة والموت

نعمه الاستخلاف في الأرض والعيش في أرجائها والمشي في مناكبها فتنة وابتلاء، وليس أعظم من فتنة النعماء وامتحان النساء، لأن الرخاء ينسى، والمتع يُلهي، والشراء يطغى، في دنيا مستطابة في ذوقها، معجبة في منظرها، مؤنقة في مظاهرها، الفتنة بها حاصلة، وعدم السلامـة منها غالبة، قال صلـى الله علـيه وسلـم: «إن الدنيا حلوة خضـرة، وإن الله مستـخلفكم فيها، فـينظر كـيف تـعملون، فـاتقوا الدـنيـا، واتـقـوا النساء، فإن أول فـتنـة بـني إسـرـائيل كـانت فـي النـسـاء» [رواه مسلم]

قال تعالى: {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوْكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ} [الملك: ٢] أي ليبلوكم أيكم له أطوع، وإلى مرضاته أسرع، وعن محارمه أورع. يقول على الطنطاوي رحمـه الله: ثلاثـون سـنة ما خـرجـت منها إـلا بشـيء واحدـ، هو أني رأـيت الحـيـاة كـمائـدة القـمارـ، فـمن النـاسـ من يـخـسرـ مـالـهـ ويـخـرـجـ يـنـفـضـ كـفـهـ، وـمـنـهـمـ من يـخـرـجـ مـثـقـلاـ بـأـمـوالـ غـيرـهـ التـيـ رـبـحـهـ، وـمـنـهـمـ من يـقـومـ عـلـىـ الطـرـيقـ يـمـسـحـ الـأـحـذـيةـ، وـمـنـ يـمـدـ إـلـيـهـ حـذـاءـهـ لـيـمـسـحـهـ لـهـ، وـمـنـ يـنـامـ عـلـىـ السـرـيرـ، وـمـنـ يـسـهرـ فـيـ الشـارـعـ يـحـرسـ النـائـمـ، وـمـنـ يـأـخـذـ التـسـعـةـ مـنـ غـيرـ عـمـلـ، وـمـنـ يـكـدـ وـيـدـأـبـ فـلـاـ يـلـغـ الـوـاحـدـ، وـعـالـمـ يـخـضـعـ لـجـاهـلـ، وـجـالـ يـتـرـأـسـ الـعـلـمـاءـ، وـرـأـيـتـ المـالـ وـالـعـلـمـ وـالـخـلـقـ وـالـشـهـادـاتـ قـسـماـ وـهـبـاتـ، فـرـبـ غـنـيـ لـاـ عـلـمـ عـنـهـ، وـعـالـمـ لـاـ مـالـ لـدـيـهـ، وـصـاحـبـ شـهـادـاتـ لـيـسـ بـصـاحـبـ عـلـمـ، وـذـيـ عـلـمـ لـيـسـ بـذـيـ شـهـادـاتـ، وـرـبـ مـالـكـ أـخـلـاقـ لـاـ يـمـلـكـ مـعـهـاـ شـيـئـاـ، وـمـالـكـ لـكـلـ شـيـءـ وـلـكـنـ لـاـ أـخـلـاقـ لـهـ، وـرـأـيـتـ فـيـ مـدـرـسـيـ المـدـارـسـ مـنـ هـوـ أـعـلـمـ مـنـ رـئـيـسـ الـجـامـعـةـ، وـبـيـنـ مـوـظـفـيـ الـوزـارـةـ مـنـ هـوـ أـفـضـلـ مـنـ الـوزـيرـ .. وـلـكـنـهـ الـحـظـ، أـوـ هـيـ حـكـمةـ اللـهـ لـاـ يـعـلـمـ سـرـهـ إـلـاـ هـوـ، اـبـتـلـانـاـ بـخـفـائـهـ لـيـنـظـرـ: أـنـرـضـيـ أـمـ نـسـخـتـ. (١)

من الذي أمنـاـ فـيـ الدـورـ؟ مـنـ الـذـيـ أـرـخـىـ عـلـيـنـاـ السـتـورـ؟ مـنـ الـذـيـ صـرـفـ عـنـاـ الـبـلـاـيـاـ وـالـشـرـورـ، وـالـفـتـنـةـ حـولـنـاـ تـدـورـ؟ أـلـيـسـ هـوـ الرـحـيمـ الـغـفـورـ؟ فـمـاـ لـنـاـ قـدـ كـثـرـتـ مـنـاـ العـثـارـ، وـقـلـ مـنـ الـاعـتـبارـ وـالـادـكـارـ؟ مـاـ لـنـاـ لـبـسـنـاـ ثـوبـ الـعـصـيـانـ وـالـغـفـلـةـ وـالـنـسـيـانـ؟ غـرـناـ بـالـلـهـ الـغـورـ، بـرـجـاءـ رـحـمـتـهـ عـنـ خـوـفـ نـقـمـتـهـ، وـبـرـجـاءـ عـفـوـهـ عـنـ رـهـبـةـ سـطـوـتـهـ (٢)

عن ابن السمك يحدث قال: بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمك، إذ رمى بشبكة في البحر فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي، ويقول: عزيز فلم تترك لعذك، غنى فلم تترك لغناك، فقير فلم تترك لفقرك، جواد فلم تترك لجودك، شديد فلم تترك لشدتك، عالم فلم تترك لعلمك .. يردد هذا الكلام ويبكي.

ولدتك إذ ولدتك أملك باكيا ... والقوم حولك يضحكون سرورا
فاعمل ليوم تكون فيه إذا بكوا ... في يوم موتك ضاحكا مسرورا

كلم يبكي لنفسه

كان بالبصرة عابد حضرته الوفاة .. فجلس أهله يكون حوله فقال لهم أجلسوني، فأجلسوه فأقبل عليهم وقال لأبيه: يا أبتي ما الذي أبكاك؟ قال: يابني ذكرت فقدك وانفرادي بعده. فالتفت إلى أمه، وقال: يا أماه ما الذي أبكاك؟ قالت: لتجريعي مراة ثكلك، فالتفت إلى الزوجة، وقال: ما الذي أبكاك؟ قالت: لفقد بررك وحاجتي لغيرك، فالتفت إلى أولاده، وقال: ما الذي أبكاكم؟ قالوا: لذل اليتم والهوان من بعده، فعند ذلك نظر إليهم و بكى.

قالوا له: ما يبكيك أنت؟ قال أبكي لأنني رأيت كلامكم يبكي لنفسه لا لي. أما فيكم من بكى لطول سفري؟ أما فيكم من بكى لقلة زادي؟ أما فيكم من بكى لمضجعي في التراب؟ أما فيكم من بكى لما ألقاه من سوء الحساب؟ أما فيكم من بكى لموقفي بين يدي رب الأرباب؟ ثم سقط على وجهه فحرکوه، فإذا هو ميت.

ملوك الدنيا

قال معاوية -رضي الله عنه- عند موته لمن حوله: أجلسوني .. فأجلسوه .. فجلس يذكر الله، ثم بكى، وقال: الآن يا معاوية، جئت تذكر ربك بعد الانحطام والانهدام، أما كان هذا وغض الشباب نضير ريان؟! ثم بكى وقال: يا رب، يا رب، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي .. اللهم أقل العترة، واغفر الزلة، وجد بحلنك على من لم يرج غيرك، ولا وثق بأحد سواك .. ثم فاضت روحه رضي الله عنه.

ويروى أن الخليفة عبد الملك بن مروان لما أحس بالموت قال: ارفعوني على شرف، ففعل ذلك، فتنسم الروح، ثم قال: يا دنيا ما أطريك! إن طوilk لقصير، وإن كثيرك لحصير، وإن كنا منك لفي غرور!

ولما أحضر أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك، نظر إلى أهله يكون حوله فقال: جاء هشام إليكم بالدنيا وجئتم له بالبكاء، ترك لكم ما جمع وتركتم له ما حمل، ما أعظم مصيبة هشام إن لم يرحمه الله.

ولما مرض هارون الرشيد ويس الأطباء من شفائه، وأحس بدنو أجله، قال: أحضروا لي أكفانا فأحضروا له، فاختار منها واحدا .. ثم قال: احفروا لي قبرا .. فحفروا له .. فنظر إلى القبر وقال: ما أغنى عني مالية ... هلك عن سلطانيه! وحينما حضر الخليفة المأمون الموت قال: أنزلوني من على السرير. فأنزلوه على الأرض، فوضع خده على التراب، وقال: يا من لا يزول ملكه .. ارحم من قد زال ملكه.

وقال المعتصم عند موته: لو علمت أن عمري قصير هكذا ما فعلت!
إنه الموت

قال مطرف: إن هذا الموت أفسد على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه.

وقال الحسن: فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذى لب فرحا.
وقال سفيان: لو أن البهائم تعقل من الموت ما تعقلون ما أكلتم منها سميها.
وقال الأوزاعي: جئت إلى بيروت أرابط فيها، فلقيت سوداء عند المقابر، فقلت لها: يا سوداء، أين العمارة؟ قالت: أنت في العمارة، وإن أردت الخراب فيبين يديك.
همة ترقيقك

يقول على الطنطاوى: وجدت على نضد إبريقا من البلور الصافي طويلاً العنق واسعاً للطن، فيه نحلة قد دخلت ولم تستطع الخروج، فهي تتحفظ وتتجمع وتشب متقدمة بقوه وبأس، فيضرب الزجاج رأسها ويردها، فتعاود الكرة وهي لا تبصر الجدار وإنما تبصر ما وراءه، فتحسب أنه ليس بينها وبين الفضاء حجاب. فجعلت أنظر إليها

وهي تعلم دائبة، كلما ضربت مرة عادت تحاول أخرى لا تقف ولا تستريح، حتى عدلت عليها أكثر من أربعين مرة، تجد الصدمة كل مرة فلا تعتبر ولا تدرك الحقيقة، ولا ترفع رأسها لتبصر الطريق وتعلم أن سبيل الفضاء وباب الحرية هو من «فوق» لا عن يمين ولا عن شمال.(٣)

المصادر

- (١) من حديث النفس، على الطنطاوي، ص ١١٦
- (٢) فتنة الاستخلاف في الأرض، صلاح البدير، إمام وخطيب المسجد النبوى
- (٣) من حديث النفس، على الطنطاوي، ص ٢٤٧

الأيام والليالي .. مطية لا تتوقف

«فَقَهُ الْوَقْتِ» الشغل الشاغل للفضلاء، وإنما تعرف همة الرجل بقدر معرفته بمتطلبات وقته، واستثمار أيام عمره فيما يعود عليه نفعه في العاجل والأجل، خاصة وأن أيام العمر تمضي شيئاً فشيئاً، والليالي تسري رضينا أم سخطنا .. قال بعض الحكماء: "من كانت الليالي والأيام مطايها، سارت به وإن لم يسر".

وقال أحد العلماء: "إنما الدنيا إذا فكرت فيها ثلاثة أيام: يوم مضى لا ترجوه، ويوم أنت فيه ينبغي لك أن تغتنمه، ويوم لا تدري هل أنت من أهله أم لا فلعلك تموت قبله، فأما أمس فحكيم مؤدب، وأما اليوم فصديق موعظ، وإن كان قد فجعلك بنفسه فقد أبقى في يديك حكمته، فخذ الثقة بالله والتوكيل عليه ثم بالعمل واترك الغرور بالأمل قبل حلول الأجل".

وَمَا هَذِهِ الْأَيَّامُ إِلَّا مَرَاحِلٌ *** يَحْثُّ بِهَا دَاعٍ إِلَى الْمَوْتِ قَاصِدٌ
وَأَعْجَبُ شَيْءٍ لَوْ تَأْمَلْتَ أَنَّهَا *** مَنَازِلُ تُطْوِي وَالْمُسَافِرُ قَاعِدٌ
قال تعالى: {وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: ٢-١] قال ابن عباس:
"العصر هو الزمن". وقال الرazi: "أقسم الله بالعصر لما فيه من الأعاجيب، ولأن
العمر لا يقوم نفاسة وغلاة".

قال الإمام ابن القيم: مثل أهل الدنيا في غفلتهم، مثل قوم ركبوا سفينه، فانتهت بهم إلى جزيرة، فأمرهم الملأح بالخروج لقضاء الحاجة، وحدّرهم الإبطاء، وخوّفهم مرور السفينة، فتفرقوا في نواحي الجزيرة، فقضى بعضهم حاجته، وبادر إلى السفينة، فصادف المكان حالياً، فأخذ أوسع الأماكن وألينها وأوقفها لمراده، ووقف بعضهم في الجزيرة ينظر إلى أزهارها وأنوارها العجيبة، ويسمع نغمات طيورها، ويعجبه حسن أحجارها، ثم حدّثه نفسه بقوت السفينة، وسرعة مروارها، وخطر ذهابها، فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً، فجلس فيه، وأكب بعضهم على تلك الحجارة المستحسنة، والأزهار الفائقة، فحمل منها حمله، فلما جاء لم يجد في السفينة إلا مكاناً ضعيفاً، وزاده حمله ضيقاً، فصار محموله ثقلاً عليه ووبلاً، ولم يقدّر على نبذه، بل لم يجد من حمله بُدّا،

ولم يجده في السفينة موضعًا، فحمله على عاتقه، ونَدِمَ على أخذِه، فلم تتفقْعُ النَّدَامة، ثم ذَبَلَتِ الأزهار وتغيَّرت رائحتها، وآذاه نتنها، وتولج بعضُهم في تلك الغياض، ونسى السفينة، وأبعد في نزهته؛ حتى إنَّ الملاح نادى الناسَ عند دفع السفينة، فلم يبلغه صوته؛ لاشتغاله بملاهيه، فهو تارة يتناول من الشمر، وتارة يشمُّ تلك الأنوار، وتارة يعجب من حُسن الأشجار، وهو على ذلك خائفٌ من سُبُّع يخرج عليه، غير منفكٌ من شوك يتسبَّثُ في ثيابه، ويدخل في قدميه، أو غصن يجرح بَدْنه، أو عوسج يحرق ثيابه ويَهتك عورته، أو صوت هائل يُفزعه، ثم من هؤلاء من لحق السفينة ولم ييقَ فيها موضع، فمات على الساحل، ومنهم من شَغَله لَهُوه، فافتَرَسته السباع، ونهشته الحَيَّات، ومنهم من تاه، فهَمَ على وجهه حتى هَلَك.

فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة، ونسيانهم موردهم وعاقبتهم، وما أقبح بالعاقل أن تَغَرَّه أحجار ونبات يصير هشيمًا، قد شَغَلَ باله وعَوَّقه عن نجاته ولم يصحبه! .

لقي أحد السلف أخا له فقال له: أترضى حالتك التي أنت عليها للموت؟ قال: لا. قال: فهل عرضت عليها توبية من غير تسوييف؟ قال: لا. قال: فهل تعلم داراً تعمل فيها غير هذه؟ قال: لا. قال: فهل للإنسان نفسان إذا ماتت إحداهما عمل بالأخرى؟ قال: لا. قال: فهل تأمن هجوم الموت على حالتك هذه؟ قال: لا. قال: فما أقام على ما أنت عليه عاقل.

قال الناج السبكي عن سليم الرازي أحد أئمة الشافعية: "كان رحمه الله من الورع على جانب قوي، يحاسب نفسه على الأوقات، ولا يدع وقتاً يمضي بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ"

قال ابن عساكر: "ولقد حدثني عنه شخنا أبو الفرج الإسفرايني أنه نزل يوماً إلى داره ورجع، فقال: قد قرأت جزءاً في طريقي".

قال أبو الفرج: وحدثني المؤمل بن الحسن أنه رأى سليماً خفي عليه القلم، فإلى أن قطه جعل يحرك شفتيه، فعلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه القلم، لئلا يمضي عليه زمان وهو فارغ".

قال فتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فتعوذ بالله أن نعيir بطول العمر، قال تعالى: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَسْذَكِرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءُكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} [فاطر: ٣٧]

وقال يحيى بن معاذ الرazi: "الفوت [ضياع الوقت] أشد من الموت، لأن الفوت انقطاع عن الحق، والموت انقطاع عن الخلق".

وقال ابن القيم: "إذا أراد الله بالعبد خيراً أعاشه بالوقت، وجعل وقته مساعدًا له، وإذا أراد به شرًا جعل وقته عليه، وناكه وقته، فكلما أراد التائب للمسير لم يساعد له الوقت، والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعدته".

ومن جهل قيمة وقته فسيأتي عليه حين يعرف فيه قدره ونفاسته وقيمة العمل فيه، ولكن بعد فوات الأوان، وفي هذا يذكر القرآن موقفين للإنسان يندم فيهما على ضياع وقته حيث لا ينفع الندم.

- الموقف الأول: «ساعة الاحتضار»، حين يستدبر الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة، ويتمنى لو منح مهلة من الزمن، وأخر إلى أجل قريب ليصلح ما أفسده ويتدارك ما فات. قال تعالى: {حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبُّ ارْجِعُوهُ لَعَلَّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرُزَخٌ إِلَى يَوْمٍ يُبَعَّثُونَ} [المؤمنون: ٩٩ - ١٠٠]

- الموقف الثاني: «يوم القيمة»، حين توفي كل نفس ما عملت، وتجزى بما كسبت، ويدخل أهل الجنة وأهل النار النار، هناك يتمنى أهل النار لو يعودون مرة أخرى إلى الحياة ليبدؤوا من جديد أعمالاً صالحًا.. هيئات هيئات لما يطلبون، فقد انتهى زمن العمل وجاء زمن الجزاء، قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْسَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذَّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنعام: ٢٧]

عن مجاهد قال: "ما من يوم إلا يقول: ابن آدم، قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانتظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طواه، ثم يختتم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفضي ذلك الخاتم يوم القيمة".

فالحدر الحذر من ضياع الأوقات ولصوص الأعمار، والانتباه قبل أن يأتي يوم قال الله تعالى فيه: {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا} [النحل: ١١١] .. أي تعذر وتحاصل عن نفسها، لا تتفرغ لغيرها، ولو كان أقرب قريب، وهذا من شدة الهول. قال ابن عباس في هذه الآية: لا تزال الخصومة بالناس يوم القيمة حتى تخاصم الروح الجسد، وليس أحد بِمَلُومٍ في هذه المواقف على قول نفسي نفسي، فالأمر شديد، والموقف رهيب.

البكاء من خشيه الله

أهل المعاصي ليسوا من الله في شيء، فقد اجتمعت على قلوبهم الذنوب حتى صارت قلوبًا قاسية كالحجارة أو أشد قسوة، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، أما أهل الإيمان فهم أهل الله وخاصته الذين ما تركوا الله طاعة إلا شمروا عن ساعد الج لآدائها، وما علموا بشيء فيه رضا الله إلا فعلوه راغبين راهبين، فأورثهم الله نور الإيمان في قلوبهم، فصارت قلوبًا لينه من ذكره تعالى، وقادت جوارحهم للخشوع، فما تكاد تخلوا بالله إلا فاضت أعينهم من الدمع من كمال خشيته، وكانت تلك الدموع أكبر حائل يحول بين صاحبها وبين النار.

أثنى الله في كتابة الكريم في أكثر من موضع على البكائين من خشيته تعالى، فقال جل شأنه: {وَقَرَءَانَا فِرْقَنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْثٍ وَنَزْلَنَا تَنْزِيلًا قَلْ آمَنُوا بِهِ أَوْلًا تَؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يَتَلَقَّلُ عَلَيْهِمْ يَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ سَجَدًا وَيَقُولُونَ سَبَّحَنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمْفَعُولاً وَيَخْرُونَ لِلأَذْقَانِ يَكُونُ وَيَزِيدُهُمْ خَشْوَعًا} [الإسراء: ١٠٦-١٠٩]

وقال تعالى: {أَوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَيِّنِينَ مِنْ ذَرِيرَةِ آدَمَ وَمِنْ حَمْلَنَا مَعَ نُوحَ وَمِنْ ذَرِيرَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِنْ هَدِينَا وَاجْتَبَنَا إِذَا تَنَاهَ عَنْهُمْ آيَاتِ الرَّحْمَنِ خَرَوْا سَجَدًا وَبَكَيَا} [مريم: ٥٨]

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله: -صلى الله عليه وسلم-: «لا يلتج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» [رواه الترمذى].

قال المباركفوري: قوله (لا يلتج) من الولوج أي لا يدخل (رجل بكى من خشيه الله) فإن الغالب من الخشية امتحان الطاعة واجتناب المعصية (حتى يعود اللبن في

الضرع) هذا من باب التعليق بالمحال، كقوله تعالى: {حتى يلج الجمل في سم الخياط} [الأعراف: ٤٠].

وروى الترمذى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشيه الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله».«.

قال المباركفوري: (عينان لا تمسهما النار) أي لا تمس صاحبها، فعبر بالجزء عن الجملة، وعبر بالمس إشارة إلى امتناع ما فوقه بالأولى (عين بكت من خشيه الله) وهي مرتبة المجاهدين مع النفس التائبين عن المعصية سواء كان عالماً أو غير عالم (وعين باتت تحرس في سبيل الله) وهي مرتبة المجاهدين في العبادة، وهي شاملة لأن تكون في الحج أو طلب العلم أو الجهاد أو العبادة، والأظهر أن المراد به الحارس للمجاهدين لحفظهم عن الكفار.

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سبعه يظلمون الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم: «ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» [متفق عليه].

قال القرطبي: وفيض العين بحسب الذاكر وما ينكشف له، فبكاؤه خشيه من الله تعالى حال أوصاف الجلال، وشوقاً إليه سبحانه حال أوصاف الجمال.

وروى ابن أبي الدنيا عن حمزة الأعمى قال: ذهبت بي أمي إلى الحسن، فقالت: يا أبا سعيد، ابني هذا قد أحببت أن يلزمك، فلعل الله أن ينفعه بك. قال: فكنت أختلف إليه. فقال لي يوماً: يا بنى أدم الحزن على خير الآخرة لعله أن يوصلك إليه، وابك في ساعات الليل والنهار في الخلوة لعل مولاك أن يطلع عليك فيرحم عبرتك فتكون من الفائزين.

ومن أقوال الحسن البصري: بلغنا أن الباكى من خشيه الله لا تقطر من دموعه قطره حتى تعق رقبته من النار.

وقال أيضاً: لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميماً، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله فإنه لا يقوم الله بالدمعة منه شيء.

وقال: ما بكى عبد إلا شهد عليه قلبه بالصدق أو الكذب.

وقال أبو جعفر الباقر: ما اغروقت عين عبد بمائها إلا حرم الله وجه صاحبها على النار، فإن سالت على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة، وما من شيء إلا وله جزاء إلا الدمعة، فإن الله يكفر بها بحور الخطايا، ولو أن باكيًا بكى من خشية الله في أمه رحم الله تلك الأمة.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لأن أدمع دمعه من خشية الله عز وجل أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار.

وقال كعب الأحبار: لأن أبكى من خشية الله فتسيل دموعي على وجنتي أحب إلى من أن أتصدق بوزني ذهبا.

وعن أبي عشر قال:رأيت عون بن عبد الله في مجلس أبي حازم يبكي ويمسح وجهه بدموعه، فقيل له: لم تمسح وجهك بدموعك؟ قال: بلغني أنه لا تصيب دموع الإنسان مكانا من جسده إلا حرم الله عز وجل ذلك المكان على النار.

وبالتأمل في سيرة هؤلاء الصالحين الباكين من خشية الله تعالى نجد أنهم اشتراكوا في صفة واحدة على تنوع عباداتهم واجتهداتهم في طاعة الله تعالى، تلك الصفة هي «الإخلاص» المنافي للرياء، فلقد كانوا رضي الله عنهم أبعد الناس عن أن يراهم أحد حال البكاء حرصاً منهم أن لا يدخل العجب قلوبهم فتبطل عبادتهم، وتراهم شددوا بلسان الحال والمقال على هذه الصفة ابتغاء نيل الأجر كاملاً غير منقوص من رب العالمين لا من مدح المادحين.

قال الحسن البصري: إن كان الرجل ليجلس المجلس فتجئه عبرته فيردها فإذا خشي أن تسبقه قام.

وقال سيفان: إذا استكملا العبد الفجور ملك عينيه يبكي بهما متى يشاء.

وقال عبد الكريم بن رشيد: كتت في حلقة الحسن فجعل رجل يبكي وارتفاع صوته. فقال الحسن: إن الشيطان ليبكي هذا الآن.

وكان أيوب السختياني في ثوبه بعض الطول لستر الحال، وكان إذا وعظ فرقَ فرقَ من الرياء، فيمسح وجهه ويقول: ما أشد الزكام.

وقال ابن الجوزي: كان ابن سيرين يتحدث بالنهار ويضحك، فإذا جاء الليل فكانه قتل أهل القرية.

نهارى نهار الناس حتى إذا بدا
أقضى نهاري بالحديث وبالمنى
يجمعني والهم بالليل جامع
وقال حماد بن زيد: دخلنا على محمد بن واسع في مرضه نعوده، قال: فجاء
يحيى البكاء يستأذن عليه فقالوا: يا أبا عبد الله هذا أخوك أبو سلمه على الباب قال:
من أبو سلمه؟ قالوا: يحيى. قال: من يحيى؟ قالوا: يحيى البكاء. قال حماد: وقد علم
أنه يحيى البكاء، فقال: شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء.

وعن القاسم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيراً ما كان يخطر بيالي
فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة،
إن كان يصلى آنا نصلى، وإن كان يصوم آنا نصوم، وإن كان يغزو فآنا نغزو، وإن كان
يحج آنا لنجح، قال: فكنا في بعض مسيرةنا في طريق الشام ليلاً نتعشى في بيت إذ
طفئ السراج، فقام بعضاً فأخذ السراح وخرج يستصبح، فمكث هنيهة ثم جاء
بالسراج، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت من الدموع، فقلت في نفسي
بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى ظلمه ذكر
القيامة.

وهذا شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي يقول عنه خادمه أبو عبد الله: كان
محمد يدخل بيته ويغلق بابه ويدخل معه كوزاً من ماء، فلم أدر ما يصنع حتى سمعت
ابناً صغيراً له يبكي بكاءه فنهته أمه، فقلت لها ما هذا البكاء؟ فقالت إن أبا الحسن
يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي فيسمعه الصبي فيحاكيه، فكان إذا أراد أن
يخرج غسل وجهه فلا يرى عليه أثر البكاء.

من هنا نجد أن السلف الصالح أدرك حقيقة الإيمان، وحققوه في حياتهم قوله
وعملأً، وكانت سيرتهم العطرة زادأً يشحذ الهمم الرائدة، وينير القلوب التي أظلمتها
المعاصي، ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقتطف بعضاً من سيرتهم ونسبيح لحظات
في جو إيماني مع خير الناس على وجه الأرض.

– كان محمد بن المنكدر ذات ليله قائم يصلى إذ استبكى فكسر بكاؤه حتى
فزع له أهله فسألوه: ما الذي أبكاك؟ فاستعجم عليهم، فتمادى في البكاء، فأرسلوا
إلى أبي حازم وأخبروه بأمره فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكي فقال: يا أخي ما الذي
أبكاك؟ قد رعت أهلك، فقال له: إني مرت بي آية من كتاب الله عز وجل قال: ما
هي؟ قال: قول الله تعالى: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا بتحسبون} قال فبكى أبو
حازم معه واشتد بكاؤهما، فقال: بعض أهله لأبي حازم جئناك لتفرج عنه فزدته،
فأخبرهم ما الذي أبكاهما.

- وعن مهران بن عمرو الأسدى قال سمعت الفضيل بن عياض عشية عرفه بال موقف، وقد حال بينه وبين الدعاء البكاء، يقول: واسوأاته وافضيحتاه وإن عفوت.

- وروى أحمد بن سهل قال: قدم علينا سعد بن زبور فأتيناه، فحدثنا قال: كنا على باب الفضيل بن عياض فاستأذنا عليه فلم يؤذن لنا فقيل لنا إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القرآن، قال: وكان معنا رجل مؤذن وكان صيتا فقلنا له: أقرأ فقرأ {الهَاكَمُ التَّكَاثِرُ} ورفع بها صوته، فأشرف علينا الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع ومعه خرقه ينشف بها الدموع من عينيه وأنشا يقول

فماذا أؤمل أو أنتظر	بلغت الشهرين أو جزتها
وبعد الشهرين ما ينتظر	أتى ثمانون من مولدي
.....	عَلِّتني السنون فأبليبني

قال ثم خنقته العبرة وكان معنا على بن خشرم فأتمه لنا يقول
علتني الستون فأبليني فرقـت عظامـي وكل البصر

- وعن سفيان قال: كان سعيد بن السائب الطائي لا تكاد تجف له دمعه، إنما دموعه جاريه دهره، إن صلي فهو يبكي، وإن طاف فهو يبكي، وإن قرأ في المصحف فهو يبكي، وإن لقيته في طريق فهو يبكي، قال سفيان: فحدثوني أن رجلاً عاتبه على ذلك فبكى، ثم قال: إنما ينبغي أن تعذلني وتعاتبني على التقصير والتفريط، فإنهما قد استوليا على، قال الرجل: فلما سمعت ذلك انصرفت وتركته.

- وقال الشوري: جلست ذات يوم أحدت ومعنا سعيد بن السائب الطائي فجعل سعيد يبكي حتى رحمته فقلت: يا سعيد ما يبكيك وأنت تسمعني أذكر أهل الخير وفعالهم؟ فقال: يا سفيان وما يمنعني من البكاء إذا ذكرت مناقب أهل الخير وكنت عنهم بمعزل؟ قال سفيان: حق له أن يبكي.

- وقال أبو مسهر كان الأوزاعي رحمة الله يحيى الليل صلاه وقرآن وبكاء، وأخبرني بعض إخواني من أهل بيروت أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطباً من دموعه في الليل.

- وعن القاسم بن محمد البغدادي قال كنت جار معروف الكرخي فسمعته ليه في السحر ينوح وي بكى وينشد:

شغفت بي فليس عنى تغيب	أي شيء تريد مني الذنب
رحمه لي فقد علاني المشيب	ما يضر الذنب لو أعتقني

- قال الحارث بن سعيد كنا عند مالك بن دينار وعنه قارئ يقرأ: {إذا زللت الأرض زلالها} فجعل مالك ينفضض وأهل المجلس يبكون حتى انتهى القارئ إلى {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره} فجعل مالك يبكي ويشهد حتى غشي عليه فحمل بين القوم صریعاً.

- وروى أحد أقرباء رياح بن عمرو القيسي قال: كنت أدخل عليه في المسجد وهو يبكي، وأدخل عليه البيت وهو يبكي، فقلت له: أنت دهرك في مأتم، فبكى ثم قال: يحق لأهل المصائب والذنب أن يكونوا هكذا.

- أتى الحسن البصري بكوز من ماء ليفطر عليه فلما أدناه إلى فيه بكى، وقال: ذكرت أمنية أهل النار قولهم {أن أفيضوا علينا من الماء} وذكرت ما أجيروا به {إن الله حرمهم على الكافرين}.

- وعن إبراهيم بن الأشعث قال: كنا إذا خرجنا مع الفضيل في جنازة لا يزال يعظ ويذكر وي بكى حتى لكانه يودع أصحابه ذاهب إلى الآخرة حتى يبلغ المقابر فيجلس فكأنه بين الموتى، يجلس من الحزن والبكاء حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها.

- وعن عاصم قال: سمعت شقيق بن مسلمه يقول وهو ساجد: رب اغفر لي، رب اغفر لي، إن تعف عنى تعف عنى طولاً من فضلك، وإن تعذبني تعذبني غير ظالم لي. قال: ثم يبكي حتى أسمع نحبيه من وراء المسجد.

- وصلى تميم الداري ليله حتى أصبح أو قارب الصبح وهو يقرأ آية ويرددتها ويبكي {أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات}.

ذاك والله هو الإيمان الحق الذي ليس بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن لم يكن هؤلاء أولياء الله فليس الله ولـي.

ذاك الإيمان الصادق تجسد في هؤلاء الصالحين في أحسن صورة فكونوا به أطهر حضارة على وجه الأرض، وحملوه إلى كل الآفاق ففتحوا به البلاد، وفتحوا معها قلوب العباد، وحطموا الطواغيت، ونشروا كلمة التوحيد.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: أين نحن من هؤلاء؟ وما سر هذه الانتكاسة التي يمر بها العالم الإسلامي؟ ولكن حياة هؤلاء الصالحين تشير ببساطة إلى موضع الخلل في حياتنا.

إنها ظاهرة ضعف الإيمان في القلوب.

إنها المادية التي طفت علينا في كل شيء.

إنه التشبت الأعمى بالحياة، ونسيان رب الحياة، ألا فلنعود إلى الله كما عادوا، لكي ننهض بأمتنا كما نهضوا، {وما النصر إلا من عند الله} [آل عمران: ١٢٦]

المصادر

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ١ - تحفة الأحوذى | المباركفوري |
| ٢ - صفة الصفوة | ابن الجوزى |
| ٣ - صلاح الأمة | د/ سيد العناني |
| ٤ - إيقاظ أولى الهمم | عبد العزيز السلمان |

التجاوب أمارة المحبة

أسمى مراتب محبة الله تعالى أن يتفقد العبد أوامره سبحانه فیأتیها ومناهیه فيجافيها .. أن يتجاوز العبد مع نداءات الله تعالى له حين يناديه ويدعوه فيلبيه .. أن يأتي إليه بحب طمعا في جنته قبل الخوف من ناره ..

أن يستجيب استجابة فريدة كاستجابة الرعيل الأول من السلف الصالح، حين دعاهم الله في أكثر من موقف فكان منهم أتعاب لا تنم إلا على صدق المحبة: {أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً} {فَهَلْ أَنْتُمْ مُمْتَهِنُونَ} {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ} .. نداءات خالدات وتصرفات نيرات نعيشها لحظات لعلها تجلو قسوة القلوب وتنير ظلمة العقول.

ألا تحبون أن يغفر الله لكم

قال تعالى: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَن يُؤْتُوا أُولَى الْفُرْتَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ} [النور: ٢٢]

قال ابن كثير: "وهذه الآية نزلت في الصديق، حين حلف ألا ينفع مسطح بن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال [أي إبان حادثة الإفك] .. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة، وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيمت عليه - شرع تبارك وتعالى، وله الفضل والمنة، يعطف الصديق على قريبه ونبيه، وهو مسطح بن أثاثة، فإنه كان ابن حالة الصديق، وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها، وضرب الحد عليها. وكان الصديق، رضي الله عنه، معروفا بالمعروف، له الفضل والأيدي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: {أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ

{غَفُورٌ رَّحِيمٌ} أي: فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصف عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى، والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا. ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً، في مقابلة ما كان قال: والله لا أنفعه بنافة أبداً، فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن بنته".

وفي بعض الروايات أن الصديق رضي الله عنه أنفق عليه ضعف ما كان ينفق عليه من قبل.

{أُولُوا الْفَضْلِ} أي في الدين، وهذه شهادة من الله جل جلاله لسيادنا الصديق؛ الذي ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، وهذا ما قاله بعض العلماء إنَّه أفضل الصحابة على الإطلاق.

{أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} خاطبه الله تعالى بصيغة الجمع تعظيمًا ل شأنه وتكريماً لقدرته .. قال الإمام الفخر الرازى رحمه الله: فانظر إلى الشخص الذي كنَّاه الله سبحانه وتعالى مع جلاله بصيغة الجمع، كيف يكون علوًّا شأنه عند الله؟ إنه الإيمان الصادق الذي حول الإساءة إلى إحسان، والإعراض إلى رغبة عارمة في المغفرة، وهكذا يصنع الإيمان بالمرء من الأعاجيب التي يقف الإنسان أمامها مشدوهاً وتجاه أحدها مبهوراً.

القرض الحسن

قال تعالى: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قِرْضاً حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ} [الحديد: ١١]

قال ابن كثير: "عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قِرْضاً حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ} قال أبو الدجاج الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لي يريد منا القرض؟ قال: (نعم يا أبا الدجاج) قال: أرني يدك يا رسول الله، قال: فناوله يده، قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله حائط فيه ستمائة نخلة، وأم الدجاج فيه وعيالها، قال: فجاء أبو الدجاج، فناداه: يا أم الدجاج، قالت: ليك، قال: اخرجني فقد أقرضته ربي عز وجل.

وفي رواية أنها قالت له: ربح ييعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متابعاً وصبيانها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كم من عذق رداخ في الجنة لأبي الدحداح) .. العذق: القنو من النخل، والعنقود من العنب، ورداخ: ضخم، مخصوص". هكذا يكون رد الفعل، ويكون الرجال، ويكون الشوق إلى البذل في غير تردد ولا استجابة لرغبات النفس الطامحة للشح وإمساك المال .. هكذا كانوا، ولذلك أتت منهم الأعاجيب التي فتحوا بها قلاع الجبارية وأملاك الأكاسرة والقياصرة، ونشروا التوحيد، وعبدوا الناس رب الناس، فرضي الله عنهم أجمعين.

فهل أنتم منتهون

قال تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُغْضَاءِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١]

روي أنه لما نزل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: ٤٣] قال عمر رضي الله عنه: "اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً"، فلما نزلت هذه الآية قال عمر: "انتهينا يا رب" وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديه أن ينادي في سكك المدينة، ألا إن الخمر قد حرم؛ فكسرت الدنان، وأريقت الخمر حتى جرت في سكك المدينة.

يقول الشيخ سفر الحوالى: "في أمريكا حرم الخمر سنوات؛ ثم اضطرت أن تبيحها لما رأت انهماك الناس وإقبالهم عليها في المصانع وفي البيوت، فالدستور الأمريكي لم يتغير فيه إلا مادتين فقط مدة عمر هذا الدستور، هما: المادة التي حرمت الخمر، والمادة التي ألغيت التحرير، وبقية الأمور ثابتة.

ومن الغرائب عن الشيوعيين - وهم الذين يتزعمون الجبهة الشرقية - ما جاء في كتاب ميخائيل جورباتشوف «إعادة البناء» يقول - فيما معنى كلامه -: إن الخمر فتكت بشبابنا، ونريد أن نقضي على مشكلة الخمور والإدمان، وقد بذلنا جهوداً في ذلك، وقد اقترح البعض عدة تشريعات لمنع الخمر، وقد فكرنا في ذلك، ولكن هذا لا يجدي؛ لأنه ما إن فكر في اتخاذ هذا الإجراء حتى انتشرت صناعة الخمور الجوفية، فصنعواها في البيوت، إذاً فلافائدة من ذلك ..

فالقضية ليست قضية وعي، ولا قضية ثقافة، ولا قضية أن الناس يرون شعارات براقة فيتركون ما حرم الله، إنما المسألة مسألة إيمان وقع في القلوب".

الخشوع لله

قال تعالى: {أَلَمْ يَأْنِ لِلنَّاسِ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ
وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمْدُ فَقَسَّتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ
مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} [الحديد: ١٦]

عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة من نزول القرآن .

وقيل: كثر المزاح في بعض شباب الصحابة فنزلت.

وعن أبي بكر رضي الله عنه: إن هذه الآية فرئت بين يديه، وعندئ قوم من أهل اليمامة، فبكوا بكاءً شديداً، فنظر إليهم فقال: «هكذا كنا حتى قست قلوبنا» وهذه الآية أيضاً كانت سبب توبة الفضيل بن عياض .. يقول ابن عساكر في سبب توبته: كان الفضيل شاطراً، يقطع الطريق في مفازة، بين «أبيورد ومرود»؛ فربما كان ينتهي إلى أبيورد، وقيل كان يقطع على أبيورد وسرحس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، في بينما هو يرتقي الجدران إليها سمع قارئاً يتلو {أَلَمْ يَأْنِ لِلنَّاسِ أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَّلَ مِنَ الْحَقِّ} [الحديد: ١٦]، فقال: يا رب قد آن، فرجع فآواه الليل إلى خربة، فإذا فيها رفة سابلة، فقال بعضهم لبعض: نرحل الليلة، وقال قوم: بل نبقى هنا حتى نصبح؛ فإن «فضيلاً» على الطريق يقطع علينا، ولما كان الله سبحانه قد أراد هدايته {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} فقد تاب الفضيل وأمنهم، وجاور الحرم حتى مات. وقيل إنه قال: ففكريت وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي، وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني، وما أرى الذي ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبُّتُ إِلَيْكَ وجعلت توبتي مجاورة بيتك.

وقال عنه «إبراهيم بن الأشعث»: ما رأيت أحداً كان خوف الله في صدره أعظم من الفضيل، كان إذا ذكر الله أو ذُكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت عيناه وبكي حتى يرحمه من يحضره، وكان دائم الحزن شديد الفكرة، ما رأيت يزيد إلا الله بعلمه وعمله، وأخذه وعطائه، ومنعه وبذله، وبغضه وجده، وخصاله كلها غيره، كنا إذا خرجنا معه في جنازة لا يزال يعظ ويذّكر ويبيكي، بأنه مودع أصحابه، ذاهب إلى الآخرة، حتى يبلغ المقابر، فيجلس مكانه بين الموتى من الحزن والبكاء، حتى يقوم وكأنه رجع من الآخرة يخبر عنها.

ال توفيق .. رزق الأبرار

العبد المؤمن في حله وترحالة لا يستغنى إطلاقاً عن معية الله تعالى وهدايته ومدده، وهذا عين الفلاح الذي يقابل الخذلان والبوار جراء سخط العزيز الجبار على أهل الضلال، فالله جل شأنه إذا غضب على عبد لا يبالي به في أي واد هلك، وفي الحديث النبوى الشريف: (إِنَّكَ إِنْ تَكُلِّنِي إِلَى نَفْسِي تَكُلِّنِي إِلَى ضَعْفٍ، وَعَوْرَةٍ، وَذَنْبٍ، وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّي لَا أَتِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِ كُلِّهَا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ) [رواه أحمد (5/ 191) عن زيد بن ثابت]

قال أبو داود للإمام أحمد بن حنبل: جمعت هذا العلم لله؟ فقال: "الله عزيز، ولكن حب إلى أمر فعلته" .. وتلك إشارة جامعة لنعمة «التوفيق» الذي هو من أجل نعم رب العالمين لعباده المخلصين.

والتفيق جعل الشيء وفقاً لآخر، أي طبقاً له، ولذلك عرفوه بأنه خلق القدرة الداعية إلى الخير والطاعة، وقال الراغب: "والاتفاق مطابقة فعل الإنسان القدر، ويقال ذلك في الخير والشر، يقال: اتفق لفلان خير، واتفق له شر. والتوفيق نحوه لكنه يختص في التعارف بالخير دون الشر".

وحقيقة «التوفيق» إمداد الله تعالى العبد بعونه وإعانته وتسديده وتيسير أموره وتسخير الأسباب المعينة عليها.

والتفيق بيده سبحانه هو لا يهد من سواه. وأعظم التوفيق: التوفيق إلى الحق وقبوله، وإلى الخير والعمل به، وتلك نعمة لا يملكها إلا رب العباد، ومقلب القلوب والأبصار، والذي يحول بين المرء وقلبه .. قال تعالى: {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88] فالله تعالى يوفق من يشاء، ويخذل من يشاء .. التوفيق: فضل لأنَّه إعانة. وأما الخذلان: فهو سلب الإعانة .. التوفيق إعطاء، مَنْ، كَرْم، .. وأما الخذلان فهو عَدْلٌ وسلب.

وعن أبي سليمان الضبي، قال: "كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز إلى خراسان فيها الأمر والنهي فيكتب في آخرها: وما كنت في ذلك إلا كما قال العبد الصالح: {وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكِّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}."

وأما قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} أي لا يوفقهم للإيمان، مثل قوله: {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}، {وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}..

فالهداية المنافية: هداية التوفيق، أما هداية البيان والإرشاد فهذه موجودة، فالله هدى كل الناس مؤمنهم وكافرهم ببيان معالم طريق الخير من طريق الشر.. أما هداية التوفيق والإيمان فهي خاصة بالمؤمنين.

حتى فتنة الدجال آخر الزمان لا ينجو منها إلا أهل التوفيق الذين لا يغترون ولا يخدعون بما معه من الدلائل المكذوبة، مع ما سبق لهم من العلم بحاله، ولهذا يقول المؤمن الذي يقتله الدجال ثم يحييه: "ما ازدت فيك إلا بصيرة".

بل إن دخول الجنة بسبب الأعمال، ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها، وقبولها برحمة الله تعالى وفضله.

وجاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: «إذا أراد الله بعده خيراً استعمله» قالوا: يا رسول الله، وكيف يستعمله؟ قال: «يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه» [أحمد والترمذى]

قال المناوي: "وتفریغ المحل شرط لدخول غیث الرحمة، فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف الغیث محلاً قابلاً للنزول، وهذا كمن أصلح أرضه لقبول الزرع ثم يبذر .. فإذا ظهر العبد تعرض لنفحات رياح الرحمة ونزول الغیث في أوانه، وحينئذ يكون جديراً بحصول الغلة" [فيض القدير]

ومن أسماء الله تعالى الحسنى «الباسط» فهو الذي يبسط الرزق لعباده بجوده ورحمته، ويوسّعه عليهم ببالغ حكمته، كما قال تعالى: {قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ: ٣٩] {وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزَّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ} [الشورى: ٢٧].

لذلك ندعوه بداعء المسألة كما ورد عند أحمد وصححه الألباني من حديث عبد الله الرزقي رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو: (اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلَا هَادِي لِمَا أَضْلَلْتَ، وَلَا مُضِلٌّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعْدَتَ، وَلَا مُبَارِعَ لِمَا قَرَبَتَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا وَشَرِّ مَا مَنَعْتَ مِنَا).

أما دعاء العبادة فهو أثر الإيمان باسمه «البسط» على الموحد، فأعلاه بسط الإيمان حيث يفرح بتوفيق الله، ويتحقق في وعد بالنجاة، وأن رحمته واسعة ميسوطة على العباد، فيبادره العبد إلى الزيادة الإيمانية المستمرة بإقباله عليه جل شأنه، فالله يقبض القلوب بإعراضها، ويبيسطها بإقبالها، والبسط الحقيقي من جهة التوفيق الإلهي للعبد في بلوغه درجة الإيمان، فالبسط على هذا نور ينحيط على القلب يخلقه الله فيه، قال تعالى: {وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [التغابن: ١١] والله عز وجل قرن بسط الرزق بالإيمان، فقال عز من قائل: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخْذَنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأعراف: ٩٦]

وباب التوفيق الأعظم هو التبرؤ من حولك وقوتك .. فإن العبد لا حَوْلَ له ولا قوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فإن نسي ذلك وتعلق بغير الله، أو أُعجِبَ بنفسه، فرآها أهلاً للنجاح على وجه الاستقلال والتشبث بالأسباب وحدها، خاب وخسر في سعيه، ويُخْشى أن يُعَجِّلَ اللَّهُ عَقْبَتَهُ، لِيُرِيهِ خَيْرَتَهُ وَعِجْزَةَ قَبْلِ مَوْتِهِ وَالْعِيَادَ بِاللَّهِ.

أما الدعاء فهو من أعظم الأسباب لحيازة التوفيق، خاصة إذا اقترن بالتوكل على الله تعالى وبذل الداعي الوسائل التي تقربه من محبة الله تعالى، وفي الحديث القدسي الصحيح: (إِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يسمعُ به، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُصْرِرُ به، وَيَدُهُ الَّتِي يُطْشَبُ بها، وَرَجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بها، وَإِنْ سَأَلْتَنِي لِأُعْطِيَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذْنِي لِأُعِيدَنَهُ) [رواية البخاري]

والعلماء أجمعوا على أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلطي بينك وبين نفسك.

قال غِدَاء بْنُ عِيَاضٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: "مَنْ اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِ الْهَوَى وَاتَّبَاعَ الشَّهَوَاتِ، أَنْقَطَعَتْ عَنْهُ مَوَادُ التَّوْفِيقِ".

وقيل لـ حكيم: ما الشيء الذي لا يستغني عنه المرء في كل حال؟ فقال: "ال توفيق .. من حرم التوفيق، فأقطع ما يكون إذا اجتهد".

وقال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق على الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها. ورغبتهم في العلم وتركهم العمل. والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. والاغترار بالصالحين وترك الإقتداء بأفعالهم. وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها.

يقول الشيخ الشعراوي: "وهكذا نعلم أن هناك فرقاً بين العمل؛ وبين التوفيق في العمل؛ لأن جوارحك قد تنشغل بالعمل؛ ولكن النية قد تكون غير خالصة؛ عندئذ لا يأتي التوفيق من الله. أما إن أقبلت على العمل؛ وفي نيتك أن يوفقك الله سبحانه لتدئي هذا العمل بإخلاص؛ فستجد الله تعالى يصوّب لك أي خطأ تقع فيه؛ وستنجز العمل بإتقان وتشعر بجمال الإتقان، وفي الجمال جلال".

فعلينا معاشر المسلمين أن نبتهل ونتضرع إلى ربنا أن يثبتنا، وأن لا يزيغنا، وأن لا يحول قلوبنا إلا لما يرضيه جل وعلا .. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل إنسان قلبه بين أصابع الرحمن جل وعلا يصرفه كيف يشاء .. فيما مقلب القلوب، مثبت من شاء، ومضل من شاء، وهادي من شاء، ومضل من شاء؛ ثبت قلوبنا على دينك، ولذا أثني جل وعلا على عباده الراسخين في العلم بأنهم يقولون: {آمَنَّا بِهِ كُلُّ مَنْ عِنْدِ رَبِّنَا} إلى أن قال عنهم: {رَبَّنَا لَا تُرْغِبْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً} [آل عمران: 7-8]

الجدل .. رؤية نفسية

** روى الحاكم والترمذى عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم : (ما ضل قوم بعده هدى كانوا عليه إلا أوثروا الجدل) ثم تلا رسول الله - صلى الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم - هذه الآية: {ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون} [الزخرف: ٥٨] .. قال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن بطرقه وشهادته

** قال الأوزاعي رحمة الله تعالى: بلغني أن الله عز وجل إذا أراد بقوم شرًا أزمهم الجدل، ومنعهم العمل.

** وروى البيهقي عن معروف الكرخي أنه قال: إذا أراد الله بعبد خيراً فتح عليه باب العمل، وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرًا أغلق عليه باب العمل، وفتح عليه باب الجدل.

* يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي: وأعظم ما يحيل الإنسان عن الحق، ويحيده عنه، هو كثرة مخالطة الباطل حسًا ومعنى، بلا معرفة سابقة بالحق محكمة، وكما جاء في الأثر: "كثرة النظر في الباطل تذهب بمعرفة الحق من القلب"، ولهذا جاءت الصوص في الوحيدين بالتحذير من الخوض في الباطل وإدامة النظر فيه أو الجلوس بين المبطلين: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سِمِّعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفِّرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مُّشْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعٌ لِّمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} [النساء: ١٤٠] ، لأن القلب يشرب الفكرة والرأي شيئاً فشيئاً، حتى تستحكم منه، لذا قال الله تعالى بعد ذلك مبيناً المال: {إِنَّكُمْ إِذَا مُّشْلُهُمْ} [النساء: ١٤٠] أي حالكم سيكون كحالهم، وهذا سبب أكثر الانحراف في البشر، لذا قال المشركون لما سئلوا: {مَا سَلَكُوكُمْ فِي سَقَرَ} [المدثر: ٤٢] قالوا: {وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ} [المدثر: ٤٥] ، وروى أحمد عن ابن مسعود قال: أكثر الناس خطايا أكثرهم خوضاً في الباطل.

وقد رأيت من يُكثّر مطالعة الباطل أكثر من الحق ككتابات الصحف ومقالات ولقاءات إعلامية وغيرها ويُوغل فيها، تُذهب بمعرفة الحق من قلبه من حيث لا يشعر، فالعقل والنقل يدل على أنه ما من فكرة أو عقيدة ولو كانت موغلة في الشر، إلا أنها قبول ولو كان كامناً دقيقاً في النفوس.

وأعمال العقل المتجرد في سبر الحقائق وفحصها بلا مؤثر نادر جدا، وكثيرا ما يظن الإنسان أنه اعتقاد ما يراه حقا بالعقل المتجرد، ود الواقع النفس الدقيقة الأخرى مجتمعة أقوى من دافع العقل.

فالشرع ما منع من مجالسة المبطلين ضعفاً في الحق الذي جاء به، ولكن صوناً للعقل أن تغلبه دوافع النفس فتختلط بالعقل ويتذر بها، لذا نجد كثيراً من الناس بلغوا حدّاً مفرطاً من العقل والذكاء يعبدون البقر والحجر بل الفأر، فضلاً عما فوقها من دركات الفكر والرأي، بسبب المخالطة الحسية والمعنوية.

ومزلة الأفهام أن يظن كثيرون من الناس أنه توصل لقناعة عقلية قاطعة في شيء، والحق غير ذلك، فالعقل الصحيح لا يتنافر إطلاقاً مع النقل الصريح.

ومن كوامن النفس، وبواطنها الخفية إذا اندفعت بقوة بلا تجرد إلى تقرير مسألة أو دفع حجة قوية، الإغفاء عن نقض ما تقرره النفس من وجوه أخرى، فكفار قريش يعترضون على محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كونه بشراً مثلهم فقالوا: {وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ
بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ} [المؤمنون: ٣٤] بينما لم تلفت نفوسهم إلى إلههم «الحجر»، فرضي المشركون بالإله الحجر، وردوا نبوة النبي لأنّه بشراً لأنّ النفس منشغلة في صدّ محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- والطعن في نبوته، على أي وجه كان منصرفّة عن طلب الحق، كحال من يفتّش في كتب السنة ليقف على نص مشتبه، ويضع أصبعيه في أذنيه عن سماع درّة عمر على رؤوس الرجال وهو يُفرقهم عن النساء، كما رواه الفكهاني في «تاریخ مکة» وهذا التحو ليس من طرائق أهل العدل والعلم والإيمان.

** ويقول أيضاً: وفطرة البشر لا تُحب أن يخالف الإنسان قوله فعله، فكثير من الذين يقعون في بعض المخالفات، ويمارسونها إذا ورد إليهم أقوال متعارضة ولو كان أحدها

شادًّا يسبق إلى أذهانهم القول الموفق لفعلهم فتميل النفس له وتبديه لهذا الدافع النفسي الكامن، الذي يتغالب مع العقل المتجرد ويغلبه كثيراً دون شعور لأن النفس لا تحب أن تقول ما لا تفعل.

الجهل .. داء الأمة

ما شقت أمة بمثل شقائصها بجهلها، فالجهل آفة تنخر في كل كيان الأمة، وهو رأس الآفات ومصدر البليات، وشره وشره يطال الأمة في إيمانها وحياتها وإنجابها، وضرره على العمل الصالح كبير وعظيم، فقد يأتي عليه بالبطلان والفساد، وقد يتسبب بنقصه وعدم إتمامه على الوجه المطلوب، وقد يتسبب بتركه بالكلية، وقد يجعل صاحبه يرتكب البدع والخرافات معتقداً أنها أعمال صالحة يتقرب بها إلى ربه جل وعلا.

قال المناوي: "ينبغي للعامل أن ينفي عن نفسه رذائل الجهل بفضائل العلم، وغفلة الإهمال بإسقاط المعانة، ويرغب في العلم رغبة متحققة لفضائله واثق بمنافعه، ولا يلهيه عن طلبه كثرة مال وجدة، ولا نفوذ أمر وعلو قدر، فإن من نفذ أمره فهو إلى العلم أحوج، ومن علت منزلته فهو بالعلم أحق".

قال الصحابي الجليل أبو ذر -رضي الله عنه-: "العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس لا خير فيهم، كن عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك"، ويقصد بالرابع الجاهل

وقال الحسن البصري: "لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل، ولا عبادة كالتفكير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا ورع كالكفر".

وقال الأوزاعي -رحمه الله-: سأله ابن مسعود -رضي الله عنه- أي العمل أفضل؟ قال: العلم، فكرر عليه ثلثاً كل ذلك يقول العلم، ثم قال: ويحك إن مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره.

يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله-: "فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنه على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أبشع منظر، بل كل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه، وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيمة، وكل شر وفساد حصل في العالم

ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيمة، فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل". [مفتاح دار السعادة: ١١٦/١]

الجهل ظلام وخراب

لا أبشع من ظلمة الجهل، لأنها تستحيل صاحبها أعمى وإن كان مبصرًا، ومتخططا وإن كان رزينا، متھورا وإن كان عاقلا .. قال تعالى: {أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُينَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [الأنعام: ١٢٢]

والجهل من أمارات خراب الدنيا وقيام الساعة .. قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن من ورائكم أياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج: القتل) [الترمذى]

وفي رواية: (إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها الهرج. والهرج: القتل). [متفق عليه]
(ينزل فيها الجهل) يعني به الموانع المانعة عن الاشتغال بالعلم (ويرفع فيها العلم) بموت العلماء، فكلما مات عالم يرفع العلم بالنسبة إلى فقد حامله، وينشأ عن ذلك الجهل بما كان ذلك العالم ينفرد به عن بقية العلماء (ويكثر فيها الهرج) القتل، وأصله لغة الفتنة والاختلاف والاختلاط كما في الصاحب، وكثيراً ما يسمون الشيء باسم ما يؤول إليه.

قال الجوهرى: أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا ينتهي.
وذكر صاحب المحكم معاني آخر للهرج منها سعة القتل وكثرة القتل والاختلاط والفتنة في آخر الزمان وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وعدم الإتقان للشيء.
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (إن من أشراط الساعة أن يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَبْثَثَ الْجَهْلُ، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزَّنَى) [رواية الشیخان عن أنس]
وفي رواية: (إن من أشراط الساعة، أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر، ويذهب الرجال، وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد). [متفق عليه]

ولفظ رواية البخاري (القيم الواحد) ولا مه للعهد، إشعاراً بما هو المعهود من كون الرجال قوامين على النساء، والقيم ما يقوم بأمرهن، فكى به عن اتياهـ له لطلب النكاح حلاً أو حراماً، وخص هذه الأمور الخمسة بالذكر لإشعارها باختلاف الأمور التي يحصل بحفظها صلاح المعاش والمعداد، وهي:

الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الرنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتنة تخل بهما.

والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما، وهو الموروث عن الأنبياء -عليهم السلام- وبخاصة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكلما بعد الزمان عن عصر النبوة قلَّ العلم وكثُر الجهل بصورة عامة.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (يأتي على الناس زمان لا يُدرِي فيه ما صلاة؟ ما صيام؟ ما صدقة؟) [الطبراني]

وأخرج ابن ماجه والحاكم عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يُدرِي ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، وليسري على كتاب الله عز وجل في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشیخ الكبير العجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة «لا إله إلا الله» فحن نقولها، فقال له صلة: ما تغنى عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرُون ما صلاة ولا صياماً ولا صدقة ولا نسكاً؟ فأعرض عن هـ حذيفة، ثم ردَّها عليه ثلاثة، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة، تجيئهم من النار، تنجيهم من النار، ثلاثة). [صحيـح ابن ماجه: ٣٢٧٣]

ويُمْكِن أن يراد برفع العلم «مطلق العلم» للحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن عمرو بن تغلب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن من أشرطـ الساعة: أن يفسشو المال ويكتـشـ، وتفـشـ التجارة، ويـظـهرـ الجـهـلـ، ويـبـيعـ الرـجـلـ الـبـيـعـ، فيـقـولـ: لاـ. حتـىـ أـسـتـأـمـرـ تـاجرـ بـنـيـ فـلـانـ، ويـلـتـمـسـ فـيـ الحـيـ الـعـظـيمـ الكـاتـبـ لـاـ يـوـجـدـ).

تقسيم رائع

قال الإمام العالمة الراغب الأصفهاني، في كتابه الرائع «الذريعة إلى مكارم الشريعة»:

في أنواع الجهل .. الإنسان في الجهل على أربعة منازل:
(الأول): من لا يعتقد اعتقداً لا صالحًا ولا طالحًا، فأمره في إرشاده سهل إذا كان له طبع سليم، فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلق فيها بذر، ويقال له باعتبار العلم النظري غُفل، وباعتبار العلم العملي غُمر، ويقال له: سليم الصدر.

(الثاني): معتقد لرأي فاسد، لكنه لم ينشأ عليه، ولم يترب به، واستنزله عنه سهل، وإن كان أصعب من الأول؛ فإنه كلوح يحتاج فيه إلى محو وكتابة، وكأرض يحتاج فيها إلى تنظيف، ويقال له: غاوٍ وضال.

(الثالث): معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه، وتراءت له صحته، فركن إليه لجهله وضعف نحizته، فهو من وصفه الله تعالى بقوله: {إِنَّ شَرَ الدَّوَابَ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُ الْبُكُمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ} [الأفال: ٢٢]، فهذا ذو داء أعيا الأطباء، مما كل داء له دواء، فلا سبيل إلى تهذيبه وتنبيهه، كما قيل لحكيم يعظ شيخاً جاهلاً: ما تصنع؟ فقال: أغسل مسحاً لعله يبيض !!

(الرابع): معتقد اعتقداً فاسداً عرف فساده، أو تمكّن من معرفته، لكنه اكتسب دنية لرأسه، وكرسيّاً لرئاسته، فهو يحمي عليها، فيجادل بالباطل ليحضر به الحق، ويذم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق، ويقال له: فاسق ومنافق، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْلَا رُؤُوسَهُمْ وَرَأْيَتِهِمْ يَصْدُونَ وَهُمْ مُسْتَكِرُونَ} [المنافقون: ٥]، وقوله: {إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكِرُونَ} [النحل: ٢٢]، فنبه تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه، ولكن يستكروون عن التزام الحق، وذلك حال إبليس فيما دعى إليه من السجود لآدم عليه السلام.

الحب مطية لا يضل راكبها

الحب من شأن كل خير، وأنبل الحب حب الله تعالى، فهو شعور مقدس ومقدّم على الخوف وعلى الرجاء، هو رأس الإيمان ولسان الميزان .. والحب مطية لا يضل راكبها، والعبادة بالحب وإن قلت أفضل من العبادة بالخوف وإن عظمت، ولذلك ترى في عبادة المحبين من الروح ما لا ترى في غيرهم.

والمحب لا يحس بالتعب في مرضاه الله تعالى، فما أن ينصب قدميه بين يدي رب الأرباب إلا قرت عينه وسكنت نفسه وأنس بخالقه .. لا يحس بطول قيام ولا جوع صيام ولا غرامة نفقة ولا جهد مرابطة «لا مشقة مع المحبة».

المحبون لا يرغبون في الخلاص ولو بمرتح لهم الآلام .. عن عائشة -رضي الله عنها- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً) فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام

فقرأ ثم ركع [رواه البخاري]

قال أبو هلال العسكري:

دعا لومي فلومكمَا معادٌ ** وقتل العاشقين له معادٌ
ولو قتل الهوى أهل التصابي ** لما تابوا ولو ردوا لعادوا

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "إنما يجد المشقة في ترك المألفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقاً مخلصاً من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليختبر أصدقه هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلاً استحال لذة".

وللمحب همة عالية فيما لم يؤمر به لزوماً من صنوف التوافل، ويشتاق للعبادة شوق الظمآن للماء البارد .. فالمحب لا يزال في الترقى، فهو متغطش للزيادة على الدوام، كما قال النقشبendi رحمه الله:

وذو الصباة لو يسقي على عددٍ ** الأنفاس والكون كأس ليس يرويه

وما يعرف فضل المرء المحب إلا بالمستحبات .. فمن يقوم الليل استحالة أن يهمل في أداء الفرائض الخمس المكتوبة، ومن يصوم اثنين وخميس استحالة أن يترك صوم رمضان.

والمحب يؤثر رضا الله تعالى على هوئ نفسه. لذلك أعظم الله الجزاء لأحبابه، فقال تعالى: {وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [النساء: ١٠٠] قال جمهور المفسرين: "أبهم الأجر لعظم الجزاء". فترك الديار ليس بالأمر الهين خاصة وأن النفس تتعلق بجذورها، لكن حب الديار هان أمام محبة الله تعالى ورضاه.

وقال تعالى: {وَلَوْ أَنَا كَتَبْتَنَا عَلَيْهِمْ أَنْ افْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُؤْعَظِّونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَشْيِتاً} [النساء: ٦٦] فساوى الخروج من الديار بالقتل الذي فيه ذهاب الروح، لأن الإنسان من الصعب عليه ترك ملاعب الصبا وأرض الآباء والأجداد، ولكن لا يسهل هذا إلا في حق المحبين.

عذابه فيك عذب وبعده عنك قرب
وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب
وأنت للعين عين وأنت للقلب قلب
حسبي من الحب أني لما تحب أحب

والحب داعية الانقياد، ولذلك قالوا: «المحب كالجمل الأنف إذا قيد انقاد». فالانقياد هو أمارة الحب الوحيدة التي ذكرها الله تعالى في كتابه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [آل عمران: ٣١]

والمحب الصادق لا يركب مركب طبعه الرديء (الغضوب، الفوضوي، الشثار، الفضولي، الحسود ...) فلا يحتاج على سرعة غضبه -مثلا- بأنه عصبي، وانظر إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قبلبعثة كان من أغلاط الناس وأشدتهم فصار بعد الإسلام من أكثر الناس بكاء من خشية الله عز وجل، بل عمر تاریخه بامتداده الجاهلي قال الناس عنه: «لا يسلم ابن الخطاب حتى يسلم حماره» معتبرین بهذه

المقوله عن يأسهم من ترويشه بالإسلام وسخرتهم من مجرد احتمال تفكيره به وفي الوقت نفسه من عناده وبطشه، فصار بالإسلام الصحابي عمر مضرب المثل في العدل والحزم .. إنه الحب الذي يروض الطبع العسير والخلق الذميم، فالحياة بالحب من أجل ثمرات هذا الدين التي أحيا الله تعالى بها القلوب وقوم بها السلوك.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله تعالى قال: (من عادي لي ولها فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواقل حتى أحبه، فإذا أحبته كنت سمعه الذي سمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولكن سألهي لأعطيه، ولكن استعاذني لأعيذه) [رواه البخاري].

كان أحمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسي، أبو الفتوح الواعظ أخو الإمام أبي حامد .. كان من أحسن الناس كلاما في الوعظ، وأرشقهم عبارة، مليح التصرف فيما يورده، حلو الاستشهاد، أظرف أهل زمانه وألطفهم طبعا .. قرأ المقرئ بين يديه بالمدرسة الناجية: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: ٥٣] فقال: شرفهم بياء بالإضافة إلى نفسه بقوله: يا عبادي، ثم أنسد:

وهان على اللوم في جنب حبها ** وقول الأعادي إنه لخليع
أصم إذا نوديت باسمي وإنني ** وإذا قيل لي يا عبدها لسميع
والمحبة أعظم منه من الله تعالى، قال جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدْ
مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: ٤٥] فقدم محبته
تعالى على محبتهم، فلو لا محبة الله لعبد ما اجتباه ولا اصطفاه ولا أحبه، فللهم الفضل
في الأولى والآخرة.

والشطط في المحبة والمغالاة فيها يخرج العبد عن جادة الاستقامة، وهذا عين
الغبن، ومن ذلك قول سمنون المحب:

فليس لي في سواك حظ * فكيفما شئت فاختبرني
فابتلي بحصر البول فصار يطوف ويقول لأطفال الكتاب: "ادعوا لعمكم الكذاب".

الحق قديم

الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه .. وقديماً قالوا: «العود أحمد»، وفي خطاب عمر إلى أبي موسى -رضي الله عنهما- يوصيه بالتراجع عن الخطأ عندما يلوح له الصواب، فيقول: "ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".

قال السرخسي -رحمه الله- معقباً على كلام الفاروق -رضي الله عنه-: "وليس هذا في القاضي خاصة، بل هو في كل من يبين لغيره شيئاً من أمور الدين، الوعاظ والمفتي والقاضي في ذلك سواء، إذا تبين له أنه زل فليظهر رجوعه عن ذلك، فزلة العالم سبب لفتنة الناس .. قوله: «الحق قديم»؛ يعني هو الأصل المطلوب، ولأنه لا تكتوم زلة من زل، بل تظهر لا محالة، فإذا كان هو الذي يظهر على نفسه كان أحسن حالاً" [المبسot : ٦٢ / ٦].

وقال أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-: "الحق قديم لا يخلق، وإن لكم في الحق سعة، ومن ضاق عنـه الحق فالباطل عنه أضيق".

وقال بعض أهل العلم: "إن الشريعة ثابتة، لكن الفقه اجتهادي، ولذا كان للشافعي قولان، وغير تلاميذ أبي حنيفة ثلاثي مذهب إمامهم، وتعددت الروايات عن الإمام أحمد في المسألة الواحدة، ولم يكونوا يخرجون بذلك عن كلمة عمر الشهيرة «ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي» وقوله لأبي موسى: «ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس ثم هديت فيه إلى رشك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم»، وجاء رجل للإمام أحمد بكتاب قال: سميتها «اختلاف العلماء»، فقال له الإمام أحمد: لا تسمه اختلاف العلماء، سمه: «كتاب السعة».

ليس من أخطأ الصواب بمختلط ... أن يؤب لا ولا عليه ملامة إنما المخطئ المسيء إذا ما ... ظهر الحق لج يحمي كلامه حسنات الرجوع تذهب عنه ... سيئات الخطأ وتنفي الملامة

إن الأوبة إلى الحق سلوك نبيل، وفضيلة لا تدانيها فضيلة .. تجرد عن الهوى، وإذعان للحق، وقبوله للصواب ممن كان صغيراً أو كبيراً؛ فإن الحق أكبر من كل الناس، والحق أكبر من كل كبير.

وال المسلم الحق عادلا في أقواله وأفعاله؛ لأن الحق قديم في تراثه، والعدل عريق في مجتمعه، والإنصاف مقدس في معتقده.

وما إصرار المخطئ على خطئه بعد قيام الحجة عليه، ووضوح المحجة بين يديه، إلا ضرب من ضروب المكابرة، لا يصير إليها إلا مخدول أخذته العزة بالإثم، فآخر العاجل على الآجل، وهذا حال علماء السوء الذين ابتليت بهم الأمة قديماً وحديثاً، ولهؤلاء خطر داهمٌ تتعين مقابلته بالكثير والتحذير.

روى مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس).

وروى أحمد وغيره بإسناد حسن عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال لکعب: إني أسألك عن أمر فلا تكتمني. قال: والله لا أكتمك شيئاً أعلمه. قال: ما أخوْف شيءٍ تخافه على أمة محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: أئمة مضللون. قال عمر: صدقت، قد أسر ذلك إلي وأعلمته رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
وقال عبد الله بن المبارك -رحمه الله-:

وهل أفسد الدين إلا .. الملوك وأحبار سوء ورهبانها

ومثل (أحبار/علماء) السوء كما روي عن المسيح عليه السلام: كمثل صخرة وقعت في فم النهر، لا هي تشرب ولا هي ترك الماء يخلص إلى الزرع، أو كمثل قناة الحُش ظاهرها جص وباطنها نتن، أو مثل القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام. [إحياء علوم الدين: ١/٧٤].

يقول الشوكاني -رحمه الله-: "من آفات التعصب الماحقة لبركة العلم أن يكون طالب العلم قد قال بقول في مسألة كما يصدر ممن يفتى أو يصنف يناظر غيره ويشتهر ذلك القول عليه؛ فإنه يصعب عليه الرجوع إلى ما يخالفه وإن علم أنه الحق،

وتبيّن له فساد ما قاله، ولا سبب لهذا الاستصعب إلا تأثير الدنيا على الدين؛ فإنه قد يسول له الشيطان أو قد تسول له نفسه الأمارة بالسوء، أن ذلك ينقشه ويحط من رتبته، ويخدش في تحقيقه ويغض من رئاسته، وهذا تخيل مختل وتسويل باطل؛ فإن الرجوع للحق يوجب له من النبلة والجلالة وحسن الشاء ما لا يكون في التصميم على الباطل، بل ليس في التصميم على الباطل إلا محض النقص والإزراء بصاحبها، والاستصغر ل شأنه؛ فإن منهج الحق واضح كالمnar يفهمه أهل العلم ويعرفون براهينه، وقد قال أهل العلم في ذلك مقالات كثيرة، ومن شأن الصحابة في مشورتهم، وقصة عمر -رضي الله عنه- في المرأة التي ماتت وتركت زوجاً وأمّاً وأخوة لأم وأخوة أشقاء في الميراث، فقضى للأم بالثلث فاحتاج عليه الإخوة الأشقاء، وقالوا: إن الأخوة من الأم ورثوا لأمهم وهي أمّنا، وهب أن أباها كان حماراً أو كان حجراً ملقاً في اليم أي كانه ما كان، فما كان من عمر إلا أن أشرك بينهم، فقيل له قد قضيت في أول العام بخلاف هذا، فقال: «ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي».

وعن يزيد بن عميرة قال: كان معاذ لا يجلس مجلساً للذكر إلاً قال: الله حَكْمُ قِسْطٌ، هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ، إِنَّ مِنْ ورَائِكُمْ فِتْنَا يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ، حَتَّى يَأْخُذَهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ، فَيُوْشِكُ قَائِلٌ أَنْ يَقُولُ: مَا لِلنَّاسِ لَا يَتَّبِعُونِي وَقَدْ قرأتُ الْقُرْآنَ، مَا هُمْ بِمُتَّبِعِي حَتَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ، فِإِيَّاكُمْ وَمَا ابْتُدَعَ فِإِنَّ مَا ابْتُدَعَ ضَلَالٌ، وَأَحْدِرُكُمْ زَيْغَةُ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَقُولُ كَلْمَةَ الضَّلَالِ عَلَى لِسَانِ الْحَكِيمِ، وَقَدْ يَقُولُ الْمُنَافِقُ كَلْمَةَ الْحَقِّ، قَالَ: قَلْتُ لِمَعَاذَ: مَا يُدْرِبِنِي رَحْمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ يَقُولُ كَلْمَةَ الضَّلَالِ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَدْ يَقُولُ كَلْمَةَ الْحَقِّ، قَالَ: بَلِي، اجتَنَبَ مِنْ كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَاتِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: مَا هَذِهِ [يَعْنِي: أَنَّكَ تَسْتَكِرُهَا]، وَلَا يُشِينَكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَا جَعْ، وَتَلَقَّ الْحَقَّ إِذَا سَمِعْتَهُ، فَإِنَّ عَلَى الْحَقِّ نُورًا.

الخشية .. زاد الفقيه

الأمور لا تعتبر إلا بمقاصدها، وكل عمل ليس له ثمرة فهو عبث وسدى، ومن الغبن أن ينفق المرء سنون عمره فيما لا جدوى منه، وإنما شرف العلم لأن يشرف العمل ويعلق قدره، ولو العلم لما قامت أمم وشيدت حضارات، فالعلم زينة الدنيا إذا خالط إيماناً راسخاً رسوخ الجبال، لذلك نالت المذلة لكل من رفعه العلم ولكنها أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فالعلماء المتقوّن هم ورثة الرسل وصفوة البشر ودعامة التقدم، فعلم يبارك الله في ثمرته خير من ملء الأرض ذهباً وفضة.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (من يرد الله به خيراً يفقه في الدين) [رواه ابن ماجة]
قال مجاهد: الفقيه من يخاف الله عز وجل.

وعن الربيع بن أنس قال: من لم يخش الله تعالى فليست بعالماً.
وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: ألا أخبركم بالفقيه، من لم يقنط الناس من رحمة الله، ومن لم يؤمنهم من مكر الله، ولم يرخص لهم في المعاصي، ولم يدع القرآن رغبة إلى غيره.

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: كفى بخشية الله علماً، وكفى بالاعتراض به جهلاً.

وقال أيضاً: ليس العلم عن كثرة الحديث، ولكن العلم عن كثرة الخشية.
وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن الفقه ليس بكثرة السرد،
وسعña الهذر، وكثرة الرواية، وإنما الفقه خشية الله عز وجل.

وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفقه أهل المدينة؟ قال أتقاهم ربهم عز وجل.
وقال الحسن البصري: العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رحب الله فيه،
وزهد فيما سخط الله فيه، ثم تلا قوله تعالى: {إنما يخشى الله من عباده العلماء} [فاطر: ٢٨].

وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله، وعالم بأمر الله، ليس بعالم بالله، فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله تعالى ويعلم الحدود والفرائض، والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض، والعالم بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل.

وقال أحد العلماء: إن كمال علم العالم ثلاثة، ترك طلب الدنيا بعلمه، ومحبة الانتفاع لمن يجلس إليه، ورأفته بالناس. وروي عن مطر الوراق قال: سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت يا أبا سعيد: يا أبا عليك الفقهاء، فقال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر، الفقيه الورع الزاهد المقيم على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزاً بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله إياه حطاما.

وعن الحسن قال: الفقيه المجتهد في العبادة، الزاهد في الدنيا، المقيم على سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وعنه أيضاً أنه قال: الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير في دينه، المجتهد في العبادة.

وعن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء.
وقال غيره: إن الفقيه كل الفقيه من فقه في القرآن وعرف مكيدة الشيطان.
وقال الفضيل بن عياض: إنما الفقيه الذي أنطقته الخشية، إن قال قال بالكتاب، وإن سكت سكت بالكتاب، وإن اشتبه عليه شيء وقف عنده ورده إلى عالمه.
وعن الحسن قال: إنا لنجالس الرجل فنرى إن به عي، وما به عي وإنه لفقيه مسلم أسكنته الخشية.

وقال الشعبي: لستا بعلماء ولا فقهاء، ولكننا قوم قد سمعنا حديثاً فنحن نحدثكم بما سمعناه، إنما الفقيه من ورع عن محارم الله، والعالم من خاف الله عز وجل.

واستفتى رجل الشعبي فقال أيها العالم أفتني، فقال: إنما العالم من يخاف الله. وعن جابر أنه تلا قوله تعالى: {وما يعقلها إلا العالمون} [العنكبوت: ٤٣] فقال: العالم الذي عقل عن الله أمره، فعمل بطاعة الله واجتنب سخطه. وسئل عبد الله بن المبارك هل للعلماء عالمة يعرفون بها؟ قال: عالمة العالم من عمل بعلمه، واستقل كثير العلم والعمل من نفسه، ورغم في علم غيره، وقبل الحق من كل من أتاه به، وأخذ العلم حيث وجده، فهذه عالمة العالم وصفته، قال المروذي: فذكرت ذلك لأبي عبد الله أحمد بن حنبل فقال هكذا هو.

وقيل لابن المبارك: كيف يعرف العالم الصادق؟ فقال: الذي يزهد في الدنيا، ويعقل أمر آخرته.

وقال الزهري: لا نشق للناس بعمل عامل لا يعلم، ولا نرضى لهم بعلم عالم لا يعمل.

وقال الحسن: كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه، وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خير له من الدنيا وما فيها.

وروي عن أحد العلماء أنه قال: أدركت الفقهاء بالمدينة يقولون: لا يجوز للرجل أن ينصب نفسه للفتوى، ولا يجوز أن نستفتني إلا المؤوثق في عفافه وعقله وصلاحه ودينه وورعه وفقهه وحلمه ورفقه وعلمه بأحكام القرآن والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ، عالما بالسنة والآثار وبمن نقلها والمعمول به منها والمتروك، عالما بوجوه الفقه التي فيها الأحكام، عالما باختلاف الصحابة والتبعين، فإنه لا يستقيم أن يكون صاحب رأي وليس له علم بالكتاب والسنة والأحاديث والاختلاف، ولا صاحب حديث ليس له علم بالفقه والاختلاف ووجوه الكلام فيه، وليس يستقيم واحد منهما إلا بصاحب، ومن كان من أهل العلم والفقه والصلاح بهذه المنزلة إلا أن طعمته من الناس وحاجته منزلة بهم، وهو محمول عليهم، فليس بموضع الفتوى ولا موثوق في فتواه ولا مأمون على الناس فيما اشتبه عليهم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فعلى كل مؤمن أن لا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعاً لما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعاً لقوله وعمله تبعاً لأمره، فهكذا كان الصحابة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين رضي الله عنهم أجمعين.

قال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب.

ولقد أجمع العارفون على أن الخشوع محله القلب، فالعلم النافع هو ما باشر القلب فأوجب لها السكينة والخشية والإخبارات لله والتواضع والانكسار، فعن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها- قالت: كان أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قرئ عليهم القرآن كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، قيل لها: إِنَّ أَنَّاسًا يَوْمًا إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ خَرَأْتُمْ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فقالت أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

وقال سعيد بن عبد الرحمن الجمحي: مر ابن عمر برجل من أهل القرآن ساقط، فقال ما بال هذا، قالوا إنه إذا قرئ القرآن عليه وسمع ذكر الله سقط، فقال ابن عمر إننا لنخشى الله وما نسقط، ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم، وما كان هذا صنيع أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -.

وقال عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه-: ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، فقال بينما وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسطا رجليه، ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق.

المصادر

- آفات العلم
 - محمد بن سعيد بن رسلان
 - موارد الظمان لدروس الزمان
 - عبد العزيز السلمان
 - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن
 - ابن كثير
 - تفسير القرآن العظيم

الخوف من الله تعالى

الحمد لله الذي جعل الخوف منه مفتاحاً للهداية، وقوى أهله من الضلال والغواية، وجعلهم في الآخرة أهل الأمان والرحمة، وأصحاب السرور والنصرة، فجنة الفردوس مأواهم، لخوفهم من ربهم ومولاهم {فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون} [السجدة: ١٧]

قال ابن الوزير: أما الأمان فلا سبيل إليه، بل الخوف واجب، وهو شعار الصالحين.

وقال ابن القيم: الخوف عالمة صحة الإيمان، وترحله من القلب عالمة ترحل الإيمان منه.

وقال أيضاً: فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائه، وتدارك فارطه، واغتنام بقية أنفاسه، فيعمل على حياة قلبه وحصول النعيم المقيم، وإنما فلا خير له في حياته، فإن العبد على جناح سفر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فإذا طال عمره وحسن عمله كان طول سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة، فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصيابة أجل وأفضل، وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في الماء وعدابه، ونزواً له إلى أسفل، فالمسافر إما صاعد وإما نازل.

ومن أقواله: من حصلت له اليقظة بلا غفلة واستغرقت أنفاسه فيها استحلى ذلك، فإنه لا أحلى من الحضور في اليقظة، فإنه ينبغي أن يخاف المكر، وأن يسلب هذا الحضور واليقظة والحلوة، فكم مغبوط بحاله انعكس عليه الحال، ورجع من حسن المعاملة إلى قبيح الأعمال، فأصبح يقلب كفيه ويضرب باليمين على الشمال

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وبعض الناس يقول: «يا رب إني أخافك، وأخاف من لا يخافك» وهذا كلام ساقط لا يجوز، بل على العبد أن يخاف الله وحده، ولا يخاف أحد، لا من يخاف الله، ولا من لا يخاف الله، فإن من لا يخاف الله أحسن

وأذل من أن يخاف، فإنه ظالم، وهو من أولياء الشيطان، فالخوف منه قد نهى الله عنه.

وقال بعضهم: العاقل لا يخرج عن هذه الأحرف الثلاثة (الأول) أن يكون خائفاً لما سلف منه من الذنب (الثاني) لا يدرى ما ينزل به ساعة بعد ساعة (الثالث) يخاف من إبهام العاقبة لا يدرى ما يختتم له.

وعن عبد الله العمري الزاهد قال: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله، بأن ترى ما يسخطه فتجاؤه، ولا تأمر ولا تنهى عن المنكر خوفاً ممن لا يملك لك ضراً ولا نفعاً، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة المخلوقين نزعت منه الهيبة، فلو أمر بعض ولده لاستخف به.

وروي أن عبد الله بن محيريز رأى على خالد بن يزيد بن معاوية جبة حز، فقال: أتلبس الحز؟! قال: إنما ألبس لهؤلاء وأشار إلى الخليفة، فغضب وقال: ما ينبغي أن يعدل خوفك من الله بأحد من خلقه.

وقرأ الحسن قوله تعالى: {فَلِمَنْ نَسُوا مَا ذَكَرُوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخْذَنَاهُمْ بَعْثَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} [الأنعام: ٤] فقال: مكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا.

وقال قتادة: بعثت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوماً قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسدون.

والشهوات لا تندفع بشيء كما تندفع بنار الخوف، فالخوف هو النار المحرقة للشهوات، فإن فضيلته بقدر ما يحرق من الشهوات، وبقدر ما يكشف عن المعاصي ويحيث على الطاعات، ويختلف ذلك باختلاف درجات الخوف، وكيف لا يكون الخوف ذا فضيلة وبه تحصل العفة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الأعمال الفاضلة المحمودة التي تقرب إلى الله زلفى.

قيل: إذا سكن الخوف أحرق القلوب أحراق مواضع الشهوات منها، وطرد الدنيا عنها.

وقيل: الناس على الطريق ما لم يزل الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق.

وقيل: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب.

وقال أبو حفص: الخوف سراج في القلب، به يصر ما فيه من الخير والشر، وكل أحد إذا خفته هرب منه إلا الله عز وجل، فإنك إذا خفته هربت إليه.

وقيل: الخشية ملاك الأمر، من خشي الله أتي منه كل خير، ومن أمن اجترأ على كل شر.

وقيل: ما للعبد صاحب خير من الخوف والهم فيما مضى من ذنبه وما ينزل به.
وعن عمرو بن عثمان المكي قال: اعلم أن العلم قائده، والخوف سائق، والنفس حرون بين ذلك جموح خداعه رواجه، فاحذرها وراعها بسياسة العلم، وسقها بتهديد الخوف يتم لك ما تريده.

قال عمر -رضي الله عنه- عند الموت: والله لو أن لي طلاع [ملائكة] الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه.

ويروى عنه أنه قال: لو مات جمل ضياعا على جانب الفرات لخشيت أن يسألني الله عنه يوم القيمة.

وكان رحمة الله عليه يدخل يده في دبرة البعير ويقول: إني لخائف أن أسأل عما بك.

وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة:رأيت عمر أخذ تبة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبة، ليتني لم أك شيئا، ليت أمي لم تلدني.

وقال أنس: خرجت مع عمر فدخل حائطا فسمعته يقول - وبيني وبينه جدار - عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ! والله لستقين اللهبني الخطاب أو ليعدبنك.

وعن ابن عمر -رضي الله عنه- قال: ما رأيت عمر غضب قط فذكر الله عنده أو خوف أوقرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما يريده.

وكان عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- يقول: وددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنبي ودعني عبد الله بن روثة.

وبكي عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- فبكى امرأته، فقال: ما لك؟ قالت: بكى لبكائك، فقال: إني قد علمت أنني وارد النار، وما أدرى أناج منها أم لا.

وعن شداد بن أوس أنه كان إذا دخل الفراش يقلب على فراشه لا يأتيه النوم،
فيقول: اللهم إن النار أذهبت مني النوم، فيقوم فيصلني حتى يصبح.
وقال عطاء الخفاف: ما لقيت سفيان الشوري إلا باكيا، فقلت: ما شأنك؟ قال:
أتخوف أن أكون في أم الكتاب شيئا.

وقال إبراهيم بن الأشعث: ما رأيت أحداً كان الله في صدره أعظم من الفضيل،
كان إذا ذكر الله أو ذكر عنده أو سمع القرآن ظهر به من الخوف والحزن وفاضت
عيناه وبكي حتى يرحمه من يحضره.

وعن مزید بن حوشب قال: ما رأيت أخواف من الحسن البصري وعمر بن عبد
العزيز، كأن النار لم تخلق إلا لهما.

وقال شيبان لهارون الرشيد عندما قال له الرشيد عظني فقال: لأن تصحب من
يخوفك حتى يدركك الأمان خير لك من أن تصحب من يؤمنك حتى يدركك الخوف،
قال الرشيد: فسر لي هذا، قال: من يقول لك أنت مسئول عن الرعية فاتق الله أنصح
لك من ي قول أنتم أهل بيت مغفور لكم، وأنتم قرابة نبيكم، فبكى الرشيد حتى رحمه
من حوله.

الدنيا في عيون الحكماء والفضلاء

من أشد الغبن وأجهل الجهل أن يهتم المرء بالفاني على الباقي، وبالترحال عن الحل، وبالزوال عن الخلد .. والدنيا جلت على الفناء، وخلطت بالكادورات، فما حلوها صاف، وما نعيمها خال، بل لابد من المنغصات، ولا مفر من العقبات والكبات.

هذا وليس المقصود من أحاديث ذم الدنيا أن نُعقد على الناس أمورهم ومعايشهم، حتى ترى الرجل الذي من الله عليه بشيء من متع الدنيا وبساطة الرزق يجلس في مثل هذه المحاضرات مكسوف البال، مطاطئ الرأس، وكأنه المقصود بالكلام، أو كأنه ارتكبا جرما يستحى منه .. وهذا تقدير فاحش وفهم قاصر، فما ذكر أهل الفضل مناقص الدنيا إلا للاعتبار، وتدكرة لمن بها منهمكا، وفي هواها منغمسا، ولحبها شغوفا ولا آخرته عبوسا، وكأن له مع الخلد في حطامها موعدا ولفراقها مجانبا.

وما زال النجباء يزرون ويعمرون، وفي كل مضمار خير لهم سبق، وفي كل بر لهم يد، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لكن معقد القضية وملخص الأمر أن أهل الصلاح جعلوا الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم وشتان بين الفريقين.

و حول هذا المعنى يقول يonus بن ميسرة الجيلاني: "ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله تعالى أوثق منك بما في يديك، وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء".

هذه هي حقيقة الدنيا .. إقبال وإدبار، فرح وحزن، شدة ورخاء، سقم وعافية، إلا أن الله تعالى لطيف بعباده، رحيم بخلقه، فتح لهم بياً يتৎفسون منه الرحمة، وتنزل منه على قلوبهم السكينة والطمأنينة، ألا وهو: الأنس به والتعلق بجنابه جل وعلا .. فلا يزال المؤمن بخير ما تعلق قلبه بربه ومولاه .. {وَإِن الدارُ الآخِرَةُ لَهُيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ} [العنكبوت/٦٤] أما هذه الدنيا فنكد وتعب وهم: {لَقَدْ خَلَقَنَا إِنْسَانًا فِي كَبِدٍ} [البلد/٤].

قال بعض السلف: "الدنيا دنيئة، وأدنى منها قلب من يحبّها".
وروي عن عليّ كرم الله وجهه: "الدنيا جيفة، فمن أرادها فليصبر على مراحمة الكلاب".

ويقول أبو العلاء المعري: "الدنيا إذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت، وإذا حلّت أوحلت، وإذا جلت أوجلت، وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علا مات". وإنما تهلك الدنيا صاحبها كمداً وغماً لأنها إذا أقبلت عليه خلعوا عليه من صفات الكمال ما ليس فيه أصلاً، فإذا أدبرت عنه الدنيا لا يسأل عنه سائل.

يقول الأديب إبراهيم عبد القادر المازني: "قد أعرف لماذا أقرأ، وما يستهويوني من الكتب ويُغرّني بالاطلاع، فإنّ أقلّ ما في ذلك أنه نقلة إلى عالم غير دنيانا الحافلة بالمنفّعات المائحة بالمتعبات، ولكنني والله لا أدرى لماذا أكتب؟ ولست أراني أفتت شيئاً، ولا لي أملٌ في شيء، وأحسّني بين الكتاب الوحيد الذي يعيش بلا أمل جاد أو طمع مستحق؛ بل لعلّي الكاتب الوحيد الذي يعتقد أنّ الدنيا لا تخسر شيئاً – وقد تكسب – إذا خلت رقتها من الأدباء والشعراء، واعتقادي هذا فرع من أصل أعمّ وأشمل، هو أنّ الدنيا لا تنقص إذا قضت الحياة نفسها نجها، فلا إنسان، ولا حياة، ولا نبات، وقد تغير زمان كنت فيه مجنوناً كشيللي [تأتي بمعنى سخريه لعدم فهم الشيء أو عدم الاستطاعة على فعله]، فالآن صار جنوني بهوان الحياة وغزارة الإنسان، وعيث العيش كلّه، وما لقيت نعماً أو أصابع ضراء إلا قلت كما قال سليمان بن داود: (باطل الأباطيل، الكل باطل)؛ حتى لقد هممّت أن أسمّي كتاباً لي: (باطل الأباطيل)، كما سميت آخر (قبض الريح)، وثالثاً (حصاد الهشيم)، فليس بإشاري لهذه الأسماء عن تواضع كما توهّم البعض، بل عن نزوع إلى الاستخفاف حتى بالنفس، وعن شعور قوي بمراارة الهوان الذي أجدّه لهذه الحياة وكل مظاهرها".

يقول الشيخ عائض القرني: "إذا كانت الحياة في البساط والسياط والسلطة والسطوة، فأين أصحابها بعد موتهم {هَلْ تُحِسْنُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً}

[مريم: ٩٨] .. عاصر الشافعي خمسة ملوك، عاشوا أغنياء وهو فقير، هم في حشمٍ وخدم وهو في غربة وعزلة، بقي وذهبوا، ذكر ونسوا، عاش وما توا؛ لأنَّه أُمَّاتُ الدُّنْيَا في حياته، وأحيا الآخرة قبل وفاته، وهم أشربوا في قلوبهم عجل العاجلة، وأخروا في بطاقة أعمالهم الآخرة، ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف".

وفي مقدمة كتاب ذم الدنيا من (إحياء علوم) الدين كتب أبو حامد الغزالى يقول:

"الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفاتها، وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها، حتى نظروا في شواهدها وآياتها، وزنوا بحسناتها سيئاتها، فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفها، ولا يفي مرجوها بمwoffتها، ولا يسلم طلوعها من كسوفها، ولكنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها، ولها أسرار سوء قبائح تهلك الراغبين في وصالها، ثم هي فرارة عن طلابها شحيبة بإقبالها، وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها، إن أحست ساعة أساءات سنة، وإن أساءات مرة جعلتها سُنة، فدوائر إقبالها على التقارب دائرة، وتجارة بنائها خاسرة بائرة، وآفاتها على التوالى لصدور طلابها راشقة، ومجاري أحوالها بذل طالبيها ناطقة، فكل مغورو بها إلى الذل مصيره، وكل متكبر بها إلى التحسير مسيره، شأنها الهرب من طالبها، والطلب لها ربها، ومن خدمها فاته، ومن أعرض عنها واتته، لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات، ولا ينفك سرورها عن المنغصات، سلامتها تعقب السقم، وشبابها يسوق إلى الهرم، ونعمتها لا يشمر إلا الحسراة والندم، فهي خداعة مكارة طيارة فرارة، لا تزال تتزين لطلابها حتى إذا صاروا من أحبابها كسرت لهم عن أنياها، وشوشت عليهم مناظم أسبابها، وكشفت لهم عن مكون عجائبها، فإذا قتتهم قواتل سمامها، ورشقتهم بصوائب سهامها، بينما أصحابها منها في سرور وإنعام، إذ ولت عنهم كأنها أضغاث أحلام، ثم عكرت عليهم بدواهيهما فطحنتهم طحن الحصيد، ووارتهم في أكفانهم تحت الصعيد، إن ملكت واحداً منهم جميع ما طلت عليه الشمس جعلته حصيداً كأن لم يغن بالأمس، تمنى أصحابها سروراً، وتعدهم غروراً، حتى يأملون كثيراً وينون قصوراً، فتصبح قصورهم قبوراً، وجمعهم بوراً، وسعفهم هباء منثوراً، ودعاؤهم ثوراً، هذه صفتها، وكأنَّ الله قدراً مقدوراً".

ويقول أيضاً: "الفائزين المقربين هم علماء الآخرة ولهم علامات: فمنها أن لا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقاره الدنيا وخشتها وكدورتها وانصرامها، وعظم الآخرة ودومها وصفاء نعيمها وجلاة ملوكها، ويعلم أنهما متضادتان، وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهما أساءت الأخرى، وأنهما ككفتى الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما كالشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر، وأنهما كقدحين أحدهما مملوء والآخر فارغ، فبقدر ما تصب منه في الآخر حتى يمتليء يفرغ الآخر".

وقال بعض الحكماء: "انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق لها، ولا تتأملها تأمل العاشق الْوَاقِعُ بِهَا".

وسائل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن الدنيا فقال: "تَغْرُّ وَتَضْرُّ وَتَمُرُّ".

وسأل بعض خلفاءبني العباس جليسوا له عن الدنيا فقال: "إذا أقبلت أدبرت".

وقال عمرو بن عبيد: "الدنيا أمد والآخرة أبد".

وقال أَنُوشِرْوَانَ: "إن أحببت أن لا تغتنم فلا تفتن ما به تهتم".

ولما قتل بَرْزَجَمَهُرُ وجد في جيب قميصه رقعة فيها مكتوب: "إذا لم يكن جد ففيك الكد، وإن لم يكن للأمر دوام ففيك السرور، وإذا لم يرد الله دوام ملك ففيك الحيلة".

وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته: "إن الدنيا ليست بدار قراركم، دار كتب الله عليها الفناء، وكتب على أهلها الظعن عنها، فكم من عامر موثق عما قليل يخرب، وكم من مقيم مغتبط عما قليل يطعن، فأحسنوا رحمة الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنما الدنيا كفيء ظلال، قلص فذهب، بينما ابن آدم في الدنيا ينافس وهو قرير العين إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه، وصير لقوم آخرين مصانعه ومغناه .. إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر، إنها تسر قليلاً وتحزن طويلاً".

الرجولة الأمنية الغالية

الرجولة أصل عظيم من أصول التربية على هذا الدين والإيمان به والدعوة إليه، وحيثما توجد الرجولة، وحيثما تكون البطولة، فإنه يكون عز الدين ومنعه، وغلبة الحق وقيام الدعوة إلى الله، وإحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ويجب أن نفرق بين مجرد الذكورة وبين الرجولة؛ فإن الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والأئم، لكن ليس كل الذكور رجالاً.

للرجولة في القرآن وصف آخر فيه زيادة على مجرد الذكورة؛ فالله تبارك وتعالى بدأ بأنبيائه في هذا الوصف، فقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ} [الأنبياء: ٧] رجالاً مواقفهم رجولية واضحة لمواجهة الفساد، والشرك، والطغيان، والانحراف، والجور، والظلم وكل ما من شأنه أن يخدش أمراً مما أنزله الله.

ولذلك كانت تلك المواقف البطولية، التي لا يفقها إلا أعظم الرجال وأقواهم وأشجعهم: مثل وقوف إبراهيم الخليل -عليه السلام- أمام النمرود، ووقف موسى - عليه السلام- أمام فرعون، ووقف نوح -عليه السلام- أمام أمة عاتية ماكرة ألف سنة إلا خمسين عاماً، ووقف هود -عليه السلام- أمام أمة مستكيرة متجردة يبنون بكل ريع آية يبعثون، وإذا بطشوا؛ بطشوا جبارين، وكل الأمم لا يقف لدعوتها ويتصدى لجبروتها إلا رجال.

وأعظم هؤلاء الرجال هو خيرة الله ومصطفاه من خلقه محمد -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مواقفه عظيمة في الدعوة والجهاد في سبيل الله، إذ يخبر أصحابه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه لو لا أن يشق عليهم لما بقي خلف سرية تخرج في سبيل الله، ولما تخلف عنها قط !!

وقال أصحابه رضوان الله عليهم "كنا إذا حمي الوطيس [أي اشتدت المعركة]
احتمينا برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

وقد تمثل هذا الأمر يوم حنين إذ أقبلت هوازن وما أدرك ما هوازن؟! وقد أعدت وأجلبت؛ حتى قال بعض مسلمة الفتح ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه: "لن يردهم اليوم إلا البحر"! وقال الآخر: بطل السحر اليوم!

ومع ذلك وقف -صلوات الله وسلامه عليه- وقد كاد أن يتولى أكثر المسلمين، وقف -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو ينادي: (يا أصحاب بدر! يا أصحاب الشجرة!) حتى اجتمعوا إليه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو ثابت في مكانه، ثم تحولت المعركة لصالح المسلمين، وانتصروا بفضل الله تعالى.

وهناك الكثير من المواقف العظيمة في حياته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحياة أصحابه الكرام في اليرموك، والقادسية، ونهاؤند، وغيرها، لا تعد ولا تحصى.

من أين تبع الرجلة؟

الله تبارك وتعالى عندما بعث محمداً -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، استجاب له الشباب، وكفر به الشيوخ؛ فإذا أردت أن تعرف دليلاً واضحاً على ذلك، فانظر كم عاش أصحابه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من بعده، عاشهوا أربعين سنة وخمسين سنة ونحو ذلك، فهذا دليل على أنهم لو كانوا من جيله أو قريباً من جيله -كالصديق رضي الله عنه- لتوفي أكثرهم في حياته -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؛ بل كان أكثرهم شباباً!

ولا سبيل لهؤلاء بالرجولة إلا بالانتقال من البيت إلى المسجد!!

إذن الرجل -أولاً- يتلقى مبادئ الرجولة من المسجد، فقد ترى رجالاً عظيم الجثة؛ لو قلت له: قم إماماً للجماعة في قرية فقط وألق كلمة، أو تقدم صل بالناس [وهو مجرد ذكر ليس برجل] يخاف ولا يستطيع!! لكن لو أتيت إلى رجل من هؤلاء الرجال -حفظة القرآن- فإنه يتقدم ويصلني بنا ويقرأ الأجزاء الطويلة! أليس هذا رجالاً؟! هذه الرجولة من أين تعلمها؟ من المسجد، ولو قلت له: قم اخطب الجمعة، لقام وخطب! وهكذا تربى الصحابة الكرام على هذه الرجولة، وتنافسوا فيها.

فالرجولة إنما تنمو إذا اقترنت بإحياء المساجد، وبإقامة الدين، وبتحفيظ كتاب الله تبارك وتعالى، وبالأمر بالمعروف، وبالنهي عن المنكر، وبالدعوة إلى الله عز وجل، هنالك يكون محضن الرجولة.

كان مسجد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو دار الحكم، ودار القضاء، ومقر القيادة العسكرية، ومقر الفتوى، والعلم، ومقر ذوي الصدقات، والتبرعات، وغيرها، عدٌ ما شئت من ضرورات الأمة وأساسيات حياتها، أين تجدها؟! إنها في المسجد!!

وعلى مدار التاريخ الإسلامي نجد من المسجد تخرج آلاف الحفاظ والفقهاء والحكماء والبلغاء وعلماء اللغة والأدب.

المساجد أعظم حصن ضد نار الشهوات وفتنة الشبهات وأمواج الدياثة العاتية لذلك ليس بعيد عن هذا الموضوع وصف الله تعالى لرواد المساجد من رجال وشباب وأطفال بل ونساء بوصف الرجلة في قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ * رِحَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِحَارَةً وَلَا يَبْعُزُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ} [النور: ٣٦-٣٧].

رجال ومواقف

** اشتهر السلطان العثماني «سليم الأول» رغم قوته بملابس البسيطة، ويروى أنه رأى ابنه سليمان متزينًا لأقصى درجة فقال له موبخًا: "يابني لقد تزينت كثيراً لدرجة انك لم ترك شيئاً لأمك" ... وهي نصيحة لها مغزى للشباب.

وكان وزرائه يتعجبون من إصراره على ملابسه القديمة، وفي يوم قالوا للصدر الأعظم: "بلغ السلطان أن سفير البندقية قادم للقاءه، وأننا نريد أن نغير ملابسنا فوافقهم السلطان"، وفي اليوم المقرر لحضور سفير البندقية لبس الوزراء كلهم ملابس جديدة، ولكنهم اندهشوا عندما شاهدوا السلطان جالساً على العرش بملابس القديمة، ولفت انتباهم أن السلطان يضع سيفه البار على درجة العرش، وكان لمعان السيف في ضوء النهار المنبعث من النافذة يبهر العيون، فلما شاهدوا ذلك خجلوا وسكتوا في حيرة.

وبعد انتهاء لقاء السفير، قال السلطان سليم للصدر الأعظم: "اذهب إلى السفير وقل له كيف وجدت السلطان؟".

فذهب إليه وعاد فقال يا مولاي: إن السفير يقول: "إن شعاع وبريق سيفكم جعل عينيه لا تستطيع حتى رؤية السلطان نفسه".

ابتسم السلطان سليم وقال: "طالما أن سيفنا بتار وبراق فإن بريقه سيجعل أعين الكفار لا تنظر إلى شيء إلا إليه، ولكن لا سمح الله إن أصبح سيفنا غير بتار وبراق فإن الكفار سيروننا أذلاء، وسينظرون إلينا من هضبة عالية باحتقار"

هذا الفهم يحتاجه كل مسلم، ولا يفقهه إلا الرجال الذين لا تخدعهم المظاهر الجوفاء، من الشكل والهيئة والمنظر الفارغة والإعلام ونظرة المجتمع الدولي .. تلك المفاهيم التي أصابتنا بالخواص والتمييع في المواقف.

** ولد القائد «أحمد باشا الجزار» في البوسنة ونشأ وترعرع في حصن الدولة العثمانية، وترقى في المراتب، ولما ظهر من شجاعته عينه السلطان «سليم الثالث» والياً على عكا، وأوكل إليه مهمة الدفاع عنها، فبدأت حياة جديدة للبطل أحمد باشا الذي مرّغ أنف نابليون في وحل عكا [من أقدم المدن الفلسطينية التاريخية] وحطّم أحلامه في الشرق حيث حاصر نابليون عكا في ١٨ أذار ١٧٩٩ م وهو على يقين كامل بأنَّ المدينة ستسقط في يده خلال أيام قليلة خاصةً بعد انتصاره المدوّي في مصر.

لكن القائد أحمد باشا قال كلماته التي خطّها التاريخ: "لن يمر نابليون وجنوده إلى مخادع نساء عكا، وبافي بلاد يقال فيها، الله أكبر للصلوة ... نحن لن نهزم وسنقهر الأعداء بالإسلام وبنداء الله أكبر" وأتم الله له ما أراد ببركة رجولته وغيرته على الإسلام وأهله.

السداد في القول .. منحة الرب لأوليائه

السداد في القول من شيم الأبرار، وشعار الأطهار، وتوفيق من العزيز القهار، القائم على كل نفس بما كسبت، وهو ثمرة مجاهدة طويلة، ومذكرة للعلم مديدة، فالعلم يهذب المنطق ويجلو الفكرة ويحدد البيان، فالحمد لله الذي خلق فهدي وأنعم فأجزل النعم.

يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم مخاطبا عباده المؤمنين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٦٩ - ٧٠]، ويقول سبحانه: {وَلَيَحْشُنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ حَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيُتَّقَوْا اللَّهَ وَلَيُقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [النساء: ٩]

هاتان الآياتتان الكريمتان اختصتا بمصطلح قرآنی وأدب رباني لم يرد في غيرهما من آيات الذكر الحكيم، وهو خلق «السداد في القول».

وفي اللغة: السداد والسداد: الاستقامة. والسداد: إصابة القصد. وهو مأخوذ من تسديد السهم ليصاب به الغرض. قال ابن فارس: "ومن ذلك السَّدِيدُ، ذُو السَّدَادِ، أي الاستقامة كأنه لا ثلمة فيه". فالسداد بالمعنى العام هو التوفيق للصواب وإصابة القصد في القول والعمل.

غير أننا إذا تأملنا نصي ورود المصطلح نلاحظ أنهما يشتراكان في أمور هي:

- ارتباط السداد بالقول في الآيتين معا.

- الدعوة إلى القول السديد مسبوقة في النصين بالدعوة إلى التقوى.

- أن المأمور بالسداد هم المؤمنون لا غيرهم.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا} أي: في كل ما تأتون وما تذرون، لاسيما في ارتكاب ما يكرهه {قَوْلًا سَدِيدًا} أي: قويمًا حقاً صواباً.

قال القاشاني: السداد: في القول، الذي هو الصدق والصواب، هو مادة كل سعادة، وأصل كل كمال؛ لأنه من صفاء القلب وصفاؤه يستدعي جميع الكمالات، وهو وإن كان داخلاً في التقوى المأمور بها، لأنه اجتناب من رذيلة الكذب، مندرج تحت التزكية التي عبر عنها بالتقوى، لكنه أفرد بالذكر للفضيلة، كأنه جنس برأسه، كما خص جبريل وميكائيل من الملائكة.

والقول يكون ببابا عظيماً من أبواب الخير ويكون كذلك من أبواب الشر. وفي الحديث: (وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم) [أحمد والترمذى] فبالقول السديد تشيع الفضائل والحقائق بين الناس فيرغبون في التخلق بها، وبالقول السيئ تشيع الضلالات والتمويهات فيغتر الناس بها ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً.

{يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ} فجعل صلاح الأعمال وغفران الذنوب متوقفاً على سداد القول. وذكر {لَكُمْ} مع فعلي {يُصْلِحُ} {يَغْفِرُ} للدلالة على العناية بالمتقين أصحاب القول السديد كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا نَشْرِحُ لَكَ صَدْرَكَ} [الشرح: ١].

{وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيمًا} "والطاعة بذاتها فوز عظيم. فهي استقامة على نهج الله. والاستقامة على نهج الله مريحة مطمئنة. والاهتداء إلى الطريق المستقيم الواضح سعادة بذاته، ولو لم يكن وراءه جزاء سواه. وليس الذي يسير في الطريق الممهود المنير وكل ما حوله من خلق الله يتتجاوب معه ويتتعاون كالذي يسير في الطريق المقلقل المظلم وكل ما حوله من خلق الله يعاديه ويصادمه ويؤذيه! فطاعة الله ورسوله تحمل جزاءها في ذاتها؛ وهي الفوز العظيم، قبل يوم الحساب وقبل الفوز بالنعيم. أما نعيم الآخرة فهو فضل زائد على جزاء الطاعة. فضل من كرم الله وفيضه بلا مقابل. والله يرزق من يشاء بغير حساب". [في ظلال القرآن]

قال - صلى الله عليه وسلم -:

(لَا يَسْتَقِيمُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ)

[أحمد] فالتحري في المنطق منهج الصادقين، وطريقة المؤمنين الصالحين، ومن

علامات فضل الإنسان وصلاحه: «صلاحُ قوله و فعله»، ومن لم يعتنِ بما يقول ويتعاتب نفسه على زلات لسانه فهو ناقص الدين والعقل والتجربة.

قال أبو جعفر محمد بن يعقوب: كل صواب من القول ورث فعلاً صحيحاً فهو حكمة.

ومن الأدعية التي يرجى نفعها في هذا الأمر ما علمه النبي - صلى الله عليه وسلم - علياً - رضي الله عنه - أن يدعوا به: (اللهم اهدني وسددي، واذكر بالهدى هدایتك الطريق، وبالسداد سداد السهم). وفي رواية: (اللهم إني أسألك الهدى والسداد) [مسلم].

قال القاضي: أمره بأن يسأل الله الهدى والسداد، وأن يكون في ذلك مخطراً بياله أن المطلوب هداية كهدایة من ركب متن الطريق وأخذ في المنهج المستقيم، وسداداً كسداد السهم نحو الغرض، والمعنى أن يكون في سؤاله طالباً غاية الهدى ونهاية السداد.

نماذج طيبة

كان الخليل بن أحمد الفراهيدى رحمه الله رجلاً صالحًا عاقلاً، وقوراً كاملاً، مفرط الذكاء، وأكثر ما كان من صفاته بعد سيادته في العلم وانقطاعه له ما كان من زهده وورعه؛ إذ كان متقللاً من الدنيا جداً، متقيشاً متبعداً، صبوراً على خشونة العيش وضيقه، وكان يقول: "إني لأغلق على بابي مما يجاوزه همي"

وليس أدل على ذلك مما حكاه عنه تلميذه النضر بن شميل حيث قال: "أقام الخليل في خصٍّ من أخصاص البصرة، لا يقدر على فلسَينْ، وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال" أي كان الناس يأكلون الدنيا بعلمه - رحمه الله -، كان بعضهم إذا أخذوا العلم عنه قربهم الحاكم وصاروا من حاشيته.

أرسل الأمير إلى الخليل بن أحمد الفراهيدى - رحمه الله - ليخبره إن كان يريد منه أن يصله بشيء، فقال له الخليل: "أنا مستغنٍ عنك بالذي أغناك عنِّي" .. فانظر إلى بلية قوله وسداد رأيه رحمه الله.

ومن حكايات زهذه أن سليمان بن عليٍّ وأبي البصرة وجَه إِلَيْه يلتمس منه الشخص إِلَيْه وتأديب أولاده نظير راتب يُجريه عليه، فأخرج الخليل إلى رسول سليمان خبزًا يابساً، وقال: ما عندي غيره، وما دمت أجده فلا حاجة لي في سليمان.
فقال الرسول: فماذا أبلغه عنك؟ فأنشأ يقول:

أبلغ سليمان أني عنه في سعةٍ *** وفي غنى غير أني لست ذا مالٍ
سخّي بنفسي أني لا أرى أحداً *** يموت هنلاً ولا يقي على حالٍ
والفقر في النفس لا في المال نعرفه *** ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال
فالرزرق عن قدِّرٍ لا العجز ينقصه *** ولا يزيدك فيه حَوْلٌ محتال

فقطع عنه سليمان الراتب، فقال الخليل:

إن الذي شقّ فمي ضامن *** للرزق حتى يتوفاني
حرمتني خيراً قليلاً فما *** زادك في مالك حرمانى

فبلغت سليمان، فأقامته وأقعدته، وكتب إلى الخليل يعتذر إِلَيْه، وأضعف راتبه، فقال الخليل:

وزَلَّة يكثُر الشيطان إن ذكرت *** منها التعجب جاءت من سليمانا
لا تعجبَنَّ لخَيْرِ زَلَّ عن يده *** فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا
ومن ذلك أيضاً ما رواه ابن الجوزي في أخبار الظراف والمتماجنين: قال ثمامنة:
"دخلت إلى صديق أعوده، وترك حماري على الباب، ولم يكن معه غلام يحفظه ثم
خرجت، وإذا فوقه صبيٌّ، فقلتُ: أركبت حماري بغير إذني؟ قال: خفت أن يذهب
فحفظته لك. قلت: لو ذهب كان أحب لي من بقائه. قال: إن كان هذا رأيك فيه،
فاعمل على أنه قد ذهب، وتبه لي، واربع شكري. فلم أدرِ ما أقول"

السمت الحسن شعار الأبرار

كنز هذه الأمة وثروتها الحقيقة في أبارارها.. إنهم التجسيد الحقيقي لقيمها ومثلها ، وهؤلاء الأخيار ما فاقوا عوام الناس بفاحر ثيابهم، ولا بحسن طلعتهم، ولا بكرائم أموالهم، وإنما بصالح أعمالهم وحسن سيرتهم حتى اشتهروا باسمة أهل الخير التي هي أعظم جائزة لهم في الدنيا وما عند الله في الآخرة خير لمن اتقى

فعن عبد الله بن سرجس -رضي الله عنه- قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (السمت الحسن، والتؤدة، والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة) [١] والسمت الحسن هو حسن الهيئة والمنظر، وأصل السمت الطريق ثم استعير للزي الحسن والهيئة المثلث في الملبس وغيره من السيرة المرضية والطريقة المستحسنة، وفي الفائق: السمت أخذ المنهج ولزوم المحجة

قال تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِيَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ} [الأعراف: ٢٦]

قال ابن عباس -رضي الله عنهم-: ولباس التقوى هو السمت الحسن في الوجه.

وقال تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ} [الفتح: ٢٩]

قال ابن عباس -رضي الله عنهم- يعني السمت الحسن.

وقال مجاهد وغير واحد يعني: الخشوع والتواضع.

وقال ابن أبي حاتم عن منصور عن مجاهد {سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ} قال: الخشوع، قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، فقال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون.

وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم.

وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد أنسده ابن ماجة في سنته عن جابر -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار) [٢] وال الصحيح أنه موقوف وقال بعضهم: إن للحسنة نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس.

وقال أمير المؤمنين عثمان -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: ما أسر أحد سريرة، إلا أبداهما الله تعالى على صفحات وجهه، وفلتات لسانه.

والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه، فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالى أصلح الله عز وجل ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أنه قال: من أصلح سريرته أصلح الله تعالى علانيته.

فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم، وحسنات أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سماتهم وهمديهم.

وقال مالك -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتدولة ولهذا قال سبحانه وتعالى ههنا {ذَلِكَ مَثُلُّهُمْ فِي التَّوْرَاةِ} ثم قال {وَمَثُلُّهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ} (٣)

وقال عبد الله بن مسعود: والله ما رزق الله تعالى منافقا هدية ولا سماتا وهذه الأمة على مدار تاريخها غنية بأبرارها من السلف الصالح الذين تستروح القلوب بذكرهم، وتمتلئ النفوس فخراب سيرتهم، في عصر الأقزام الذين ضخموهم الإعلام المزيف قسرا في أعين جيل متعطش للقمع ولنصر حقيقي يشفى صدور قوم مؤمنين

فعن أبي كثیر بن يحيى قال: قدم سليمان بن عبد الملك المدينة وعمر بن عبد العزيز عامله عليها، فصلى بالناس الظهر، ثم فتح باب المقصورة واستند إلى المحراب واستقبل الناس بوجهه فنظر إلى صفوان بن سليم عن غير معرفة، فقال يا عمر من هذا الرجل؟ ما رأيت سمتا أحسن منه، قال: يا أمير المؤمنين هذا صفوان بن سليم، قال يا غلام كيس فيه خمسمائة دينار، فأتني بكيس فيه خمسمائة دينار، فقال لخادمه: ترى هذا الرجل القائم يصلي فوصفه للغلام حتى أثبته، قال فخرج الغلام بالكيس حتى جلس إلى صفوان، فلما نظر إليه صفوان ركع وسجد ثم سلم وأقبل عليه، فقال: ما حاجتك؟ قال أمرني أمير المؤمنين - وهو ذا ينظر إليك وإلى - أن ادفع إليك هذا الكيس فيه خمسمائة دينار، وهو يقول استعن بهذه على زمانك وعلى عيالك . فقال صفوان للغلام: ليس أنا بالذى أرسلت إليه، فقال له الغلام: ألسنت صفوان بن سليم؟، قال بلى أنا صفوان بن سليم، قال فإليك أرسلت، قال اذهب فاستثبت فإذا استثبت فهلم، فقال الغلام فامسك الكيس معك وأذهب، قال لا إن أمسكت فقد أخذت، ولكن اذهب فاستثبت وأنا هنا جالس، فولى الغلام وأخذ صفوان نعليه وخرج فلم ير بها حتى خرج سليمان من المدينة (٤)

وهذا ابن سكينة الذي يقول عنه الذهبي: الشيخ الإمام العالم الفقيه المحدث الثقة المعمر القدوة الكبير، شيخ الإسلام مفخرة العراق، ضياء الدين بن سكينة البغدادي الشافعي، وسکینة هي والدة أبيه ، قال ابن النجار: شيخنا ابن سكينة شيخ العراق في الحديث والزهد وحسن السمت وموافقة السنة والسلف، عمر حتى حدث بجميع مروياته، وقصده الطالب من البلاد، وكانت أوقاته محفوظة لا تمضي له ساعة إلا في تلاوة أو ذكر أو تهجد أو تسميع، وكان إذا قرئ عليه منع من القيام له أو لغيره، وكان كثير الحج والمجاورة والطهارة، لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة، ولا يحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء، يديم الصوم غالباً، ويستعمل السنة في أموره، ويحب الصالحين، ويعظم العلماء، ويتواضع للناس، وكان يكثر أن يقول [أسائل الله أن يميتنا مسلمين] وكان ظاهر الخشوع، غزير الدمعة ويعتذر من البكاء ويقول [قد كبرت ولا أملكه] وكان الله قد ألبسه رداء جميلاً من

البهاء وحسن الخلقة وقبول الصورة ونور الطاعة وجلاة العبادة، وكانت له في القلوب منزلة عظيمة، ومن رآه انتفع برؤيته، فإذا تكلم كان عليه البهاء والنور، لا يشبع من مجالسته، ولقد طفت شرقاً وغرباً ورأيت الأئمة والزهاد فما رأيت أكمل منه ولا أكثر عبادة ولا أحسن سمتاً، صحبته قريباً من عشرين سنة ليلاً ونهاراً وتأدبت به وخدمته وقرأت عليه بجميع روایاته وسمعت منه أكثر مروياته وكان ثقة حجة نبيلاً علماً من

أعلام الدين (٥)

الهوامش

(١) رواه الترمذى - كتاب البر والأداب والصلة - باب ما جاء في الثاني والعجلة رقم ٢٠١٠ ورواه أبو بكر الشيباني في الأحاديث المثانى رقم ٣٣٦ / ٢ ، وعلاء الدين على المتقى في كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال رقم ٦٣٧٦ ، والحديث حسن الألبانى انظر حديث رقم: ٣٦٩٢ في صحيح الجامع السيوطي / الألبانى ، وقال أيضاً في صحيح الترغيب والترهيب رقم ١٦٩٦ (حسن صحيح)

(٢) ضعيف: ضعفه الألبانى في ضعيف الجامع رقم ٥٨١٦ (٣) تفسير ابن كثير - آخر تفسير سورة الفتح بتصرف (٤) صفة الصفوة لابن الجوزي ١٥٢ / ٢ (٥) سير أعلام البلاط للذهبي

ج ٢١ ص ٥٠٤

السيادة .. قمة دونها الصعاب

«السيادة» صفة تدل في مجملها على المقدم على غيره جاهًا أو مكانة أو منزلة أو غلبة أو قوة أو رأياً أو أمراً، والسيادة في حياة المسلم رسالة مضمونها العبودية لله تعالى والسيادة على كل شيء سواه، حياة عزيزة بإيمانها تأبى الدونية وتعالى على النقصان، حياة ملؤها العزة والكرامة والإباء ونكران الضيم والمذلة والهوان. والسيادة ليست دعوى تُقال ولا صفة تُمنح، بل هي مكرمة مزجها البذل والعطاء واستعذاب المشاق في سبيل علو النفس ورفعتها.

السيد الله تبارك وتعالى

عن مطرف قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: (السيد الله تبارك وتعالى) [رواه أبو داود]
أي: السُّوَدَّدُ عَلَى الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَصَفُّ بِذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ، فَهُوَ الَّذِي خَلَقَ خَلْقَهُ، وَالْمَلَكَ مَلْكَهُ، وَهُوَ الْمُتَفَضِّلُ بِكُلِّ النَّعْمٍ، وَهُوَ الَّذِي يَتَصَرَّفُ فِي الْخَلْقِ كَيْفَ يَشَاءُ، وَهُوَ صَاحِبُ السُّوَدَّدِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَغَيْرُهُ مَنْ حَصَلَ سُوَدَّدًا إِنَّمَا هُوَ سُوَدَّدًا نَاقِصًا وَغَيْرَ كَامِلٍ؛ وَلَهُذَا فَإِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ سِيدُ وَلَدِ آدَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَهُوَ سِيدُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ السُّوَدَّدَ الَّذِي يُلْقِي بِالْإِنْسَانِ لِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ الْحَظُّ الْأَكْبَرُ وَالنَّصِيبُ الْأَوْفَرُ، وَأَمَّا السُّوَدَّدُ الْكَامِلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ؛ وَلَهُذَا قَالَ: (السيد الله) أي: اللَّهُ هُوَ الْمُتَصَفُّ بِهِذَا عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَهُذَا لَا يَعْنِي أَلَا يُقَالُ لِغَيْرِهِ عَزَّ وَجَلَّ: سِيدٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ نَفْسَهُ قَالَ: (أَنَا سِيدٌ وَلَدَ آدَمَ)، فَأَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بِأَنَّهُ سِيدٌ، وَقَالَ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ سِيدُ الْأَوْسِ: (قَوْمُوا إِلَى سِيدِكُمْ)، وَجَاءَتْ نَصْوَصَ تَدْلِيْلًا إِطْلَاقَ ذَلِكَ عَلَى الْمَخْلُوقِ، وَلَكِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمَائِتِهِ جَنَابَ التَّوْحِيدِ، وَلِحَرْصِهِ عَلَى أَلَا يَحْصُلُ غُلُوْبٌ يُؤْدِي إِلَى

محذور أرشد عليه الصلاة والسلام وبين أن السيد هو الله، وأن السؤدد الحقيقي إنما هو لله سبحانه وتعالى. [شرح سنن أبي داود للعباد]

روي أنه قرأ قارئ {إِذَا الشَّمْسُ كَوَرَتْ * وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ * وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ} وفي الحاضرين أبو الوفاء بن عقيل، فقال له قائل: يا سيدي، هب أنه أنسن الموتى للبعث والحساب وزوج النفوس بقرنائهما بالثواب والعقاب، فلم هدم الأبنية وسير الجبال ودك الأرض وفطر السماء ونشر النجوم وكور الشمس؟

قال: إنما بني لهم الدار لسكنى والتمتع وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار والتفكير والاستدلال عليه بحسن التأمل والتذكر، فلما انقضت مدة السكنى وأجلهم من الدار خربها لانتقال الساكن منها.

أفراد أن يعلمهم بأن الكونين كانت معمورة بهم، وفي إحالة الأحوال وإظهار تلك الأحوال، وبيان المقدرة بعد بيان العزة، وتکذیب لأهل الإلحاد وزنادقة المنجمين وعبد الكواكب والشمس والقمر والأوثان، فيعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، فإذا رأوا آلهتهم قد انهدمت، وأن معبداتهم قد انتشرت وانفطرت، ومحالها قد تشقت ظهرت فضائحهم وتبين كذبهم، وظهر أن العالم مربوب محدث مدبر له رب يصرفة كيف يشاء، تکذیباً للاحدة الفلسفية القائلين بالقدم فكم لله تعالى من حكمة في هدم هذه الدار ودلالة على عظم عزته وقدرته وسلطانه وانفراده بالربوبية وانقياد المخلوقات بأسرها لقهره وإذا عانها لمشيئة فتبارك الله رب العالمين. [بدائع الفوائد لابن القيم]

السيادة رسالة

يقول بن القيم في كتاب الفوائد: "إن الإنسان هو الغاية التي خلق الله سبحانه لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والقمر والنجوم والبر والبحر، وأن الله سبحانه وتعالى جمع ما فرقه في العالم في آدم، فهو العالم الصغير، وفيه ما في العالم الكبير، وأن الإنسان هو خلاصة الوجود وثمرته".

ويقول الإمام محمد عبده عن منظومة حياة المسلم: «عبد الله وحده، وسيد لكل شيء بعده» .. فيعيش المسلم في دوحة الإيمان حياة الأسياد التي تأبى التذلل للخلق

مهما علت مناصبهم وتضخم ترواتهم .. يعيش المؤمن سيداً متسمًا بما يتسم به الأسياد من غزارة في المعرفة وسعة في الثقافة ووفرة في الخبرة .. سيداً برجولته وحمله وشجاعته وكرمه وحيائه وعفافه وطهره .. سيداً يتصرف كما يتصرف الأسياد في إشارتهم وبذلهم.

ولا يتصور أحد أن حياة الأسياد تلك حياة سهلة ميسورة، ففي السيادة مشقة وتعب و عناء، كما قال الماوردي: "إلا من تسهلت عليه المشاق رغبة في الحمد، وهانت عليه الملاذ حذراً من الذم، ولذلك قيل: سيد القوم أشقائهم" وعن مشقة السيادة قال المتنبي

لولا المشقة ساد الناس كلهم .. الجود يفتر والإقدام قتال

وهذه السيادة تبدأ مع أول يوم في حياة المسلم .. تبدأ مع الولادة والرضاعة .. فمنذ لحظة الولادة التي يكون فيها الآذان أول ما يطرق سمعه. ومروراً بالحقيقة التي يسمى فيها الطفل ويصير له نصيب من اسمه، ويقص فيها من شعره ليوزن ذهب يصدق به، فتحدد علاقته بالذهب من خلال الشعر المتتساقط منه، ليقيي المسلم طول عمره بعد ذلك مالكاً للمادة وسيداً عليها لا يعلوه أي قيمة مادية مهما بلغت.

سادة الناس

- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلاح به بين فتتین من المسلمين) [البخاري: ٧١٠٩] قال الحافظ في الفتح: وفيه منقبة للحسن بن علي فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين، ومصلحة الأمة.

- يروى أن أبو سفيان سأله الناس: بم سدت الناس؟ قال: "ما خالفت أحداً إلا أبقيت بين وبيته شرة لعلي أرجع إليه".

- عن عبد الملك بن عمر، قال: وفد أسماء بن خارجة إلى عبد الملك بن مروان، فلما دخل عليه، قال له: بأي شيء سدت الناس؟ قال: هو من غيري أحسن منه مني. قال: عزمت عليك لتخبرني، قال: ما تقدمت جليسًا لي بركرة لي قط، ولا

سألني أحد قط إلا رأيت له الفضل علي لمسائلته إياتي، ولا دعوت أحداً قط إلى طعام إلا رأيت له بذلك الفضل علي.

- قيل لقيس بن عاصم: بم سدت قومك؟ قال: ببذل القرى، وترك المرا، ونصرة المولى.

- من كلام سهل بن هارون: من لم يركب الأهواز لم ينل الرغائب، ومن ترك الأمر الذي لعله أن يبلغ به حاجته مخافة ما لعله أن يوقا فليس ينال جسيماً.

- قال سعيد بن العاص: ما شاتمت رجلاً مذ كنت رجلاً لأنني لا أشاتم إلا أحد رجلين: إما كريم فأنا أحق من احتمله، وإما لئيم فأنا أولى من رفع نفسه عنه.

- قال الكلبي: قال لي خالد بن عبد الله بن يزيد: ما تعدون السؤدد؟ فقلت: أما في الجاهلية فالرياسة، وأما في الإسلام فالولاية، وخير من ذا وذاك التقوى، فقال لي: صدقت، كان أبي يقول: لم يدرك الأول الشرف إلا بالفعل، ولا يدركه الآخر إلا بما أدرك به الأول. قلت: صدق أبوك، ساد الأحنف بحلمه، وساد مالك بن مسمع بمحبة العشيرة له، وساد قتيبة بدهائه، وساد المهلب بهذه الخلال. فقال لي: صدقت، كان أبي يقول: خير الناس للناس خيرهم لنفسه، وذاك أنه إذا كان كذلك أبقى على نفسه من السرق لثلا يقطع، ومن القتل لثلا يقاد، ومن الزنا لثلا يحد، فسلم الناس منه لإبقاءه على نفسه.

- قال عدي بن حاتم: السيد الأحمق في ماله، الذليل في عرضه، المطرح لحقده، المعنى بأمر جماعته، وأحسن القول ما قارنه الفعل.

- قال رجل للأحنف: لم سودك قومك وما أنت بأشرفهم بيتاً، ولا أصبحهم وجهاً، ولا أحسن لهم خلقاً؟ قال: بخلاف ما فيك يابني، قال: وما ذاك؟ قال: بتتركي من أمرك ما لا يعنيك، كما عناك من أمري ما لا يعنيك.

- قال عمرو بن العاص لدهقان نهر تيري: بم ينبل الرجل عندكم؟ قال: بترك الكذب فإنه لا يشرف من لا يوثق بقوله، وبقيامه بأمر أهله فإنه لا ينبل من يحتاج أهله إلى غيره، وبمجانية الريب فإنه لا يعز من لا يؤمن أن يصادف على سوءة، وبالقيام ب حاجات الناس فإنه من رجي الفرج عنده كثرت غاشيته

الشهرة .. بين المنحة والمحنة

«الشهرة» من السلوكيات التي التبس بها كثير من المفاهيم المغلوطة، ولحقها الذم في كل حال، رغم أنها ليست مذمومة على الإطلاق، فلولا المشاهير ما انتشر العلم ولا عم الفضل، ولا تناقلت الأجيال الخبرات والإنجازات، وإنما كان ذم الشهرة من جانب أثرها على القلب، لأن الإنسان كلما زادت شهرته، صارت التبعة على قلبه أكبر، من جهة المجاهدة على الإخلاص، والتجرد لله تعالى، ومكابدة القلب على تخلصه من حظوظه.

«إذا كانت الشهرة قد تكذب، فإن الأعمال لا تكذب» .. فكثير من العلماء الذين ذموا الشهرة كانوا أنفسهم من المشاهير الذين نشروا العلوم وخدموا البشرية ودعوا إلى الله تعالى، وعبدوا الخلق للحق جل وعلا، وقمعوا البدع وتصدوا للانحرافات والتجاوزات، وقديما قالوا: «من عرف الخلق جدير أن يتحامى، ومن عرف الحق عسير أن يتعامى».

قال الإمام النووي في كتاب القضاء من كتاب «روضة الطالبين»: "وأما من يصلاح
أي للقضاء - فله حالان، أحدهما: أن يتعين للقضاء، فيجب عليه القبول، ويلزمه أن
يطلبه ويشهر نفسه عند الإمام إن كان خاماً، ولا يعذر بأن يخاف ميل نفسه وخيانتها،
بل يلزمه أن يقبل ويحترز، فإن امتنع، عصاً".

وقال أيضاً: "وأما الطلب، فإن كان خاملاً الذكر، ولو تولى، اشتهر وانتفع الناس بعلمه، استحب له الطلب على الصحيح".

وكانت الشهرة بالعلم وطلب الحديث -الذى به تنقل السنن النبوية عبر الأجيال- أحد شروط قبول روایة الراوى، وإلا كان ذلك مما يقدح في صحة ما يرويه؛ لدخوله في عداد المجاهيل ومستوري الحال.

وكتب ابن المبارك إلى سفيان الشوري -رحمهم الله-: "بِثَ عِلْمَكَ، وَاحذِر
الشَّهْرَةَ"

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه (٢٦٤٢) من حديث أبي ذر -رضي الله عنه- أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريده به إلا وجه الله، فيحبه الناس وفي رواية (فيشي عليه الناس) فقال صلى الله عليه وسلم: «تلك عاجل بشرى المؤمن».

قال النووي في شرحه: " قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه ومحبته له فيحبه إلى الخلق، ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه لحمدتهم وإن فالعرض مذموم". ولذلك كان ذم الشهرة يأتي لمن جعلها غاية لا وسيلة، وبذل ماء الوجه وقيم النفس وثوابت الدين من أجل التزلف من الناس أو ذوي سلطان. وهؤلاء الذين يأكلون على كل الموائد من أجل عرض زائل أو منصب فان أو وجاهة منقطعة بانقطاع الأجل، لا ينعمون بالشهرة الحقيقية، فسنة الله في الخلق أن الجزء من جنس العمل، لذلك قال الفضيل بن عياض: "من أحب أن يذكر لم يذكر، ومن كره أن يذكر ذكر". وقيل لأبي بكر بن عياش: إن أناساً يجلسون في المسجد، ويجلسن إليهم؟ فقال: "من جلس للناس جلس الناس إليه، ولكن أهل السنة يموتون ويبيقون ذكرهم، وأهل البدع يتمتون ويموت ذكرهم" .. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذه المقوله النفيسيه: "لأن أهل السنة أحياوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: {ورفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} وأهل البدع شنأوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله تعالى: {إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتُرُ}.

وعلى هذا الأصل تفهم عبارات السلف الصالح وموافقتهم التي تناولت موضوع الشهرة، فما زال الصادقون من العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتبعادون عن أسبابها، ويحبون الخمول، ويجهدون على حصوله خشية الرياء وحمله للنفس على التواضع لا تنكرا لنشر الخير وزهداً في بذل المعرفة.

قال ابن مسعود: "كونوا ينابيع العلم مصابيح الظلام، جدد القلوب، خلقان الشياب، تعرفون في أهل السماء، وتخفون على أهل الأرض".

وقال مخلد بن الحسين: "ما أحب الله عبد فأحب أن يعرف الناس مكانه".

وقال أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِي: "مَنْ عَبْدُ اللَّهِ عَلَى الْمَحْبَةِ لَا يُحِبُّ أَنْ يُرَى خَدْمَتَهُ سُوَى مَحْبُوبِهِ".

وكان بشر يقول في دعائه: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ الدَّلَلَ أَحَبُّ إِلَيْيَكَ مِنِّي مِنَ الْعَزِّ وَإِنَّ الْفَقْرَ أَحَبُّ إِلَيْيَكَ مِنِّي مِنَ الْغَنِّيِّ، وَأَنِّي لَا أَوْثِرُ عَلَى حِبِّكَ شَيْئًا". فَسَمِعَهُ رَجُلٌ فَأَخْذَهُ الْبَكَاءُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ هَذَا هُنَا لَمْ أَتَكَلَّمْ".

وسائل يوسف بن الحسين: "مَا بَالِ الْمُحْبِينَ يَتَلَذَّذُونَ بِالْدَّلِلِ فِي الْمَحْبَةِ؟!"
فَأَنْشَأَ يَقُولُ:

ذُلُّ الْفَتَنِ فِي الْحُبِّ مَكْرَمَةٌ ... وَخَضْوعُهُ لِحَبِّيْهِ شَرْفٌ

وكان أَيُوب السختياني يقول: ما صدق عبد إلا أَحَبَّ أَنْ لا يُشعر بِمَكَانِهِ. ولما اشتهر بالبصرة كان إذا خرج إلى موضع يتحرى المشي في الطرقان الخالية، ويحتسب سلوك الأسواق والمواقع التي يعرف فيها.

وكان سفيان الثوري لما اشتهر يقول: "وَدَدْتُ أَنْ يَدِيْ قُطِعْتُ مِنْ إِبْطِيْ، وَأَنِّي لَمْ أَشْتَهِرْ وَلَمْ أَعْرِفْ".

ولما اشتهر ذكر الإمام أَحْمَدُ، اشتد غمَّهُ وحزنهُ، وكثُر لزومُه لمنزلته، وقل خروجه في الجنائز وغيرها، خشية اجتماع الناس عليه. وكان يقول: "طَوْبَى لِمَنْ أَخْمَلَ اللَّهُ ذَكْرَهُ". وكان يقول: "لَوْ قَدِرْتُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ -يَعْنِي بَغْدَادَ- لَفَعَلْتُ حَتَّى لَا أَذْكُرَ عِنْدَ هَؤُلَاءِ" يعني الملوك. وقال لتلميذه المروذِي: "قُلْ لِعَبْدِ الْوَهَابِ: أَخْمَلْ ذَكْرَكَ، فَإِنِّي قَدْ بَلَيْتُ بِالشَّهَرَةِ". وكان إذا مشي معه أحد من أقاربه يعرفه الناس، أبعده عنه لثلا يعرف به، وكان لا يدع أحداً يمشي معه في الطريق ولا يتبعه، فإن تبعه أحد وقف حتى يصرف الذي معه.

ورأى عمر قوماً يتبعون رجلاً فعلاهم بالدَّرَّةِ وقال: "إِنْ خَفَقَ النَّعَالُ خَلْفَ الأَحْمَقِ، قُلْ مَا يُبَقِّي مِنْ دِينِهِ".

ومشي قومٌ مع معروف إلى بيته، فلما دخل قال لهم: مشينا هذا كان ينبغي لنا أن نتقيه، أليس جاء في الخبر: "أَنَّهُ فَتَنَةٌ لِلْمُتَبَّعِ مَذْلَةٌ لِلْتَّابِعِ".

وكان علقة يكثر الجلوس في بيته فقيل له: ألا تخرج فتحدث الناس. فقال:
أكره أن يوطأ عقبي ويقال: هذا علقة، هذا علقة.

ودخل ابن محيريز على رجل من البازارين يشتري شيئاً، فقال له رجل حاضر:
أتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز، فقال ابن محيريز: "إنما جئنا لنشتري بدراهمنا ليس
بديتنا".

ودخلَ رجلاً عَلَى داودَ الطائِي فسألهُ ما جاء به؟ فَقَالَ: جئتُ أزورك. فَقَالَ: أَمَّا
أنتَ فقد أصبتَ خيراً حيثُ زُرتَ في اللهِ، ولكنَّ أَنَا أَنْظُرُ مَاذَا لَقِيتُ غَدًا إِذَا قيلَ لِي:
مَنْ أَنْتَ حَتَّى تُزَارَ؟ مَنْ الزَّهَادِ أَنْتَ؟ لَا وَاللهِ. مَنْ الْعَبَادِ أَنْتَ؟ لَا وَاللهِ. مَن الصالِحِينَ
أَنْتَ؟ لَا وَاللهِ .. وَعَدَّدَ خَصَالَ الْخَيْرِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُوبَخُ نَفْسَهُ، فَيَقُولُ:
"يَا دَاؤِدُ! كُنْتَ فِي الشَّبَابِ فاسِقاً، فَلَمَّا شَبَّتَ صِرَتْ مُرَأِيَاً، وَالْمُرَأَيِّ أَشَرُّ مِنَ الْفَاسِقِ".
كم بين حال هؤلاء الصادقين وبين من يسعى في ظهوره بكل طريق وسبيل، فهو
يتنتقل بين الفضائيات ويتصدر المحافل مدعياً أنه خبير أو محلل أو مفكر أو باحث أو
فقيه، وتارة أخرى بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاوه،
وتقبيل يده وهو محبٌ لذلك ويقيم عليه ويفرح به أو يسعى في أسبابه، لكن إذا حققت
الحقائق تبين الخالص من البهرج، والغث من السميين، والجيد من الردي.

وها هنا نُكتةٌ دقيقة، وهي أن الإنسان قد يُدْمِمُ نفسهَ بين الناسِ يُوَدِّعُ بذلكَ أَن يُرِي
أَنَّه مُتَوَاضِعٌ عَنْدَ نَفْسِهِ، فَيُرْتَفِعُ بِذَلِكَ عَنْدَهُمْ وَيُمْدِحُونَهُ بِهِ، وَهَذَا مِنْ دَقَائِقِ أَبْوَابِ
الرِّيَاءِ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ السَّلْفُ الصَّالِحُ.

قال مُطَرَّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ: كَفَى بِالنَّفْسِ إِطْرَاءً أَنْ تَدْمَهَا عَلَى الْمَلَأِ،
كَأَنَّكَ تُرِيدُ بِذَمِّهَا زِينَتَهَا، وَذَلِكَ عَنْدَ اللَّهِ سَقْهُ.

إن الشهرة الزائفة قاصمة الظهر وفانية المجد ومهلكة الأمم والجماعات، وهي
أحد المصائب التي يفرح بها العدو، وأعظم المكائد التي يسعها إليها العاقدون
والمتربصون لهذه الأمة.

الشيب .. النذير العريان

شعارات بيضاء تتسرّب إلى سواد اللحية والرأس .. قليلة لكنها مقلقة، وببيضاء لكن الجميع لا يحبونها .. إنها أمارة الكبر وعلامة الكهولة ونذير لأيام العمر التي تسرب منها الكثير دون أن ندرى. خاصة وأن هذه الشعارات لها أخوات سرعان ما يظهرن تبعاً، وقربيات ربما غطين سواد الرأس في سرعة خاطفة.

والشيب رسالة لا يقرؤها إلا الفطنة، ولا ينتبه لها إلا أهل العقل والرشد، فتراهم يلتفتون لأحوالهم ويصححون مسارهم ليحسن مآلهم، أما الغافلون فهم لا ينتبهون، وإن انتبهوا رأوا في الشيب سنة عابرة وظاهرة ماضية في البشر، ورأى بياض رأسه وما اعتبر.

من نام في ليل الشاب ضلاله ... سيوقظه صبح المشيب إلى الرشد
قال تعالى: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءُكُمُ النَّذِيرُ} [فاطر: ٣٧]
أي: أَوَلَمْ نعمركم تعهراً يتذكر فيه المتدكر. وهو متناول لكل عمر يتمكن منه المكلّف من إصلاح شأنه، والتدبّر في آياته، وإن قصر، إلا أن التوبیخ في المتطاول أعظم. وقيل: هو ثمانی عشرة سنة. وقيل: ما بين العشرين إلى الستين، وقيل: أربعون. وروي أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتتب، مسح الشيطان على وجهه. وقال: "وجه لا يفلح أبداً"، وقيل: ستون. وعنہ صلی اللہ علیہ وسلم: «العمر الذي أعذر الله فيه ابن آدم ستون سنة»، وفي البخاري عنه عليه السلام: «أعذر الله إلى أمريء آخر أجله حتى بلغ ستين سنة». [البحر المديد: ١٨٧/٥]

{وَجَاءُكُمُ النَّذِيرُ} قال بعض أهل التفسير: النذير: الأنبياء، كلّنبي نذير أمته. لكن جمهور أهل التفسير على أن النذير: «الشيب»، قاله ابن عباس، وعكرمة، وسفيان، ووكيع، والحسن بن الفضل، والفراء، والطبراني.

قال أبو العباس: "كانت العرب تذكر الشيب في أشعارها إما مدحًا وإما ذمًا، وشعرهم في ذمه أكثر منه في مدحه. ويروى أنه قيل: ما بال شعركم في الشيب أحسن أشعاركم فيسائر أقوالكم؟ قالوا: لأننا نقوله وقلوبنا فرحة".

وقال يونس السحوي: "ما بكت العرب على شيء بكاءها على الشباب، وما بلغت كُنْهَ ما يستحق"

ويروى أن بعضهم رأى يوماً شيبة في رأسه فقال: "شر بديل، وخير مبدول".

قال أبو العتاهية:

الشيب كُرْهٌ وَكُرْهٌ أَنْ يفارقِي .. أَعْجِبُ بِشَيْءٍ عَلَى الْبَغْضَاءِ مَوْدُودٌ
يمضي الشبابُ وقد يأتي له خَلْفٌ .. والشيب يذهب مفقوداً بمفهود

قال علي بن جبلة:

أَلْقَى عَصَاهُ وَأَرْخَى مِنْ عِمَامَتِه .. وَقَالَ ضِيفٌ فَقَلَتِ الشَّيْبُ قَالَ أَجَلَ
فَقَلَتُ أَخْطَأَتْ دَارَ الْحَيِّ قَالَ أَلَا .. تَمَّتْ لَكَ الْأَرْبَاعُونَ الْحَوْلَ ثُمَّ نَزَلَ
لِلَّهِ شَيْبٌ رَمَى قَلْبِي بِلَوْعَتِه .. كَأَنَّمَا اعْتَمَّ مِنْهُ مَفْرِقِي بِجَبَانٍ

ولأبي العتاهية:

يَا خَاصِبَ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ تَسْتَرَهُ .. سَلِ الْمَلِيكَ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ
لَنْ يَرْحَلَ الشَّيْبُ عَنْ دَارِ أَلَّمَ بِهَا .. حَتَّى يُرْحَلَ عَنْهَا صَاحِبُ الدَّارِ

وقال الهيثم بن عدي: لقي رجل الهيثم بن الأسود فقال له: كيف تجدك يا أبا العريان؟ قال: أجدهني صالحا، وأصبحت على ذاك قد ابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما أحب أن يبيض، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، ولا مني ما كنت أحب أن يشتدد.

الذير العريان

قال القرطيسي: يقال إن ملكاً من اليونان استعمل على ملبيه أمة أدبها بعض الحكماء، فأرته يوماً المرأة فرأى في وجهه شعرة بيضاء فقصها، فأخذتها الأمة وقبلتها ووضعتها بكفها وأصغت إليها. فقال الملك: أي شيء تصغين؟! قالت: سمعت هذه المبتلة بفقد قرب الملك تقول قوله عجباً. قال: ما هو؟ قالت: لا يتجرأ لسانى على النطق به. قال: قولي آمنة ما لزمت الحكمة. قالت: تقول أيها الملك المسلط على أمد قريب، إني خفت بطشك بي فلم أظهر حتى عهدت إلى بناتي أن يأخذن بشاري، وكأنك بهن وقد خرجن عليك، فإما أن يجعلن الفتوك بك، وإما أن ينقصن شهوتك

وقوتك وصحتك حتى تعد الموت غنماً. فقال: أكتبي كلامك. فكتبه، فتدبره ثم نبذ ملكه.

نور المسلم

عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تنتفوا الشيب، فإنه نور المسلم، من شاب شيبة في الإسلام، كتب الله له بها حسنة، وكفر عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة) [رواه أحمد]
وروي بلفظ: (الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة، ورفع بها درجة) [رواه البيهقي في الشعب]
وعن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (من شاب شيبة في سبيل الله [وفي رواية: في الإسلام]؛ كانت له نوراً يوم القيمة). فقال رجل عند ذلك: فإن رجالاً ينتفون الشيب؟ فقال: (من شاء؛ فليتوف نوره). [رواه أحمد والطبراني]

قال الغزالى: " وإنما نهى عن نتف الشيب من نحو لحية أو رأس لأنه نور ووقار، والرغبة عنه رغبة عن النور، وأنه في معنى الخضاب بالسوداد".

وقال الشوكانى في نيل الأوطار: " والتصریح بكتاب الحسنة ورفع الدرجة وحط الخطيئة، نداء بشرف الشيب وأهله، وأنه من أسباب كثرة الأجر، وإيماء إلى أن الرغوب عنه بنته رغوب عن المثوبة العظيمة".

فجر المشيب

فجر المشيب أوضح فجر يعاينه الإنسان، وهو فجر صادق لا يعتريه كذب ولا بهتان، فينبغي أن يكون بداية حياة جديدة عامرة بالثقة والإيمان، ومجافاة أهل الضلال والخذلان، فالسعيد من قبل النذارة، والرشيد من رأى المنارة، فاحتدى بنورها، وسار على دربها، فيياض شيب المعتبرين، بيض وجههم يوم لقاء رب العالمين {يَوْمَ تَبَيَّضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَمَا الَّذِينَ اسْوَدُتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرُتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَمَا الَّذِينَ ابْيَضُتْ وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: ١٠٦/١٠٧]

الصمت الفضيلة الغائبة

العالم لا يتوقف عن الكلام، ولا يُقدر الصمت، ويُصفّق دائمًا لمن يتحدث أكثر، ويصفه بالانفتاح والحضور والاجتماعية وسعة الأفق .. بل أصبحت الانطوائية والميل إلى السكوت مرض يتنصل منه البعض، وتنهال على صاحبه الأوصاف السوداء تارة والساخرة تارة أخرى من معقد ومغلق ومحدود الفكر وكثيـب .. هل نحن في زمن قلب الحقائق وتبدل المفاهيم الراسخة على مر العصور، أم أننا بحاجة إلى مراجعة أنفسنا وذاتنا؟ أسئلة تطرح نفسها وتحتاج منا إلى إجابات حاسمة كي لا نضل الطريق.

فضيلة الصمت

قديما قالوا: "إذا تم العقل نقص الكلام". وأثنى أحدهم علي فضيلة الصمت فقال: "هو زينة بدون حلية، ووهيبة بدون سلطان، وحسن بدون حائط".

رأيتُ الكلام يزينُ الفتى .. والصَّمْتُ خيرٌ لِمَنْ قَدْ صَمَّتْ
فَكُمْ مِنْ حِرْوَفٍ تَجْرُّ الْحَتْوَفَ .. وَمِنْ نَاطِقٍ وَّدَّ أَنْ لَوْ سَكَّ

قال - صلى الله عليه وسلم -: (من صمت نجا) [أحمد والترمذى] أي من صمت عن النطق بالشر، قال الغزالى: "هذا من فصل الخطاب وجامع كلمه صلى الله عليه وسلم وجواهر حكمه، ولا يعرف ما تحت كلماته من بحار المعانى إلا خواص العلماء، وذلك أن خطر اللسان عظيم وآفاته كثيرة من نحو كذب وغيبة ونميمة ورياء ونفاق وفحش ومراء وتنزكية نفس وخوض في باطل، ومع ذلك إن النفس تميل إليها لأنها سبقة إلى اللسان ولها حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع والشيطان، فالخائن فيها قلما يقدر على أن يلزم لسانه فيطلقه فيما يحب ويكتفه بما لا يحب، ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامـة مع ما فيه من جمع الهم ودوار الوقار وفراغ الفكر للعبادة والذكر والسلامـة من تبعـات القول في الدنيا ومن حسابـه في الآخرة".

عن أبي أويوب الأنباري -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: عظني وأوجز، فقال: «إِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَصَلِّ صَلَةً مُوَدِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعَدِّرُ مِنْهُ غَدًا، وَاجْمَعْ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي يَدِي النَّاسِ» [رواه أحمد]
روي أنه التقى أربعة من أذكياء الملوك: ملك الهند، وملك الصين، وملك الفرس، وملك الروم .. فاجتمعوا على ذم الكلام ومدح الصمت، فقال أحدهم: "أنا أندم على ما قلت، ولا أندم على ما لم أقل" وقال الآخر: "إنني إذا تكلمت بالكلمة ملكتني ولم أملكتها، وإذا لم أنكلم بها ملكتها ولم تملكتني" وقال الثالث: "عجب للمتكلم، إن رجعت عليه كلمته ضرته، وإن لم ترجع لم تنفعه"، وقال الرابع: "أنا على ردّ ما لم أقل أقدر مني على ردّ ما قلت"

اعمل أكثر مما تتكلم

الصامتون من خير أهل الأرض .. هم من يصنعون التغيير ويُضيفون كثيراً في عصر الشرارة .. الفئة النادرة التي تعمل أكثر مما تتكلم.

يقول زيجлер: "ثلث ما يتعلمه حاملو درجة الدكتوراه من علم يأتي من خلال دراستهم الأكاديمية فقط، أما الباقى فيكون حصيلة التأمل والمراقبة خلال سنوات عمرهم الباقيه. لذا فليس كل متعلم مفكراً".

إن الإنجاز لن يولد في الضجيج بل تتشكل ملامحه وسط غابات من الصمت ومن السكون، والانطوانية ليست عيباً، بل دليل نبوغ في أحيان كثيرة.

والصمت يمنحك طاقة قوية للتفكير بعمق في كل ما يحصل حولك والتركيز بعقلانية على إجابتك .. قال د. عبد الوهاب المسيري رحمه الله: «لا أقبل شيئاً على علاقته، وهذا ما أصابني بداء التأمل».

لكل حالة لبوسها

جعل الله تعالى الصمت ستراً على الجاهل، وزيناً للعالم .. روی أن رجلاً كان يجلس إلى أبي يوسف، تلميذ أبي حنيفة، ويطيل الصمت، فقال له أبو يوسف يوماً: ألا تتكلم؟ فقال بلى: متى يفطر الصائم؟ فأجابه: إذا غابت الشمس، فقال: فإن لم تغرب

إلى نصف الليل؟ فضحك أبو يوسف، وقال: لقد أصبت في صمتك وأخطأت أنا في طلبي لنطقك، ثم قال:

عجبت لأزراء العبي بنفسه .. وصمت الذي كان بالصمت أعلمها
وفي الصمت ستر للعي .. وإنما صحيفة لب المرء أن يتكلّما
فالصمت ليس محمودا على الإطلاق والكلام أيضا .. بل يبقى لكل مقام مقال،
ولكل حالة لبوسها، ولو كان الصمت فضيلة بإطلاق لمات النصائح الصادقة وغاب
التوجيه السديد وقدنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي ميز هذه الأمة وقامت
عليه خيريتها .. تعيش الكلمة الصادقة ويُخلد صاحبها، ويُبقى في وجدان الناس
ويسكن ذاكرة قلوبهم، أما الضجيج الكاذب فربما يبقى قليلاً لكن سيظل هشاً مُهمساً
في زاوية الصخب .. سيعيش نكرة ويمضي نكرة، ويموت في جوف الفراغ سراياً بلا
معنى.

إن الصمت وإن صاحبه سلامه مؤقتة لكنه مسمار يُدق في نعش الفضيلة، قال تعالى: {لَعْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَأْوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَاهُونَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِسْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [المائدة: ٧٨-٧٩]

قال - صلى الله عليه وسلم -:

- (رحم الله امرءاً تكلم فغم أو سكت فسلم) [صحيح الجامع: ٣٤٩٢] وأفهم بذلك أن قول الخير خير من السكوت لأن قول الخير ينتفع به من يسمعه والصمت لا يتعدى صاحبه.

- (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) [متفق عليه] قال القرطبي: "معناه أن المصدق بالثواب والعذاب المترتبين على الكلام في الدار الآخرة لا يخلو إما أن يتكلم بما يحصل له ثواباً أو خيراً فيغنم أو يسكت عن شيء فيجلب له عقاباً أو شرّاً فيسلم، وعليه فـ «أو» للتتوسيع والتقصيم، فيحسن له الصمت حتى عن المباح لأدائـه إلى محرـم أو مـكروـه، وبفرض خلوـه عن ذلك فهو ضيـاع الوقت فيما لا يعنيـه، ومن حـسن إسلام المرء تركـه ما لا يعنيـه".

وأفاد الخبر أن قول الخير خير من الصمت لتقديمه عليه. وأنه إنما أمر به عند عدم قول الخير .. قال القرطبي: "وقد أكثر الناس الكلام في تفصيل آفات الكلام وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر وحاصله أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان وأعظمها في الهلاك والخسنان فالأصل ملازمة الصمت إلى أن يتحقق السلامة من الآفات والحصول على الخيرات، فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة وبأزمة التقوى مزمومة".

قال ابن القيم رحمه الله: ".. وأي دين وأي خير فيمن يرى محارم الله تنتهي، وحدوده تضاع، ودينه يترك، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت شيطان آخر، كما أن المتكلم بالباطل شيطان ناطق، وهل بلية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا سلمت لهم ما كلهم ورياستهم فلا مبالغة بما جرى للدين، وخيارهم المتحزن المتلمظ، ولو نُوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله بذل وتبذل وجده واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة بحسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله ومقت الله لهم قد بُلوا في الدنيا بأعظم بليه تكون وهم لا يشعرون، وهو موت القلوب، فإن القلب كلما كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل".

وقال أحدهم: "الصمت عن الخنا، أفضل من الكلام بالخطأ".
وقال شمس الدين السفاريني: "المعتمد أنَّ الكلام أفضل؛ لأنَّه من باب التحلية، والسكوت من التخلية، والتخلية أفضل، ولأنَّ المتكلم حصل له ما حصل للساكت وزيادةً، وذلك أنَّ غاية ما يحصل للساكت السلامة، وهي حاصلةٌ لمن يتكلم بالخير مع ثواب الخير".

القدر بين الإيمان والتسليم

في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ذكر القدر فامسكوا). وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي: «من لم يؤمن بالقدر لم يتنه بعيش» .. فالقدر لغز ومعضلة كبيرة حار في فكها حكماء وأذكياء العالم، وما وصلوا بعد الإبحار فيه إلا إلى الحيرة، وبعضهم خرج من الملة، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى متعلق بعلمه وحكمته.. يعني هذا وهو بغي جاهل، ويفقر ذاك وهو تقي عالم.. والله لا يحب الفساد.. لكن وراء أقداره سر وحكمة لا يعلمها إلا هو، فتعالى الله الخبير الحكيم.

قال الشاعر:

فلو أن العقول تسوق رزقا ... لكان المال عند ذوي العقول

وقال الشافعي:

تموتُ الأَسْدُ فِي الْغَابَاتِ جَوْعًا * وَلَحِمُ الصَّانِ تَأْكِلُهُ الْكَلَابُ
وَعَبْدُ قَدْ يَنَمُ عَلَى حَرِيرٍ * وَذُو نَسْبٍ مَفَارِشَةُ التُّرَابِ

وقال أيضاً:

وَمِن الدَّلِيلُ عَلَى الْقَضَاءِ وَكُونِهِ ... بِؤْسُ الْلَّبِيبِ وَطَيْبُ عِيشِ الْأَحْمَقِ
فَالْمَلَادُ أَنْ تَسْلِمَ وَلَا تَتَهَمَّ رَبِّكَ، قَالَ تَعَالَى: {اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ}
[الأنعام: ١٢٤] {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ} [القمر: ٤٩] {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرَهُ
تَقْدِيرًا} [الرعد: ١٦] {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةُ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: ٣٨]

وقد جاء عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- عند البخاري في باب خلق أفعال العباد: «كل شيء بقدر حتى وضعك يدرك على حدك».

فلا تسقط ورقة من شجرة إلا بقدر، ولا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بقدر، حتى العجز والكيس بقدر قدره الله وقضاه، كما قال صلي الله عليه وسلم: (كل

شيءٍ بقدر حتى العجز والكيس) رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم.

فكل شيء بقدر، ولا يمكن أن يكون في الكون شيء لم يرده الله ولم يخلقه إذ الملك ملكه والخلق خلقه، والإيمان بالقدر مفاده أن يؤمن العبد بأن الله سبق في علمه وجود الكائنات وما يعلمه العباد من خير وشر، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وأن وجود أي شيء من ذلك إنما يكون بمشيئة، وأنه سبحانه الخالق لكل شيء. قال تعالى: {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} [الصافات: ٩٦]

فالقدر قدرة الله سبحانه وتعالى، وكل شيء يجري بتقديره، ومشيئته تنفذ، لا مشيئه للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشاً لم يكن.

والقدر هو سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب، ولانبي مُرسل. فالقضاء والقدر منشأه عن علم الرب وقدرته، ولهذا قال الإمام أحمد: «القدر قدرة الله» واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من الإمام أحمد غاية الاستحسان، وقال: "هذا يدل على دقة أحمد، وبحره في معرفة أصول الدين"، وهو كما قال أبو الوفا، فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أفعال العباد وكتابتها وتقديرها.

قالشيخ الإسلام ابن تيمية: يشير إلى أن من انكر القدر فقد انكر قدرة الله، وأنه يتضمن إثبات قدرة الله على كل شيء.

وربما انكشفت في بعض المواقف من الأسرار ما يجلی حکمة العلیم القدیر .. روی أن نبی من الأنبياء کان یجلس بالقرب من بئر ماء فجاء فارس فشرب من البئر وانصرف إلا أن صرة من النقود سقطت منه، ثم جاء راع راع فشرب ووجد الصرة فأخذها وانصرف، ثم جاء عجوز فشرب فإذا بالفارس قد عاد يسأل عن صرة نقوده فأنكر العجوز العلم بها فقتله الفارس، فتعجب النبي وتوجه إلى ربه تعالى متسائلا، فأعلمه الله تعالى أن أبا الراعي كان معه صرة نقود فسلبها منه أبو الفارس، أما العجوز فقتل أبو الفارس فاقتصرت منه.

وفي قصة الخضر مع موسى أيضا العبر والحكم أشهر من أن تذكر.. لذلك قال العلماء «لا ينبغي الحكم بالمال بواقع الحال».

ولهذا كان المنكرون للقدر فرقتين، فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته، وهم غالاتهم الذين كفراهم السلف والأئمة وتبرأ منهم الصحابة، وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العبادة مقدورة لله تعالى، وصرحت بأن الله لا يقدر عليها، فأنكر هؤلاء كمال قدرة الرب وأنكرت الأخرى كمال علمه.

أما جبرية هذا العصر فهم يقولون بمبدأ «الإنسانية» ويرفضون تصنيف الناس إلى مؤمن وكافر وطائع و العاص .. لأنها عنصرية من وجهة نظرهم، فالكل عندهم إخوة في الإنسانية.

ومتي وسوس الشيطان للعبد في باب القدر تذكر قوله تعالى: {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} [الأنباء: ٢٣] وقوله أيضا: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفُهَا وَإِنْ تَكُ نَسْكًا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ٤٠]

والأسلم في عقيدة القضاء والقدر الإيمان به مع الأخذ بالأسباب، وهذا نهج السلف الصالح، فلابد من مدافعة القدر، فالجوع يدفع بالأكل والمرض بالدواء وجهنم بترك المحرمات، فاعملوا بكل ميسر لما خلق له، فالسبب والقدر متلازمان لا يفكان، قال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيِّسِرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيِّسِرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: ١٠-٥]

أما الاحتجاج بالقدر على المعصية فهو عين السفة والغبن وإن فلماذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة للطائعين والنار للعاصين. لذلك قال العلماء: "يصلاح الاحتجاج بالقدر عند انتفاء اللوم" لأنه يجعل العبد ينكسر في رحاب ربه ولا يحاجه بقدره عليه .. كأن يتسلط عليك سفيه فتصبر مواسيا نفسك بالقدر، بل وتقول: لعله من ذنبي وتفريطي، فالاحتجاج بالقدر على المصائب وليس على المعايب، بعكس من زنى واحتاج بالقدر فهذا خلافه تماما، لأنه في معرض اللوم، وكأنه يقيم الحجة على ربه وحاشاه سبحانه وتعالى.

وآدم عليه السلام، قال الله تعالى فيه: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى} [طه: ١٢١-١٢٢] فعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (لقي آدم موسى، فقال موسى: يا آدم، أنت الذي خلقك

الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته، ونفح فيك من روحه، وفعلت ما فعلت، فأخرجت ذريتك من الجنة، قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالاته، وكلامه، وقربك نجيا، وأتاك التوراة، فبكم تجد الذنب الذي عملت مكتوبا على قلبك قبل أن أعمله؟ قال: بأربعين عاما، قال: فلا تلوموني، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: فحج آدم موسى - ثلاثا». [رواه البخاري ومسلم بنحوه] فاحتاج آدم بالقدر بعد التوبة، أي احتاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية. لذلك من شروط التوبة المتقبلة «الندم» لأن النادم منكسر قلبه مع ريه لا يحتاج عليه بقدره.

المحبة أعلى مقامات الإيمان

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على رسوله وعده محمد وعلى آله وصحبه أما

بعد:

أركان «الإيمان والإحسان» التي عليها مدار مقامات السالكين جميعها ثلاثة، وهي: الخوف، والرجاء، والمحبة

وقد ذكرها سبحانه في قوله: {قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ
الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِلَا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} [الإسراء: ٥٦-٥٧]، // {يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ} فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه وفعل ما يحبه.

// {وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ} فهذا مقام الرجاء

// {وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ} فهذا مقام الخوف

والتركيز على المحبة دون الخوف والرجاء ناتج عن الضعف الشامل للأمة، والنظر للغرب نظرة تخوف وترقب، كحال من يركز على صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه نبي الرحمة، ويكثر من ذلك، ولا يذكر أنه -صلى الله عليه وسلم- «نبي الملهمة» إطلاقاً، والتوازن هو المطلوب.

أحكام المحبة والحب

أولاً: من الإيمان بالغيب إثبات أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب

قال تعالى:

// {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: ٣١].

// وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدِدَ مِنْكُمْ عَنِ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذْلَلَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [المائدة: ٤٠]

[٥٤]

// وعن أنس -رضي الله عنه- قال: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَفَرْ مِنْ أَصْحَابِهِ وَصَبِّيٌّ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا رَأَتْ أُمُّهُ الْقَوْمَ خَشِيتْ عَلَى وَلَدِهَا أَنْ يُوْطَأَ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَتَقُولُ: ابْنِي ابْنِي وَسَعَتْ فَأَخْدَتْهُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا كَانَتْ هَذِهِ لِتُلْقِي ابْنَهَا فِي النَّارِ، قَالَ : فَخَفَضَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (وَلَا اللَّهُ لَا يُلْقِي حَبِيبَهُ فِي النَّارِ). [رواه الحارث، وأحمد بن حبيب، ورواته ثقات].

ولذلك روي عن قتادة -رحمه الله- قوله: "إياكم وأذى المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له"

وهذه المحبة تتفاوت حسب قوة الإيمان، قال تعالى:

// قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حِبًا لِّلَّهِ} [آل عمران: ١٦٥]

// وفي الصحيحين: عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار)

// ومحبة الأنداد أكثر من حب الله ظلم عظيم، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنَدَادًا يُجْبِونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ} [آل عمران: ١٦٥]

والمحبة درجات، وقد أثبت الله لنفسه منها: الخلة والمحبة والمودة:

// فأثبتت الخلة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- ولأبينا إبراهيم -عليه السلام- قال تعالى: {وَاتَّحَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [آل عمران: ١٢٥]

// وأثبتت المحبة الخاصة التي لم يموسى عليه السلام، قال تعالى: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: ٣٩].

// وأثبتت المودة في قوله: {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} [آل عمران: ١٤] أي: كثير المودة والمحبة لأوليائه ... والود هو خالص الحب

وقال: {وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبَّيْ رَحِيمٌ وَدُودٌ} [هود: ٩٠]

ثانياً: من الإيمان بالغيب إثبات أن بعض الجمادات تحب وتحب

// فقد ثبت إثبات المحبة لجبل أحد، فعن ابن عباس عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (أحد جبل يحبنا ونحبه) [البخاري ومسلم]

ثالثاً: من الأمور القدرية الكونية محبة الناس لبعض المخلوقات

// ودليل ذلك قوله تعالى: {رَبِّنَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقْنَطَرَةِ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} [آل عمران: ١٤]

// ومن طبيعة البشر محبة خاصة بين الزوجين، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الروم: ٢١]

// وقد يكون بعض الولد أحب من غيرهم، كما قال إخوة يوسف: {إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيهِ مِنَّا} [يوسف: ٨].

// ومن طبيعة البشر محبة الأقارب، وخاصة ذوي الإحسان منهم، قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: ٢٣] أي: إلا أن تَوَدُونِي في قرابتي منكم، وتَصلُوا الرحم التي بيني وبينكم.

وقال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: ٥٦].

قال ابن كثير: "نَزَّلَتْ فِي أَبِي طَالِبٍ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ كَانَ يَحْوِطُهُ وَيَنْصُرُهُ، وَيَقُومُ فِي صَفَّهٍ وَيُحِبُّهُ حُبًا شَدِيدًا طَبِيعًا لَا شَرِيعًا".

// ومن طبيعة البشر حب المال، قال تعالى: {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ}. [العاديات: ٨].

وقال تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًا جَمَّا} [الفجر: ٢٠]

وقال جل وعلا: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوِّي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ}. [البقرة: ١٧٧]

وقال سبحانه: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} [الإنسان: ٨]. وفي موقف الشرع من محنة هذه الأمور الطبيعية يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه قاعدة في المحنة:

"وكذلك الذي يحب الطعام والشراب والنساء فإن هذا محمود وبه يصلح حالبني آدم، ولو لا ذلك لما استقامت نفس الإنسان، ولا وجدت الذرية، ولكن يجب «العدل والقصد» في ذلك كما قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرُبُوا وَلَا تَسْرُفُوا}، وكما قال تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَانَهُمْ إِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}

رابعاً: من الأمور الشرعية وجوب محبة الله ورسوله
قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ}. [آل عمران: ٣١]

وقوله تعالى: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ} [المائدة: ٥].
وهذه المحبة تتفاوت حسب قوة الإيمان، قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حِبَّةً} [آل عمران: ١٦٥].

وفي شمول هذه المحبة للعبادة يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "فأصل العبادة محبة الله بل إفراده بالمحبة، وأن يكون الحب كله لله، فلا يحب معه سواه، وإنما يحب لأجله وفيه كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه، فمحبتنا لهم من تمام محبته، وليس محبة معه كمحبة من يتخد من دون الله أنداداً يحبونهم كحبه"
// وقد لام الله تعالى الصحابة على حب أهل النفاق فقال: {هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ} [آل عمران: ١١٩].

// ونفي الله الإيمان عنمن يواد من حاد الله ورسوله، قال تعالى: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [المجادلة: ٢].
وقال تعالى: {لَا تَتَحَدُّوا عَدُوِّي وَعَدُوُّكُمْ أُولَيَاءُ ثُلُقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُؤْدَةِ} [المتحنة: ١]

// ومن ذلك محبة الآخرة أكثر من الدنيا، فقد لام الله من يحب الدنيا على الآخرة، قال تعالى: {ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ} [النحل: ١٠٧].
وعند تعارض المحبوب لله والمبغوض للنفس، فالواجب تقديم ما يحب الله، وبذا يصبح المكره محبوباً، ولذا قال يوسف: {قَالَ رَبُّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ}.

// ومحبة الأهل والمال الوطن لا تقدم على محبة ما يحبه الله من جهاد وهجرة،
قال تعالى: {وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ} . [التوبه: ٤].

// ومحبة الدنيا لا تقدم على الآخرة، قال تعالى: {كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ} [القيامة: ٢٠-٢١].

وهذه المحاب المذمومة منها ما يصل إلى الشرك بالله تعالى، ومنها ما هو محرم.

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

الجهل بئس الرفيق، والجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعل العدو بعده، فهو ك ساعٍ إلى الهيجا بغتة سلاح، وإن لم يكن في الجهل أنه يشوش الفكر ويعدم البصيرة لكتفي به ذما، فكيف وهو مصيبة وداء عضال يسلب المرأة وجهته الصحيحة في الدنيا والآخرة، وهو محض عفن فيه تفرخ الشهوات والشبهات والخرافات والتطرف.

الجهل رأس كل خطيئة، ومنشأ كل ضلال، قال قتادة رحمه الله: "أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن كل ما عصي الله به فهو جهالة، عمداً كان أو غيره".

ولهذا جاء وصفهم في القرآن أنهم {يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَاةٍ} [النساء: ١٧]. أي جهل بمقام الله وقدره، أو جهل بنظر الله ومراقبته، أو جهل بعاقبة المعاصي وإيجابها لسخط الله، فهو جهل يقود إلى العصيان.

ومن أمثلة ذلك ما قاله بنو إسرائيل لبيهم موسى - عليه السلام - حين أمرهم بأمر الله في ذبح البقرة فقالوا: {أَتَتَخِذُنَا هُرُواً} [آل عمران: ٦٧]. فكان رد موسى عليهم أن قال لهم: {أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} ولم يقل أعود بالله أن أكون من المستهزئين أو الساخرين.

كذلك الفواحش والمعاصي جميعها هي ضروب وأنواع من الجهل. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام حين دعته امرأة العزيز ومن معها من النسوة إلى الفاحشة فرد عليهم داعياً ربه قائلاً: {رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبِرُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [يوسف: ٣٣].

والجهل محرّر العظام، ومضيء السفهاء، يطمس الهمة ويزيد الهوية ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه وهذا زاهد في قرب هذا وهذا فيه أزهد منه فيه وإذا خيّم الجهل في بلاد اتسحت مدنها بالظلم، وأصبحت أمّة مقيدة اليدين، ومعصوبة العينين، لا تعرف إلى أي هاوية تُساق.

إذا ما الجهل خَيْمٌ في بلادِ رأيتُ أسوَدَهَا مُسْخَتٌ قُرُودًا
وما حل الجهل بمتسع إلا ضاق، قال تعالى: {أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا
مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقَّبٌ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [الرعد: ٤] .. عن
عطاء بن أبي رباح: ذهاب فقهائها وخيار أهلها. وعن مجاهد : موت الفقهاء والعلماء ..
وذلك لأن بالعلم وأهله تتنظم حياة الناس ويensus بعضهم بعضا، والجهل سبب
الهرج والمرج ونشوء الفتنة فتضاجع الأرض بأهلها.

والجهل يلحق الهزيمة ب أصحابه في معركة الوعي، وقد يما قالوا: "ليس الخطر أن
يقوم الصراع بين الحق والباطل، ولكن الصراع أن يفقد الناس الإحساس بالفرق بين
الحق والباطل" .. وانظر ما فعل الجهل بالأمم في غياب الوعي المعرفي واضطراب
اليوصلة المجتمعية، خاصة في بلدان الربيع العربي، حيث يقول أحد المحللين: "الآن
الشعب يجاهد في بعضه البعض، والباقي يذرفون الدموع على عهد الاسترقاق".

يقول شوقي:

إني نظرت إلى الشعوب فلم أحد كالجهل داء للشعوب مبيداً
الجهل لا يلد الحياة مواثة إلا كما تلد الرّمام الدودا
لم يخل من صور الحياة وإنما أخطاء عنصرها فمات ولیدا
فالجهل - كما يقول الشاعر - داء يهلك الشعوب مثل الموت، والموت لا يعطي
حياة، كذلك الجاهل يبدو في صورة الأحياء لكن حياته لا خير فيها، كالدود يتواتد من
الرمة ولا قيمة له.

نقل السمعاني عن أهل العلم قولهم: "لَا دَاءٌ أَعْظَمُ مِنْ الْجَهْلِ، وَلَا دَوَاءٌ أَعْزَمُ مِنْ
دَوَاءِ الْجَهْلِ، وَلَا طَبِيبٌ أَقْلَمُ مِنْ طَبِيبِ الْجَهْلِ، وَلَا شِفَاءٌ أَبْعَدُ مِنْ شِفَاءِ الْجَهْلِ".

الجهل طريق مظلم لا فكاك منه إلا بنور المعرفة، ومفارقة وعرة لا ينجو منها إلا
بمركب العلم .. قال تعالى: {وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعْدَدُوا لَهُ عُدَّةً} [التوبه: ٤٦]

روي عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال: "تعلموا العلم، فإن تعلمه الله
خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم
صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنَّه معالم الحلال والحرام، والأئمَّة في الوحشة، والصاحب

في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والذين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواماً فيجعلهم في الخلق قادة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تقتضي آثارهم، وينتهي إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم، بأجنبتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، والسماء ونجومها، لأن العلم حياة القلوب من العمى، ونور الأ بصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار، ومجالسة الملوك، والدرجات العلي في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعادة، ويحرمه الأشقياء".

قال الإمام الشافعي:

كم يرفع العلم أشخاصاً إلى رتبٍ ويختصر الجهل أشرافاً بلا أدبٍ

وقال ابن القيم: "ومن كان بالله أعرف كان منه أخوه".

فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية، وأوجبت له خشية الله الانكماش عن المعاصي، والاستعداد للقاء من يخشى، وهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته، كما قال تعالى: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} ذلك لمن خشي ربّه [البيتنة: ٨].

ولما سأله نوح عليه السلام ربه أن ينجي ابنه الكافر من الغرق في الطوفان، عاتبه الله ووعظه وحذره أن يكون من الجاهلين، فقال - جل وعلا - {إِنَّمَا أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} [هود: ٤٦].

والعلم للأمم كنزها الاستراتيجي في عصر الكل يتتسابق إلى المعلومة، ولذلك قالوا: "العلم في الغربة وطن، والعلم في الوطن تاج للوطن".

والعلم لا يدرك براحة الجسد، وشرط التوفيق فيه الإخلاص، والسر في ذلك - والله أعلم - أن هداية السبيل ولنزوم المحجة أمر عزيز لا يمنحه الله عز وجل - إلا من يحب، وظهرت منه الدلائل على صدق المحجة.

يقول الشيخ أبو الفداء بن مسعود: "العذر بالجهل لا يعني تسويغ الجهل، وأنَّ
الاضطرار إلى التقليد لا يعني الرِّضا به والإقرار عليه؛ هذه خصال ذميمة يَعرف مذمَّتها
من له أدنى اطلاع على نصوص شريعة رب العالمين، وينبغي أن يُعلم أنَّ الجهل بما
يجب تعلُّمه معصية في ذاته، وأنَّ العذر لا يتسع في الآخرة لمن كان قادرًا على تعلم
ما يجب عليه أن يتعلَّمه ولكنَّه تخلَّف عن ذلك؛ فإنَّ ما لا يقوم الواجب إلا بتعلُّمه
فتعلُّمه واجب، وما أُتَيَ الناس في زماننا إلا من قَبْل جهلهم بمراتب العلوم الواجبة
عليهم؛ الشرعي منها والدنيوي"

إيمانيات

لا أَنْفَعُ لِلْقَلْبِ مِنْ أَطَايِبِ الْحُكْمِ وَرَوَائِعِ الْمَوَاقِفِ، مَا يَزِيلُ الْغَبْشَ
وَيَجْلُو الْبَصِيرَةَ وَيَفْتَحُ الشَّهِيَّةَ لِلْطَّاعَاتِ، وَلَقَدْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ فَضْلَاءُ
يَعْجِزُ الْمَدَادَ عَنْ حَصْرِهِمْ وَسَرْدِ رَوَائِعِهِمْ، إِلَّا أَنَّ الْبَبِيبَ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ،
وَالْفَطْنُ مِنْ يَنْتَفِعُ بِالْعِبَارَةِ، وَلَنْ تَنْتَفِعُ الْكُثُرَةُ إِذَا لَمْ تَؤْثِرِ الْعِبْرَةَ، فَاللَّهُمَّ
انْفَعْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ، وَزَدْنَا مِنْ كُلِّ فَضْلٍ، أَنْتَ مَوْلَانَا فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنَعْمَ

النَّصِير

** روى أحمد عن علي بن رياح قال سمعت عمرو بن العاص يقول: لَقَدْ أَصْبَحْتُمْ
وَأَمْسَيْتُمْ تَرْغُبُونَ فِيمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرْهَدُ فِيهِ، أَصْبَحْتُمْ
تَرْغُبُونَ فِي الدُّنْيَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَرْهَدُ فِيهَا، وَاللَّهُ مَا أَتَتْ
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَيْلَةً مِنْ دَهْرِهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا
لَهُ. قَالَ: فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَدْ رَأَيْنَا رَسُولَ
اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَسْلِفُ

[رجالة ثقات عدا يحيى بن إسحاق وهو صدوق، وصححه الألباني]
// وفي رواية عن علي بن رياح يقول سمعت عمرو بن العاص يقول وهو على المنبر
لِلنَّاسِ مَا أَبْعَدَ هَدْيَكُمْ مِنْ هَدْيِ نِيَّكُمْ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَمَّا هُوَ فَأَزَهَدَ النَّاسَ
فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا أَنْتُمْ فَأَرْغَبُ النَّاسِ فِيهَا [إسناده صحيح على شرط مسلم]

** ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك
حج ذات مرة، وبينما هو يطوف بالبيت رأى سالما بن عبد الله بن عمر بن الخطاب،
ونعله مقطعة في يده، وعليه ملابس لا تساوي درهماين. فاقترب منه وسلم عليه ثم قال
له: يا سالم ألك إلى حاجة؟!

فنظر إليه سالم مستغرباً وغاضباً، ثم قال له: أما تستحي ونحن في بيت الله، وتريد مني أن أرفع حاجتي إلى غير الله؟

فظهر على وجه الخليفة الإحراج والخجل الشديدين وترك سالم وأكمل طوافه وأخذ يراقبه فلما رأه خارجاً من الحرم لحقه وقال له: يا سالم أبىت أن تعرض علي حاجتك في الحرم، فاسألني الآن وأنت خارجه.

فقال له سالم: هل أرفع إليك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟

فقال الخليفة: يا سالم من حوائج الدنيا، فإن حوائج الآخرة فلا يسأل فيها إلا الله.

فقال سالم: يا هشام والله ما طلبت حاجة من حوائج الدنيا ممن يملك الدنيا، فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟

عندما دمعت عينا الخليفة هشام بن عبد الملك، وقال مقولته الشهيرة:

"ليتني مثل سالم بملكي كله"

** قال عبد الله بن وهب: ندرتْ أني كُلَّمَا اغتَبْتُ إِنْسَانًا أَصُومُ يَوْمًا.. فَأَجْهَدَنِي ذَلِكُ، فَكَتَبْتُ أَغْتَابَ وَأَصُومُ !!

فنويتْ أني كُلَّمَا اغتَبْتُ إِنْسَانًا أَنْ أَتَصْدِقُ بِدِرْهَمٍ، فَمَنْ حُبِّ الدِّرَاهِمِ تَرَكْتُ الْغَيْبَةَ.
علق الذهبي فقال: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع.

** روى البخاري عن أبي بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي مَا قَالَ أَبِي لَيْكَ؟

قَالَ: قُلْتُ لَا. قَالَ: فَإِنَّ أَبِي قَالَ لَأَبِيكَ: يَا أَبَا مُوسَى هَلْ يَسْرُكَ إِسْلَامُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهِجْرَتْنَا مَعَهُ وَجَهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلْنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا [ثبت لنا ودام] وَأَنَّ كُلَّ عَمَلْنَا بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا [لا ثواب ولا عقاب] رَأْسًا بِرَأْسٍ؟ فَقَالَ أَبِي: لَا وَاللَّهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَصَلَّيْنَا وَصُنْمَنَا وَعَمَلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَسْلَمْ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرْ كَثِيرٌ، وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَلِكَ.

فَقَالَ أَبِي: لَكِنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُهُ عُمَرٌ بِيَدِهِ لَوَدْدَتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَدًا لَنَا، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ
عَمِلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ.
فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي.

أراد أبو بردة أن عمر خير من أبي موسى، وأراد من الحقيقة المذكورة، ولا فمن المقرر أن عمر أفضل من أبي موسى عند جميع الطوائف، لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة، ومع هذا فعمر في هذه الخصلة المذكورة أيضاً أفضل من أبي موسى لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء، فالعلم محيط بأن الآدمي لا يخلو عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير، وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر.

** كان الحسن البصري يصف النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لطلابه فوصف شعره وعينيه ويديه ولباسه حتى وصل إلى نعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فسكت ثم قال بحزن: "كان له نعلٌ نعلو بذكره".

فقال له أحد طلابه: كيف نعلو بذكر النعل يا إمام؟

فقال: نعلٌ لم يؤمر صاحبه بخلعه في السموات العلا ليلة المعراج، بينما أمر موسى بخلعه وهو على الأرض.

حسن الظن بالله مع حسن العمل

إن لم نحسن الظن بالله تعالى، فبمن نحسن الظن؟!
قالوا في الحكم: إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه، حسن ظنك به لوجود
معاملته معك، فهل عودك إلا حسناً، وهل أسدى إليك إلا منناً.
وإني لأرجو الله حتى كأني .. أرى بجميل الظن ما الله صانع
حسن الظن به تعالى من ركائز الإيمان، وتابع عبادة القلب، ومفتاح متانة العقيدة،
وسر من أسرار السعادة في الدنيا والآخرة .. قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله
تعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر) [صحيف
الجامع: ١٩٠٥]

أي أنا عند يقينه بي، فالاعتماد على والوثوق بوعدي، والرهبة من وعيدي،
والرغبة فيما عندي، أعطيه إذا سألي، وأستجيب له إذا دعاني، كل ذلك على حسب
ظنه وقوته يقينه .. والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف، والظن الحسن على
بابه.

والمعاملة تدور مع الظن، فإذا أحسن ظنه بربه وفي له بما أمل وظن، والتطير سوء
ظن بالله، وهروب عن قضايه، فالعقوبة إليه سريعة والمقت له كائن، ألا ترى إلى
العصابة التي فرت من الطاعون كيف أماتهم؟

يقول ابن القيم: ولا ريب أن حسن الظن به إنما يكون مع الإحسان، فإن
المحسن حسن الظن بربه، أنه يجازيه على إحسانه، ولا يخلف وعده، ويقبل توبته،
وأما المسيء المضر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن وحشة المعاصي والظلم
والحرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد فإن العبد الآبق المسيء
الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به، ولا يجماع وحشة الإساءة إحسان الظن
أبداً، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءاته، وأحسن الناس ظناً بربه أطوعهم له. كما
قال الحسن البصري: "إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء
الظن بربه فأساء العمل".

قال أبو سهل ابن حنيف: دخلت أنا وعروة بن الزبير على عائشة -رضي الله عنها- فقالت: لو رأيتما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مرض له، وكانت عنده ستة دنانير، أو سبعة دنانير. فأمرني رسول الله أن أفرقها، فشغلني وجعه حتى عافاه الله، ثم سألني عنها: (ما فعلت أكنت فرقت الستة دنانير)، قلت لا والله، لقد كان شغلني وجعك، قالت: فدعا بها فوضعها في كفه، فقال: (ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده)، وفي لفظ: (ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده).

يقول ابن القيم: فبالله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم: حسنا ظنونا بك إنك لم تعذب ظالماً ولا فاسقاً، فليصنع العبد ما شاء، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه، وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله، ما يبلغ الغرور بالعبد، وقد قال إبراهيم لقومه: {أَئِفُّكُمْ بِإِلَهٍ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظُنِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصفات: ٨٦، ٨٧] أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبّدتكم غيره.

قال الحطيبة:

مَنْ يَفْعَلِ الْخَيْرَ لَا يَعْدَمْ جَوَازِيَّهُ ... لَا يَدْهُبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ

قال أهل العلم: وحسن ظن العبد بربه جل وعلا من جملة حسن عبادته، فيوقن أنه يعطف على ضعفه وفقره، ويكشف ضره ويفغر ذنبه بجميل صفحه، فيعلق آماله به لا بغيره، وكلما أحسن العبد الأدب في عبادة ربها حسن ظنه بأنه يقبلها، وكل ما شاهد توفيقه لفعلها حسن ظنه في عفوه عن زللها، ومن لا يحسن أدبه في خدمة ربها يتوهם أنه يحسن الظن وهو مغدور {وَلَا يَغُرِّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ} [لقمان: ٣٣] فيراه يأتي بصورة عبادة بغير أدب، ويؤمل القبول، ويسيء الظن بسيده في ضمان رزقه فيحرض عليه وأخذه من غير حلها، ويسيء الظن به في الشدائـ فيفرغ إلى غيره، ويسيء الظن به في الخلق فلا ينفق في طاعته، ويتحقق ظن عدوه وشيطانه فيستجيب له في بخله.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يموتن أحد منكم إلا و هو يحسن الظن بالله تعالى) [رواه مسلم]

قال المناوي: "أي لا يموتن أحدكم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة، وهي حسن الظن بالله تعالى بأن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه لأنه إذا حضر أجله وأتت رحلته لم يبق لخوفه معنى بل يؤدي إلى القنوط وهو تضيق لمجاري الرحمة والإفضال، ومن ثم كان من الكبائر القلبية، فحسن الظن وعظم الرجاء أحسن ما تزوده المؤمن لقدرمه على ربه.. ونظيره: {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: ١٠٢] وهذا قاله قبل موته بثلاث.. وأفاد الحث على العمل الصالح المفضي إلى حسن الظن، والتنبيه على تأميم العفو وتحقيق الرجاء في روح الله تعالى".

وهذا الحديث أصل عظيم في حسن الرجاء في الله وجميل الظن به، وليس لنا وسيلة إليه إلا ذلك، قالوا: والأفضل للمريض أن يكون رجاؤه أغلب، قال القرطبي: وقد كانوا يستحبون تلقين المحتضر محسن عمله ليحسن ظنه بربه.

قال أبو علي بن الشبل:

وإذا هممت فناج نفسك بالمنى ... وعداً، فخيرات الجنان عادات
واجعل رجاءك دون يأسك جنة ... حتى تزول بهمك الأوقات
واستر عن الجلساء بشك، إنما ... جلساوك الحساد والشمات
ودع التوقع للحوادث إنه ... للحي من قبل الممات ممات
فالهم ليس له ثبات مثل ما ... في أهلة ما للسرور ثبات
لولا مغالطة النفوس عقولها ... لم تصف للمتيقظين حياة

قال سليمان بن علي أمير البصرة لعمرو بن عبيد: ما تقول في أموالنا التي تعرفها في سبيل الخير؟ فأبطأ في الجواب، يريده به وقار العلم، ثم قال: من نعمة الله على الأمير أنه أصبح لا يجهل أن من أخذ الشيء من حقه ووضعه في وجهه فلا تبعه عليه غداً. قال الأمير: نحن أحسن ظناً بالله منكم. فقال: أقسم على الأمير بالله، هل تعلم أحداً أحسن ظناً بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فهل علمت أنه أخذ شيئاً قط من غير حله ووضعه في غير حقه؟ قال: اللهم لا. قال: حسن الظن بالله أن تفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يقول ابن القيم: وأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، فإن من أساء الظن به ظن به خلاف كماله الأقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، وللهذا توعد عليه بما توعد به غيره فقال: {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ} [الفتح:٦] وقال: {وَذَلِكُمْ طَنَّكُمُ الَّذِي طَنَّتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} [فصلت: ٢٣].

واليأس منه المحمود ومنه المذموم، فأما المحمود فاليأس مما في أيدي الناس، وأما المذموم فاليأس من رحمة الله.

فاليأس مما في أيدي الناس شيمة الحر، وغاية عز العبد، قال -صلى الله عليه وسلم-: (وايأس مما في أيدي الناس تعيش غنيا) [البخاري في الكبير]
وقال الحطبيه:

لما بدا لي منكم عيب أنفسكم ... ولم يكن لجريحي فيكم آس
أزمعت يأساً مُيناً من نوالكم ... ولن ترى طارداً للحر كالياس
أما اليأس من رحمة الله، فقال تعالى: {إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ} [يوسف: ٨٧]

قال ابن عباس -رضي الله عنهمـ: "الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل".

والإنسان كلما ازداد جهلا بربه ازداد سوء طن به جل وعلا، وكلما ازداد علما ويقينا بالله ازداد حسن ظنه بالله عز وجل، قال تعالى: {ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمْ
آمَنَّهُ نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ وَطَائِفَةً قَدْ أَهْمَتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ طَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفِونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا
لَا يُبَدِّلُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا فُتِنَّا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ
لَبَرَزَ الَّذِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلَيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحَّصَّ مَا
فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} [آل عمران: ١٥٤]

ولذلك قال في شأن المؤمنين: {وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَخْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدْنَا
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادُهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ

صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا
لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ { [الأحزاب: ٢٤-٢٥]

خطورة الجرأة على الفتوى

«الفتيا» .. أمرها عظيم، و شأنها جليل، وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فالفقية يدل الناس على كيفية عبادة الله تعالى على النحو الذي يرضيه .. ولذلك كان السلف رحمة الله تعالى يخشون الفتيا، ويشددون فيها، ويتدافعون عنها، فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسئل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم من يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا.

وقال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أدرى أصيّبت مقاتلته، وقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء.

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال: من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم «الله أعلم» لأن الله عز وجل قال لرسوله: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص: ٨٦]

وعن ابن مسعود قال: من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجئون. وقال الشعبي: لا أدرى نصف العلم. وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. وقال سحنون بن سعيد: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما، يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه. وقال أبو حصين عثمان بن عاصم التابعي: إن أحدكم يفتى في المسألة ولو وردت على عمر لجمع لها أهل بدر.

وأما السلف ف كانوا يتركون ذلك خوفاً ولعل غيره يكتفي، وقد يكون أدنى لوجود من هو أولى منه، قال ابن معين: الذي يحدث بالبلدة وبها من هو أولى منه بالحديث فهو أحمق.

وقال مالك: ما أفتتت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك.
وقال سحنون يوماً: إنا لله ما أشقي المفتى والحاكم، ثم قال لها أنا ذا يتعلم مني
ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق، أما كنت عن هذا غنياً.
وقال أيضاً: إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من
العلماء، فكيف ينبغي أن أجعل بالجواب قبل الخبر، فلم ألام على حبس الجواب.
وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك
تحلیص السائل، ولكن يكن همك تحلیص نفسك.

وقال عمرو بن دينار: لما جلس قتادة للفتيا قال لنفسه: تدري في أي عمل
وقدت؟ وقعت يا قتادة بين الله وبين خلقه! وقلت هذا يصلح وهذا لا يصلح.
وكان النخعي يسأل فتاظهر عليه الكراهة ويقول: ما وجدت أحداً تساءله غيري.
وقال أيضاً: قد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زماناً أكون فيه فقيه
أهل الكوفة لزمان سوء.

الإمام أحمد إمام أهل السنة

كان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث، أصحاب مالك ويدل عليهم، ومنع من
استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه، قال ابن
هانئ سألت أبا عبد الله عن حديث «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»، قال أبو
عبد الله: يفتني بما لم يسمع، قال وسألته عمن أفسى بفتيا يعي فيها، قال: فإنها على
من أفتتها، قلت على أي وجه يفتني حتى يعلم ما فيها، قال يفتني بالبحث لا يدرى أيسى
أصلها.

ومن أقواله: لا ينبغي للرجل أن يعرض نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:
(أولها): أن تكون له نية، وهي أن يخلص لله تعالى، ولا يقصد رياضة ولا نحوها،
فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.
(الثانية): أن يكون له حلم ووقار وسكينة، وإلا لم يتمكن من فعل ما تصدى له
من بيان الأحكام الشرعية.

(الثالثة): أن يكون قوياً على ما هو فيه وعلى معرفته، وإن فقد عرض نفسه لخطر عظيم.

(الرابعة): الكفاية، وإن أبغضه الناس، لأنه يحتاج إلى الناس وإلى الأخذ مما في أيديهم، فيتضررون منه.

(الخامسة): معرفة الناس، بأن يكون بصيراً بمكرهم وخداعهم، ليكون حذراً منهم لئلا يقعوه في المكروه.

وقال عبد الله: كنت أسمع أبي كثيراً يسأل عن المسائل، فيقول: لا أدرى، ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف، وكثيراً ما كان يقول سل غيري، فإن قيل له من سؤال، قال سلوا العلماء ولا يكاد يسمى رجلاً بعينه.

ومن أقواله عليه رحمة الله: وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة، ما شيء أشد على من أن أسأله عن هذه المسائل، البلاء يخرجه الرجل عن عنقه ويقلدك.

ونقل المروذى أن رجلاً تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله قال: هذا من حبه الدنيا يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب.

الإمام مالك إمام دار الهجرة

كان الإمام مالك رحمة الله عليه إذا سُئل عن المسألة كأنه واقف بين الجنة وال النار، وقال أحمد في رواية المروذى: كان مالك يسائل عن الشيء فيقدم ويؤخر ويتشبت، وهؤلاء يقيسون على قوله ويقولون: قال مالك.

وصح عن مالك أنه قال: «ذل وإهانة للعالم أن يجيب كل من سأله». «من فقه العالم أن يقول لا أعلم فإنه عسى أن يهياً له الخير». «العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق».

وقال عبد الرحمن ابن مهدي: سُئلَ رجُلٌ من أهْلِ الْغَرْبِ مالك بن أنس عن مسألة، فقال: لا أدرى، فقال: يا أبا عبد الله تقول لا أدرى، قال: نعم، فأبلغ من وراءك أني لا أدرى، وعنْه أَيْضًا أَنَّه سُئلَ رجُلٌ مالك بن أنس عن مسألة فطال ترداده إليه فيه ولح عليه فقال: ما شاء الله يا هذا إنني لا أتكلّم إلَّا فيما أحْتَسِبُ فِيهِ الْخَيْرَ، ولست أحسن مسائلتك هذه

من مواقف العلماء الريانيين

عن الزهرى: أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- حدث رجلا بحديث فاستفهمه الرجل، فقال الصديق: هو كما حدثتك أي أرض تقلني إذا قلت بما لا أعلم.

وعن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر، فجاءهما محمد بن إياس ابن البكير، فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثة، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم أئتنا فأخبرنا، فذهبت فسألتهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفتنه يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة، فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرّمها حتى تکح زوجا غيره.

وعن خالد بن أسلم قال: كنا مع ابن عمر فسألته أعرابي أترث العمة؟ فقال لا أدرى، قال أنت لا تدرى قال نعم اذهب إلى العلماء فسألهم، فلما أدبر الرجل قبل ابن عمر يده فقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدرى فقال لا أدرى.

وعن عبد الرزاق قال: سأله رجل عمرو بن دينار عن مسألة فلم يجهه فقال الرجل إن في نفسي منها شيئا فأجنبني، فقال: إن يكن في نفسك منها مثل أبي قبيس أحب إلى أن يكون في نفسي منها مثل الشعرا.

المصادر

- إعلام المؤquin عن رب العالمين ابن القيم الجوزية - دار ابن الحوزي / السعودية
- موارد الظمان لدروس الزمان عبد العزيز السلمان ج ١ / السعودية

خياركم كلّ مفتّن تواب

الذنوب قدر واقع لا بد منه؛ لأن الأرض مليئة بأسباب الذنب، من شيطان لا هم له إلا غواية البشر والقعود لهم بكل صراط، ونفس أماره بالسوء، وهوى مضل عن سبيل الله، مرد في أنواع المهالك، إلى شياطين الإنس الذين يميلون بالناس إلى الشهوات ميلا عظيما، ويوعدون ويصدون عن سبيل الله من آمن بغيرها عوجا، فمهما اتخذ الإنسان الحجارة والوقاية والحدر من الذنوب فإنه غير سالم منها؛ لأنها قدر واقع لا يمكن دفعها بالكلية، كما لا يمكن دفع الأمراض العضوية بالكلية مهما تخذلنا من أسباب الحيطة، فالذنوب من قدر الله تعالى، وكل إنسان مكتوب عليه حظه منها كما كتب عليه حظه من المرض.

قال تعالى: {الَّذِينَ يَحْسِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ}، قال طاووس: "ما رأيت أشهه باللهم مما قال أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين: النظر، وزنا اللسان: النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)"
[رواه البخاري]

ولكن هذا لا يعني التراخي والتهاون مع الذنوب وركوبها في كل خاطرة وسانحة بدعوى أنها قدر وواقع لا مفر منه. كما لا يمنع من مكافحة الذنب وعلاجه والتخلص منه ومن آثاره، لأنه كما يمكن الاحتياط من المرض العضوي، كذلك يمكن الاحتياط من الذنب، وكما أن للمرض علاجا، فكذا للذنب علاجا، وأن المرض إذا ترك بدون علاج تفاقم وأهلك البدن، وكذا الذنب إذا ترك بدون علاج تفاقم وأهلك الروح، وهلاك الروح أشد من هلاك البدن.

والشرع حين يذكر أن الذنب حقيقة مقدرة على البشر، لا يفوته أن يذكر فضل المدافعين له والمحامين منه.

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ} [الأعراف: ٢٠١]

ويقول -عليه الصلاة والسلام-: (كل بني آدم خطاء، وخير الخاطئين التوابون)

[الترمذى، صحيح الجامع: ٤٥١٥]

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال -صلى الله عليه وسلم-: (مَا مِنْ عَبْدٍ مُّؤْمِنٍ إِلَّا وَلَهُ ذَنْبٌ يَعْتَادُهُ الْفَيْنَةُ، أَوْ ذَنْبٌ هُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُفَارِقَ الدُّنْيَا، إِنَّ الْمُؤْمِنَ خُلِقَ مُفْتَنًا تَوَّابًا نَسِيًّا إِذَا ذُكِرَ ذَكْرًا). [رواہ الطبرانی، صحيح

الجامع: ٥٧٣٥]

قال المناوى: "ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة) أي الحين بعد الحين والساعة بعد الساعة، يقال: لقيته فينة والفينية (أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه أبداً حتى يفارق الدنيا، إن المؤمن خلق مفتناً) أي ممتحناً، يمتحنه الله بالبلاء والذنوب مرة بعد أخرى، والمفتن الممتحن الذي فتن كثيراً (توباً نسياً إذا ذكر ذكر) أي يتوب ثم ينسى فيعود ثم يتذكر فيتوب."

يروى أنه لما شرب قدامة بن عبد الله الخمر متأولاً جلد، فكاد اليأس يدب في قلبه فأرسل إليه عمر يقول: "قال تعالى: {حَمَّ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ} ما أدرى أي ذنبيك أعظم، استحلالك للخمر أولاً؟ أم يأسك من رحمة الله ثانياً؟".

وهذا منهج إسلامي إيماني، يمنح العاصين الفرصة للعودة مرة أخرى إلى رحاب الطاعة، ويغلق دونهم أبواب اليأس، ويزرع الأمل في نفوسهم .. جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: (يا رسول الله! إني وجدت امرأة في بستان، ففعلت بها كل شيء، غير أنني لم أجتمعها، قبلتها ولزمتها، ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت، فلم يقل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئاً، فذهب الرجل، فقال عمر: لقد ستر الله عليه، لو ستر على نفسه، فاتبعه رسول الله بصره ثم قال: ردوه علي، فردوه عليه، فقرأ عليه: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزِفَّا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِاكِرِينَ} فقال معاذ: يا رسول الله أللله وحده، أم للناس كافة؟ فقال: (بل للناس كافة) [مسلم]

وعن أبي بكر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ما من عبد يذنب ذنبا، فيتوضاً فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلِّي ركعتين، ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له) [أحمد، صحيح الجامع ٥٧٣٨].

إن من الأخطاء التي تسرّت إلينا من شطحات فكر البعض: طلب الوصول إلى حالة السّلامة الكاملة من الذّنوب، وهذا محال. لأنّ جنس الذّنب لا يسلم منه بشر، وكون المؤمن يجعل هذا غايته فهو يطلب المستحيل، فالله تعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وجعل له أجلاً يكتسب فيه الصالحات، فمن قدم على الله بميزان حسنات راجح فهو الناجي إن شاء الله تعالى، بغضّ النظر عما وقع فيه من السيّئات إذا كان موحداً.

وإنّ الناظر إلى النصوص الشرعية يدرك بجلاء أنّ مراد الله تعالى من العبد ليس مجرد السّلامة من المخالفة، بل المراد بقاء العلاقة بين العبد وربّه، فيطيعه العبد فيؤجر، ويذنب فيستغفر، وينعم عليه فيشكّر، ويقتّر عليه فيدعوه ويطلب منه، ويضيق أكثر فيلجاً ويضطر، وهكذا.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ول جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) [صحيح الجامع: ٧٠٧٤]

قال الطّيبي: "ليس الحديث تسلية للمنهمكين في الذّنوب كما يتوهّم أهل الغرة بالله؛ فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إنما بعثوا ليردعوا الناس عن غشيان الذّنوب، بل بيان لعفو الله تعالى، وتجاوزه عن المذنبين؛ ليرغبوا في التوبة".

ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- مع سلامته من الذّنوب يكثر من أن يستغفر، إما لرؤيته تقصيرًا من نفسه في حقّ ما يرى من نعمة الله عليه، أو لأنّه يرى من نفسه تقصيرًا في الذّكر خصوصًا عندما يدخل الخلاء أو نحو ذلك.

أي أنه -صلى الله عليه وسلم- يحقق الإرادة القدسية في أن يستمرّ العبد في طلب المغفرة من الله تعالى، كبيان أنه لا يسلم عبد ما من جنس التّقصير الذي يوجب طلب المغفرة، إما تقصيرًا عن الأكمل في نظرهم كما في حقّ الأنبياء، أو وقوعًا في الذّنب كما في حقّ غيرهم.

ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: (سددوا وقاربوا وأبشروا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة) [متفق عليه] ففيه معنىًّا لطيفاً يقطع الطّمع على المؤمن أن يبلغ حقيقة التّدّين التامة والقيام بحقوق الله تعالى، بل المطالبة أن يسدد العبد وأن يقارب فكأن الإصابة غير ممكناً، ولكن كلّما كان سهم العبد أقرب إلى الإصابة فهو أقرب للسلامة.

وعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن رجلاً أذنب ذنباً فقال: أي رب أذنبت ذنباً فاغفر لي، فقال: عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له ربّاً يغفر الذّنب ويأخذ به، قد غفرت لعבدي، ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: رب إني عملت ذنباً فاغفر لي، فقال: علم عبدي أن له ربّاً يغفر الذّنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنباً آخر فقال: رب إني عملت ذنباً آخر فاغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربّاً يغفر الذّنب ويأخذ به، أشهدكم إني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) [البخاري ومسلم]
وفي المستدرك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه رجل فقال: يا رسول الله أحذنا يذنب، قال: يُكتب عليه، قال: ثم يستغفر منه، قال: يُغفر له ويُتاب عليه، قال: فيعود فيذنب، قال: يُكتب عليه، قال: ثم يستغفر منه ويُتوب، قال: يُغفر له ويُتاب عليه، ولا يمل الله حتى تملوا) [المستدرك ١ / ٥٩ وصححه ووافقه الذهبي]
وعن علي -رضي الله عنه- قال: "خياركم كل مفتّن تواب، قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويُتوب، قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويُتوب، قيل: فإن عاد؟ قال: يستغفر الله ويُتوب، قيل: حتى متى؟ قال: حتى يكون الشّيطان هو المحسور".
وقيل للحسن: ألا يستحي أحذنا من ربّه يستغفر من ذنبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود، فقال: وَدَ الشّيْطَانُ لَوْ ظَفَرَ مَنْكُمْ بِهَذِهِ، فَلَا تَمْلَوْا مِنَ الْاسْتِغْفَارِ.

المصادر

- العادات المحرمة .. طريق علاجها و موقف المجتمع من أصحابها لطف الله خوجه
- جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبل

شرف المحافظة على الوقت

لما كان الوقت سريع الانقضاء، وكان ما مضى منه لا يرجع ولا يعوض بشيء، كان الوقت أنفس وأثمن ما يملك الإنسان، وترجع نفاسته إلى أنه وعاء لكل عمل وكل إنتاج، فهو في الواقع رأس المال الحقيقي للإنسان فرداً أو مجتمعاً، فللهم در قوم بادروا بالأوقات، واستدركوا الهاهوارات، فالعين مشغولة بالدمع عن المحرمات، واللسان محبوس في سجن الصمت عن المهلكات، والكف قد كفت بالخوف عن الشهوات، والقدم قد قيدت بقيود المحاسبات، والليل لديهم يجارون فيه بالأصوات، فإذا جاء النهار قطعواه بمقاطعة اللذات، فكم من شهوة ما بلغوها حتى الممات.

فتيقظ للحاقهم من هذه الرقدات، ولا تطمئن في الخلاص مع عدم الإخلاص في الطاعات، ولا تؤملن النجاة وأنت مقيم على الموبقات، قال تعالى: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَا هُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ} [الحاوية: ٢١] وقال: {فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُعْرِمِينَ} [القلم: ٣٥]

قال الغزالى في الإحياء: "الناس في هذا العالم سفر، وأول منازلهم المهد، وآخرها اللحد، والوطن هو الجنة أو النار، وال عمر مسافة السفر، فسنوه مراحله، وشهروره فراسخه، وأيامه أمياله، وأنفاسه خطواته، وطاعته بضاعته، وأوقاته رؤوس أمواله، وشهواته وأغراضه قطاع طريقه، وربحه الفوز بلقاء الله تعالى في دار السلام مع الملك الكبير والنعيم المقيم، وخسرانه بعد عن الله مع الأنكال والأغلال، والعذاب الأليم في دركات الجحيم، فالغافل في نفس من أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إلى الله زلفى، متعرض في يوم التغابن لغيبة وحسرة ما لها منتهى، ولهذا الخطر العظيم والخطب الهائل، شمر الموفقوون عن ساق الجد، وودعوا بالكلية ملاذ النفس، واغتنموا بقايا العمر".

قال رجل لداود الطائي: أوصني. فدمعت عيناه، وقال: يا أخي إنما الليل والنهار مراحل، ينزلها الناس مرحلة بعد مرحلة، حتى ينتهي ذلك إلى آخر سفرهم، فإن

استطعت أن تقدم كل يوم زادا لما بين يديك فافعل، فإن انقطاع السفر عن قريب، والأمر أجمل من ذلك، فتزود لنفسك، واقض ما أنت قاض، فكأنك بالأمر قد بعثتك، إني لأقول لك هذا وما أعلم أحدا أشد تقصيرا مني ثم قام وتركه.

وقف قوم على عالم، فقالوا له: إنما سائلوك ألمجينا أنت؟ قال: سلوا ولا تكثروا، فإن النهار لن يرجع، والعمر لن يعود، والطالب حيث في طلبه، قالوا: فأوصنا، قال: تزودوا على قدر سفركم، فإن خير الزاد ما أبلغ البغية، ثم قال: الأيام صحائف الأعمال، فخلدوها أحسن الأعمال، فإن الفرص تمر من السحاب، والتواتري من أخلاق الكسالى، ومن استوطن مركب العجز عشر به، وتزوج التوانى بالكسيل فولد بينهما الخسران.

قال بعضهم يوبخ نفسه ويعظها: يا نفس بادري بالأوقات قبل انصرامها، واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامها، فكأنك بالقبور قد تشقت، وبالأمور وقد تحقت، وبوجوه المتقين وقد أشرقت، وبرؤوس العصاة وقد أطرقت: قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُحْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ} [السجدة: ١٢] يا نفس أما الورعون فقد جدوا، وأما الوعاظون فقد نصحوا.

قال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعود بالله أن نعيشه بطول العمر، قال تعالى: {أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءُكُمُ التَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ} [فاطر: ٣٧]

وقال ابن مسعود -رضي الله عنه-: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي.

وقال عمر بن عبد العزيز: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما.

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم بعضاك،

وقال: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرضا على دراهمكم ودنانيركم.

وقال أيضاً: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول: يا أيها الناس، إني يوم جديد، وإنني على ما يُعمل في شهيد، وإنني لو غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيمة.

وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم، اليوم ضيفك، والضيف مرتحل يحمدك أو يذمك، وكذلك ليلىتك.

وعن مالك بن دينار قال: كان عيسى عليه السلام يقول: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ما تضعون فيهما.

وكان يقول: اعملوا الليل لما خلق له، واعملوا النهار لما خلق له.

قال الإمام أبي الوفاء ابن عقيل: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري، حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتني وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطرته، وإنني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الشهرين أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة، وأنا أقصر بغایة جهدي أوقات أكلي، حتى اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز، لأجل ما بينهما من تفاوت المضغ، توفرًا على مطالعة، أو تسطير فائدة لم أدركها فيه، وإن أجل تحصيل عند العقلاء -يا جماعة العلماء- هو الوقت، فهو غنية تنتهز فيها الفرص، فالتكليف كثيرة والأوقات خاطفة.

يقول ابن الجوزي: والله إني لا تخايل دخول الجنة، ودوم الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتريها منغص، في نعيم متجدد في كل لحظة إلى زيادة لا تنتهي فأطيش، ويکاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه. ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا، فواعجبا من مضيع لحظة يقع فيها !! فتسبيحة تغرس له في الجنة نخلة أكلها دائم وظلها، وكل الآفات والمخافات في نهار الأجل، وقد اصفرت شمس العمر، فالبدار البدار قبل الغروب، ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكر فإذا جلس مع العقل فتذاكرا العواقب، فإذا فرغ المجلس فالنظر في سير المجددين، فإنه يعود مستجلبا للتفكير منها شتى الفضائل، والتوفيق من وراء ذلك، ومتى أرادك لشيء

هيأك له. فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا العاجلة فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل، والعزلة عن الشر حمية، والحمية سبب العافية

المصادر

- إحياء علو الدين للغزالى ٣٩١/١
- الوقت في حياة المسلم د. يوسف القرضاوى مكتبة وهبة القاهرة
- صلاح الأمة في علو الهمة د. سيد العفانى ج ٤ مؤسسة الرسالة
- موارد الظمان لدروس الزمان عبد العزيز السلمان ج ١ ط ٢٦

شهوة السقوط

من أمارات خبث النفس أنها تشتهي المعصية شهوة الظمآن للماء البارد.. لا تألف الاستقامة.. الطهر حمل ثقيل عليها، والنور شيء بغيض إليها.. لا تحب الواضح وتشتهي الجنوح .. تستقل الرفعة وتنعم بالخلود إلى الأرض.. الإيمان غريب في أجوانها، والفطرة منكوبة في رحابها .. شقاء ما بعده شقاء، وبلاء نستعيد بالله منه في كل تضرع وداعه.

قال تعالى حكاية عنبني إسرائيل: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَاهَا وَقَثَائِهَا وَفُؤُمَهَا وَعَدَسَهَا وَبَصَلَهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الدِّيْنَ هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوكُمْ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوكُمْ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَمُوكُمْ وَكَانُوكُمْ يَعْتَدُونَ} [البقرة: ٦١]

طلبوا من نبيهم موسى -عليه السلام- الطعام في التيه، فأنزل الله تعالى عليهم المن والسلوى في كل يوم بعد طلوع الفجر نازلين من السماء من غير كد ولا تعب، ولا سعي ولا بذل، يأكلونهما هنيئاً مريئاً .. كما طلبوا سلفاً منه -عليه السلام- الماء، فأمره الله عز وجل بأن يأخذ حبراً يضرب عليه بعصا، فتفجر منه اثنتا عشرة عيناً. وشكوا إليه حر الشمس، فظلل الله عليهم الغمام.

فما شكرروا بل جحدوا، وقالوا {لَنْ نَصِيرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ} قال الحسن البصري -رحمه الله-: " كانوا نتاني أهل كرات وأبصال وأعداس، فنزعوا إلى عكرهم عكر السوء، واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم".

وليس الخطأ في الملل من نوع من الطعام، لكن الخلل في عدم الاستجابة وعدم الصبر، فلقد طلب منهم دخول بيت المقدس فرفضوا الدخول جبنا وخوراً، وطلبوا من موسى وربه أن يقاتلا بدلاً عنهم. بينما في مسألة الطعام لم يكلفوا أنفسهم البذل والعمل بل أرادوه سهلاً.

وقال بعض أهل العلم: "ولعل طلبهم هذا لقصد إحناق موسى وتأييسه حتى يرجع بهم إلى مصر التي ألفوها، ولم ينتصروا بما حصل لهم فيها من الذلة والإرهاب .. فهذا التلون منهم مع موسى -عليه السلام- دليل على أنهم يريدون إفهامه بأن لا بقاء لهم معه على هذه الحال، وأي حال أحسن من حالتهم -بحكم الله- وهم يأكلون المن والسلوى، ويشربون من اثنين عشرة عيناً، بدون كلفة ولا زحام من صخرها

الله؟!

لقد كانوا يُقدّمون اختيارهم -في كل موطن- على اختيار الله، ويُؤثرون شهواتهم على ما اختاره الله لهم؛ لذلك لزموهم صفة الذل وفقر النفوس، فلم تكن أنفسهم عزيزة، ولا لهم هم عالية، بل أنفسهم أنفس مهينة، وهمهم أرداً لهم، بالرغم من ثرواتهم المادية الجبارية، وتحكمهم اليوم في جل اقتصاد العالم.

وقولهم: {ادْعُ لَنَا رَبّك} ولم يقولوا (ادع لنا ربنا) يعبر عن سوء أدبهم مع الله وتعاظمهم على موسى، وكأن الله رب له من دونهم، أو كأنه محسنٌ إليه لا محسنٌ إليهم، فخطئتهم هذه مركبة من عدة أمور يسخط الله عليهم بها، لأنه يعلم خبائياً نفوسهم.

يقول ابن عاشور: "الآية انتقال من تعداد النعم المعقبة بنعم أخرى إلى بيان سوء اختيارهم في شهواتهم والاختيار دليل عقل اللبيب، وإن كان يختار مباحاً، مع ما في صيغة طلبهم من الجفاء وقلة الأدب مع الرسول ومع المنعم إذ قالوا (لن نصبر) فعبروا عن تناول المن والسلوى بالصبر المستلزم الكراهة، وأتوا بما دل عليه (لن) في حكاية كلامهم من أنهم لا يتناولون المن والسلوى من الآن فإن (لن) تدل على استغراق النفي لأزمنة فعل نصبر من أولها إلى آخرها وهو معنى التأييد، وفي ذلك إجاء لموسى أن يبادر بالسؤال يظنون أنهم أئيأسوا من قبول المن والسلوى بعد ذلك الحين، فكان جواب الله لهم في هذه الطلبة أن قطع عنايته بهم وأهملهم ووكلهم إلى نفوسهم ولم يرهم ما عودهم من إنزال الطعام وتتجير العيون بعد فلق البحر وتظليل الغمام، بل قال لهم {اهبطوا مصراً} فأمرهم بالسعى لأنفسهم وكفى بذلك تأديباً وتوبيخاً".

وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان إذا استحوذت عليه الدنيا وصارت أكبر همه وبلغ علمه فإنه يَمْلِأ من متعها ولو كثرت، مع ضياع رسالته التي خلق لها، حيث يفقد هدفه، ويعيش ليأكل ويستمتع، ويميل من كل المتع تدريجياً، وانظر إلى الحياة الغربية المعاصرة التي نجحت تقنياً وفشل نفسيًا في جلب السعادة لمنسوبيها، فهؤلاء الشاردين في أوروبا وأمريكا ملّوا كل شيء، لذلك تفشت فيهم انحرافات خطيرة سببها الملل والسام، ملوا المرأة فتوجّهوا إلى الجنس المثلي، مُدْن بأكملها تجد أغلب بيوتها شاذون .. ذكور ذكور، وإناث إناث، في رحلة البحث عن التجديد والهروب من الملل حتى ولو كان الجديد مستهجنًا أو قدرًا أو منحطاً أو كان سيراً نحو الأسوأ، كانت حار الكوميديان الأمريكي (روبن ويليامز) مؤخرًا وهو الذي أضحك الملايين إلا أن تعاسته قادته لأن يطفئ شمعة حياته بيده فاستخدم سكيناً لقطع شرائين رسغه، إضافة إلى حزام آخر في عنقه شنق به نفسه .. هذا شأن الإنسان عندما تستحوذ عليه الملذات، أما المؤمن الذي هدفه الله عزّ وجل لا يمل النعم التي بين يديه لأنها وسائل وليس غایات.

قال الشوكاني: "إِنَّ الْيَهُودَ - أَقْمَاهُمُ اللَّهُ - أَذْلَّ الْفَرَقَ وَأَشَدُهُمْ مَسْكَنَةً وَأَكْثُرُهُمْ تَصَاغِرًا، لَمْ يَنْتَظِمْ لَهُمْ جَمْعٌ وَلَا خَفْقَتْ عَلَى رُءُوسِهِمْ رَايَةٌ، وَلَا ثَبَّتْ لَهُمْ وَلَيْةٌ، بَلْ مَا زَالُوا عَبِيدَ الْعُصَى فِي كُلِّ زَمْنٍ، وَطَرْوَقَةَ كُلِّ فَحْلٍ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَمَنْ تَمْسَكَ مِنْهُمْ بِنَصْيَبِ الْمَالِ وَإِنْ بَالَّغَ فِي الْكَثْرَةِ أَيْ مَبْلَغٍ، فَهُوَ مُتَظَاهِرٌ بِالْفَقْرِ مُتَرَدٌ بِأَثْوَابِ الْمَسْكَنَةِ لِيُدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ أَطْمَاعَ الطَّامِعِينَ فِي مَالِهِ".

وقال تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَشْرُكُهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكِرُونَ} [الأعراف: ١٧٥ / ١٧٦]

تشبيه من آتاه الله تعالى الهدایة والعلم فلم ينتفع بهما، وانسلخ منها واتبع هواه والشيطان، فهو يتکالب على أعراض الدنيا الفانية تکالباً يشغله عن حقيقة رسالته في هذه الحياة، فلا يستمع لنصح أبداً، كالكلب اللاهث لا يطيعك في ترك اللهث على

حال؛ وكذلك الجاحد لا يجيك إلى الإيمان في رفق، ولا عنف .. إنه مغلولٌ بهواء، مقيدٌ بطغواد، متمردٌ على هداه، نافرٌ من آيات الله، شديد اللھف وراء دنياه، ولھف نظير لهث الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه.

والكلب يضرب به المثل في الخسفة لأنه يأكل العذرة، ويرجع في قيئه، ويشم ذبره، والجيفة أحب إليه من اللحم الطري، وهو في معاناة اللھاث سواء كان مرتاحاً أم متعباً.

قال أبو محمد بن قتيبة: "كل شيء يلھث؛ فإنما يلھث من إعياء، أو عطش إلا الكلب، فإنه يلھث في حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش، فضريه الله مثلاً لمن كذب بآياته. وقال: إن وعظته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال؛ كالكلب، إن طردته لھث، وإن تركته على حاله لھث".

إن الشره للسقوط، والرغبة العارمة في التردي، ومساحة سوداء في النفس البشرية إن تفشت في أرجائها واستحوذت على أركانها أردت أصحابها وهوت بقرينهما إلى دركـات الشقاء والتخبـط والمعانـة، والسعـيد من عصـمه الله، فاللهـم نـسائلكـ الشـباتـ حتىـ المـماتـ.

شُؤم البدع

ما أشأم البدعة وما أشد ضررها على الدين، لا فرق في ذلك بين صغيرها وكبيرها، ولا حقيرها وجليلها، «فَكُلْ بَدْعَةً ضَلَالٌ، وَكُلْ ضَلَالٌ فِي النَّارِ» وكما أن المعاuchi بريء الكفر، فإن صغار البدع تقود إلى كبارها من البدع الكفرية المغلظة، ولا غرابة في ذلك، فمعظم النار من مستصغر الشرر.

البدعة عند أهل الحق تنافي كمال التوحيد، وهي وسيلة من وسائل الشرك، وعرفها المحققون بأنها: «قصد عبادة الله تعالى بغير ما شرع به»، والوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله تعالى أو الابتداع في الدين يجب سدها، لأن الدين قد أكتمل كما قال الله تعالى: {إِلَيْهِمْ أَكْمَلْنَا لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَّنَا عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: ٣]

تعريف وتأصيل

البدعة مأخذة من «البدع» وهو الاختراع على غير مثال سابق، وفي الدين هي: ما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما لم يأمر به الدين أمر إيجاب أو استحباب، والابتداع على قسمين:

١ - ابتداع في العادات: كالمختروعات الحديثة، وهذا أمر مباح.

٢ - ابتداع في الدين وهو نوعان:

أ- بيعة قولية اعتقادية: كمقالات الجهمية والمعزلة، والمعتقدات المنحرفة للفرق الضالة كلها.

ب- بيعة في العبادات: كالبعد عن عبادة لم يشرعها، وهي أنواع:

• ما يكون في أصل العبادة: مثل إحداث صلاة غير مشروعة، أو صيام غير مشروع، أو أعياد غير مشروعة.

• ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة: كزيادة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الأذان.

- ما يكون في صفة أداء العبادة: كالآذكار بأصوات جماعية مطربة، وتخسيص وقت للعبادة المشروعة: مثل قيام ليلة النصف من شعبان أو صيام يومها، فأصل الصلاة والصيام مشروع، ولكن تخصيصه بوقت يحتاج إلى دليل.

أسباب ودوافع

- الجهل بأحكام الدين.
- إتباع الهوى والخضوع لسيطرة العادات.
- التعلق لأراء الرجال، مما يحول بين المرء وإتباع الدليل.
- التشبه بالكفار في عاداتهم وأساليب حياتهم وتفكيرهم.

حكم البدعة في الدين

كل بدعة في الدين محظوظ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلاله) [١] وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) [٢] فالبدع في العبادات والاعتقاد محظوظ ولكن التحرير يتفاوت حسب درجة البدعة .. فمنها ما هو كفر صريح: كالطواف بالقبور تقرباً لأصحابها، وتقديم الذبائح والندور لها، ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم، وكذلك مقالات غلاة الجهمية.

ومنها ما هو من وسائل الشرك: كالبناء على القبور والصلاحة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسوق اعتقد: كبدعة الخوارج والقدريه والمرجئة. ومنها ما هو معصية: كبدعة الصيام قائماً في الشمس، وكبدعة التبتل.

ويكفي المبتدع إنماً أن عليه وزر من يعمل ببدعته، فقال صلى الله عليه وسلم: (من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزرها وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزرهم شيئاً) [٣] وقد حذر السلف من البدع وبينوا خطورتها، حتى قال بعضهم: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية قد يتوب صاحبها، أما البدعة، فنادرًا ما يرجع عنها»، ونهوا عن توقير أصحاب البدع، بل دعوا إلى هجر أصحابها لأن توقيرهم مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم:

أحداهما: التفات العامة إلى ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس فيؤدي ذلك إلى إتباعه على بدعته، دون إتباع أهل السنة على سنتهم.

والثانية: أنه إذا وقره من أجل بدعته، صار ذلك كالمحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، فتحبى البدع، وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه.

قال ابن رجب -رحمه الله-: من سار على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وإن اقصد فإنه يسبق من سار على غير طريقه وإن اجتهد.

وقال حذيفة: كل عبادة لا يتبعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبعدها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا عشر القراء وخذوا طريق من قبلكم. (٤)

وعنه قال: يا عشر القراء، استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. (٥)

وقال البيهقي وهو يتحدث عن الشافعي: وكان الشافعي شديداً على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهراً ببغضهم وهجرهم. (٦)

وقال الإمام أحمد: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. (٧)

وقال ابن المبارك: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدأ فيحبه قلبي. (٨)

وقال الفضيل بن عياض: من أحب صاحب بدعة، أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. (٩)

وقال عبد الله بن داود: من علامات الحق البغض لمن يدين بالهوى، ومن أحب الحق فقد وجب عليه البغض لأصحاب الهوى. يعني: أهل البدعة. (١٠)

وقال الإمام أبو عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري: ولا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك، ولا ترافقه في سفرك، وإن أمكنك أن لا تقريره في جوارك. ومن السنة مجانية كل من اعتقاد شيئاً مما ذكرناه (أي: من البدع)، وهجرانه، والمقت له، وهجران من والاه، ونصره، وذب عنه، وصاحبها، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة.

(١١)

وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني - رحمه الله - حاكياً مذهب السلف أهل الحديث: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع، وإذلالهم،

وأحزائهم، وإبعادهم، وإقصائهم، والتباعد منهم، ومن مصاحبتهم، ومعاشرتهم، والتقارب إلى الله عز وجل بمجانبهم ومهاجرتهم. (١٢)

وقال أيضاً: ويغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم، ولا يصحبونهم، ولا يسمعون كلامهم، ولا يجالسونهم، ولا يجادلونهم في الدين، ولا يناظرونهم، ويرى صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالأذان وقرت في القلوب ضررت وجّرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرى، وفيه أنزل الله عز وجل قوله: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِي مَعَ الْفَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: ٦٨] (١٣)

الهؤامش

- (١) أبو داود والترمذى وقال: حديث حسن صحيح (٢) البخارى ومسلم (٣) الإمام مسلم (٤) أبو داود في سننه (٥) البخارى (٦) انظر مناقب الشافعى [٤٦٩/١] (٧) طبقات الحنابلة [١٩٦/١] فيدل أنه لا يجوز محبة أهل البدع. (٨) اللالكائى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١٤٠/١ (٩) شرح السنة للبربهارى [١٣٩-١٣٨]، والإبانة لابن بطة (١٠) سير السلف الصالحين للتيمى (١١٥٤/٣)، والحلية لأبي نعيم [٣٩٢/١٠] (١١) الشرح والإبانة ص ٢٨٢ (١٢) عقيدة السلف وأصحاب الحديث (١٢٣) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١١٥-١١٤

صِبْغَةُ اللَّهِ .. زِينَةُ الإِيمَان

الإيمان سكينة واطمئنان، والمعصية جحود وشروع، فالمؤمن قلبه معلق بالسماء، والعاصي تائه في ضروب الأرض، حرم التوفيق بشؤم معاصيه، فعن عطاء الخراساني، قال: لقيت وهب بن منبه في الطريق، فقلت: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي وأوجز، قال: "أوحى الله إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي، لا يشعر بي عبد من عبادي دون خلقني، أعلم ذلك من نيته، فتكيده السموات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له منها فرجاً ومحرجاً، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعلم ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السموات من يده، وأرضخت الأرض من تحته، ولا أبالي في أي واد هلك" [حلية الأولياء: ٤ / ٢٥]

وال العاصي تألف نفسه المعاصي فلا فكاك له من ظلماتها، لا تردعه بلوى ولا تغسله محنّة ولا يعتبر بغيره ولا يتعظ بتفلت عمره ودنو أجله، يشيب الرأس وينحني الظهر والقلب والجوارح لا يفارقها خبثها ولا تنتهي من درنها، أما المؤمن فهو أواب منيب، لو سقط في شرك الخطيئة سرعان ما يعود إلى واحة الإيمان، شعاره دوماً: «لَك العتبى حتى ترضى» .. قد انصبّت نفسه بصبغة الإيمان الدائمة التي لا يعتريها زوال ولا يغسلها طول الأيام.

قال تعالى: {صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ} [البقرة: ١٣٨]

«صبغة الله» .. قال ابن عباس: دين الله، وإنما سماه صبغة لأنّه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب، وقيل لأن المتدين يلزمهم ولا يفارقه، كالصبغ يلزم الثوب، وقال مجاهد: فطرة الله، وهو قريب من الأول، وقيل: سنة الله، وقيل: أراد به الختان لأنّه يصبغ صاحبه بالدم، قال ابن عباس: هي أن النصارى إذا ولدوا لأحدّهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي وصبغوه به ليظهروه بذلك الماء مكان الختان، فإذا فعلوا به ذلك قالوا: الآن صار نصرانياً حقاً فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى. [تفسير البغوي]

وقال السعدي -رحمه الله- في تفسيره: أي: الزموا صبغة الله، وهو دينه، وقوموا به قياما تماما، بجميع أعماله الظاهرة والباطنة، وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى يكون لكم صبغة، وصفة من صفاتكم، فإذا كان صفة من صفاتكم، أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره، طوعاً و اختياراً ومحبة، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية، لحث الدين على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأعمال، ومعالي الأمور، فلهذا قال - على سبيل التعجب المترعرع للعقل والزكية-: { وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً } أي: لا أحسن صبغة من صبغته.

يقول الشيخ فيصل الجاسم: "والدين القويم يُكسب القلب والقول والعمل صبغة خاصة تظهر على كل من التزمه وسلكه، فترى السالك لهذا الصراط اعتقاداته وأقواله وأفعاله على وفق مراد الله تعالى ومحابه، كما جاء في الحديث الصحيح «فبِي يسمع، وبِي يبصر، وبِي يطش، وبِي يمشي».

وهذه الصبغة فيها معنى التميز، فتتميز المصطحب بها عن خالف الصراط المستقيم بحسب مخالفته، بحيث لا تلتبس معرفة المصطحب بها، ولا يُخلط ويُلحق بغيره من أهل الانحراف لتميزه. وهذا التميز منه ما تضفيه الصبغة على صاحبها ولا بد، ومنه ما هو من لوازمه كمخالفة المشركين وأهل الضلال والبدع ومجانبتهم وترك مخالفتهم".

والإيمان زينة لصاحبه في الدنيا والآخرة؛ ولن يجد صاحبه جميلاً بدونه، وهذه الزينة يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، ويضاعفها عليهم، ويقدّرها في قلوبهم، قال تعالى: {وَلَكُنَّ اللَّهُ حَبِّ الْإِيمَانَ وَرَزِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الحجرات: 7-8] فزينة الإيمان هي أعلى زينة وأتم زينة.

وفي بيان معان من هذه الزينة يقول عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: "إن للحسنة ضياءاً في الوجه ونوراً في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق".

روى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان عن معاوية ابن قرة عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- أنه كان يدعوه: «اللهم إني أسألك إيماناً دائمًا، وعلماً نافعاً، وهدياً قيماً»، وقال معاوية ابن قرة معلقاً: فإن من الإيمان ما ليس ب دائم، ومن العلم ما ليس بنافع، ومن الهدي ما ليس بقيم.

{فُلِّيَنْ بِقَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِّكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} [يونس: ٥٨].

صحبة الصالحين

صحبة الصالحين من أعظم وسائل الثبات على الإيمان. إنها مصدر من مصادر الطاقة الإيمانية التي تدفع المرء تجاه السلوك القويم وطاعة الله وحبه وابتغاء رضاه على من سواه، ومن توفيق الله للإنسان أن يكون بين قوم صالحين إن أمر بمعروف آزروه وإن نهى عن منكر أعنوه وإن احتاج إلى شيء من الدنيا ساعدوه وإن مات دعوا له وشييعوه.

قال تعالى: {واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يربدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترید زينه الحياة الدنيا ولا تطبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا} [الكهف: ٢٨]

وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافح الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإنما أن تجد منه ريحًا طيبة ونافح الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا متننة» [متفق عليه].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقني» [رواوه أبو داود].

وإنما حذر من صحبة من ليس بتقى وحذر عن مخالطته ومؤاكلته لأن المطاعم توقع الألفة والمودة في القلوب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يحالل» [رواوه الترمذى].

وقال أحد الصالحين: عليك بصحة من تذكرك الله عز وجل رؤيته وتقع هيبيته على باطنك ويزيد في عملك منطقة ويزهدك في الدنيا عمله ولا تعصي الله مادمت في قربة يعظك بلسان فعله ولا يعظك بلسان قوله. وكان محمد بن واسع يقول: ما آسى من الدنيا إلا على ثلات، صاحب إذا اوججت قومي، وصلة في جماعة يحمل عنى

سهوها وأفوز بفضلها، وقوت من الدنيا ليس لأحد فيه منه ولا الله عز وجل علي فيه
تبعه.

وروى عن عيسى عليه السلام قوله: لا تجالسو الموتى فتموت قلوبكم قيل ومن
الموتى؟ قال المحبون للدنيا. وقال أيضاً: تحبوا إلى الله بغض أهل المعاصي وتقربيوا
إلى الله بالتبعاد منهم والتمسوا رضا الله بسخطهم، قالوا يا روح الله فمن نجالس؟ قال:
جالسو من تذكركم الله رؤيته ومن يزيد في عملكم كلامه ومن يرغبكם في الآخرة
عمله.

وروى أيضاً أن الله أوحى إلى موسى عليه السلام: يا ابن عمران كن يقطانا وارتد
لنفسك إخوانا وكل خدن وصاحب لا يؤازرك على مسرتي فهو لك عدو.
وقال أحد الحكماء: مجالسة العارف الزاهد تدعو من ست إلى ست من الشك
إلى اليقين ومن الرياء إلى الإخلاص ومن الغفلة إلى الذكر ومن الرغبة في الدنيا إلى
الرغبة في الآخرة ومن الكبر إلى التواضع ومن سوء الطوية إلى النصيحة. وقال الحسن
البصري: مصارمة الفاسق قربان إلى الله.

وعن عون بن عبد الله قال: صحبت الأغنياء فلم يكن أحداً أطول غماً مني إن
رأيت أحداً أحسن ثياباً مني وأطيب ريحـاً مني فصحبت الفقراء فاسترحت.
وقال أيضاً: جالسو التوابين فإنهم أرق الناس قلوبـا.

قال الغزالـي في الإحياء موضحاً منهج الإسلام في الصحبة:
فينبغي أن يكون فيمن تؤثر صحبته خمس خصال. أن يكون عاقلاً، حسن
الخلق، غير فاسق، ولا مبتدع، ولا حريص على الدنيا.

أما العقل: فهو رأس المال وهو الأصل فلا خير في صحبة الأحمق فعلـى
الوحشة والقطيعة ترجع عاقبتها وإن طالت قال على -رضي الله عنه-:
فلا تصحب أخـا الجهل وإياك وإياه فكم من جاـهـل أردـى حـلـيـماـ حـيـنـ آـخـاهـ
يـقـاسـ الـمـرـءـ بـالـمـرـءـ إـذـاـ مـاـ الـمـرـءـ مـاـشـاهـ ولـلـشـيءـ مـنـ الشـيءـ مـقـايـيسـ وـأـشـباءـ
دـلـيـلـ حـيـنـ يـلـقاـهـ ولـلـقـلـبـ عـلـىـ الـقـلـبـ

كيف والأحمق قد يضرك وهو يريد نفعك وإنانتك من حيث لا يدرى ولذلك قيل: مقاطعة الأحمق قربان إلى الله وقال الشوري: النظر إلى وجه الأحمق خطيبة مكتوبة.

وأما حسن الخلق: فلابد منه إذ رب عاقل يدرك الأشياء على ما هي عليه ولكن إذا غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن أطاع هواه وخالف ما هو معلوم عنده لعجزه عن قهر صفاته وتقويم أخلاقه فلا خير في صحبته.

وحسن الخلق جمعه علامة العطاردي في وصيته لابنه حين حضرته الوفاة قال: بابني إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك وإن صحبته زانك وإن قعدت بك مؤنة مانك، اصحاب من إذا مددت يدك بخير مدها وإن رأى منك حسنة عدها وإن رأى سيئة سدها، اصحاب من إذا سأله أعطاك وإن سكت ابتداك وإن نزلت بك نازلة واساك، اصحاب من إذا قلت صدق قولك وإن حاولتما أمراً أمرك وإن تنازعتما آثرك.

وأما الفاسق: المصر على الفسق فلافائدة في صحبته لأن من يخاف الله لا يصر على كبير ومن لا يخاف الله لا تؤمن غائته ولا يوثق بصدقته بل يتغير بتغيير الأغراض قال تعالى: {ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا} وأما المبتدع: ففي صحبته خطر سراية البدعة وتعدى شؤمها إليه فالمبتدع مستحق للهجر والمقاطعة فكيف تؤثر صحبته؟! قال عمر -رضي الله عنه-: عليك يا إخوان الصدق تعش في أكبافهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء وضع أمر أخيك على أحسناته حتى يجيئك ما يغلبك منه واعتنزل عدوك وأحذر صديفك إلا الأمين من القوم ولا أمين إلا من خشي الله فلا تصحب الفاجر فتستعلم من فجوره ولا تطلعه على سرك واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى.

وأما الحريص على الدنيا: فصاحبته سم قاتل لأن الطبع مجبولة على التشبه والإقتداء بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدرى صاحبه فمجالسة الحريص على الدنيا تحرك الحرص ومجالسة الزاهد تزهد في الدنيا.

فإن أوقاته نقص وخسران

من لم يكن بين إخوان يسر

وأطيب الأرض ما للنفس فيه تقى
وأختب الأرض ما للنفس فيه أذى
سم الخياط مع الأحباب ميدان
حضر الجنان مع الأعداء نيران
فصحة الصالحين كلها خير لن يعدم المرء معهم أحد وجوه البر والذي يمكن
أن يأخذ صوراً متعددة منها

النصيحة الصادقة

التي عز وجودها الآن بين الناس والتي يمكن أن تكون طوق نجاة فيتغير سلوك
إنسان من الشر إلى الخير بالكلية.

فعن أبي بكر بن عياش قال: قال لي رجل مرة وأنا شاب خلص رقبتك ما
استطعت في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبداً قال أبو بكر: فما
نسيتها أبداً. وكان يقوم الليل في قباء صوف وسراويل وعكاذه يضعها في صدره فيتكتئ
عليها حين كبر فيحيى ليلته ويدركه حمل العصي بالسفر إلى الآخرة.

حملت العصا لا الضعف أوجب حملها على ولا أنى نحلت من الكبر
ولكنني ألمت نفسي حملها لأعلمها أن المقيم على سفر
وقال ابن المبارك: كت أقدم المدينة فما يفيدني ويدلني على الشیوخ إلا
الواقدی.

القدوة النافعة

فالقدوة معلم يفيد بلا لسان بإذن الله ومرشد ناصح من غير بيان وهى مدرسة
الإنسان العلمية التي يرسخ تعليمها في النفوس ويعلق بالأفهام. والناس مائلون دائمًا
إلى أن يتعلموا بعيونهم أكثر مما يتعلمون بآذانهم والمرئي يؤثر أكثر من المقتروء
والمسمع وتعليم العمل أفعى من تعليم القول والإرشاد يرى الطريق ولكن القدوة
البكاء تسيره فيه بإذن الله ومهما أوتي المعلم من الفصاحة والبراعة في تهذيب
النفوس فليس ببالغ ما يبلغه زميل له دونه في المهارة وفوقه في السيرة ولهذا قيل خير
النصح أ فعل لا كما أقول ولما كانت غريزة التشبه أقوى في الأحداث ينبغي
أن ينشئوا في بيئه صالحة لينشئوا نافعين فإنهم يتشبهون ويتمثلون بمن حولهم قال الله

تعالى عن بلقيس: {وَصَدِّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ} [النَّمَل: ٤٣].

وعن نهشل بن كثير عن أبيه قال: أدخل الشافعي يوماً إلى بعض حجر هارون الرشيد ليستأذن له و معه سراج الخادم فأقعده عند أبي الصمد مؤدب أولاد هارون الرشيد فقال سراج للشافعي: يا أبا عبد الله هؤلاء أولاد أمير المؤمنين وهذا مؤدبهم فلو أوصيته بهم فأقبل عليه فقال: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح أولاد أمير المؤمنين إصلاحك نفسك فإن أعينهم معقودة بعينك فالحسن عندهم ما تستحسن والقبيح عندهم ما تكرهه، علمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فيملوه ولا تركهم منه فيهجروه ثم روحهم من الشعر أفعه ومن الحديث أشرفه ولا تخرجهم من علم إلى غيره حتى يحكموا فإن ازدحام الكلام في السمع مضلة للفهم.

الدعوات الإيمانية

فأهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة وأكثراهم لك معونة إن نسيت ذكروك وإن ذكرت أعنوك قولين بحق قوامين بأمر الله.

قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني.
وقيل للبخاري ما تشتئ؟ قال أن أقدم العراق وعلى بن المديني حي فأجالسه.
وكان ابن المبارك رحمه الله كثير الجلوس في بيته فقيل له ألا تستوحش فقال
كيف استوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

وكان الربيع بن خثيم يدخل على ابن مسعود من غير إذن فإذا صار عنده لم يؤذن لأحد بالدخول عليه حتى يخرج الربيع.

وكان ابن مسعود يرى من صفاء نفس الربيع وإخلاص قلبه وإحسان عبادته ما يملأ فؤاده أسى على تأخر زمانه عن النبي صلوات الله عليه وحرمانه من صحبته وكان يقول له: (يا أبا يزيد ما رأيتك مرة إلا ذكرت المخبتين ولو رأاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك).

الاستفادة من نور العلم

أسلم حكيم من أهل الكتاب بسبب مطالعته كتاب «المبسوط» لمحمد بن الحسن، وقال هذا كتاب محمدكم الأصغر فكيف كتاب محمدكم الأكبر؟

وقال أحمد بن حنبل: السماع من يحيى بن معين شفاء لما في الصدور.

وقال ابن المبارك: لو لا أن الله أعايني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس.

وقال الشافعي: لو لا شعبه بن الحجاج ما عرف الحديث بالعراق.

المعونة على طاعة الله

قال أبو يوسف تلميد الإمام أبو حنيفة: كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل رث الحال، فجاء أبي يوماً وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه، فقال: بابني لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة فإن أبي حنيفة خبزه مشوي وأنت تحتاج إلى المعاش، فقصرت عن كثير من الطلب وآثرت طاعة أبي، فتفقدني أبو حنيفة وسأل عنى فجعلت أتعاهد مجلسه، فلما كان أول يوم أتيته بعد تأخري عنه قال لي: ما شغلك عنا؟ قلت الشغل بالمعاش وطاعة والدي، فجلست فلما انصرف الناس دفع إلى صره وقال استمتع بهذه فنظرت فإذا فيها مائة درهم فقال لي: الزم الحلقة وإذا نفدت فأعلموني فلزمت الحلقة، فلما مضت مدة يسيرة دفع إلى مائة أخرى ثم كان يتعهدني وما أعلمه بخلة قط ولا أخبرته بنفاد شيء ما. وكان أنه يخبر بنفذها حتى استغنى وتمولت فلزمت مجلسه حتى بلغت حاجتي وفتح الله لي ببركته وحسن نيته ما فتح من العلم والمال فأحسن الله عنى مكافأته وغفر له.

ولما أحضر أسد بن الفرات عند محمد بن الحسن الشيباني قال له: إني غريب قليل النفقه والسمع منك ندر والطلبة عندك كثير بما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن: اسمع مع العراقيين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك فتبييت عندي وأسمعك قال أسد: وكنت أبیت عنده وينزل إلى ويجعل بين يديه قدحًا فيه الماء ثم يأخذ في القراءة فإذا طال الليل ونعت ملأ يده ونضج وجهي بالماء فأنتبه فكان ذلك دأبه ودأبى حتى أتيت على ما أريد من السمع عليه

وكان محمد بن الحسن يتعهد بالنفقه حين علم أن نفقة نفذت وأعطاه مرة ثمانين ديناراً حين رأه يشرب من ماء السبيل.

المصادر:

- ١- إحياء علوم الدين ج ٢ الغزالى.
- ٢- إيقاظ أولى الهمم العالية عبد العزيز السلمان.
- ٣- صلاح الأمة في علو الهمة د/ سيد العفانى

صريح الإيمان

التوحيد الحالص أخص خصوصيات المؤمن، وكنزه الشمين في الدنيا والآخرة ..
وهل رسالة البشر إلا تحقيق العبودية لبارئ الكون، ولذلك كان الشغل الشاغل
للشيطان إفساد التوحيد على أهل الإيمان، والوسوسة لهم في أركانه، والتشكيك في
بيانه.

قال النووي: "الشيطان إنما يوسموس لمن آيس من إغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه
من حيث شاء، ولا يقتصر في حقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد، فسبب
اللوسوسة محض الإيمان، أو الوسوسة عالمة محض الإيمان". [شرح مسلم، بتصرف]
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: جاء ناس من أصحاب النبي -صلى الله
عليه وسلم-، فسأله: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدهنا أن يتكلم به، قال: (وقد
وجدتموه؟) قالوا: نعم، قال: (ذاك صريح الإيمان) [رواه مسلم]

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: سئل النبي -صلى الله عليه
 وسلم- عن الوسوسة، قال: (تلك محض الإيمان) [رواه مسلم] .. الصریح: المحض؛
أی: **الحالص الصافي**، وأصله في اللین.

والمقصود من الحديث أن كراهيۃ النفوس لهذه الوساوس وبغضها والنفور منها هو
صريح الإيمان، وليس المراد أن وجودها هو صريح الإيمان.

قال النووي: "معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا
وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلاً عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان
استكمالاً محققاً".

وقال الخطابي: قوله (ذاك صريح الإيمان) معناه: أن صريح الإيمان هو الذي
يمنعكم من قبول ما يلقيه الشيطان في أنفسكم، والتصديق به، وليس معناه أن
اللوسوسة نفسها صريح الإيمان، وذلك أنها إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويله،
فكيف يكون إيماناً صريحاً، لأن الإيمان: التيقن، وإنما الإشارة إلى أن ما وجدوه من

الخوف من الله تعالى أن يعاقبهم على ما وقع في نفوسهم: هو محضر الإيمان، إذ
الخوف من الله تعالى ينافي الشك فيه. [معالم السنن]

قال القاري: (صريح الإيمان) أي: خالصة يعني أنه أمارته الدالة صريحاً على
رسوخه في قلوبكم، وخلوصها من التشبيه، والتعطيل؛ لأن الكافر يصر على ما في قلبه
من تشبيه الله سبحانه بالمخلوقات، ويعتقد حسناً، ومن استقبحها وتعاظمها لعلمه
بقبحها، وأنها لا تليق به تعالى كان مؤمناً حقاً، وموقناً صدقاً فلا تزعزعه شبهة، وإن
قويتها، ولا تحل عقد قلبه ريبة، وإن موتها، ولأن من كان إيمانه مشوباً يقبل الوسوسة،
ولا يردها. وقيل المعنى أن الوسوسة أمارة الإيمان؛ لأن اللص لا يدخل البيت الحالي،
ولذا روي عن علي رضي الله عنه، وكرم الله وجهه: أن الصلاة التي لا وسوسة فيها إنما
هي صلاة اليهود، والنصارى. [مرقة المفاتيح]

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والمؤمن يتلى بوساوس الشيطان
وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قال الصحابة: يا رسول الله إن أحذنا ليجد
في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: (ذاك
صريح الإيمان). وفي رواية: ما يتعاظم أن يتكلم به، قال: (الحمد لله الذي رد كيده إلى
الوسوسة). أي حصول هذا الوساوس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو
من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غله، فهذا أعظم
الجهاد، والصريح الخالص كاللبن الصريح، وإنما صار صريحاً لما كرهوا تلك
الوساوس. [مجموع الفتاوى]

وللشيطان لمة وفتنة يعملها في قلب المسلم، ولمّته إيعاد بالشر، وتکذيب
بالحق، وقنوط من الخير، وتشكيك في أصل الإخلاص، ولا بد للمسلم أن يحصل له
مثل ذلك، لأنَّ الشيطان سيورد عليه مثل هذه الإيرادات.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (يأتي
الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه
فليستعد بالله ولينته) [الجمع بين الصحيحين]

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:
(لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقولوا الله خالق كل شيء فمن خلق الله)
[صحيح، الأدب المفرد]

والفضول في جبلاً بني آدم، ومن كيد الشيطان أن يستغل هذا الأمر، فتكثُر المسائلة التسلسلية حتى يقع الإنسان في المحذور.

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ، فَمَنْ خَلَقَ اللهَ، فَمَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَلَيَقُلْ آمِنْتَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ) [الجمع بين الصحيحين]

بل قد حصل هذا من بعض الأعراب في عهد الصحابة الكرام، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يزالون يسألونك يا أبو هريرة حتى يقولوا: هذا الله فمن خلق الله؟) قال: فبینا أنا في المسجد إذ جاءني ناسٌ من الأعراب فقالوا: يا أبو هريرة هذا الله، فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم، ثم قال: قوموا قوموا صدق خليلي. [رواه مسلم]

الطريق من هنا

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إن أحدهنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حمماً [يعني فحمة] أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة) [سنن أبي داود]

قال أهل العلم: تندفع هذه الوساوس بالأدوية النبوية التي أرشدنا إليها ديننا الحنيف وهي:

- تحقيق الإخلاص والتوكيل على الله تعالى؛ قال تعالى حكاية عن إبليس: {قالَ فِيْعَزِّتَكَ لَاْغُوِّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَّصِينَ } [ص: ٨٢-٨٣]

- الاستعاذه بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسة ونفخه. قال تعالى: {وَإِمَّا يَنْرَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَرْغُ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [فصلت: ٣٦]

- الانتهاء عن ذلك بقطع هذه الوسوسة وعدم الاسترسال معها، فإن الوسوسة لا ينفع معها الجدل، بل كلما تمادي بها الشخص كلما زادت حتى تفضي به إلى المهالك. ومن دافع الوسوسة اندفعت عنه بفضل الله وتبنيته، وحنن عنده الشيطان، ويسئ منه في هذه السبيل، فقد قال تعالى: {إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا} [النساء: ٧٦].

- ألا يسأل أسئلة صريحة عن هذه الوساوس التي تدور بخاطره.

- أن يقول: (آمنت بالله)، وفي رواية: (آمنت بالله ورسله).

- أن يقرأ سورة الإخلاص، ويتأمل عن يساره ثلاثاً، ويستعيذ بالله من الشيطان؛ كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إِذَا قَالُوا ذَلِكَ، فَقُولُوا: اللَّهُ أَحَدُ، اللَّهُ الصَّمْدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كَفُواً أَحَدٌ، ثُمَّ لِيَتَفَلَّ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلِيَسْتَعِدْ مِنَ الشَّيْطَانِ) [أبو داود، والسلسلة الصحيحة (١١٦)]

- قال ابن القيم رحمه الله: "أرشد" - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - من يُلِي بشيء من وسوسه التسلسل في الفاعلين، إذا قيل له: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ أن يقرأ: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: ٣] كذلك قال ابن عباس لأبي زميل سماك بن الوليد الحنفي وقد سأله: ما شيء أجدُه في صدري؟ قال: ما هو؟ قال: قلت والله لا أتكلم به، قال: فقال لي: أشيء من شكٍ؟ قلت: بلى. فقال لي: ما نجا من ذلك أحد، حتى أنزل الله عز وجل: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [يونس: ٩٤]، قال: فقال لي: فإذا وجدت في نفسك شيئاً، فقل: {هُوَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الحديد: ٣] رواه أبو داود

فارشدهم بهذه الآية إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل، وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء، كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء، وبطونه هو الإحاطة

التي لا يكون دونه فيها شيء، ولو كان قبله شيء يكون مؤثراً فيه، لكن ذلك هو الربُّ الخالق، ولابد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق، وغنى عن غيره، وكل شيء فقير إليه، قائم بنفسه، وكل شيء قائم به، موجود بذاته، وكل شيء موجود به، قديم لا أول له، وكل ما سواه موجوده بعد عدمه، باقي بذاته، وبقاء كل شيء به، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. [زاد المعاد]

وهذه بشرى لكل مسلم .. ففي الحديث المتفق عليه: (إن الله تجاوز عن أمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم). قال ابن حجر في الفتح: قال الكرماني: قاس الخطأ والنسيان على الوسوسة [يعني الإمام البخاري] فكما أنها لا اعتبار لها عند عدم التوطن، فكذا الناسي والمخطئ لا توطين لهما.

وقال: قال الكرماني فيه أن الوجود الذهني لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القولي في القوليات والعملي في العمليات.

ضياع الأعمار من ضياع الأقدار

الحياة قصيرة، بل أقصر مما نتصور، لكن لا يشفى غليل فقد الأعمار إلا كثرة الإثمار، فمسيرة الحياة عندما تتعدد المحطات المشمرة فيها تهدأ المشاعر فلا ينفعها لوم الفوت، وتصفو النفس فلا يعكرها كدر الكبير، ويرتاح الضمير عند محطة الرحيل الأخيرة.

«ضياع الأعمار من ضياع الأقدار» .. فيا حسرة المفرط على نفسه التي هانت عليه، ويَا حسرة الفارغ على أيام ضاعت من بين يديه، ويَا حسرة المستهتر على أمانِي تسربت من بين ثنايا العمر دون أن يتذوق حلاوة تحقيقها أو يرى جمال طيفها.

وفي سورة الحاقة يجسد القرآن خلاصة المشهد الإنساني وحصيلة المسيرة البشرية يوم القيمة في أروع بيان، فقال تعالى:

{يَوْمَئِذٍ تُعَرْضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً} (١٨) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ
هَاوْمٌ اقْرَءُوا كِتَابِيَهُ (١٩) إِنِّي طَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهُ (٢٠) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
(٢١) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (٢٢) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (٢٣) كُلُوا وَاشْرُبُوا هَبِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي
الْأَيَّامِ الْحَالِيَةِ (٢٤) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ (٢٥)
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ (٢٦) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (٢٧) مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيَهُ (٢٨) هَلْكَ
عَنِي سُلْطَانِيَهُ (٢٩) خُذُوهُ فَغُلُوهُ (٣٠) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (٣١) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا
سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (٣٢) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ (٣٣) وَلَا يَحْضُّ عَلَى طَعَامِ
الْمِسْكِينِ (٣٤)}

عن الحسن البصري قال: "إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيمة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيمة على قوم أخذوا هذا الامر عن غير محاسبة".

ومن خطب أمير المؤمنين علي -رضي الله عنه-: "أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته، وتقديم العمل، وترك الأمل، فإنه من فرط في عمله، لم ينتفع

بِشِيءٍ مِنْ أَمْلَهُ . أَيْنَ التَّعَبُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ، وَالْمُقْتَحِمُ لِلْجَحِ الْبَحَارِ، وَمَفَاوِزُ الْقِفَارِ؛
يَسِيرُ مِنْ وَرَاءِ الْجَبَالِ، وَعَالِجُ الرَّمَالَ؛ يَصْلِ الْغُدُوَّ بِالرَّوَاحِ، وَالْمَسَاءُ بِالصَّبَاحِ، فِي
طَلْبِ مُحَقَّرَاتِ الْأَرْبَاحِ؛ هَجَمَتْ عَلَيْهِ مُنْيَتِهِ، فَعَظُمَتْ بِنَفْسِهِ رَزِيَّتِهِ؛ فَصَارَ مَا جَمَعَ بُورًاً،
وَمَا اكْتَسَبَ غَرُورًاً، وَوَافَى الْقِيَامَةَ مَحْسُورًاً، أَيْهَا الْلَّاهِي الْغَارُ نَفْسُهُ، كَائِنٌ بِكَ وَقَدْ أَتَاكَ
رَسُولُ رَبِّكَ، لَا يَقْرَعُ لَكَ بَابًاً، لَا يَهَابُ لَكَ حِجَابًاً؟ لَا يَقْبَلُ مِنْكَ بَدِيلًا، لَا يَأْخُذُ
مِنْكَ كَفِيلًا؛ لَا يَرْحُمُ لَكَ صَغِيرًاً، لَا يُوْقِرُ فِيكَ كَبِيرًاً؛ حَتَّى يُؤْدِيَكَ إِلَى قَعْدَ مُظْلَمَةِ،
أَرْجَاؤُهَا مُوحَشَةٌ، كَفِعْلَهُ بِالْأَلْمِ الْخَالِيَّةِ، وَالْقُرُونُ الْمَاضِيَّةُ . أَيْنَ مَنْ سَعَى وَاجْتَهَدَ، وَجَمَعَ
وَعَدَّدَ، وَبَنَى وَشَيَّدَ، وَزَخَرَفَ وَنَجَّدَ، وَبِالقلِيلِ لَمْ يَقْنَعْ، وَبِالكَثِيرِ لَمْ يُمْتَعْ؟ أَيْنَ مَنْ قَادَ
الْجَنُودَ، وَنَشَرَ الْبُنُودَ؛ أَضْحَوَا رُفَاتًا، تَحْتَ الشَّرِيْ أَمْوَاتًا، وَأَنْتُمْ بِكَأسِهِمْ شَارِبُونَ،
وَلِسَبِيلِهِمْ سَالِكُونَ، عَبَادُ اللَّهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَرَاقِبُوهُ، وَاعْمَلُوا لِلْيَوْمِ الَّذِي تُسِيرُ فِيهِ
الْجَبَالُ، وَتَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، وَتَطَايِرُ الْكُتُبُ عَنِ الْأَيْمَانِ وَالشَّمَائِلِ، فَأَيْ رَجُلٌ
يُوْمَئِذٍ تُرَاكُ؟ أَقَائِلُ: هَاؤُمْ أَقْرَءُوا كَتَابِيَّهُ؟ أَمْ: يَا لَيْتِنِي لَمْ أَوْتِ كَتابِيَّهُ؟ نَسَأَلُ مَنْ وَعَدَنَا
بِإِقَامَةِ الشَّرَائِعِ جَنَّتَهُ أَنْ يَقِيناً سُخْطَهُ، إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كِتَابُ اللَّهِ
الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ .

وَقَالَ ابْنُ الْقَيْمَ - رَحْمَهُ اللَّهُ -: "إِنْ بُرْكَةَ الرَّجُلِ تَعْلِيمُهُ لِلْخَيْرِ حِيثُ حَلَ وَنَصَحَهُ
لِكُلِّ مَنْ اجْتَمَعَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِخْبَارًا عَنِ الْمَسِيحِ: {وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ}
[مَرِيمٌ: ٣١] أَيْ مَعْلِمًا لِلْخَيْرِ، دَاعِيَا إِلَى اللَّهِ، مَذَكُورًا بِهِ مُرْغَبًا فِي طَاعَتِهِ، فَهَذَا مِنْ بُرْكَةِ
الرَّجُلِ، وَمِنْ خَلَا مِنْ هَذَا فَقَدْ خَلَا مِنْ الْبُرْكَةِ وَمُحْقِّقَتْ بُرْكَةُ لِقَائِهِ وَالْجَمْعِ بِهِ، بَلْ
تَمْحِقُ بُرْكَةُ مِنْ لَقِيَهِ وَاجْتَمَعَ بِهِ، فَإِنَّهُ يَضِيعُ الْوَقْتَ فِي الْمَاجِرِيَّاتِ وَيُفْسِدُ الْقَلْبَ، وَكُلُّ
آفَةٍ تَدْخُلُ عَلَى الْعَبْدِ فَسَبِيلُهَا ضِيَاعُ الْوَقْتِ وَفَسَادُ الْقَلْبِ، وَتَعُودُ بِضِيَاعِ حَظِّهِ مِنَ اللَّهِ
وَنَقْصَانِ درْجَتِهِ وَمَنْزِلَتِهِ عِنْدَهُ، وَلَهُذَا وَصَى بَعْضُ الشَّيْوخِ فَقَالَ: احْذِرُوا مُخَالَطَةَ مِنْ
تَضِييعِ مُخَالَطَتِهِ الْوَقْتِ وَتَفْسِدِ الْقَلْبِ، فَإِنَّهُ مَتَى ضَاعَ الْوَقْتُ وَفَسَدَ الْقَلْبُ انْفَرَطَتْ عَلَى
الْعَبْدِ أُمُورُهُ كُلُّهَا، وَكَانَ مَمْنُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: {وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الْكَهْفُ: ٢٨] .. أَيْ فَرَطُوا فِيمَا يَنْفَعُهُمْ وَيَعُودُ بِصَلَاحِهِمْ
وَاشْتَغَلُوا بِمَا لَا يَنْفَعُهُمْ بَلْ يَعُودُ بِضَرِّهِمْ عَاجِلًا وَآجِلًا .

شمر عسى أن ينفع التشميم *** وانظر بفكك ما إليه تصير
طولت آملاً تكنفها الهوى *** ونسئت أن العمر منك قصير

أضطهد جبارة الملك، الخالص من أهل العلم، والقائمين بالجهر بالحق، في أفضل جهاد عرفته البشرية، ثم مات الجميع فبقي لأهل الجبروت سوء السيرة، وبقي لأهل العلم ترحم المؤمنين عبر الأزمان، وانتفاع المتعلمين بعلمهم على تعاقب الأيام.

ومن أهل الأموال من استعبدتهم الدينار، فصاروا له يجمعون، ولبريقه يلهثون، وعن حقه معرضون، فأيامهم بين شره المال، وتکثیر الخزائن الجرار، تلاحقهم دعوات المحرومین ونظارات الحاسدين، ثم آل المال إلى فقد المال أو فقد العمر والموت الرؤام، فإن الدنيا إما تتركك وإما تتركها.. فain هؤلاء من الدين قال الله تعالى فيهم: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٩] قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس) [رواه أحمد] أي يوم القيمة حين تدنو الشمس من الرؤوس .. قال أهل العلم: "أي أن المتصدق يكفى المخاوف ويصير في كنف الله وستره، يقال: أنا في ظل فلان أي في داره وحماته. أو المراد الحقيقة بأن تجسد الصدقة فيصير بها في ظل بخلق الله وإيجاده، كما قيل فيه وفي نظائره المعروفة كذبح الموت وزون الأعمال" .. وكان بعض السلف لا يأتي عليه يوم إلا تصدق ولو بصلة أو لقمة.

ومن أهل الفراغ من أمضى وقته في القيل والقال، والتتسكع في الطرق أو على الإنترنت وسائل الشبكات، حتى أورثه طول المكتثر أمام الشاشات فتور الهمة وبالادة العزيمة .. يقول الأستاذ إبراهيم السكران: "لم تعد القضية قضية تبديد الزمن فقط، بل تكشف سقم جديد أشد تعقيداً، ذلك أن هذه الحالة المشار لها، النابعة عن اضطراب التوازن في التصفح الشبكي، تنتهي تدريجياً إلى انحلال الدافعية وهبوط العزيمة، مما يساعد بصورة رئيسية في تعزيز هذا الركون والإخلاد والاستنامة للواقع قلة الاتصال الممازج للمشروعات العلمية والعملية، أو بتعبير أدق: بعد العهد بالتجارب العلمية والثقافية والإصلاحية، ذلك أن تراخي المسافة بين المرء والمنتجين يوفر بيئة جيدة

لاستمرار الإغفاء، بينما البيئة المستعرة بصحب الفاعلين تطرد النعاس وتلهم الحيوة وتحي الدافعية". [الماجريات]

ومن الناس من شغله زوجه، أو ولده، أو عشيرته، ومنهم من أفنى عمره في نيل شهواته وتحصيل رغباته، ومنهم من أفنى في العشق، ومنهم من أمضاه في اللهو، ومنهم من يقضيه في كسب البطولات، ومنهم من ينفقه في المغامرات، ومنهم من يسير سير البعير لا يعرف له طريقا ولا يجد له هدفا، وإنما هان العمر على من هانت عليه نفسه التي بين جنبيه.

فهل من مشمر لاكتناء خيرات وقته، وثمرات عمره، وحلو أيامه.

وهل من مدبر لدقائق العمر كما يدبر راعي الرعية شئون رعيته.

وهل من مستفيق من سكرة الشباب التي لن تطول.

وهل من منتبه لأيام الكهولة فتعدادها قليل، وهل من متدارك توبة قبل الرحيل، وهل من مدخل نفعا يكون له في عالم البرزخ هاديا ودليل.

قال تعالى: {وَأَنِيبُوا إِلَيْرِبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (٤) وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رِبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَعْثَةً} وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٥) أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ (٦) أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّهَ فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٨) بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٩) وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَشْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ (١٠)} [سورة الزمر]

عبادة التفكير

لقد كان فضل الإسلام على البشرية عظيماً حين جاء بحقائق تبيّن أن الكون في خدمة الإنسان وليس عدوًّا له، وأن كل شيء مسخر لخدمة هذا المخلوق المكرم، قال تعالى:

- {اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَاءِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَآتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارٌ (٤٤)} [إبراهيم].

- وقال: {اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)} [الجاثية].

فعلاقة الإنسان بالكون علاقة تلازم وتناغم تمثل في الاستكشاف المعرفي والانتفاع المادي متعدد الأوجه والأشكال، كما تعني الاستلهام الجمالي، وهو ما لفت الله تعالى أنظارنا إليه في كثير من آيات القرآن الكريم، قال تعالى:

{أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِثُوا شَجَرَهَا إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (٦٠) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ لِهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٦١) أَمَّنْ يُحِبُّ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْسِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٦٢) أَمَّنْ يَهْدِيْكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٦٣) أَمَّنْ يَبْدِأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٦٤)} [النحل].

وهكذا يجمع الإسلام بين الإشباع الحسي والوجوداني و حاجات الإنسان المادية ليترقي به مادياً ونفسياً ويحدث التوازن في شخصيته وحياته.

فالكون في رؤية الإسلام مصدر للمعرفة العلمية والمعرفة الإيمانية، ولقد أجرمت الحضارة الغربية في حق الدين والعلم والإنسان حين ألغت الدلالات الغيبية لآيات الكون وقصرت التعامل على المعرفة المادية فقط، ونسخت أن هناك علاقة ترابط وانسجام بين الإنسان والكون، قال تعالى:

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلُّ فَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (٤١) } [النور]

وقال: {وَسَخَّرْنَا مَعَ دَأْوَدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَّ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (٧٩) } [الأنبياء]

وقال: {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَأْوَدَ مِنَا فَضْلًا يَا جَبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠) } [سبأ].

- عن قتادة عن أنسٍ -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ذَكَرَ أَحَدًا، فَقَالَ: (هَذَا جَبَالٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ).

وفي رواية: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَى أَحَدٍ، فَقَالَ: (إِنَّ أَحَدًا جَبَالٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ). [البخاري ومسلم]

- وعن قتادة، أنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ -رضي الله عنه- حَدَّثُهُمْ؛ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَعِدَ أَحَدًا، فَتَبَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، فَرَجَفَ بِهِمْ، فَقَالَ: اسْكُنْ، نَبِيًّا، وَصَدِيقًّا، وَشَهِيدًا) [البخاري]

- وعن أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ: جُمْدَانٌ، فَقَالَ: (سِيرُوا هَذَا جُمْدَانًا، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ، قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذِاكِرَاتُ). [مسلم]

فكأن هنا للجبال عواطف نسجت شبكةً من التجاوب بينها وبين عباد الله الصالحين ملؤها الحب والتعاضد في تمجيد الله تعالى، قال تعالى: {لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاسِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٢١) } [الحشر].

وليس الجبال فقط بل كل شيء في الكون، فالنار تحسن معاملة إبراهيم عليه السلام فبدل أن تحرقه كانت بردًا وسلامًا عليه. قال تعالى: {قُلْنَا يَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} (٦٩) {وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَحْسَرِينَ} (٧٠) [الأنبياء]

والبحر يحتضن موسى عليه السلام وهو رضيع فارق أمّه وأهله ويحفّه بالرعاية حتى يبلغ مأمنه، قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزِنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} (٧) [القصص]

والكهف الموحش – وهو مظنة الهاlek – يؤوي الفتية المؤمنين الفارّين بدينهن

فيجدون فيه السكينة التي افتقدوها في الدور القصور بين أهلهم الكافرين، قال تعالى:

{فَأَوْفُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْسُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَبِهِمْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا} (١٦)

[الكهف]

والريح تسارع بحمل البشرى إلى يعقوب عليه السلام قبل أن يصله قميص يوسف بأنّ ابنه المفقود حي يرزق، قال تعالى: {وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونَ} (٩٤) [يوسف]

ويرفق البحر والحوت معاً بيونس عليه السلام فيخرج من المحنّة العجيبة سالماً

لم يغرقه الماء ولم يأكله الحوت وإنما ابتلعه فحسب، قال تعالى: {فَالْتَّقْمَةُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيْحِينَ * لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ}

[الصفات: ١٤ - ١٥].

بل إن الكون يصطف مع المسلمين في معركتهم الفاصلة ضد اليهود فينادي

الشجر والحجر المسلم ويدهله على مخبأ اليهودي ليخلص الأرض من رجسه وظلمه،

فعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (تُقاتلكم اليهود فتشسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم، هذا يهودي ورأي فاقته) [البخاري]

إن الكون كتاب مفتوح جعله الله تبارك وتعالى ليقرأ بكل لغة وبكل لسان، ويدرك

بكل الحواس وبأي وسيلة للوقوف على صنع الله الذي أتقن كل شيء، والذي أعطى

كل شيء خلقة ثم هدى.

لكن كثيرون من المسلمين يفهمون عبادات الجوارح، وأعمال اللسان، لكنهم قليلاً ما يفهمون «عبادات القلب»، ويسهل عليهم استيعاب أعمال اللسان وعباداته، وكذلك الشعائر التعبدية التي تقوم بها الأعضاء، لكنهم يصعب عليهم فهم «أعمال القلب»، ثم إذا فهموا ذلك فقليل منهم من يعمل به.. ومن العبادات القلبية العظيمة التي غفل عنها الكثيرون هي: «عبادة التفكير والتأمل»

فمن جميل خصائص التفكُّر أن توجُّه الأمر به إلى مساحات فسيحة ودوائر متعددة لا ترك مجالاً يتسلل منه الملل للقلوب، ولا منفذًا يتسرُّب منه الخمول للعقل، وما ترك باباً يوصل لحقيقة الإيمان إلا طرفة؛ فالامر به اتسع ليشمل المحسوس والمعنوي.

هذا الإبداع الرباني الذي ينطّق بعظمة الخالق جل وعلا؛ السماء وارتفاعها واتساعها وما فيها من مجرّات دائرة وكواكب نيرة ونجوم زاهرة، والأرض وانبساطها وانخفاضها وما فيها من جبال وبحار وشمار وأشجار وأنهار وإنسان وحيوان، تجعل القلب ينطّق قبل اللسان، قال تعالى:

{وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَآخِنَّا لِفَلَكِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَاتِي لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}. [البقرة: ١٦٣-١٦٤]

لقد أمر الله سبحانه بالتفكر والتدبر في كتابه العزيز، وأثنى على المتفكرين بقوله:
﴿وَيَسْأَلُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ۱۹۱]

وقال سبحانه: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} [الرعد: ٣] ونعي سبحانه على الغافلين عن النظر والتدبر في كونه، فقال عز وجل: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا إِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ

وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ } [الحج: ٤]، وقال سبحانه وتعالى: {وَكَانَ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ } [يوسف: ١٠٥]

إن التعزف على الله تعالى هو المقصود الأسمى والمطلوب الأهم من عبادة التفكير، وهو الغاية الجامعة لما سواها من غايات التفكير، وما سلك العابدون طريقاً إلى ربهم أسرع ولا أرحب من التفكير.

ولقد كانت عبادة التفكير دأب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- منذ تحنته وهو شاب في غار حراء، وظل ذلك ديدنه حتى لحق بالرفيق الأعلى، فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربِّي، قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلِّي قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض فجاء بلال يؤذنه بالصلوة فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلأكون عبداً شكوراً. لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ثم قرأ: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاحْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولَئِكَ الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْنَا هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [آل عمران: ١٩١-١٩٠]. [ابن حبان]

- وعن أبي رافع، عن أبي ذرٍ -رضي الله عنه- قال: أوصاني خليلي أبو القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بسبعين خصالاً، فلن أدعهن حتى ألقاه، أمرني بحب المساكين ومجالستهم، وأنظر إلى من هو دوني، ولا أنظر إلى من هو فوقني، ولا أسأل الناس شيئاً، وإن أبغض عمن ظلمني، وأصل من قطعني، وإن أقول الحق وإن كان أمراً من الصبر، ولا تأخذني في الله لومة لهم، وإن أكثروا من قول: لا حُولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِالله. [المشكاة وفي إسناده نظر].

- قال أبو سليمان الداراني: إني لأنخر من منزلي مما يقع بصربي على شيء إلا رأيت الله فيه نعمةولي فيه عبرة.

- ولما سئلت أم الدرداء عن أفضل عبادة أبي الدرداء قالت: التفكير والاعتبار.
- وعن طاووس قال: "قال الحواريون ليعسى ابن مريم: يا روح الله، هل على الأرض اليوم مثلك؟ فقال: نعم من كان منطقه ذكرًا، وصيته فكرًا، ونظره عبرة فإنه مثلي".
- وكان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به مولاه فيقول: يا لقمان إنك تدி�م الجلوس وحدك! فلو جلست مع الناس كان آنس لك، فيقول لقمان: إن طول الوحدة أفهم للفكر، وطول الفكر دليل على طريق الجنة.
- وقال وهب بن منبه: "ما طالت فكرة امرئ قط إلا علم، وما علم امروء قط إلا عمل".

وذلك لأن استدامـة التـفكـر الذي يجـمع بـين وعي العـقل وحضور القـلب تصل بـاصـاحـبـها إـلى حـسـنـ الفـهـمـ عن اللهـ، المـورـثـ لـلـعـلـمـ الـحـقـيقـيـ الـذـيـ هوـ قـنـاعـةـ العـقـلـ وـاـطـمـئـنـانـ القـلـبـ وـانـقـيـادـ الـجـوـارـحـ، فـهـوـ فـهـمـ موـصـلـ لـعـلـمـ، وـعـلـمـ مـحـفـزـ لـعـملـ، حلـقةـ مـتـشـابـكـةـ يـوـصـلـ بـعـضـهاـ لـبـعـضـ بلاـ انـقـاطـ.

- قال عمر بن عبد العزيز: "الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة".
- قال عبد الله بن المبارك يوماً لسهل بن علي -ورآه ساكتاً متفكراً-: أين بلغت؟ قال: الصراط.
- قال الفضيل: "الفكر مرآة تُريك حسناتك وسيئاتك" .. لأن مرآة التفكير تعكس ببور بصيرة خبايا النفوس وعيوبها.
- وعن ابن عباس: "ركعتان مقتضتان في تفكير خير من قيام ليلة بلا قلب".
- وعن محمد بن كعب القرظي قال: "لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح بـ (إذا زللت) والقارعة لا أزيد عليهما وأتردد فيهما وأتفكر أحب إلى من أن أهدى القرآن لي ليلي هذا". أو قال: أنشره نشراً.

من آثار التفكير الطيبة في حياة المؤمن:

- ١/ التفكير في الكون يكشف عن عظمة الخالق في خلقه، و يجعل المرء يقر بوحدانية الله تعالى، ويتواضع لعظمته، فيزداد إيماناً وصفاء.

قال سفيان بن عيينة: "الفكرة نور يدخل قلبك". وذلك لأن التفكير بمعناه الواسع ودوائره المتعددة، يُعدُّ في وسائل التزكية وخطوات التربية وسيلةً هامة وخطوة كبيرة لبناء نَفْس مَرْكَأة، وبدونه تحول النفوس إلى نسيج هشٌّ، والعقول إلى مستودعات خاوية، وتغيب عن القلب حقيقة العبودية.

- جاء رجل للإمام الشافعي وسأله... يا إمام ما الدليل على وحدانية الله عز وجل، عندما رد الإمام ماذا كان ردة؟! : سبحان الله. الإمام لم ينظر إلى الفلك ومدرارها وهي دليل على وحدانية الله وقدرته في الخلق، ولم ينظر إلى الجمال ورسوخها وشموخها، ولم ينظر إلى الأرض واتساعها، ولم ينظر إلى الشمس وشعاعها، بل قال الدليل على وحدانية الله تعالى ورقة التوت، فسألة الرجل كيف يا إمام؟ أجاب: الدودة تأكل الورقة فتخرج حريرا طريا، والنحل يأكل الورقة فنخرجها عسلا شهيا، والشاة تأكل الورقة فتخرجها لين نديا، والغزال يأكل الورقة فيخرجها مسكا نقيا، المادة واحدة والصنعة مختلفة فمن الصانع.

- فتأمل - أيها العاقل - وسل نفسك: مَنْ علم الأسد إذا مُشِى وَخَافَ أَنْ يَقْتَفِي أَثْرَه ويطلب، عَفِيَ أَثْرَ مُشِيَّهِ بِذَنْبِهِ، وَمَنْ عَلِمَهُ أَنْ يَأْتِي إِلَى شَبِيلِهِ فِي الْيَوْمِ الْ ثَالِثِ مِنْ وَضْعِهِ، فَيَنْفَخُ فِي مُنْخِرِيهِ، لَأَنَّ الْلَّبْوَةَ تَضَعُهُ جَرْوًا كَالْمِيتِ، فَلَا تَزَالْ تَحْرِسُهُ حَتَّى يَأْتِي أَبُوهُ فَيَفْعُلُ بِهِ ذَلِكَ! وَمَنْ أَلْهَمْ كَرَامَ الْأَسْدِ وَأَشْرَافَهَا أَنْ لَا تَأْكُلَ إِلَّا مِنْ فَرِيسَتِهَا، وَإِذَا مَرَ بِفَرِيسَةِ غَيْرِهِ لَمْ يَدْنَ مِنْهَا وَلَوْ جَهَدَ الْجَوْعَ! .

- ومن علم الأنثى من الفيلة إذا دنا وقت ولادتها أن تأتي إلى الماء فتلد فيه، لأنها دون الحيوانات لا تلد إلا قائمة، لأن أوصالها على خلاف أوصال الحيوان، وهي عالية، فتخاف أن تسقطه على الأرض فينتصد أو ينسق، فتأتي ماء وسطاً تضعه فيه يكون كالفراش اللين والوطاء الناعم.

- ومن علم الذباب إذا سقط في ماءٍ أن يتقي بالجناح الذي فيه الداء دون الآخر! .
- ومن علم الكلب إذا عاين الظباء أن يعرف المعتل من غيره، والذكر من الأنثى، فيقصد الذكر مع علمه بأنّ عدوه أشد وأبعد وثبة، ويدع الأنثى على نقضان عدوها؛ لأنّه قد علم أن الذكر إذا عدا شوطاً أو شوطين حقن ببوله، وكل حيوان إذا اشتد فزعه

فإنه يدركه الحقن، وإذا حقن الذكر لم يستطع البول مع شدة العدو، فيقل عدوه، فيدركه الكلب، وأما الأنثى فتحذف بولها لسعة القبل وسهولة المخرج، فيدوم عدوها! .

- ومن علمه أنه إذا كسا الشج الأرض أن يتأمل الموضع الرقيق الذي قد انخسف، فيعلم أن تحته جحر الأرانب، فينبشه، ويصطادها علمًا منه بأن حرارة أنفاسها تذيب بعض الشج فيرق! .

- ومن علم الذئب إذا نام أن يجعل النوم نوباً بين عينيه، فينام بإحداهما، حتى إذا نعست الأخرى نام بها، وفتح النائمة! حتى قال بعض العرب:

ينام بإحدى مقلتيه وينقي *** بأخرى المنايا فهو يقطان نائم

- ومن علم العصفورة إذا سقط فرخها أن تستغاث، فلا يبقى عصفور بجوارها حتى يجيء، فيطيرون حول الفرخ، ويحركونه بأفعالهم، ويحدثون له قوة وهمة وحركة، حتى يطير معهم! .

- ومن علم العنكبوت أن تنسج تلك الشبكة الرفيعة المحكمة، وتجعل في أعلىها خيطاً ثم تتعلق به، فإذا تعرقلت البعوضة في الشبكة تدللت إليها فاصطادتها! .

- ومن علم اليربوع أن يحفر بيته في سفح الوادي حيث يرتفع عن مجرى السيل ليسلم من مدق الحافر ومجرى الماء، ويعمقه ثم يتخذ في زواياه أبواباً عديدة، و يجعل بينها وبين وجه الأرض حاجزاً رقيقاً، فإذا أحس بالشر فتح بعضها بأيسر شيء، وخرج منه، ولما كان كثير النسيان لم يحفر بيته إلا عند أكمة أو صخرة علامه له على البيت، فإذا ضل عنه! .

- ومن علم الفهد إذا سمن أن يتوارى لشلل الحركة عليه حتى يذهب ذلك السمن، ثم يظهر! .

- ومن علم الأيل إذا سقط قرنه أن يتوارى، لأن سلاحه قد ذهب، فيسمى لذلك، فإذا كمل نبات قرنه تعرض للشمس والريح، وأكثر من الحركة ليشتد لحمه، ويزول السمن المانع له من العدو.

٢/ التفكير يفتح آفاق المعرفة والتعلم، فحينما يتفكر المرء في الكون يكتسب معارف جديدة وعلوم نافعة يستفيد منها في جميع أمور حياته.

قال أحد العلماء يبتدئ خطبته: الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والتائب، خلق منه زوجه وجعل منها الأبناء والأقارب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب، نحمدك تبارك وتعالى حمد الطامع في المزيد والطالب، ونعود بنور وجهه الكريم من شر العواقب، وندعوه دعاء المستغفر الواجل التائب، أن يحفظنا من كل شر حاضر أو غائب، وشهاده أن لا إله إلا الله القوى الغائب، شهادة متيقن بأن الوحدانية لله أمر لازم لازب، أرأيت الأرض في دورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسائل، أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب، أرأيت الرياح كيف سخرت فمنها الكريم ومنه المعقاب، أرأيت الأرذاق كيف دبرت وهل في الطيور زارع أو كاسب، أرأيت الأنعام كيف ذلت فجادت بألبانها لكل حالي، أرأيت النحل كيف رشf رحique الزهور فأخرج الشفاء الشارب، أرأيت النمل كيف حزن طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب، أرأيت الإنسان كيف ضحك أرأيت كيف تثائب، أرأيت نفسك نائمًا وقد ذهبت بك الأحلام مذاهب.

إذا أرأيت هذا كله فاخشع فلا نجاه للهارب، وشهاد أن سيدنا محمدًا عبد الله
رسول الملك الواهب، ما من عاقل إلا وعلم أن الإيمان به حق واجب، سل العداون
وسل هل عابه في الحق عائب، سل الشهداء عنه هل كانت له في الدنيا مأرب، سل
صناديد قريش في قليب بدر من الصادق ومن الكاذب، سل السيف سل الرماح هل
حملها مثله محارب، سل الغار عن الحمامنة حيث باضت فأغشت أعيناً كانت تراقب،
سل سراقة عن قوائم حصانه كيف ساخت في الصخر حتى المناكب، سل أم العبد
كيف سقاها اللبن والشاه مجدهه وعازب، سل الشمس سل القمر عن نوره إذ الكل
غارب، سل النجوم متى صلت وسلمت عليه في المسارب، سل المسجد الأقصى عن
قرآنـه والرسل تسمع والملائكة مواكب، سل الزمان متى توقف وسل المكان كيف
تقارب، سل السموات السبع هل وطئها قبله راـكب، سل أبوابها كيف تفتحت

ومن استقبله على كل جانب، سل الملائكة أين اصطفت لتحيته كما تصطف الكتائب، سل الروح الأمين لماذا توقف عند الحجاب ومن الحاجب، سل العشاق عن حبهم والناس فيما يعشقون مذاهب.

٣/ التفكير يحيي القلوب ويورثها رقةً وإخباراً لما ينطبع فيه من مشاهد العظمة والقدرة والقهر التي تطرد دواعي الكبر والعجب، و تستحب بذور الذل والتواضع، ومن مشاهد العفو والرحمة والإحسان والجود ما يستمطر أسباب الحياة والشكر؛ فيندفع مع كل مشهد من مشاهد التفكير وكل جولة من جولاته باعث من بواعث الشر ويستجلب باعثاً من بواعث الخير، ولا يزال القلب في ميدان التفكير يدافع الشر ويستجلب الخير حتى يبلغ من الرقة ما يكون معه على حال كريمة قريباً من الله تعالى قريباً من رحمته.

٤/ التفكير يكشف للقلب ما حجب عنه بسبب الذنب من معاني الإيمان، ويجلب كل نوع من أنواع التفكير للقلب مشهداً من مشاهد الإيمان وحقيقة من حقائقه؛ فتظل معاني الإيمان وحقائقه: من يقين وخشية وحب ورجاء وتوكل وإنابة تلوح للقلب في جولات التفكير، وكلما كان التفكير في حضرة من القلب وحضور من العقل كانت حقائق الإيمان أكثر وضوحاً وأشد تأثيراً.. قال الحسن: عن عامر بن عبد قيس قال: "سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقولون: "إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكير".

٥/ التفكير يورث الحكمة ويغرس في القلوب الخوف والخشية من الله عز وجل، ولو تفكر الناس في عظمة الله ما عصوا الله عز وجل.. إن التفكير في عظمة الله وواسع قدرته وعظيم بطشه وشديد انتقامه يورث القلب خوفاً مزعجاً وخشية تحول بينه وبين شهوات نفسه وأهوائها؛ فالتأثير النوراني لهذا التفكير يعرقل عمل الشهوات في القلب ويدفع أهواءها على حسب قوة الوارد من أنوار التفكير؛ فتشسل الشهوة من عاجل

لذتها فما يتبقى منها إلا سوء عاقبتها.. قال بشر الحافي: "لو تفَكَّر الناس في عَظَمَةِ
الله تعالى ما عصوه"

من أقوالهم في التفكير

- يقول الإمام ابن القيم حين يصف التفكُّر وعظيم شرفه: "تفَكَّر ساعة خير من عبادة سنة؛ فالتفكير هو الذي ينقل من موت الفطنة إلى حياة اليقظة، ومن المكاره إلى المحاب، ومن الرغبة والحرص إلى الرزهد والقناعة، ومن سجن الدنيا إلى فضاء الآخرة..."

- التفكُّر سياحة نورانية ورياضة إيمانية؛ ينطلق فيها القلب في وعي، والعقل في يقظة معًا بعيدًا في ساحات الإيمان بلا قيد من جواذب الأرض وقيود الشهوات؛ ليجتمع على التقاط الحكمة والمعرفة وتحقيق معاني الإيمان والترقي في درجات العبودية.

- التفكُّر فرصة عظيمة لاكتشاف مساحة بعيدة شديدة العمق في النفس الإنسانية تصل إلى حقائق العبودية بما فيها من ضعف وعجز وذلة وعوز، ومشاهدة كمالات الربوبية بما فيها من: كمال وجمال وجلال.

- التفكُّر يبدأ بعمليات سهلة بسيطة؛ يلتفت فيها القلب إلى عظيم الآيات المبهرة وعظيم قدرة الله في خلقه، وجلاله في فعله وتدبيره، في عملية يسيرة لا تحتاج ل الكبير مجاهدة، يرى فضل المنعم من وراء النعم، ويشاهد عظيم قدرة الله في كل حركة وسكنة في الكون، ويجمع من عجائب آيات الكون والنفس وعظيم حكمة الشرع؛ فينصب من جميعها شواهد على جلال أسماء الله وصفاته وعظيم قدرته وحكمة تقديره.

- فوات عبادة التفكُّر يحدث شرخاً واسعاً في حقيقة العبودية.

عفة القول .. درة الفضائل

تعرف أخلاق المرأة بلسانه، فطهارة الكلمة منوطة بطهارة القلب، والكامل يعف لسانه عن النطق بالهجر، وطالما حرص الفضلاء على انتقاء الكلمات كما ينتقي أحدهم جواهر الدرر، ولا تزال الأمة بخير إذا كانت العفة بينها سارية وعلى ألفاظها جارية.

وَكُلُّ تَزِينٍ بِالْمَرْءِ زَيْنٌ .. وَأَزِينُهُ التَّزِينُ بِالْعَفَافِ

أَوْ لَامْسْتُمُ النِّسَاءَ

قال تعالى: {رَبَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامْسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَحِدُوا مَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦]

كى جل ذكره باللامسة عن الجماع، لأنه مما يستهجن التصريح به أو يستحب منه.

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: إن الله حبي كريم يعف ويكتي، فعبر عن المباشرة باللامسة.

وقال سيد قطب: والتعبير باللامسة أرق وأحشم وأرقى - واللامسة قد تكون مقدمة للفعل أو تعبيراً عنه - وعلى أية حال فهو أدب يضرره الله للناس في الحديث عن مثل هذه الشؤون. عندما لا يكون هناك مقتضى للتعبير المكشوف.

قال أهل العلم: اختلف المفسرون في معنى اللمس واللامسة، فقال قوم: المjamاعة، وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد وقناة، وقال سعيد بن جبير: ذكرروا (اللمس) فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع، وقال ناس من العرب: هو الجماع، فأتيت ابن عباس فذكرت له، فقال: من أي الفريقين كنت؟ قلت: من الموالي. قال: غالب فريق الموالي، إن اللمس والمس وال مباشرة الجماع، لكن الله يكتي عمما يشاء بما يشاء.

وعلى هذا القول إنما كنّى عن اللمس بالجماع؛ لأنّ اللمس يوصل إليه، كما يقال للسحاب: سماء، وللمطر: سماء، وللكلأ سماء، لأنّ بالسحاب يوصل إلى المطر، وبالمطر يوصل إلى الكلأ.. قال الشاعر:

إذا سقط السماء بأرض قوم .. رعيناه وإن كانوا غضابا

وقال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:

- (ليس المؤمن بالطعن ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذى) [أحمد]

أي ذي الفحش في كلامه وفعاليه، قال ابن العربي: والفحش الكلام بما يكره سماعه مما يتعلق بالدين (ولا البذى) أي الفاحش في منطقه، وإن كان الكلام صدقًا.

- (أنقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن، إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذى) [صحيح الجامع: ١٣٥]

- (إن الله تعالى لا يحب الفاحش المتفحش، ولا الصياح في الأسواق) [ابن أبي الدنيا]

قال القرطبي: "الفاحش: المجبول على الفحش، الذي يتكلم بما يكره سماعه مما يتعلق بالدين، أو الذي يرسل لسانه بما لا ينبغي، وهو الجفاء في الأقوال والأفعال، والمفتاح المتعاطي لذلك المستعمل له، وقيل الفاحش المتبلس بالفحش، والمتفحش المتظاهر به، لأنه تعالى طيب جميل فيبغض من لم يكن كذلك قال تعالى: {وَلَا تَقْرِبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: ١٥١]

التلميح لا التصريح

روى أن كعب بن سور الأزدي كان جالسا عند عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين: ما رأيت رجلاً قط أفضل من زوجي، إنه ليبيت ليه قائماً، ويظل نهاره صائماً، في اليوم الحار ما يفتر، فاستغفر لها وأثنى عليها، وقال: مثلك أثني بالخير، وقال: واستحيت المرأة فقامت راجعة. فقال كعب يا أمير المؤمنين، هلا أعديت للمرأة على زوجها، إن جاءتك تستعيديك؟ قال: أو ذاك أرادت؟ قال: نعم.

قال عمر: ردوا علي المرأة، فردت، فقال عمر: لا بأس بالحق أن تقوليه، إن هذا زعم أنك جئت تشتكين زوجك، أنه يجتنب فراشك. قالت: أجل، إني امرأة شابة، وإنني أتبع ما يتبع النساء.

فأرسل إلى زوجها فجاءه، فقال لکعب: أقضى بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهمه، فقال کعب: أمير المؤمنين أحق أن يقضي بينهما، فقال: عزمت عليك لقضين بينهما.

قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلات نسوة هي رابعتهن، فأقضى له بثلاثة أيام وليلهن يعبد فيهن، ولها يوم وليلة ليس له فيها إلا أداء الفريضة، فقال عمر: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على أهل البصرة.

ومحبة الله للعبد قربة بمن يكون عفيف الجنان، عفيف اللسان، عفيف الجوارح والأركان عن أهل الإسلام والإيمان، حينما يراه الله في صباحه ومسائه لا يؤذى المسلمين بلسانه، لا يسب، ولا يشتم، ولا يغتاب، يمسي ويصبح وليس في صحيفة عمله زلة على مسلم، ولا أذية لمسلم، يمسي ويصبح يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه.

قال أبو حاتم البستي: "أعظم المصائب: سوء الخلق، والمسئلة من الناس، والهم بالسؤال نصف الهرم، فكيف المباشرة بالسؤال، ومن عزت عليه نفسه، صغرت الدنيا في عينيه، ولا ينبل الرجل حتى يعفّ عما في أيدي الناس، ويتجاوز عما يكون منهم، والسؤال من الإخوان ملال، ومن غيرهم ضد النوال".

وقال الإمام البخاري -رحمه الله-: "ما اغتبت مسلماً منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة".

فإن استطعت أن تبقى فيما بقي من عمرك عفيف اللسان فافعل، فإن الله لا يحاسبك على نقد الناس وتفنيدهم، فضلاً عن سبهم وشتمهم، ولكن إذا تناولتهم بجور أو سببتهם وشتمتهم فإنهم خصومك بين يدي الله، وبخاصة إذا كان ذلك ظلماً وتعدياً.

ومن عفة اللسان: صونه عن أذية المسلمين، والاقرب به بكثرة ذكر الله الأولين والآخرين، ولذلك قال العلماء: إن للسان خصلتين حبيتين إلى الله، الخصلة الأولى: عفته عن أذية العباد، والخصلة الثانية: حرصه على ذكر رب العباد.

كما أن الناقد ينبغي أن يكون عفيف اللسان، يكتسي ألفاظه بأحسن الأدب، ويختار أدلها على المقصود؛ بالطف عبارة، ويرأ بنفسه عن الفظاظة والغلظة ووضيع الكلام، فما كان رسول الله فاحشاً ولا متفحشاً ولا بالبدئ.

قال السحاوي: "إذا أمكنه الجرح بالإشارة المفهمة، أو بأدنى تصريح، لا تجوز له الزيادة على ذلك، فالامر المرخص فيه للحاجة لا يُرتفق فيه إلى زائد على ما يحصل الغرض، وقد رويانا عن المزن尼 قال: سمعني الشافعي يوماً وأنا أقول: فلان كذاب، فقال لي: يا إبراهيم! أكس ألفاظك أحسنها، لا تقل كذاب! ولكن قل: حدشه ليس بشيء. ونحوه: أن البخاري لمزيد ورعه قلَّ أن يقول في الراوي كذاب أو وضاع، أكثر ما يقول: سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه .. ونحو هذا، نعم ربما يقول: كذبه فلان، أو رماه فلان بالكذب"

فالاسترسال في الكلام دون رؤية مزلة قدم، وأنت محفوف فيه بين الغيبة، وحقوق الآدميين، والنفس ظلومة جهولة، والتجرد عزيز، والعاقبة وخيمة؛ فخذل حذار أن تريق حسناتك بفلتانك؛ فإن الطالب شحيح، والشهود الأعضاء، والحكم العليم الخبر.

في الجنة

الجنة بالنسبة لنا ليست مجرد حقيقة قادمة فقط.

** إنها الموعيد التي تم تأجيلها رغمًا عنا، والأماكن التي لا تستطيع الأرض مُنحنا إياها.

** إنها الحب الذي بخلت به الدنيا، والفرح الذي لا تسع له الأرض.. قال تعالى:
﴿فَإِنَّمَا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمْبَغِيهِ﴾ (٧) فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا (٨) وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ
[في الجنة] مَسْرُورًا (٩) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (١٠) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا
(١١) وَيَصْلَى سَعِيرًا (١٢) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا [بطرا باتباعه لهواه] (١٣) إِنَّهُ
ظَنَّ أَنَّ لَنْ يَخُورَ [يرجع إلى ربه] (١٤) بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (١٥) {الإنشقاق}
** إنها الوجوه التي نشاقها، والوجوه التي حرمنا منها.. قال تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَاتَّبَعُتْهُمْ دُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ} [في الإيمان] أَلْحَقْنَا بِهِمْ دُرِّيَّتُهُمْ [يكونون في درجتهم وإن
لم يعملا بعملهم تكرومة للآباء باجتماع الأولاد إليهم] وَمَا أَلَّتْنَاهُمْ [نقضناهم] مِنْ
عَمَلِهِم مِّنْ شَيْءٍ [زيادة في عمل الأولاد] كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ [مرهون يواخذ
بالشر ويجازى بالخير] {الطور: ٢١}

** إنها نهايات الحدود، وبديايات إشارات الوعود... روى البخاري عن أبي سعيد
الحدري قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهْلِ
الجَنَّةِ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدِيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيْتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا
نَرْضَى وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَنَا أَعْطِيْكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ
قَالُوا يَا رَبَّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أَحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ
بَعْدَهُ أَبَدًا)

** إنها استقبال الفرح، ووداع المعاناة والحرمان.. قال تعالى: {وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلًا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا
عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلٍ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُ الرَّحِيمُ (٢٨)} {الطور}

** الجنة ز من الحصول على الحريات، فلا قمع ولا سياج ولا سجون، ولا خوف من القادر والمجهول.

** **الجنة موت المُحرمات، وموت الممنوعات، وموت السلطات ..** قال تعالى: {مَثَلُ الجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقْوِنَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَاءٍ عَيْرٍ آسِنٍ [متغير] وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّىٰ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ} [محمد: ١٥] وقال تعالى: {مُتَكَبِّنَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوْجَنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ} [الطور: ٢٠] {خُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ} [الرحمن: ٧٢]

** **الجنة موت الملل، موت التعب، موت اليأس ...** روى الطبراني بسنده جيد عن معاذ -رضي الله عنه- قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (إِنَّ الْمَرْدَ إِلَى اللَّهِ، إِلَى جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ، خَلُودٌ بِلَا مَوْتٍ وَإِقَامَةٌ بِلَا ظُعْنَ)

** **الجنة موت الموت ...** عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : (إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ حِيَةً بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ ثُمَّ يُنَادِي مُنَادِيُّهُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ، فَيَرْدَادُ أَهْلَ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَرْدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا عَلَى حُزْنِهِمْ)

** **في الجنة لن نفترق، ولن نخاف البعد ولا الموت ولا الظروف ولا السفر ..** قال تعالى: {وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٌ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلَيْنَ} [الحجر: ٤٧]

** **في الجنة لن نغار، ولن ننام، ولن نتعب ...** قال تعالى: {لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصْبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ} [الحجر: ٤٨]

** **في الجنة لا بكاء، ولا جروح، ولا دموع، ولا ألم ..** قال تعالى: {الَّذِي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمْسُنَا فِيهَا نَصْبٌ وَلَا يَمْسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ} [فاطر: ٣٥]

** **في الجنة ستموت خُصيَّات الشَّيْبِ، وهالات العين، وإجهاد السهر، ودموع الحنين ..** روى الترمذى عَنْ مُعاذِ بْنِ جَبَلٍ -رضي الله عنه- أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ حُزْنًا) [هو الذي لا شعر على جسده] مُرْدًا

[غلام لا شعر على ذقنه وقد يراد به الحسن] مُكَحَّلينَ أَبْنَاءَ ثَلَاثَيْنَ أَوْ ثَلَاثَيْنَ وَثَلَاثَيْنَ سَنَةً) [حديث حسن] وفي رواية (على صورة آدم وكان طوله ستون ذراعا)

** في الجنة سنكون أجمل بكثير.. روى الإمام أحمد عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أُعْطِيْتُ سَبْعِينَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَقُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَاسْتَرَدْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَرَادَنِي مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ سَبْعِينَ أَلْفًا)

// وروى البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (أَوْلُ زُمْرَةٍ تَلْجُ الْجَنَّةَ صُورُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَا يَبْصُرُونَ فِيهَا وَلَا يَمْتَحِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ آنِيَتُهُمْ فِيهَا الدَّهْبُ أَمْشَاطُهُمْ مِنْ الدَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَمَجَارِهِمْ الْأَلْوَةُ [عُودُ الطِّيبِ] وَرَسْحُهُمُ الْمِسْكُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ يُرَى مُخْ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ الْلَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا)

// وفي رواية للبخاري: (أَوْلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدَّ كَوْكِبٍ إِضَاءَةً قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ رَوْجَتَانِ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخْ سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنْ الْحُسْنِ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا لَا يَسْقُمُونَ وَلَا يَمْتَحِطُونَ وَلَا يَبْصُرُونَ آنِيَتُهُمْ الدَّهْبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمْ الدَّهْبُ وَوَقْدُ مَجَارِهِمْ الْأَلْوَةُ) قال أبو اليمن يعني العود (ورَسْحُهُمُ الْمِسْكُ)

** في الجنة سنرى الله جل وعلا.. قال تعالى: {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتْرٌ [سُوادٌ] وَلَا ذِلْلَةٌ [كَآبَةٌ] أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}

[يونس: ٢٦]

** في الجنة سنرى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم ووالدينا ووالديكم وموتانا والمؤمنين والمؤمنات في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

** كيف تريدها جنتك؟

// ذات غراس: سبحان الله وبحمده.. قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (من قال سبحان الله وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة) [الترمذى]

// ذات قصور: سورة الإخلاص... روى الإمام أحمد عن سهيل بن معاذ بن أنسٍ الجهنمي، صاحب النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن أبيه، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (من قرأ {قل هو الله أحد} حتى يختتمها عشر مراتٍ بني الله له قصراً في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذن أستكثر يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (الله أكثرون وأطيب). [حسنه بعض أهل العلم]

// ذات كنوز: لا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا ببالله فإنها كنوز من كنوز الجنة) أو قال: (ألا أدللك على كلمة هي كنوز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا ببالله)

// ذات رياض: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .. روى الترمذى عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لقيت إبراهيم يليلة أسرى بي فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيغان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر).

** لكل شيء ثمنه!

// أجمع عقلاً كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة.
[إبراهيم الحربي]

// المكارم منوطه بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. [ابن القيم]
// ورحت من سفر مضن إلى سفر أضنى؛ لأن طريق الراحة التعب! [البردوني]
// ولا بد الشهد من إبر النحل!

فمن أراد الراحة ترك الراحة، ومن رام السيادة هجر الوسادة، وكلما جاءتك أشياء عظيمة لا تناول إلا بمشقة وتعب دون أن تبذل شيئاً فيها؛ فشقق أنك لا تستحقها؛ وأنها امتحان صعب حل عليك، وأن الزمان زمن الضياعة والتسلق، فإذا أخذت شيئاً، فخذه بقوه وحزم العلم والقدرة؛ وإنما فاتركه، فلكل أمرٍ أهله ورجاله!

** كان محارب بن دثار قاضي الكوفة يدعوه في الليل فيقول:

أَنَا الصَّغِيرُ الَّذِي رَبَّيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الضَّعِيفُ الَّذِي قَوَّيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الْفَقِيرُ الَّذِي أَغْيَيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الْغَرِيبُ الَّذِي وَصَيَّيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الصَّلُوكُ الَّذِي مَوَلْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا السَّاعِبُ الَّذِي أَشْبَعْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الْعَارِيُّ الَّذِي كَسَوْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الْمُسَافِرُ الَّذِي صَاحَبْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الْغَائِبُ الَّذِي أَدَيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الرَّاجِلُ الَّذِي حَمَلْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الْمَرِيضُ الَّذِي شَفَيْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ،
وَأَنَا الدَّاعِيُّ الَّذِي أَجَبْتَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا،
وَلَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا حَمْدًا لَكَ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ

** قال الفضيل بن عياض رحمه الله:

يا مسكين، أنت مسيءٌ وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وتبخل وترى أنك كرييم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلُكَ قصير، وأملُكَ طويل.

قال الذهبي رحمه الله: إِي والله، صدق، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وآكل للحرام وترى أنك متورّع، وفاسق وتعتقد أنك عَدْلٌ، طالب العلم للدنيا وترى أنك تطلبُه

**** وأخيراً قال ابن الجوزي -رحمه الله-:**

اعلم أن الزمان لا يثبت على حال فتارة فقر، وتارة غنى، وتارة عز، وتارة ذل، وتارة
يفرح الموالى، وتارة يشمت الأعدى..

فالسعيد من لازم أصلاً واحداً على كل حال، وهو تقوى الله عز وجل، فإنه إن استغنى
زانته، وإن افتقر فتحت له أبواب الصبر، وإن عوفي تمت النعمة عليه، وإن ابتلى
حملته...

ولا يضره إن نزل به الزمان أو صعد، أو أعزاه أو أشبعه أو أجاعه، لأن جميع تلك
الأشياء تنزول وتتغير. والتقوى أصل السلامة.....

اللهم ارزقنا التقوى وثبتنا وعافنا واعف عننا

المصادر

- «في الجنة» رائعة منسوبة للعلامة الشيخ (محمد على الصابوني)
- كتاب الشكر لابن أبي الدنيا

قوت القلوب

القلوب بأنوارها الإيمانية لا بضربياتها العضلية، ونور القلوب هو محك الإيمان وهم أهل الإحسان، فبنور القلب تضيء الحياة كلها، ولما كانت الحكمة من أجل مفاتيح استئنارة القلوب حرص عليها الأخيار وتبعها الفضلاء في كل زمان ومكان، فهي الكنز الشمين الذي تشد له الرحال ويبدل فيه الغالي والنفيس، فسعادة القلب المستنير لا يعدلها سعادة، وهداية القلوب أعظم هداية، فاللهم نور بالحق قلوبنا، وثبتنا على الحق المبين.

أجمل خريطة للدنيا هي التي رسمها مهندسي الحكماء الذين يعرفون الفرق الحقيقي بين العمran والخراب، وبين متين الأساس ومن شيد على شفا جرف هار .. مهندسون خبرتهم منبثقة من التجارب، وبصیرتهم استنارت من مشكاة الحكمة، وهم أجدر الناس على وصف الطريق، وتحديد علاماته وعقباته.

يقول ابن الجوزي:

من تفكـر في عـاقـبـ الدـنيـا، أـخـذـ الحـذـرـ، وـمـنـ أـيـقـنـ بـطـولـ الطـرـيقـ تـأـهـبـ لـلـسـفـرـ.
ما أـعـجـبـ أـمـرـكـ يـاـ مـنـ يـوـقـنـ بـأـمـرـ ثـمـ يـنـسـاهـ، وـيـتـحـقـ ضـرـرـ حـالـ ثـمـ يـغـشـاهـ
﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ [الأحزاب: ٣٧].
تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن.
أعجب العجائب: سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك، عما قد خبيء لك.
تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلاً عن قرب الألم.
لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك - قبل الممات -
مضجعك.

وقد شغلك نيل لذاتك، عن ذكر خراب ذاتك:
كأنك لم تسمع بأخبار من مضى ... ولم تر في الباقي ما يصنع الدهر!
إإن كنت لا تدري فتلك ديارهم ... محاها مجال الريح بعدك والقبر!
كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده، حتى نزل! [أي نزل إيمانه ودرجته]

وكم شاهدت والي قصر، وليه عدوه لما عُزل!.
فيما من كل لحظة إلى هذا يسري، وفعله فعل من لا يفهم ولا يدرى ...
كيف تناهى العين وهي قريرة؟ ... ولم تدر من أي المخلين تنزل؟" [صيد الخاطر،
لابن الجوزي]

فقوله -رحمه الله-: (وكم شاهدت والي قصر، وليه عدوه لما عُزل!) .. فهذا من نكد الدنيا، فالنفس تفرح بالمنصب ولما يعزل صاحبها تحس بمرارة أضعاف لذة وفرحة يوم توليه.

قال سليمان بن يزيد العدوى:

عَجَّبًا لِأَمْنِيَّةِ وَالْحَيَاةِ قَصِيرَةٌ * وَلَفَقْدِ إِلْفٍ لَا تَرَالْ تَرَوْعَ
أَفَقَدْ رَضِيتَ بِأَنْ تُعَلَّلَ بِالْمُنَى * وَإِلَى الْمَنِيَّةِ كُلُّ يَوْمٍ تُدْفَعُ
لَا تَخْدَعَنَّكَ بَعْدَ طُولِ تَجَارِبٍ * دُنْيَا تَكَشَّفُ لِلْبَلَاءِ وَتَصْرُعُ
أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٌ زَائِلٌ * إِنَّ اللَّيْبَ بِمِثْلِهِ لَا يُخْدَعُ
وَتَزَوَّدَنَّ لِيَوْمٍ فَقْرُكَ دَائِيَا * الْغَيْرُ نَفْسِكَ لَا أَبَا لَكَ تَجْمَعُ

وخير الفرح: الفرح بالفضائل وإن زهد فيها الناس، وتكلبوا على الدينار والدرهم، واستعواضوا بالفاني عن الباقي، فمن لم يجد متعته في الخيرات فلن يجدها في الشهوات والملذات.

قال ابن عباد صاحب الوزارتين: "ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة تعدل حلاوة الوزارة حتى حضرت مجلسا لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي فدارت بينهما مناظرة، فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بدهائه، ولم يفصل لأحدهما علي الآخر، حتى قال أبي بكر الجعابي: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي.

قال له الطبراني: وما هو؟

قال: حدثنا أبو أحمد الحكم حدثنا سليمان بن أحمد .. وساق حديثا .. فقال له الطبراني: أنا سليمان بن أحمد .. خذه مني عاليًا!
قال: فخجل الجعابي .. ووددت أنه لم تكن لي الوزارة، وأنني فرحت كفرح الطبراني".

ومن شؤم العبد أن يأتي ربه يوم القيمة وقلبه حال الوفاصل من نور الإيمان، فامثال هؤلاء في شدة من حسابهم كما كانوا في الدنيا في شدة شهواتهم، فظلمة القلب غُسْرَة لا تدانيها عسرة، وشدة لا تشبهها شدة.

قال تعالى: {لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَا وَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَهَادُ} [الرعد: ١٨] قال إبراهيم النخعي: "سوء الحساب: أن يحاسب الرجل بذنبه كلّه لا يغفر له منه شيء".

وعن صَفَوَانَ بْنِ مُحْرِزِ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ، آخِذُ بِيَدِهِ، إِذْ عَرَضَ رَجُلًا فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّجْوِي فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَفَهُ وَيَسْتَرُهُ: فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبْ حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بِدُنْوِيهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَرَّتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: هُؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. [البخاري]

قال الغزالى -رحمه الله تعالى-: وهذا إنما يرجى لعبد مؤمن، ستر على الناس عيوبهم، واحتمل في حق نفسه تقصيرهم، ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون، فهو جدير بأن يجازى بذلك.

قيمة وقامة

** قال تعالى: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: ١٠]

قال أهل التفسير: يقول تعالى لأولئك المشركين المطالبين بالآيات التي قد تكون سبب هلاكهم ودمارهم {لقد أنزلنا إليكم} لهدايتكم وإصلاحكم ثم إسعادكم {كتاباً} عظيم الشأن {فيه ذكركم} أي ما تذكرون به وتعظون فتهتدون إلى سبيل سلامتكم وسعادةكم، وفيه أيضاً عزكم وشرفكم بين الأمم والشعوب لأنه نزل بلغتكم، والناس لكم فيه تبع، وهو شرف أي شرف لكم. أتشطرون في المكايضة والعناد، فلا تعقلون ما خير لكم مما هو شر لكم .. **وعن مجاهد {فيه ذكركم} فيه حديثكم.**

** روي أن الأحنف بن قيس كان جالساً يوماً فجال في خاطره قوله تعالى: {لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: ١٠] فقال: على بالمحف لأتمس ذكري حتى أعلم من أنا؟ ومن أشبه؟

فمرّ بقوم: {كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجِعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ (١٩)} [الذاريات]

ومرّ بقوم: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤]

ومرّ بقوم: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٩]

ومرّ بقوم {وَالَّذِينَ يَجْتَبِيُونَ كَبَائِرَ الِإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ} [الشورى: ٣٧]

فقال تواضعًا: اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء .. ثم أخذ يقرأ

فمرّ بقوم: {إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ} [الصافات: ٣٥]

ومرّ بقوم يقال لهم: {مَا سَلَكْتُمْ فِي سَقَرَ (٤٢) قَالُوا لَمْ نَلُكْ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَلُكْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمَ

الدِّينِ (٤٦)} [المدثر]

فقال: اللهم إني أبدأ إليك من هؤلاء حتى وقع على قوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَّا صَالَحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [التوبة: ٢١٠] فقال: اللهم أنا من هؤلاء

** قال الحسن البصري -رحمه الله-: استكثروا من الأصدقاء المؤمنين فإن لهم شفاعة يوم القيمة.

** وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: إن لم تجدوني في الجنة بينكم فاسأموا عنى فقولوا: يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك! ثم بكى رحمه الله رحمة واسعة.

** واحذروا تقلب القلوب .. «الرَّجَّالُ بْنُ عَنْفُوّة» -واسمه نهار- كان في وفد بني حنيفة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلزمه وتعلم منه وحفظ القرآن والأحكام وجد في العبادة.

يقول رافع بن خديج: كان بالرَّجَّالِ من الخشوع ولزوم قراءة القرآن والخير شيء عجيب.

وقال عنه ابن عمر -رضي الله عنهما-: كان من أفضل الوفد عندنا، قرأ البقرة وآل عمران وكان يأتي أبيا يقرئه.

بعده رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معلما لأهل اليمامة، وليشغل على مسيلمة الكذاب، فلما وصل "الرَّجَّال" اليمامة التقاها مسيلمة وأكرمه وأغراه بالمال والذهب، وعرض عليه نصف ملكه إذا خرج إلى الناس، وقال لهم إنه سمع محمدا يقول: «إن مسيلمة شريك له في النبوة» فطاووه، بل وقال: كبسان انتطحا فأحبهما إلينا كبسنا.

"فالرَّجَّال" لما رأى ما فيه مسيلمة من النعيم -وكان من فقراء العرب- ضعف ونسى إيمانه وصلاته وصيامه وزهده، وخرج إلى الناس الذين كانوا يعرفون أنه من رفقاء النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فشهد أنه سمع رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: إنه قد أشرك معه مسيلمة بن حبيب في الأمر.

فكانت فتنة «الرّجّال» أشد من فتنة مسيلمة الكذاب، وضل خلق كثير بسببه واتبعوا مسيلمة، حتى تعدد جيشه أربعين ألفا .. فهو الفقيه الخوان الأثيم، مع أنه كان من حفظة القرآن، نسأل الله الشفاعة.

ثم قُتل "الرّجّال" مع من قتل من أتباع مسيلمة في موقعة اليمامة، فقد كان أول من لقي المسلمين، فقتله زيد بن الخطاب، وختم له بشر، ومات على الكفر مذموماً مخدولاً !

على العكس من «وحشى بن حرب» الذي قتل حمزة أسد الله وعم رسوله يوم أحد، ولكن هداه الله فختم له بخير وصار من خيرة المجاهدين، وقتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة.

فلا تغتر بعبادتك وصلاتك وصيامك وزكواتك وصدقاتك، ولا تمن، ولا تغتر بما تراه من نفسك، ولا ما ي قوله الناس مدحاً فيك، وادع الله بأن يثبتك ويختم لك بخير، ولا تحقرن أحداً بذنبه أو لذنبه، وأدع الله أن يتوب عليه .. وردد دوماً «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك»

* إن معية الله تعالى للمتقين ما هي إلا تسديده وإعانته وكفايته لهم، وكلما زاد العبد في التقوى زاد الرب في تسديده.

والمعية ظاهرة وباطنة، وليس المقصود أن يكفيه الله تعالى الأذى فقط، بل يكفيه ظاهراً وباطناً، فقد يقع له الأذى في الظاهر لكن يرزقه يقيناً وصبراً وثباتاً، فيجد طمأنينة في القلب وثباتاً على الحق وقوته في الصبر.

لذلك الأنبياء كانوا أشد الناس بلاء وأشدتهم ثباتاً، فكفاية الله لا تعني عدم نزول البلاء بل ما يحصل في الباطن من راحة وثبات وطمأنينة.

لذلك يجب على المتتصدر للحق أن يكثر من العبادة حتى يصنع سياجاً يحميه من الانتكاسة. وهم الأحوج دائماً للposure لمعية الله وكفايته . والتقدير في العبادة يؤدي للانتكاس.

* إننا في أشد الحاجة «للتربيـة المـكـيـة» تلك المرحلة من الدعـوة الغـنية بـآيات التـوـحـيد والـربـوبـيـة والـحـسـاب والـجـنـة والنـار لـتـقوـيـة قـلـبـ الـمـسـلـمـ حتى لا تـزـعـزـعـهـ حـالـةـ

الضعف والظلم وعدم التمكين السائدة، ففي وجود حالة عدم التمكين لسلطان الحكم بالشريعة الإسلامية تضعف النفوس وتتعدد الأهواء، لأن قوة سلطان الحكم له وازع واذجر في نفوس البشر .. فلقد اشتدت بالمؤمنين الأحوال التي يصفها أحد الكتاب بقوله:

مرحبا بك في القرن الواحد والعشرين، حيث الحرام مجاني والحلال مُكلف جداً.. حيث وصول البيتها أسرع من وصول الإسعاف والأمن.. حيث فقدان الهاتف أكثر ألمًا من فقدان الكرامة، والملابس تحدد قيمة الشخص.. حيث أصبح الوفاء وأصحابه من الطراز القديم .. حيث المال هو تمثال الحرية والعدالة والمساواة.

مرحباً بك في هذا العصر الموحش.. حيث أصبح الكذب فهلوة، والخيانة ذكاء، والفقر عيب، والغري أصيغ قمة الأنفة، والحرية والتحشم قمة التخلف، والجمال هو عامل الجذب الأول.

كسر الخاطر أصبح صراحة، وجبر الخواطر أصبح طيبة وهبل.

والمال يُجبر الناس أن تحترمك حتى لو مال حرام.

والمبادئ والقيم قمة التخلف والتأخر.

أهلاً بك في قمة الزيف، وفي أسوأ عصر من عصور البشرية!.

نعم تعددت الأهواء والفتنة، التي تزيّنت بالمال والشهرة، ومع الفضائيات ووسائل التواصل وجدت لها طريقاً في قلوب المسلمين بسبب غياب سلطان الحكم بالشريعة الذي يبسّط عقب الإيمان على الناس ويردع كل خبيث.

لذلك نحن بلا شك في هذه أيام في أمس الحاجة لتنمية القلوب «بال التربية المكية» على توحيد الله الأحد الصمد وإفراده وحده بالعبودية العملية، واستحضار أجواء يوم الحساب والخوف من النار والرغبة في جنة الأبرار.

** قال إبراهيم الخواص -رحمه الله-: دواء القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكير، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

كلمات الله التامات .. الواقعيات المنجيات

«كلمات الله التامات» .. نور القلوب، وبهجة الأيام، وسر السعادة، ومفتاح الهدایة، من تعلق بها أدرك سبل النجاة، ومن استرشد ببركتها لم تلحقه خيبة أبداً، فأكرم بها نعمة من نعم الله تعالى علينا التي لا تعد ولا تحصى.

وكلمات الله التامات: أي التي لا يعتريها نقص، إذ يتزه سبحانه أن يكون شيء في كلامه ناقصاً أو خللاً أو عيباً، كما يكون في كلام البشر.

وقيل: معنى التمام: أن ينتفع بها المتعود، وتحفظه من الآفات.

قال النووي: "قيل معناه: الكلمات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب، وقيل: النافعة الشافية، وقيل: المراد بالكلمات هنا القرآن، والله أعلم".

وقال التوربشتى وصفها بالتمام لخلوها عن العوائق والعارض فإن الناس متفاوتون في كلامهم واللهجة وأساليب القول، فما منهم من أحد إلا وفوقه آخر في معنى أو معان كثيرة، ثم إن أحدهم قلما يسلم من معارضه أو خطأ أو سهو أو عجز عن المراد، وأعظم النقصان المقتنة بها أنها كلمات مخلوقة تكلم بها مخلوق منتقرا إلى أدوات ومخارج، وهذه نقيصة لا ينفك عنها كلام مخلوق، وكلمات الله تعالى متعلية عن هذه القوادح فهي التي لا يتبعها نقص ولا يعتريها احتلال.

وكلمات الله التامات اشتغلت على العدل والصدق، كما قال تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: ١١٥].

الكلمات الكونية

كلمات الله التامات إما أن تكون (كلمات كونية قدرية)، وإما (كلمات شرعية) .. أما الكونية فهي الكلمات التي يدبر بها الله تعالى أمر الخالق والتي ذكرها عز وجل في قوله: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدَنَاهُ أَن نَّثُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ} [النحل: ٤٠] فيحمي الله تعالى المؤمن بكلماته الكونية ويدفع عنه ما يضره.

سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَبْشٍ كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَادَتِهِ الشَّيَاطِينُ؟ قَالَ: جَاءَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَوْدِيَةِ وَتَحَدَّرَتْ عَلَيْهِ مِنْ الْجِبَالِ وَفِيهِمْ شَيْطَانٌ مَعْهُ شُعْلَةٌ مِنْ نَارٍ يُبِيدُ أَنْ يُحْرِقَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرُعبَ - قَالَ جَعْفُرٌ: أَخْسِبْتُهُ قَالَ: جَعَلَ يَتَأَخَّرُ - قَالَ: وَجَاءَ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلْ. قَالَ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرًّا وَلَا فَاجِرًا، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنْ السَّمَاءِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ. فَطَفِئَتْ نَارُ الشَّيَاطِينِ، وَهَزَمُهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ". [أَحْمَدُ وَالْطَّبَرَانيُّ، صَحِيحُ الْجَامِعِ ٧٤].

فالكلمات الكونية هي التي يكون الله تعالى بها الأشياء ويفقدوها، فهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. أما كلماته الدينية الشرعية فإن الفجار يتجاوزونها، يعني: يعصون أوامره، ويرتكبون نواهيه، بخلاف الكلمات الكونية فإنه لا أحد يستطيع أن يتعداها، فالكون كله يسير على وفق تقاديره وتكونيه جل وعلا، والعباد كلهم مسخرون تجري عليهم أقداره وقهره، ولا أحد يستطيع أن يخالف قدر الله جل وعلا وتكوينه.

جاء في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية: "والكلمات الكونية، مثل قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ، الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرًّا وَلَا فَاجِرًا». ويقول: "وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا هُوَ الْكُونِيُّ الَّذِي لَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْءٌ عَنْ مَشِيشَتِهِ وَتَكُونِيهِ".

قال ابن القيم: "وقوله صلى الله عليه وسلم: «أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرًّا وَلَا فَاجِرًا» فهذه كلماته الكونية التي يخلق بها ويكون، ولو كانت الكلمات الدينية هي التي يأمر بها وينهى وكانت مما يجاوزهن الفجار والكافر". وعن خولة بنت حكيم السلمية - رضي الله عنها - أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مِنْ زَلَّا فَلِيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، إِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ» [مسلم]

قال فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ: المقصود بـ «كلمات الله التامات» هنا الكلمات الكونية التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهي المقصودة بقوله جل وعلا: {فَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي} [الكهف: ١٠٩] و يقوله: {وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} [لقمان: ٢٧]

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يضره شيء): أي من المخلوقات؛ لأن الأدوية الإلهية تمنع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه وإن وقع لم يضر. (شيء) نكرة فتعم، ودخل فيهسائر المضرات من الداخل وهو النفس والهوى، ومن الخارج وهو الشيطان وغيره من المؤذيات.

ولقد كان في الجاهلية إذا سافر الرجل، وصار بأرض قفر، و خاف على نفسه من الجن، يقول: أعود بسيد هذا الوادي، فيبيت آمناً في جواره. يعني: الجن المشرك، أو المسيطر على هذا الوادي، فيقول الجن: قد سدنا الجن والإنس، قال تعالى: {وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْوِذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا} [الجن: ٦] أي شركاً وكفراً.

وأخرجه النسائي في عمل اليوم والمليلة (٥٦٢) مرسلا .. عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد. قالا: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لدغتني عقرب. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما لو أن قلت حين أمسيت: أعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك». .

قال المناوي: ويحصل ذلك لكل داع بقلب حاضر وتوجه تام ولا يختص بمجاب الدعوة.

وقال القرطبي: هذا خبر صحيح وقول صادق علمنا صدقه دليلا وتجربة، فإني مذ سمعت هذا الخبر عملت عليه فلم يضرني شيء إلى أن تركته، فلدغتني عقرب ليلا، فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات.

قال الزرقاني: (فإنه لا يضره شيء من المخلوقات حتى يرتحل منه): وشرط نفع ذلك الحضور والنية وهي استحضار أنه صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التحصن بالله،

وأنه الصادق المصدق، فلو قاله أحد واتفق أنه ضره شيء فلأنه لم يقله بنية وقوة يقين، وليس ذلك خاصاً بمنازل السفر بل عام في كل موضع جلس فيه أو نام، وكذلك لو قالها عند خروجه للسفر أو عند نزوله للقتال.

الكلمات الشرعية

الكلمات الشرعية هي الوحي من القرآن، وفيها وقاية من كل سوء وشر .. وقاية من الشر قبل نزوله وبعد نزوله، أما قبل نزوله فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- (أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح) [البخاري] وأما بعد نزوله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم (أن الفاتحة إذا قرئ بها على المريض فإنه يبرأ بها) [البخاري] حتى إن الصحابي -رضي الله عنه- لما قرأ الفاتحة على سيد القوم الذي لدغ قام كأنما نشط من عقال [يعني: برأ حاله لأن القرآن شفاء، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} [يونس: ٥٧]

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ». [الترمذى، صحيح الجامع ١٧٠١].

قال ابن القيم رحمه الله: " فمن التعوذات والرقى: الإكثار من قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومنها التعوذات النبوية نحو: أَعُوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ونحو: أَعُوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ونحو: أَعُوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأً وبراً .. وحسبي الله ونعم الوكيل عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومن جرب هذه الدعوات والعود عرف مقدار منفعتها، وشدة الحاجة إليها؛ وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوتها نفسه واستعداده، وقوتها توكله وثبات قلبها؛ فإنها سلاح. والسلاح بضاربه".

لا تلعن شيئاً

أخطر آفات السلوك التسرع والاندفاع في الحكم على الآخرين، وأن نصب من أنفسنا قضاة حكم باستحقاق هذا أو ذاك رحمة الله أو لعنته، والمتأمل يجد أن مجافاة الإسلام لهذه الآفة تتبع من منافاتها لطبيعة الإيمان الصادق الذي من أخص خصائصه الرفق بالخلق، فالمؤمن قلبه معلق بالله يرتشف من رحيم رحمته ما يرحم به الآخرين، ومن عذب رأفته وعطفه ما يبرئ به من حوله وبهذا ينسجم الإيمان مع كل معاني الرفق والعطف وينفر من كل غلطة وفظاظة وجحود.

واللعنة بمعناها الشامل المتضمن الطرد من رحمة الله تعالى تمثل أحد مظاهر هذا الاندفاع المذموم الذي تصدى له النبي صلى الله عليه وسلم في منهجه التربوي بالعديد من المناهي والتوجيهات، فيقول عليه أفضل الصلاة والسلام:

(إنني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة) (١)

(ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البديء) (٢)

(لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا) (٣)

(لا يكون المؤمن لعانا) (٤)

(لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار) (٥) أي لا تدعوا على الناس بما يعدهم الله من رحمته إما صريحاً كما تقولون «لعنة الله عليه» أو كناءة كما تقولون «غضب الله عليه» أو «أدخله الله النار»

وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تلعنوا) من باب عموم المجاز لأنه في بعض أفراده حقيقة وفي بعضها مجاز وهذا مختص بمعنى، لأنه يجوز اللعن بالوصف الأعم والأخص كلعن الكافرين وبالأخص كلعن اليهود والمصوريين والكافر المعين الذي مات على الكفر كفرعون وأبي جهل.

وعن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد [جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونممارق وستور] من عنده فلما أن كان ذات

ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعمه فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته، سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيمة) (٦)

(شفاء) أي لا يشفعون يوم القيمة حين يشفع المؤمنون في إخوانهم الذين استوجبوا النار (ولا شهداء) أي لا يكونون شهداء يوم القيمة على الأمم بتبلغ رسالهم إليهم الرسالات، وقيل لا يرزقون الشهادة في سبيل الله.

وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن المؤمن كقتله ..) (٧) أي في التحرير أو العقاب أو الإبعاد، إذ اللعنة تبعيد من الرحمة والقتل يبعد من الحياة الحسية ولعل في هذه الكثرة من الأحاديث البوية ما يؤكّد على خطورة أمر اللعنة، وضرر المجازفة الحمقاء في طرد الآخرين من رحمة الله في غرس معاني الكره والنفرة في الوقت الذي ينبغي أن يكون فيه المجتمع الإيماني متماسكاً برباط المودة والحب، أفراده كالبنيان المرصوص يشد بعضه ببعضه.

بل تتجلّى جدية الرسول صلى الله عليه وسلم في نزع جذور هذه الآفة من النفوس في أكثر من موقف مع أصحابه الكرام فتارة مرشدًا وتارة مستنكراً وتارة معاقباً. فعن جرموزا الهجيمي قال: قلت يا رسول الله أوصني قال: (أوصيك أن لا تكون لعاناً) (٨) أي أن لا تلعن معصوماً فيحرم لعن المعصوم المعين فإن اللعنة تعود على اللاعن وصيغة المبالغة هنا غير مراده.

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يميناً وشمالاً فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً وإلا رجعت إلى قائلها) (٩)

قال المناوي: (إن العبد إذا لعن شيئاً) آدمياً أو غيره بأن دعى عليه بالطرد والبعد عن رحمة الله تعالى (صعدت اللعنة إلى السماء) لتدخلها (فتغلق أبواب السماء دونها) لأنها لا تفتح إلا لعمل صالح { إليه يصعد الكلم الطيب والعمل

الصالح يرفعه} [فاطر: ١٠] (ثم تهبط) أي تنزل (إلى الأرض) لتصل إلى سجين (فتغلق أبوابها دونها) أي تمنع من النزول (ثم تأخذ يميناً وشمالاً) أي تحير فلا تدري أين تذهب (فإذا لم تجد مساغاً) أي مسلكاً وسبلاً تنتهي إليه لمحل تستقر فيه (رجعت إلى الذي لعن إن كان لذلك) أي اللعنة (أهلاً) رجعت إليه فصار مطروداً مبعوداً فإن لم يكن أهلاً لها (رجعت) بإذن ربها (إلى قائلها) لأن اللعن طرد عن رحمة الله، فمن طرد ما هو أهل لرحمته عن رحمته فهو بالطرد والإبعاد عنها أحق وأجدر، ومحصول الحديث التحذير من لعن من لا يستوجب اللعنة والوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه {إن في ذلك لعبرة لأولي الأ بصار} [النور: ٤٤] (١٠)

وعن ابن عباس أن رجلاً لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه) (١١)
وعن زيد بن خالد الجهنمي قال: لعن رجل ديكاً صاح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لا تلعنه فإنه يدعون إلى الصلاة) (١٢) أي إلى قيام الليل بصيامه ومن أعن على طاعة يستحق المدح لا الذم.

وقال الحليمي: فيه دليل على أن كل من استفید منه خير لا ينبغي أن يسب ولا يستهان به، بل حقه الإكرام والشكر ويتلقي بالإحسان، وليس في معنى دعاء الديك إلى الصلاة أنه يقول بصرامة صلوا أو حانت الصلاة بل معناه أن العادة جرت بأنه يصرخ صرخات متتابعة عند طلوع الفجر وعند الزوال فطراً فطراً الله عليها فيذكر الناس بصراته الصلاة ولا تجوز الصلاة بصراته من غير دلالة سواه إلا من جرب منه ما لا يخالف فيصير ذلك له إشارة (١٣)

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأمرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعلتها فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة) قال عمران فكان أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. (١٤)

الهوامش والمصادر

(١) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . كتاب البر والصلة والآداب برقم ٤٧٠٤ (صحيح)
انظر حديث رقم: ٢٥٠٢ في صحيح الجامع (٢) رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه . كتاب البر والصلة برقم ١٩٠٠ (صحيح) انظر حديث رقم : ٥٣٨١ في صحيح
الجامع (٣) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه . كتاب البر والصلة والآداب برقم ٤٧٠١
(٤) رواه الترمذى عن ابن عمر رضي الله عنه (صحيح) انظر حديث رقم: ٧٧٧٤ في صحيح
الجامع (٥) رواه الترمذى عن سمرة بن جندب رضي الله عنه . كتاب البر والصلة (حسن)
انظر حديث رقم: ٧٤٤٣ في صحيح الجامع (٦) رواه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب برقم
٤٧٠٢ وأبو داود كتاب الأدب (٧) رواه البخاري . كتاب الأدب برقم ٥٦٤٠ (٨) رواه أحمد .
مسند البصريين برقم ١٩٧٥٧ (صحيح) انظر حديث رقم: ٢٥٤٢ في صحيح الجامع . (٩)
رواه أبو داود . كتاب الأدب برقم ٤٢٥٩ (حسن) انظر حديث رقم : ١٦٧٢ في صحيح
الجامع (١٠) فيض القدير للمناوي ١٥٤/٢ (١١) رواه الترمذى . كتاب البر والصلة برقم
١٩٠١ وأبو داود . كتاب الأدب (صحيح) انظر حديث رقم : ٧٤٤٧ في صحيح الجامع
(١٢) رواه أحمد . مسند الشاميين برقم ١٦٤٢٠ (صحيح) انظر حديث رقم : ٧٣١٤ في
صحيح الجامع حيث ورد بلفظ (لا تسبوا الدين فإنه يوقظ للصلوة) (١٣) فيض القدير
للمناوي ٢/١٧٨ (١٤) رواه مسلم . كتاب البر والصلة والآداب برقم ٤٦٩٩ وأبو داود في

الجهاد

ما لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ

ما أكثر صنوف الظالمين وتشعب طرائقهم في واقعنا.. بغي وعدوان، وقهر للإنسان، وقتل وتشريد، ومجاعات وأزمات تعم المجتمعات.. لقد أصبح الظلم عند بعض الناس مظهراً للسيادة والشرف، أو طريقاً للكسب والامتلاك، أو نزعة لإشباع أهواء النفوس المريضة بالحقد والحسد والضغائن والطمع والجشع.. واقع مرير يحتاج إلى إصلاح شامل وفاعل، على أساس من العدل والإحسان، والتوعية بمخاطر الظلم الذي تغلغل في حياة كثير من الناس والمجتمعات، فأحوالهم إلى أسوأ حال، مع ما ينتظرون من فظيع المنال يوم النداد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

ورد في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ اللَّهَ يَمْلِي لِلظَّالِمِ إِذَا أَخْذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ)، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [هود: ١٠٢]

كان كونفوشيوس الفيلسوف والحكيم الصيني يعلم تلاميذه بطريقة عملية، فيسير بهم في الطبيعة مستخلصاً منها دروساً وعظات وتوجيهات، ويرى أنه قادر تلاميذه في جولة في إحدى الغابات، وبعد أن توغلوا فيها رأى امرأة تجلس ومعها طفل لا يجاوز العاشرة أمام كوخ من أغصان الشجر، فسألها أتقييin هنا من مدة طويلة يا سيدتي؟ فقالت: نعم، ولم أبرحها بعد أن أكل الأسد زوجي. سألها متى كان ذلك؟ أجبت: بعد أن مرق الأسد ابني الأكبر. سألها الفيلسوف في أسى ظاهر: وما الذي ييقيك هنا في هذه الأرض المسبيعة؟ (أي كثيرة السبع).

أجبت يقيين: ليس هنا حاكم ظالم.

فالتفت الفيلسوف إلى تلاميذه، وقال: "نعم فالحاكم الظالم أشد وحشية وقسوة من الأسد الكاسر".

لقد لزم سعيد بن جبير حبـر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنـهما، ودرس الفقه دراسةً وافية مما أهله أن يجلس للفتوـى بالكوفـة، حتى إنَّ الذين درسوا سيرة حياته وفـقهـه يـحدثـونـا على أنهـ كانـ بـداـيـة عـصـر مـهـدـتـ الطـرـيقـ للمـذاـهـبـ الفـقـهـيـةـ المشـهـورـةـ.

وبلغ سعيد من علمـهـ وفتـواـهـ أنـ قالـ عنـهـ حصـيفـ: "أعلمـ التـابـعـينـ بـالـطـلاقـ سـعـيدـ بنـ الـمـسـيـبـ،ـ وـبـالـحـجـ عـطـاءـ،ـ وـبـالـحـلـالـ وـالـحـرـامـ طـاوـوسـ،ـ وـبـالـنـفـسـيـرـ مجـاهـدـ،ـ وـأـجـمـعـهـمـ لـذـلـكـ كـلـهـ سـعـيدـ بنـ جـبـيرـ"

وبـجانـبـ وـرـعـهـ وـتـقوـاهـ كـانـ لاـ يـخـشـىـ فـيـ اللـهـ لـوـمـةـ لـائـمـ،ـ وـكـانـ مـنـ الـطـبـيعـيـ وـهـوـ يـرـىـ الـدـمـاءـ تـسـفـلـ وـآـلـافـ النـاسـ تـعـيـشـ بـيـنـ أـسـوـارـ السـجـونـ بـلـاـ جـرـيـرـةـ عـلـىـ يـدـ الـحـجـاجـ،ـ آـنـ يـوـاجـهـ هـذـاـ الطـاغـيـةـ،ـ حـتـىـ لـوـ كـانـ فـيـ مـوـاجـهـتـهـ النـهاـيـةـ الـمـحـتـومـةـ.

فقد روـىـ المؤـرـخـونـ آـنـ سـعـيدـ بنـ جـبـيرـ كـانـ يـنـهـيـ الـحـجـاجـ عـنـ الـظـلـمـ وـالـبـطـشـ،ـ وـكـانـ يـنـصـخـ النـاسـ بـمـخـالـفـتـهـ وـبـالـوقـوفـ فـيـ وـجـهـهـ،ـ وـضـاقـ الـحـجـاجـ ذـرـعاـ بـتـصـرـفـاتـ سـعـيدـ وـقـصـتـهـ وـالـحـوارـ الـذـيـ دـارـ بـيـنـهـ وـبـيـنـ الـحـجـاجـ مـعـرـوـفـةـ وـمـعـلـوـمـةـ لـلـجـمـيعـ،ـ وـالـتـيـ اـنـتـهـتـ بـقـتـلـ سـعـيدـ رـحـمـهـ اللـهــ بـعـدـ دـعـاـ عـلـىـ الـحـجـاجـ،ـ وـقـالـ خـذـهـاـ مـنـيـ يـاـ عـدـوـ اللـهــ حـتـىـ نـتـلـاقـ فـيـ يـوـمـ الـحـسـابـ:ـ "الـلـهـمـ اـقـضـ أـجـلـهـ،ـ وـلـاـ تـسـلـطـهـ عـلـىـ أـحـدـ يـقـتـلـهـ مـنـ بـعـديـ".ـ

وـصـعدـتـ دـعـوـةـ سـعـيدـ إـلـىـ السـمـاءـ،ـ فـلـقـيـتـ قـبـولاـ وـاستـجـابـةـ مـنـ اللـهـ الـواـحـدـ الـقـهـارـ،ـ وـأـصـيبـ الـحـجـاجـ بـعـدـ قـتـلـهـ لـسـعـيدـ بنـ جـبـيرـ بـمـرـضـ عـضـالـ أـفـقـدـهـ عـقـلـهـ،ـ وـصـارـ كـالـذـيـ يـتـخـبـطـهـ الشـيـطـانـ مـنـ الـمـسـ،ـ وـكـانـ كـلـمـاـ أـفـاقـ مـنـ مـرـضـهـ قـالـ بـذـعـرـ:ـ "مـالـيـ وـلـسـعـيدـ بنـ جـبـيرـ"ـ،ـ وـبـعـدـ فـتـرـةـ قـصـيـرـةـ مـنـ قـتـلـ سـعـيدـ مـاـتـ الـحـجـاجـ الشـقـفيـ شـرـ مـوـتـةـ،ـ وـتـحـقـقـتـ دـعـوـةـ سـعـيدـ فـيـهـ،ـ فـلـمـ يـسـلـطـهـ اللـهـ تـعـالـىـ عـلـىـ أـحـدـ يـقـتـلـهـ مـنـ بـعـدهـ.

وـكـمـ مـنـ حـجـاجـ تـولـىـ عـلـىـ الـمـسـلـمـينـ مـنـ بـعـدـ الـحـجـاجـ فـكـانـ شـرـهـ مـسـتـطـيـراـ،ـ وـعـملـ أـكـثـرـ مـاـ عـمـلـ الـحـجـاجـ،ـ حـتـىـ تـطاـولـ الزـمانـ وـصـدـقـتـ مـقـولـةـ الـإـمـامـ الشـعـبـيـ -ـ رـحـمـهـ اللـهــ -ـ:ـ "يـأـتـيـ عـلـىـ النـاسـ زـمـانـ يـصـلـوـنـ فـيـهـ عـلـىـ الـحـجـاجـ"ـ ..ـ أـيـ يـتـرـحـمـونـ.

وـخـلـافـ ظـلـمـ الـحـكـامـ هـنـاكـ ظـلـمـ أـعـوـانـ الـحـكـامـ وـبـطـانـةـ السـوـءـ الـتـيـ تـزـينـ لـهـمـ الـبـاطـلـ وـتـشـوـهـ لـهـمـ الـحـقـ،ـ وـمـاـ أـحـسـنـ مـاـ قـالـهـ سـيـدـ قـطـبـ فـيـ ظـلـالـ الـآـيـاتـ مـنـ سـوـرـةـ يـوـسـفـ:ـ "فـيـاـ لـيـتـ رـجـالـاـ يـمـرـغـونـ كـرـامـتـهـمـ عـلـىـ أـقـدـامـ الـحـكـامـ،ـ وـهـمـ أـبـرـيـاءـ مـطـلـقـوـ السـرـاحـ،ـ

فيضعوا النير في أنفاسهم بأيديهم، ويتهافتو على نظرة رضا وكلمة ثناء، وعلى حظوة الأتباع لا مكانة الأصفياء .. يا ليت رجالاً من هؤلاء يقرؤون هذا القرآن ويقرؤون قصة يوسف -عليه السلام- ليعرفوا أن الكرامة والإباء والاعتزاز تدر من الربح حتى المادي أضعف ما يدره التمرغ والتزلف والانحناء!

إنه لم يسجد شكرأً كما يسجد رجال الحاشية المتملقون للطواغيت، ولم يقل له: عشت يا مولاي وأنا عبدك الخاضع أو خادمك الأمين. كما يقول المتملقون للطواغيت! كلا، إنما طالب بما يعتقد أنه قادر على أن ينهض به من الأعباء في الأزمة القادمة التي أُولى بها رؤيا الملك، خيراً مما ينهض بها أحد في البلاد، وبما يعتقد أنه سيصون به أرواحاً من الموت وبلاداً من الخراب ومجتمعها من الفتنة - فتنة الجوع - فكان قوياً في إدراكه لحاجة الموقف إلى خبرته وكفايته وأمانته، قوته في الاحتفاظ بكرامته وإيمائه: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم". [في ظلال القرآن: ٤٠٠٥].

إِذَا حَارَ الْوَزِيرُ وَكَاتِبَاُهُ *** وَقَاضِي الْأَرْضِ أَجْحَفَ فِي الْقَضَاءِ
فَوَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ ثُمَّ وَيْلٌ *** لِقَاضِي الْأَرْضِ مِنْ قَاضِي السَّمَاءِ

ومن صنوف الظالمين ما قال عنهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: " يأتي على الناس زمان يكون صالح الحي من لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إن غضبوا غضبوا لأنفسهم، وإن رضوا رضوا لأنفسهم، لا يغضبون لله، ولا يرضون لله عن وجل".

ومن صنوف الظالمين أصحاب المعاصي عموماً الذين يظلمون أنفسهم بتضييع حق الله تعالى فيها .. قال مالك بن دينار: دخلت على جاري لي وهو في الغمرات يعني عظيم السُّكُراتِ، يعمى عليه مرأةٌ ويفيقُ أخرى، وفي قلبه لهيبُ الزَّفَراتِ، وكان منهمكاً في دنياه، متخلفاً عن طاعة مولاه، فقلت له: يا أخي ثُبِّ إلى الله وارجع عن غِيَّركَ، عسى المولى أن يشفِيكَ مِنْ أَلْمِكَ ويعافيكَ مِنْ مرضِكَ وسقمِكَ ويتجاوز بكرمه عن ذنبك. فقال: هيهات هيهات! قد دنا ما هو آت، وأنا ميتٌ لا محالة، فيا أسفني

على عمرٍ أفيته في البطالة. أردتُ أن أتوبَ ممّا جنيتُ.. فسمعت هاتفاً يهتف من زاوية البيت: "عاهدناكِ مواراً، فوجدناكِ غداراً".

ثم إن مشهد يوم القيمة عسير على الظالمين، قال تعالى: {اْحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْجُوا جَهَنَّمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقُفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ} [الصافات: ٢٢-٢٦]

وهذا المذكور في هذه الآيات هو تلاوم أهل النار في عرصات القيمة، فالأتى يقولون لقادة الضلال: أنتم الذين كنتم تزيتون لنا الباطل، وتغروننا بمخالفة الحق، كما قال تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ} [البقرة: ٢٥٧]، ولكن القادة ورجال الفكر وزعماء الضلال يرفضون هذا، ويقولون لهم: أنتم تحملون نتيجة أعمالكم فقد اختبرتم الكفر، ولم يكن لنا من سلطان عليكم، إن طغيانكم واستكباركم هو الذي أوصلكم إلى هذه النهاية.

والمقصود بأرواجهم: نظارتهم وإخوانهم في العمل.. {مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ} لا ينصر بعضكم بعضاً. وهذا توييخ لهم بالعجز عن التحاصر، بعدما كانوا يتناصرون في الدنيا، أو: استهزاء بهم. وقيل: هو جواب لأبي جهل، حيث قال يوم بدر: {تَحْنُ جَمِيعُ مُنْتَصِرٍ} [القمر: ٤]، وجملة النفي: حال، أي: ما لكم غير متناصرين، وعن عبد الله بن المبارك قال: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساً، ثم يقال لهم على سبيل التقرير والتوييخ {مَا لَكُمْ لَا تَنَاصِرُونَ}، أي: كما زعمتم أنكم جميعاً منتصر.

{بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ} قال ابن عباس: خاضعون. وقال الحسن منقادون. يقال استسلم للشيء إذا انقاد له وخضع، والمعنى: هم اليوم أذلاء منقادون لما يراد بهم؛ لعجزهم؛ وانسداد أبواب الحيل عليهم، أو: قد أسلم بعضهم بعضاً وخذله.

أَمَّا وَاللَّهِ إِنَّ الظُّلْمَ لُؤْمٌ *** وَمَا زَالَ الْمُسِيءُ هُوَ الظُّلُومُ
إِلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضِي *** وَعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ
سَتَعْلَمُ فِي الْحِسَابِ إِذَا التَّقَيْنَا *** غَدَّا عِنْدَ الْإِلَهِ مِنِ الْمُلْمُونُ

ماذا تقول لربك غدا ؟!

سؤال طالما أرعد قلوب المختفين، واقشعرت منه جوارح الصالحين .. إن حياة تسير جواباً لهذا السؤال لحياة فاضلة ملئها نعيمها له لذة لا تدانيها لذة، وإن مجتمعنا يعيش بهذا المبدأ لجدير بأن يكون مجتمعاً متوازناً في تصوراته وسلوكياته وطموحاته وأماله، وإن إنساناً يعيش من هذا المنطلق لإنسان عرف حقيقة الصلاح ومعنى التقى، فأف لقوم غرتهم الحياة الدنيا فحسبوا أنها لهم باقية فانطلقوا وراء لذاتها لا يلرون على شيء حتى إذا حان وقت الرحيل فارتقهم جواب هذا السؤال الذي ما دار بخلدهم يوماً من الأيام رغم أنهم له خلقوا وأهل البصيرة له عملوا.

ماذا تقول لربك غدا ؟!

عقيدة الرجوع إلى الله تعالى ليوم الجزاء طالما تكررت في القرآن في أكثر من موضع وآية مع تنوع الأسلوب والكلمات لتدفع المؤمن إلى الجادة الصواب دائماً، فإذا حاد عنها لحظة رده لهذا السؤال إلى المنهج القوي.

قال تعالى: { واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون } [البقرة: ٢٨١] يقول سيد قطب -رحمه الله عليه-: «وال يوم الذي يرجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت يوم عسير له في القلب المؤمن وقع ومشهد حاضر في ضمير المؤمن وله في ضمير المؤمن هول والوقوف بين يدي الله في هذا اليوم خاطر يزلزل الكيان ! إنه التصفية الكري للماضي جميعه بكل ما فيه والقضاء الأخير في الماضي بين كل من فيه مما أجدر القلب المؤمن أن يخشاه وأن يتوقفاه »

(١)

وقال تعالى: { أفحسّبتم أنما خلقناكم عيشاً وأنكم إلينا لا ترجعون } [المؤمنون: ١١٥]، كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس إنكم لم تخلقوا عيشاً ولن تركوا سدى وإن لكم معاذا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم فخاب وخسر وشققي عبد أخرجه الله من رحمته

وحرم جنة عرضها السماوات والأرض ألم تعلموا أنه لا يأمن عذاب الله غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه وباع نافدا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين وسيكون من بعدهم الباقيين حتى تردون إلى خير الوارثين ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوه في صدع من الأرض في بطن صدع غير ممهد ولا موسد قد فرق الأحباب وبasher التراب وواجهه الحساب مرتئن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم فاتقوا الله قبل انقضاء مواثيقه ونزل الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله (٢)

وقال عز وجل: { كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون } [الأنبياء: ٣٥] { وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون } [القصص: ٧٠] { ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون } [القصص: ٨٨] { من عمل صالحه فلنفسه ومن أساء فعلتها ثم إلى ربكم ترجعون } [الجاثية: ١٥]

ماذا تقول لربك غدا؟!

• عن زيد بن الحارث أن أبا بكر حرين حضره الموت أرسل إلى عمر يستخلفه فقال الناس تستخلف علينا فظا غليظا ولو قد ولينا كان أفظ وأغلظ مما تقول لربك إذا لقيته وقد استخلفت علينا عمر قال أبو بكر: أبربني تخوفوني أقول اللهم استخلفت عليهم خير خلقك ثم أرسل إلى عمر فقال إني موصيك بوصية إن أنت حفظتها: إن الله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وإن الله حقا بالليل لا يقبله بالنهار وإنه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيمة باتباعهم في الدنيا الحق وثقله عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيمة باتباعهم الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيما، وإن الله ذكر أهل الجنة بصالح ما عملوا وإنه تجاوز عن سيئاتهم فيقول القائل ألا أبلغ هؤلاء، وذكر أهل النار بأسوأ ما عملوا وإنه رد عليهم صالح ما عملوا فيقول قائل أنا خير من هؤلاء، وذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون

المؤمن راغبا راهبا، لا يتمنى على الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة فإن أنت حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت وإن أنت ضيغت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولن تعجزه (٣)

• وعن الأحنف بن قيس قال: كنت مع عمر بن الخطاب فلقه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين انطلق معي فأعدني على فلان فقد ظلمني .. فرفع عمر درته وحقق بها رأس الرجل، وقال له: تدعون أمير المؤمنين وهو معرض لكم مقابل عليكم حتى إذا شغل بأمر من أمور المسلمين أتيتموه أعدني، فانصرف الرجل غضباناً أسفماً، فقال عمر: علي بالرجل فلما عاد ناوله مخففته وقال له: خذ واقتصر لنفسك مني. قال الرجل: لا والله ولكي أدعها لله وانصرف.

قال الأحنف: وعدت مع عمر إلى بيته فصلى ركتعين ثم جلس يحاسب نفسه ويقول: ابن الخطاب؟ كنت وضعياً فرفعك الله، وكنت ضالاً فهداك الله، وكنت ذليلاً فأعزك الله، ثم حملك على رقاب الناس فجاءك رجل يستعديك فضررته فماذا تقول لربك غداً إذا أتيته (٤)

• وعن عبد الله بن سبيع قال: سمعت علياً -رضي الله عنه- يقول: لتخذبن هذه من هذا، فما ينتظري إلا شقي. قالوا: يا أمير المؤمنين، فأخبرنا به نبيه عترته. قال: إذا تالله تقتلون بي غير قاتلي. قالوا: فاستخلف علينا. قال: لا، ولكن أترككم إلى ما ترككم إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قالوا: فما تقول لربك إذا أتيته؟ قال أقول: اللهم ترکتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فيهم، فإن شئت أصلحتهم، وإن شئت أفسدتهم (٥)

• وعن جعونة قال: دخل عبد الملك على أبيه عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تقول لربك إذا أتيته وقد تركت حقاً لم تحيه وباطلاً لم تمتها؟ قال: أقعد يابني، إن آباءك وأجدادك خدعوا الناس عن الحق فانتهت الأمور إلي، وقد أقبل شرها وأدبر خيراً، ولكن أليس حسبي جميلاً أن لا تطلع الشمس علي في يوم إلا أحياه فيه حقاً وأمّت فيه باطلاً حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك (٦)

ماذا تقول لربك غداً؟

عن ابن عمر رضي الله عنهمما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبـي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) وكان ابن عمر رضي الله عنـهما يقول: «إذا أمسـيت فلا تـنتظر الصـباح وإذا أصـبحت فلا تـنتـظر المـساء وخذـ من صـحتـك لـمرضـك وـمن حـياتـك لـموتك » (٧)

قال العـلامـة ابن رـجبـ: هـذا الحـديـث أـصلـ فـي قـصـرـ الـأـمـلـ فـي الدـنـيـاـ إـنـ الـمـؤـمـنـ لا يـبـغـيـ لـهـ أـنـ يـتـخـذـ الدـنـيـاـ وـطـنـاـ وـمـسـكـناـ فـيـطـمـئـنـ فـيـهاـ وـلـكـنـ يـبـغـيـ أـنـ يـكـوـنـ فـيـهاـ كـأـنـهـ عـلـىـ جـنـاحـ سـفـرـ يـهـيـئـ جـهـازـهـ لـلـرـحـيلـ وـقـدـ اـتـفـقـتـ عـلـىـ ذـلـكـ وـصـايـاـ الـأـنـبـيـاءـ وـأـتـبـاعـهـ،ـ قـالـ تـعـالـىـ حـاكـيـاـ عـنـ مـؤـمـنـ آـلـ فـرـعـونـ أـنـهـ قـالـ: { إـنـمـاـ هـذـهـ الـحـيـاةـ الدـنـيـاـ مـتـاعـ وـإـنـ الـآـخـرـةـ هـيـ دـارـ الـقـرـارـ } [غـافـرـ: ٣٩ـ] وـكـانـ النـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ يـقـولـ (مـالـيـ وـلـلـدـنـيـاـ إـنـمـاـ مـشـلـيـ وـمـشـلـ الدـنـيـاـ كـمـثـلـ رـاكـبـ قـالـ فـيـ ظـلـ شـجـرـةـ ثـمـ رـاحـ وـتـرـكـهـ) (٨ـ) وـمـنـ وـصـايـاـ الـمـسـيـحـ عـلـيـهـ السـلـامـ لـأـصـحـابـهـ أـنـهـ قـالـ لـهـمـ: اـعـبـرـوـهـاـ وـلـاـ تـعـمـرـوـهـاـ،ـ وـرـوـيـ عـنـهـ أـنـهـ قـالـ: مـنـ ذـاـ الـذـيـ يـبـنـيـ عـلـىـ مـوـجـ الـبـحـرـ دـارـاـ تـلـكـ الدـنـيـاـ فـلاـ تـخـذـوـهـاـ قـرارـاـ.

وـدـخـلـ رـجـلـ عـلـىـ أـبـيـ ذـرـ فـجـعـلـ يـقـلـبـ بـصـرـهـ فـيـ بـيـتـهـ فـقـالـ يـاـ أـبـاـ ذـرـ أـينـ مـتـاعـكـ؟ـ فـقـالـ إـنـ لـنـاـ بـيـتـاـ نـتـوـجـهـ إـلـيـهـ فـقـالـ إـنـهـ لـاـ بـدـ لـكـ مـنـ مـتـاعـ مـادـمـتـ هـاـهـنـاـ،ـ فـقـالـ إـنـ صـاحـبـ الـمـنـزـلـ لـاـ يـدـعـنـاـ هـاـهـنـاـ.

وـكـانـ عـلـىـ بـنـ أـبـيـ طـالـبـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ يـقـولـ: إـنـ الدـنـيـاـ قـدـ اـرـتـحـلتـ مـدـبـرـةـ وـإـنـ الـآـخـرـةـ قـدـ اـرـتـحـلتـ مـقـبـلـةـ وـلـكـلـ مـنـهـمـ بـنـوـنـ فـكـوـنـوـنـاـ مـنـ أـبـنـاءـ الـآـخـرـةـ وـلـاـ تـكـوـنـوـنـاـ مـنـ أـبـنـاءـ الدـنـيـاـ إـنـ الـيـوـمـ عـلـمـ وـلـاـ حـسـابـ وـغـداـ حـسـابـ وـلـاـ عـلـمـ .

وـقـالـ الـفـضـيـلـ بـنـ عـيـاضـ: الـمـؤـمـنـ فـيـ الدـنـيـاـ مـهـمـومـ حـزـينـ هـمـهـ مـرـمـةـ جـهـازـهـ وـمـنـ كـانـ فـيـ الدـنـيـاـ كـذـلـكـ فـلـاـ هـمـ لـهـ إـلـاـ التـزـودـ بـمـاـ يـنـفـعـهـ ثـمـ الـعـوـدـ إـلـىـ وـطـنـهـ فـلـاـ يـنـافـسـ أـهـلـ الـبـلـدـ الـذـيـ هـوـ غـرـيبـ بـيـنـهـمـ فـيـ عـزـهـمـ وـلـاـ يـجـزـعـ مـنـ الذـلـ عـنـهـمـ.

وـقـالـ الـحـسـنـ: الـمـؤـمـنـ كـالـغـرـيبـ لـاـ يـجـزـعـ مـنـ ذـلـهـاـ وـلـاـ يـنـافـسـ فـيـ عـزـهـاـ لـهـ شـأـنـ وـلـلـنـاسـ شـأـنـ .ـ وـكـانـ عـطـاءـ السـلـمـيـ يـقـولـ فـيـ دـعـائـهـ اللـهـمـ اـرـحـمـ فـيـ الدـنـيـاـ غـرـبـتـيـ وـارـحـمـ فـيـ الـقـبـرـ وـحـشـتـيـ وـارـحـمـ مـوقـفـيـ غـداـ بـيـنـ يـدـيـكـ.

وقال الفضيل بن عياض لرجل: كم أتت عليك؟ قال: ستون سنة قال فأنت منذ ستين سنة تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ فقال الرجل إننا لله وإننا إليه راجعون فقال الفضيل: أتعرف تفسيره، قال الرجل فسره لنا يا أبا علي قال قولك «إننا لله وإننا إليه راجعون» تقول أنا لله عبد وأنا إلى الله راجع، فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسئول ومن علم أنه مسئول فليعد للسؤال جواباً فقال الرجل بما الحيلة؟ قال يسيرة، قال ما هي قال تحسن فيما بقي

يغفر لك ما مضي فإنك إن أساءت فيما بقي أخذت بما مضي وما بقي (٩)

وقال السري السقطي: خرجت يوماً إلى المقابر فإذا أنا بهلول قد دلى رجليه في قبر وهو يلعب بالتراب فقلت أنت هنا قال نعم أنا ثم قوم لا يؤذوني فإن غبت عنهم لا يغتابوني فقلت يا بهلول الخبر قد غلا فقال والله ما أبالي وحجة بمثقال إن علينا أن نعبدك كما أمرنا وعليه أن يرزقنا كما وعدنا ثم ولی عنی وهو يقول

يا من تتمتع بالدنيا وبهجرتها ولا تنام عن اللذات عيناه

أفنيت عمرك فيما لست تدركه تقول لله ماذا حين تلقاء (١٠)

وعن محمد بن يوسف الباقياني قال: سمعت أبي يقول سمعت رجلاً يسأل أباً نصر بشر بن الحارث أن يحدثه فأبى عليه فجعل يرغبه ويكلمه وهو يأبى عليه قال فلما آيس منه قال له يا أبا نصر ما تقول لله غداً إذا لقيته وسائلك لما لا تحدث؟ فقال له بشر: أقول يا رب كانت نفسي تشتهي أن تحدث فامتنعت من أن أحدث ولم أعطها شهوتها (١١)

إن كنت تفهم ما أقول وتعقل فارحل بنفسك قبل أن بك يرحل

وذر التشاغل بالذنوب وخلها حتى متى وإلى متى تتعلل

الهوامش والمصادر

(١) في ظلال القرآن / سيد قطب / ج ٣ ص ٣٣٣ (٢) تفسير ابن كثير ج: ٣ ص:

٢٦٠ (٣) مصنف ابن أبي شيبة ج: ٧ ص: ٤٣٤ برقم ٣٧٠٥٦ (٤) خلفاء الرسول /

خالد محمد خالد / دار الفكر ص ١٣٧ (٥) رواه أحمد / مسنن العشرة المبشرين بالجنة

برقم ١٠٢٥ ورواه البزار بإسناد حسن (٦) حلية الأولياء ج: ٥ ص: ٣٥٥ (٧) رواه
البخاري . كتاب الرقاق [٦٤١٦ / ١١] (٨) رواه الترمذى - كتاب الزهد باب ٤
[٤/٢٣٧٧] وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح (٩) جامع العلوم والحكم ج: ١
ص: ٣٧٨ بتصرف (١٠) كتاب الزهد الكبير ج: ٢ ص: ٢٦٠ (١١) حلية الأولياء ج:
٨ ص: ٣٥٥

متعة العبودية

أعترف «كالفين كوليدج» رئيس الولايات المتحدة في إحدى خطبه بعجز القوانين الوضعية عن تقرير الفضيلة وحسن التعامل بين الناس، وقال: «إن البشر مهما بلغوا من التقدم في الأنظمة لا بد لهم في سعادتهم الدنيوية من الاعتماد على الدين». وقالت الكاتبة الفرنسية المعروفة مدام فالنتين دي سان بوان: «إن الغرب يتقدم بسرعة هائلة، ولكن لا يمكن للنفس الدينية والنفس المقدسة أن تسود العالم، وتلدا له العجائب: الفضيلة والنبوغ، إلا إذا اتحد العلم والدين بعد أن فرقت بينهما القرون الوسطى. فأنا أجاهر بأنه لا يمكنني أن أبقى أسيرة التقدم المادي أو أسيرة كتلة الماديين في الغرب، لأنني موقنة بأن العالم في حاجة إلى صرخات ترجعه إلى الرشد، وتشير أمامه السبيل الموصل إلى الحقائق الخالدة أكثر من حاجته إلى الأمور المادية الزائلة».

إنها «متعة العبودية» التي تستطيبها كل نفس سامية، وتجدها كل نفس وضيعة .. العبودية زاد القلب وروضة الوجودان، ومتعة الإنسان، وهي أعظم لقب، وأشرف وصف، وأسمى رتبة، وأعلى درجة يرتقي إليها العبد، ولذلك شرف الله تعالى بها أنبيائه وصفوة خلقه، {وَادْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ} [ص: ٤٥] {تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا} [مريم: ٦٣]

فأعظم الناس تحقيقاً لهذا المقام هم الأنبياء والرسل، وأعظمهم على الإطلاق نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولهذا تكرر ذكره بوصف بالعبودية المجردة في القرآن .. فذكره الله تعالى بوصف العبودية في أشرف المقامات كمقام الوحي فقال سبحانه: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوْجَامًا} [الكهف: ١]، وفي مقام الإسراء فقال جل شأنه: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

البصير { [الإسراء: ١] ، وفي مقام الدعوة فقال تعالى: { وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً } [الجن: ١٩]

والارتفاع إلى مقام العبودية لا يكون ابتداء إلا بترك كل ما يشغلك عن الله عز وجل وإن كان فيه نوعا من الألم وهجر العادة، لأن ترك القلب لمحبوباته ابتغاء رضا الله تعالى لا ينفك عن نوع من المشقة التي يعقبها إلف وانسجام مع ما يحبه الله تعالى، فإن وفق الله عبده ارتقى لعتبة الذل والتضييع بين يدي الكريم والوهاب، وعندما تكون متعة القلب بالعبودية.. متعة لا تداريها متعة، وهذا غاية العبودية ومنتهاها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقاراً إليه وحضوراً له، كان أقرب إليه، وأعز له، وأعظم لقدرته، فأسعد الخلق: أعظمهم عبودية الله، وأما المخلوق فكما قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيره، واستغن عن شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. فأعظم ما يكون العبد قدرًا وحرمة عند الخلق إذا لم يتحتاج إليهم بوجه من الوجوه، فإن أحسنت إليهم مع الاستغناء عنهم، كيت أعظم ما يكون عندهم، ومتى احتجت إليهم ولو في شريرة ماء نقص قدرك عندهم بقدر حاجتك إليهم، وهذا من حكمة الله ورحمته، ليكون الدين كله الله ولا يشرك به شيء".

قال القاضي أبو يعلى: "حقيقة العبادة هي الأفعال الواقعة لله عز وجل على نهاية ما يمكن من التذلل والحضور المتتجاوز لتذلل بعض العباد" .. فنهاية التذلل الحضور وكمالهما لا تتحقق إلا بالمحبة والتعظيم. لذلك يقول ابن تيمية: "فأصل المحبة المحمودة التي أمر الله بها، وخلق لأجلها، هي ما في عبادته وحده لا شريك له؛ إذ العبادة متضمنة لغاية الحب بغایة الذل"

وقال أيضا: "من خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابداً له، ولو أحب شيئاً ولم يخضع له لم يكن عابداً له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والحضور النام إلا الله".

والاستقراء يدل على أنه كلما كان الرجل أعظم استكباراً وإعجاباً بعبادته كلما كان عمله أدعى للبوار .. قال أبو وهب المروزي: "سألت ابن المبارك: ما الكِبْر؟ قال: أن تزدرى الناس. فسألته عن العجب؟ قال: أن ترى أن عندك شيئاً ليس عند غيرك، لا أعلم في المصليين شيئاً شرّاً من العجب".

وقال مطرّف بن عبد الله: "لأن أبیت نائماً وأصبح نادماً أحبت إلی من أبیت قائماً وأصبح معجباً".

وقيل لعائشة رضي الله عنها: "متى يكون الرجل مسيئاً؟" قالت: "إذا ظن أنه محسن".

إن الله سبحانه كان محسناً في الأزل، وله الجلال والجمال والكمال بلا مشارك، وأنه أراد أن يفيض إحسانه على مخلوق يخلق، وهو الإنسان خلاصة الوجود، وموضع فضل الإله، فصورة بأحسن صورة، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وسخر له كل شيء، وإنما خلقه من أجل المخلوقات، فإذا تعلق قلبه بالمخلوقات انقطع عن إلهه ومعبوده الحق.

ولقد فطر الله تعالى العباد على إرادة الخالق ومحبته، فإذا تشوشت الفطرة بحجب الجهل أو الهوى تعلقت إرادتها ومحبتها بغيره سبحانه، من متاع دنيا أو عشق الصور مما يتواهم الإنسان أن فيه نعيمه ولذته متغافلاً عن حتمية حصول الألم والهم والغم لمخالفته طبيعة الفطرة التي جبل عليها.

ولولا طول الأمل، وخصوصية خيال الإنسان، كذلك الأماني التي هي سمة النفس الفارغة، والشهوة والأغاني المهيجة والغفلة والإعراض عن الوعد والوعيد لما انتكست الفطرة وتشتت.

خاصة أن القلب إذا تعلق بما سوى الله يتواهم أن فيه راحته ومنتزه، وتعمى بصيرته عن رؤية مساوئه، وتتصمّم أذنه عن سماع نقده وهجائه، ولذلك قال العلماء: "العشق لا يكون إلا مع فساد التصور للمعشوق، ومع صحة التصور لا يحصل الإفراط في الحب".

وأهل العبودية كما كانوا سادة في الدنيا فهم أيضا سادة في الآخرة .. قال مالك بن دينار: "جنت النعيم بين الفردوس وبين جنات عدن، فيها جوار خلقن من ورد الجنة، يسكنها الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا الله عز وجل راقبوه، فانشت رقابهم من خشية الله عز وجل".

أما المفرطون فمعدبون.. قال تعالى: {وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} [المائدة: ٣٧] قيل: هذا إشارة إلى ما هو لازم لهم في الدنيا والآخرة، من آلامهم النفسية غماً وحزناً وقسوة وظلمة قلب وجهاؤاً، فإن للකفر والمعاصي من الآلام العاجلة الدائمة ما الله تعالى به عليم، ولهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيقون عيشهم إلا بما يزيل عقولهم ويُلهي قلوبهم من تناول مسکر أو رؤية مُلْهٍ أو سماع مطرب ونحو ذلك، فهذا للکفار منه النصيب الكامل وللعصاة نصيب منه بحسب معاصيهم.

محاسبة النفس

الله عز وجل قائم على كل نفس بما كسبت، محاسب على النمير والقطمير، والقليل والكثير من الأعمال، وإن خفيت، وأرباب البصائر عرّفوا أن الله تعالى لهم بالمرصاد، وأنهم سيناقشون في الحساب، ويطالعون بمثاقيل الذر من الأعمال، وتحققوا أنه لا ينجيهم إلا لزوم المحاسبة، ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات، ومحاسبتها في الخطارات واللحظات، فمن حاسب نفسه قبل أن يحاسب، خف في القيامة حسابه، وحضر عند السؤال جوابه، وحسن منقلبه وما به، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وطالت في عرصات القيامة وقفاته، وقدّته إلى الخزي والمقت سيّاته.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْتَرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [الحشر: ١٨]

قال ابن كثير في تفسيره (٤/٣٤٢): قوله تعالى: {وَلْتَنْتَرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ} أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم، وعرضكم على ربكم.

وقال ابن القيم: فإذا كان العبد مسؤولاً ومحاسباً على كل شيء، حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا} [الإسراء: ٣٦] فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن ينافش الحساب.

وقال أيضاً: هلاك النفس من إهمال محاسبتها، ومن موافقتها واتباع هواها.

وقال قتادة في قوله تعالى {وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} [الكهف: ٢٨] أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظاً لماله مضيعاً لدينه.

قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزینوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفي منكم خافية.

وقال الحسن البصري:

- إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته.
- لا تلقى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه.
- المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيمة على قوم حاسبو أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيمة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة.
- رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى، وإن كان لغيره تأخر.

- إن المؤمن يفجأ الشيء [يأتيه على بغته وغفلة] ويعجبه، فيقول: والله إني لأشتاهيك، وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيئات ! حيل بيبي وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه، فيقول: هيئات ! ما أردت إلى هذا، وما لي ولها ؟ ! ما أردت إلى هذا، وما لي ولها ؟ ! والله ما أُعذر بهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله، إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن، وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا، يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله.

وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك.

ولهذا قيل النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك.

وقال أيضا: إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان قاض ومن شريك صحيح. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة: ألمست صاحبة كذا؟ ألمست صاحبة كذا؟ ثم ذمتها، ثم خطمتها، ثم ألمتها كتاب الله، فكان لها قائدا.

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة ينادي فيها ربها، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه، ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين

نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويحمد، فإن هذه الساعة عونا على تلك الساعات، وإن جاما للقلوب.

وعن إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة، أكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، أكل من زقومها، وأشرب من صديدها، وأعالج سلالتها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي نفسي، أي شيء تريدين؟ قالت: أريد أن أرد إلى الدنيا، فأعمل صالحًا، فقلت: فأنت في الأمانة فاعملني.

وعن سلمة بن منصور عن مولى لهم كان يصاحب الأحنف بن قيس قال: كنت أصحبه، فكان عاملا صلاته الدعاء، وكان يجيء بالمصباح، فيضع أصبعه فيه، ثم يقول: حس. ثم يقول: يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟، ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟.

وقال عبد الله بن قيس أبو أمية الغفاري: كنا في غزوة لنا، فحضر عدوهم، فصيح في الناس، فهم يثبون إلى مصافهم في يوم شديد الريح، فإذاً رجل أمامي، رأس فرسي عند عجز فرسه، وهو يخاطب نفسه فيقول: أي نفس، ألم أشهدك مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، وأطعتك فرجعت؟ ألم أشهدك مشهد كذا وكذا؟ فقلت لي: أهلك وعيالك، وأطعتك فرجعت؟ والله لأعرضنك اليوم على الله عز وجل، أخذك أو تركك. فقلت: لأرمقنه اليوم، فرمقته، فحمل الناس على عدوهم، فكان في أولئهم، ثم إن العدو حمل على الناس، فانكشفوا، فكان في حماتهم، ثم حملوا على عدوهم، فكان في أولئهم، ثم حمل العدو، وانكشف الناس، فكان في حماتهم. فوالله ما زال ذلك دأبه حتى رأيته صريعا، فعددت به ويدابته ستين أو أكثر من ستين طعنة.

وجماع محاسبة النفس أن يحاسب نفسه على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه، إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب نفسه على الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به لسانه، أو مشت إليه رجاله أو بطشت به يداه أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته، وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانين: لمن فعلته؟ وكيف فعلته؟ فال الأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة.

فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطواتها، فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبداً الآباء، فإضاعة هذه الأنفاس أو مشتري صاحبها بها ما يجلب هلاكه، خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاً، وإنما يظهر لهم حقيقة هذا الخسران يوم التغابن {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخْسِراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمْدَأً بَعِيدًا وَيُحَذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَوُوفٌ بِالْعِبَادِ} [آل عمران: ٣٠] {يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [التحل: ١١١] {يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ} [البأ: ٤] {هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ} [يونس: ٣٠]

المصادر

- صلاح الأمة في علو الهمة د. سيد العفاني ج ٤ مؤسسة الرسالة
- موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز السلمان ج ١ ط ٢٦

معايشة الصالحين

ما أجمل أن تطالع حياة الطيبين وأجواء المحبتيين وسلوك الصالحين.. تلك الروضة الإيمانية التي تمتد إلى جنبات النفس فتملئها خشوعاً وعزيمة ومحبة لتناول صنوف البر كما تتناول اليد أطاييف الشمر، فتأثير النفس في النفس ملحوظ لا ينكره إلا معاند، ومصاحبة الكرام تورث التشبه بهم، وهذا من فضل الله تعالى على الناس حيث يجدون منارات تهتدي بها قلوبهم عندما تشتد ظلمة الآثام وتستحكم قيود المعاصي.

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: من أولياء الله؟ فقال: (أولياء الله تعالى الذين إذا رءوا ذكر الله تعالى) [الحكيم الترمذى، (حسن) صحيح الجامع].

قال المناوى: برأویتھم يعني أن عليهم من الله سيمًا ظاهرة تذكر بذکرہ، فإن رؤوا ذکر الخیر برأویتھم، وإن حضروا حضر الذکر معهم، وإن نطقوا بالذکر فهم يتقلبون فيه كيـفـما حـلـواـ، فمن كان بين يدي ربه وآخرته، فإنـما يـفـتـحـ إـذـاـ لـقـيـكـ بـذـکـرـهـ، ومن كان أسـيرـ نـفـسـهـ وـدـنـيـاهـ، فإنـما يـفـتـحـ إـذـاـ لـقـيـكـ بـدـنـيـاـ، فـكـلـ يـحـدـثـ عـماـ يـطـلـعـ قـلـبـهـ فـتـبـهـ.

[فيض القدير]

الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ

الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ بْنُ عَائِدٍ، الْإِمامُ الْقَدوَّةُ الْعَابِدُ، أَبُو يَزِيدَ الشَّوَّرِيِّ الْكَوْفِيِّ أَحَدُ الْأَعْلَامِ .. قَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «يَا أَبا يَزِيدَ، لَوْ رَأَكَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَأَحْبَكَ، وَمَا رَأَيْتَكَ إِلَّا ذَكَرْتَ الْمَخْبِتِينَ». وَابْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبُ النَّبِيِّ مُحَمَّداً -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ثَلَاثًا وَعَشْرِينَ سَنَةً، هِيَ عَصْرُ النَّبِيِّ كَامِلًا، وَيُعْرَفُ مَا يُحِبُّ فِي الرَّجُالِ، وَمَنْ يُحِبُّ مِنَ الرَّجُالِ.

من بدائع أقوال الربيع رحمه الله:

- أَعْدَ زَادَكَ وَخَذْ فِي جَهَازَكَ وَكَنْ وَصَيْ نَفْسَكَ.

- كُلْ مَا لَا يَتَغَفِّي بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزْ وَجْلَ يَضْمَحِلُ.

- السرائر السرائر الالاتي يخفين من الناس وهنّ لله بواذ، التمسوا دواعهن، وما دواعهن إلا أن تتوّب فلا تعود.

- الداء الذنوب، والدواء الاستغفار، والشفاء أن تتوّب فلا تعود.

- إذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا هممت فاذكر علمه بك، وإذا نظرت فاذكر نظره إليك وإذا تفكّرت فاذكر إطلاعه عليك، فإنه يقول: {إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا} [الإسراء: ٣٦]

وقيل له يوماً كيف أصبحت يا أبا يزيد؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا.

وكان رحمة الله إذا أصبح قال: مرحباً بملائكة الله، اكتبوا، باسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

وسرق له فرس أعطي به عشرون ألفاً، فقالوا له: ادع الله على السارق، فقال: "اللهم إن كان غنياً فاغفر له، وإن كان فقيراً فأغنه".

وأصحابه أحدهم بحجر في رأسه فشجه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: "اللهم اغفر له فإنه لم يتعمدني".

وإذا كان الليل ووجد غفلة الناس خرج إلى المقابر فيقول: "يا أهل المقابر كنا وكنتم" فإذا أصبح كأنه نشر من قبر.

قالت له أمه يوماً: يابني ألا تنام. فقال: يا أماه من جنّ عليه الليل وهو يخاف البيات حقّ له أن لا ينام. فلما رأت ما بلغ من البكاء والسهر نادته فقالت: يابني لعلك قتلت قتيلاً؟ فقال: نعم يا والدة. فقالت: ومن هو القتيل فتحمل على أهله فيعفونك، والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لرحموك فقال: يا والدتي هي نفسي.

وقام ليلة يصلي فمر بهذه الآية: {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية: ٢١] فمكث ليله حتى أصبح ما يجوز هذه الآية إلى غيرها بكاء شديد.

وكان إذا سجد كأنه ثوب مطروح فتجيء العصافير فتقع عليه.

قال أحدهم، صاحبه سينين عدداً: ما سألكي عن شيء مما فيه الناس إلا أنه قال لي
مرة : أملك حية؟ كم مسجد لكم؟.

وقالت سرية له: كان عمله كله سراً .. إنه كان ليجيء الرجل وقد نشر المصحف
(فتحه للقراءة) فيغطيه بثوبه.

وما رأي الريبع متطوعاً في مسجد قومه قط إلا مرة واحدة.

وكان يقاد إلى الصلاة يهادى بين رجلين وبه الفالج (الشلل) فيقال له: قد رخص
لك لو صليت في بيتك. فيقول: إنه كما تقولون، ولكنني سمعته ينادي (حي على
الصلاحة حي على الفلاح) فمن سمع منكم فليجبه ولو حبواً.

قال الأعمش: مر أبو يزيد في الحدادين فنظر إلى كير الحداد فصعق - كأنه
تذكرة جهنم - قال الأعمش: فمررت بالحدادين لأنتشبه به فلم يكن عندي خير.

وكان أبو يزيد وسيماً ممتلئاً شباباً ذا وفرة من شعر رأسه .. فأراد بعض الفسقة
إغوائه، فأعطوا امرأة ذات جمال بارع ألف درهم لتعرض له وتفتنه.. فلبست أحسن
الثياب، وتطيبت بأطيب الطيب، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده، فنظر إليها
فراعه أمرها، فأقبلت عليه وهي سافرة، فقال لها، كيف بك لو قد نزلت الحمى
بجسمك فغيرت ما أرى من لونك وبهجةك؟ أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت
فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك لو سألك منكر ونكير؟ فصرخت صرخة فسقطت
مغشياً عليها .. ثم تابت وبلغت من عبادة ربها أن كان يوم ماتت كأنها جذع محترق
من خشية الله.

قال الشعبي: حدثنا أبو يزيد وكان من معادن الصدق وكان أورع أصحاب عبد الله
بن مسعود رضي الله عنه.

وقال عنه أحد أصحابه: صحبته عشرين عاماً ما سمعت منه كلمت تعاب وما
تكلم إلا بكلمة تصعد.

وقال عنه الذهبي: قليل الرواية إلا أنه كبير الشأن وكان يعد من عقلاه الرجال.

{إِنْ أُولَيَّاً وُلُوْهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ}

المفهوم الشرعي لكلمة «ولي الله تعالى» يتجلى واضحًا في قوله عز وجل: {أَلَا إِنَّ أُولَئِإِ الَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: ٦٢، ٦٣]، فكل من كان مؤمناً تقىًا فهو من أولياء الله تعالى. وليس الولاية محصورة في أشخاص معينين، ولا يشترط لحصولها وقوع الكراهة.

ويؤصل الشوكاني لمفهوم الولاية بأصل جامع ماتع، فيقول: "والحاصل أن من كان من المعدودين من الأولياء، إن كان من المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، مقىماً لما أوجب الله عليه، تاركاً لما نهاه عنه، مستكثراً من طاعاته، فهو من أولياء الله تعالى، وما ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف الشرع، فهي موهبة من الله عز وجل لا يحل لمسلم أن ينكرها.

ومن كان بعكس هذه الصفات، فليس من أولياء الله سبحانه، وليس ولادته رحمانية، بل شيطانية، وخوارقه من تلبيس الشيطان عليه وعلى الناس. وليس هذا بغرير ولا مستنكر، فكثير من الناس من يكون مخدوماً بخادم من الجن أو بأكثر، فيخدمونه في تحصيل ما يشتته وربما كان محظياً من المحظيات. والمعيار الذي لا يزيغ، والميزان الذي لا يجور هو ميزان الكتاب والسنة. فمن كان متبعاً لهما معتمداً عليهما، فكراماته وجميع أحواله رحمانية، ومن لم يتمسك بهما ولم يقف عند حدودهما فأحواله شيطانية". [قطر الولي للشوكاني]

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: "وليس من شرط ولد الله أن يكون معصوماً لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به و مما نهى الله عنه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى، وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان .. وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى؛ فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

مقولات في العلم والتعلم

العلم روضة يكتنفها التعب، ولذة مشوبة بالمعاناة، وخشية تزين حقيقته، وبهاء يعلو سادته .. اتفقت الشرائع على حسنها، وأجمع العقلاء على مدحه، ولا يكاد يذمه إلا أحمق مغبون في عقله .. كم كتبت في فضله أشعار، وسطرت في تمجideه أسفار، ورغم اتساع روضة الإشادة به في كل زمان ومكان إلا أنني أحببت أن أقتطف من هذه المقولات الرائعة بعض أزهارها، وأرصد من أقوال الشعراء خير ترаниمها، راجيا شخذ الهمم وتذكير أهل العلم والفضل بشرف مقاماتهم وعلو غایياتهم.

- قدم هارون الرشيد الرقة؛ فانجفل الناس خلف عبد الله بن المبارك، فقالت أم ولد لهارون كانت مشرفة على ذلك: من هذا؟ فقالوا لها: عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك، فقالت: هذا والله الملك! لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان. (الحديقة لمحب الدين الخطيب)
- يقال أن الخضر قال لنبي الله موسى -عليه السلام-: يا موسى، تفرغ للعلم إن كنت تريده، فإنما العلم لمن تفرغ له.
- إن الوقوف عند حد معين من العلم ما هو إلا ضمور في العقل وقصور في الهمة! ولقد نهى الله تعالى على قوم وقفوا عند حد معين من العلم فكان وقوفهم سبباً لضلالهم! فقال تعالى: {ذلك مبلغهم من العلم} لكنَّ طالب العلم الجاد مع إطالة كل صباح، يستذكر قوله تعالى: {وما أُوتِيتُمْ منَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} فتراه يسأل ربَّه متواضعًا: {رب زدني علماً}، اعترافاً بقلة ما تعلمه ضمن دوائر المعرفة والعلم المتعددة.
- من خدم المحابر خدمته المنابر.
- الصالحون يبنون أنفسهم، والمصلحون يبنون الجماعات. (أحمد شوقي)
- طلبت العلم فوجده صعب المراد، لا يصاد بالأزلام، ولا يورث عن الأحوال والأعمام، فاستعنت عليه بطول السهر، وإعمال الفكر، وافتراض المدر، حتى لانت لي قناته. (بديع الزمان الهمذاني)

- الأفكار كالطائرات تحتاج إلى ممر طويل كي تكتسب سرعتها قبل أن تحلق في السماء، وكلما كانت الفكرة كبيرة وثقيلة زاد طول الممر اللازم للإقلاع.
- الذكاء كالشراقة الكامنة في الزناد لا تظهر إلا بالقده، فإذا لم تحتك الأفكار بالعلوم مات ذلك النشاط والذكاء في مكامنه، وانزوى في زوايا الصدور. (القاسمي)
- قال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه، فإن المرء عدو ما جهل، وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم.
- يا بني تعلموا العلم، فإن كنتم وسطا سدتم، وإن كنتم سوقة عشتم. (ال الخليفة عبد الملك بن مروان)
- كيف يدعى رجل أنه أكثر علما، وهو أقل خوفا وزهدا؟! (عبد الله بن المبارك)
- لو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به، إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساوس المضنية، ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم، وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس، لكان ذلك أعظم داع إليه، فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره؟! (ابن حزم)
- ما أتى الله تعالى عالماً إلا أخذ عليه الميثاق أن لا يكتمه، وما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا حتى أخذ على العلماء أن يعلّموا. (على بن أبي طالب -رضي الله عنه-)
- ما مات من أحيا علما، ولا افتقر من ملك فهما. (على بن أبي طالب -رضي الله عنه-).
- لابد لي في درب الحياة أن أجد بين كل اثنين معلماً. (كونفسيوس).
- من كان لي معلماً يوماً، غداً لي صديقاً دوماً. (حكمة صينية).
- جمال الطير في ريشه، وجمال الرجل في علمه. (حكمة صينية).
- إذا علمت ولدا فقد علمت فرداً، وإذا علمت بنتاً فقد علمت أمة. (الإمام ابن باديس)
- العلم أرفع النسب، العمل أرفع الحسب. (شامفور)
- ذوو العلم الواسع هم من يوصفون هيكل المجد. (شامفور).
- الروح عماد الدين، والعلم عماد الروح، والبيان عماد العلم. (ابن التوءم)
- أعز الأشياء في زماننا شيئاً: عالم يعمل بعلمه، وعارف ينطق عن حقيقة. (أبو الحسن الشوري)

- يا جاهل العلم تعلم العلم؛ فإن قلباً ليس فيه شوق للعلم كالبيت الخراب الذى لا عامر فيه. (أبو ذر الغفارى -رضي الله عنه-)
- الجاهل صغير وإن كان شيخاً، والعالم كبير ولو كان حدثاً. (على بن أبي طالب -رضي الله عنه-)
- من لم يصبر على تعلم العلم، صبر على شقاء الجهل. (سقراط)
- كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. (على بن أبي طالب -رضي الله عنه-)
- كونوا للعلم رعاة ولا تكونوا له رواة. (عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-)
- العلم بغير إيمان ضرب من النقص المعيب، أما الإيمان بغير علم فمهزلة لا تطاق. (ديستوفسكي)
- إن استطعت فكن عالماً، فإن لم تستطع فكن متعلماً، فإن لم تستطع فأحبهم (العلماء)، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. (ال الخليفة عمر بن عبد العزيز)
- تعلموا العلم؛ فإنه زين للفتى، وعون للفقير، لا أقول إنه يطلب به، ولكنه يدعوه إلى القناعة. (ال الخليفة عمر بن عبد العزيز)
- إن العلم والعمل قريبان، لكن كن عالما بالله عاماً له، فإن أقواماً علموا ولم يعملا فكان علمهم عليهم وبالاً. (ال الخليفة عمر بن عبد العزيز)
- إن المعلم طبيب مجتمعه، يقيه أدواته وشروره، ويعالجه من أمراضه وأوبيته، وهو مهندس، يبني ويقيم.
- اللذات كلها بين حسي وعقلی، فنهاية اللذات الحسية وأعلاها النكاح ونهاية اللذات العقلية وأعلاها العلم، فمن حصلت له الغايات فقد نال النهاية. (ابن الجوزي).
- نار الصبر على العلم ولا جنة الجهل.
- العلم ثلاثة أشبار، فمن دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم.
- قال (الشافعی):

العلم مغرس كل فخر فافتخر * واحدر يفوتك فخر ذاك المغرس
فلعل يوما ان حضرت بمجلس * كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس

• قال (أحمد شوقي):

فرب صغير قوم علمه * سما وحمى المسمومة العرابا
وكان لقومه نفعا وفخرا * ولو تركوه كان أذى وعابا
فعلم ما استطعت لعل جيلا * سيأتي يحدث العجب العجابة

• قال الشاعر:

العلم يحيي قلوب الميتين كما * تحيا البلاد إذا مامسها المطر
والعلم يجلب العمى عن قلب صاحبه * كما يجلب سواد الظلمة القمر

• قال الشاعر محمد البطليوسى في العلم
أخو العلم حي خالد بعد موته * وأوصاله تحت التراب رميم
وذو الجهل ميت وهو ماش على الشرى * يُظْنُ من الأحياء وهو رميم

• قال الشاعر الأخطل الصغير في العلم
صرفت شبابي واطلب العلم ثروة * فقالوا جنون والجنون الذي قالوا
كفاني ثراء أني غير جاهل * وأكثر أرباب الغنى اليوم جهال

• وقال الشاعر

إذا طلبت العلم فاعلم أنه * حمل فأبصر أي شيء تحمل
وإذا علمت بأنه متفاصل * فاشغل فؤادك بالذي هو أفضل

من أسرار التوبة

الذنوب حجاب عن الله، والانصراف عن كل ما يبعد عن الله واجب، وإنما يتم ذلك بالعلم والنندم والعزم، فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن الله لم يندم على الذنوب ولم يتوجع بسبب سلوكه طريق البعد، وإذا لم يتوجع لم يرجع.
والتبوية: هي الرجوع عن المعصية إلى الطاعة، وهي واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين ربه تعالى فلها ثلاثة شروط:
(الأول) الإقلاع عن المعصية، وعلامته مفارقة الذنب فورا.

(الثاني) الندم على فعلها، وعلامته طول الحزن على ما فات قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة) [أحمد، صحيح الجامع: ٦٨٠٢]
(الثالث) العزم على أن لا يعود إلى معصية أبداً، وعلامته التدارك لما فات وإصلاح ما يأتي، فإن كان الماضي تفريطًا في عبادة قضاها، أو مظلمة أدتها، أو خطيئة لا توجب غرامة، حزن إذ تعاطها.

فإن فقد أحد الشروط الثلاثة لم تصح توبته، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي زاد شرط رابع وهو: أن تبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالاً أو نحوه رده إليه إن كان موجوداً أو رد بدله عند تلفه من قيمة أو مثل، وإن كان حد قذف ونحوه مكتنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها إن كان عاقلاً حليماً يغلب على الظن أنه إذا جاءه أخوه المسلم نادماً تائباً عفا عنه وسامحه، وإلا فليستغفر له.

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} [التحريم: ٨]

قال ابن القيم: "النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء:
(الأول) تعميم جميع الذنوب واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنباً إلا تناولته.
(الثاني) إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته مبادراً بها.

(الثالث) تخلصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، ووقعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما لديه والرهبة مما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمه ومنصبه ورياسته لحفظ حاله أو لحفظ قوته وماليه أو استدعاء حمد الناس أو الهرب من ذمهم أو لئلا يتسلط عليه السفهاء أو لقضاء نهمته من الدنيا أو لإفلاته وعجزه ونحو ذلك من العلل التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل.

فالأول يتعلق بما يتوب منه، والثالث يتعلق بمن يتوب إليه، والأوسط يتعلق بذات التائب ونفسه، فنصح التوبة الصدق فيها والإخلاص وتعيم الذنب بها ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه وتحمو جميع الذنوب، وهي أكمل ما يكون من التوبة".

ومن المعوقات الضارة التسويف بالتوبة، فمن أين يعلم الإنسان أنه يبقى إلى أن يتوب، فتارك المبادرة بالتوبة بين خطرين عظيمين:

(أحدهما) أن تراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى تصير رينا وطبعا.

(ثانيهما) أن يعجله المرض فلا يجد مهلة للاشتغال بمحو ما وقع من الظلمة في القلب فيأتي ربه بقلب غير سليم ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم، وقد قال العلماء: ما مثال المسوف بالتوبة إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال: أخرها سنة ثم أعود إليها، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازدادت قوة لرسوخها وكلما طال عمره ازداد ضعفه فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف فأخذ ينتظر الغلبة عليه حتى ضعف هو في نفسه وقوى الضعيف.

قال ابن القيم: "إذا أراد الله بعده خيرا ففتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجاج إليه ودوم التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله يا ليتني تركته ولم أوقعه، وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار، قالوا كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه مشفقا وجلا باكيًا نادما مستحيًا من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه

منكسر القلب له، فيكون ذلك الذنب أفعى له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحة، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة، وي فعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول فعلت وفعلت فيورثه من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه، فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخدلان الموجب لهلاكه، فإن العارفين كلهم مجتمعون على أن التوفيق أن لا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخدلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك".

وقال رحمة الله: التوبة المقبولة الصحيحة لها علامات:

(منها) أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها (ومنها) أنه لا يزال الخوف مصاحبا له لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر إلى أن يسمع قول الرسل لقبض روحه {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزُنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ} [فصلت: ٣٠] فهناك يزول الخوف (ومنها) انخلاع قلبه وتقطنه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجنابة وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: {لَا يَرَأُلُّ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِبَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ١١٠] قال: تقطعتها بالتوبة، ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطنه وهذا حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته، فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا تقطع في الآخرة إذا حققت الحقائق وعاين ثواب المطاعين وعقاب العاصيin، فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة (ومنها) كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير المذنب، لا تحصل بجوع ولا رياضة ولا حب مجرد، وإنما هي أمر وراء هذا كله، تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة، قد أحاطت به من جميع جهاته، وألقته بين يدي رب طريحا ذليلا خاشعا، كحال عبد جان آبق من سيده، فأخذ فأحضر بين يديه ولم يجد من ينجيه من سلطته ولم يجد منه بدا ولا عنه غباء ولا منه مهربا، وعلم أن حياته وسعادته

وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه، وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل جنایاته هذا مع حبه لسيده وشدة حاجته إليه وعلمه بضعفه وعجزه وقوه سيده وذله وعز سيده، فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع ما أنفعها للعبد، وما أجدى عائداتها عليه، وما أعظم جبره بها، وما أقربه بها من سيده، فليس شيء أحب إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإختبات والانطراح بين يديه والاستسلام له.

فلله ما أحلى قوله في هذه الحال: (أسألك بعزمك وذلي إلا رحمتي، أسألك بقوتك وضعفي وبغرتك عنني وفقرني إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك، لا ملجاً ولا منجي منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذلت لك قلبها). فهذا وأمثالها من آثار التوبة المقبولة، فمن لم يجد ذلك في قلبه، فليتهم توبته، وليرجع إلى تصحيحها، فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة، وما أسهلها باللسان والدعوى، وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الحالصة الصادقة ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المصادر

- إعلام المؤعيين عن رب العالمين ابن القيم الجوزية - دار ابن الجوزي / السعودية
- الوابل الصيب من الكلم الطيب ابن القيم
- موارد الظمان لدروس الزمان عبد العزيز السلمان ج ١ / السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم

من تجاوزت أعمالهم أعمارهم

من منا لا يريد أن يعيش في الدنيا أكثر من مرّة .. لا لجمالها، ولا لنعيمها، ولا لمتعها وشهواتها، فما عند الله تعالى لعبد المؤمن من الخير أفضل له مما يطمع في تحصيل أضعافه من الدنيا التي لا يساوي نعيمها في الآخرة مثقال حبة من خردل، حيث النعيم المقيم والخير العميم في جنات النعيم .. وإنما نريد حياة مديدة لستكثر من الحسنات والباقيات الصالحات التي تتتفق بها يوم لقاء ربنا، وتجاوز بها تلك العروض في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة.

والمازق الشديد أتنا لن نعيش في الدنيا إلا مرّة واحدة، وإذا ذهبت الأعمار لم تتجدد مرّة أخرى، وتلك والله داهية كبرى .. فرصة واحدة يشتري فيها العبد نفسه من ربه، فينجو، وإلا فالنار وئس القرار!

ولكن من الفطنة من يعيشون بأعمالهم الصالحة مرات وكرات .. يعيشون في مصرهم وغير مصرهم، ويحيون في عصرهم وفي غير عصرهم، وكلما مر الزمان عليهم، طال عمرهم في الخير والثواب أكثر، وغنموا مزيداً من الأعمال المباركة التي يتعاظم ثوابها ويبارك فضلها. (١)

الأذان ثنتي عشر سنة

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال -صلى الله عليه وسلم-: (من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتاذنه في كل يوم ستون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة) (٢)

قال المناوي: (من أذن اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة) قال الجلال البلقيني: حكمته أن العمر الأقصى مائة وعشرون سنة، والاثنتي عشر عشرها، ومن سنة الله أن العشر يقوم مقام الكل، قال تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] فكأنه تصدق بالدعاء إلى الله كل عمره، ولو عاش هذا القدر الذي

هذا عشره فكيف دونه؟ وأما خبر سبع سين، فإنها عشر العمر الغالب (وكتب له بتاذينه كل يوم ستون حسنة، وبإقامته ثلاثون حسنة) فترفع بها درجاته في الجنان (٣)

الصلاه

عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسناً، والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه) (٤)

وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلّى الليل كله) (٥) وفي رواية: (من صلّى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلّى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة) (٦)

وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن الرجل إذا صلّى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) (٧) قال المناوي: (إن الرجل إذا صلّى مع الإمام أي اقتدى به واستمر (حتى ينصرف) من صلاته (كتب) وفي رواية "حسب" (له قيام ليلة) قال في الفردوس: يعني التراویح. (٨)

المحافظة على صلاة العصر

عن أبي بصرة الغفاري -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (إن هذه الصلاة -يعني العصر- عرضت على من كان قبلكم فضيعبوها، فمن حافظ منكم اليوم عليها، كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد) (٩) والشاهد النجم، كنایة عن غروب الشمس لأن بغروبها تظهر النجوم.

صلاة الجمعة

عن أوس بن أوس -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، واستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة، أجر صيامها وقيامها) (١٠)

قال السخاوي: لا أعلم حديثاً كثير الشواب مع قلة العمل أصح من حديث من بكر وابتكر، وغسل واغتسل ودنا وأنصت كان له بكل خطوة يمشيها كفارة سنة.. الحديث، سمع ذلك شيخنا ابن حجر من شيخه المصنف العراقي وحدثنا به كذلك غير مرة (١١) وقال المباركفوري: قال بعض الأئمة: لم نسمع في الشريعة حديثاً صحيحاً مشتملاً على مثل هذا الشواب. (١٢)

واختلف أهل العلم في معنى غَسْل على أقوال لخصها ابن الأثير في النهاية (١٣) بقوله:

١ - ذهب كثير من الناس أن "غَسَّل" أراد به المجامعة قبل الخروج إلى الصلاة، لأن ذلك يجمع غض الطرف في الطريق. ذهب إلى هذا القول وكيع، والإمام أحمد. قال ابن رجب: وهو المنصوص عن أحمد، وحکاه عن غير واحد من التابعين، منهم: هلال بن يساف (١٤)، عبد الرحمن بن الأسود، وغيرهما، روی عن عبد الرحمن بن الأسود (١٥) قال: "كان يعجبهم أن يواعقو النساء يوم الجمعة؛ لأنهم قد أمروا أن يغسلوا وأن يغسلوا، وهو قول طائفة من الشافعية" (١٦). وقد أخرج البيهقي من طريق أبي عتبة ثنا بقية ثنا يزيد بن سنان عن بكير بن فiroز عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-: (أيعجز أحدكم أن يجامع أهله في كل جمعة، فإن له أجرين اثنين أجر غسله وأجر غسل امرأته). ثم قال البيهقي رحمه الله تعالى: "في روايات بقية نظر، فإن صح فيه المعنى المنقول في الخبر، وأيضاً فإنه إذا فعل ذلك كان أغض للبصر حال الرواح إلى الجمعة، ففي القديم كان النساء يحضرن الجمعة. والله أعلم" (١٧)

٢ - وقيل: أراد غَسَّل غيره واغتسل هو؛ لأنه إذا جامع زوجته أحوجها إلى الغسل. هذا قول ذكره ابن خزيمة ولم ينسبه لأحد، وكذلك ابن الأثير.

٣ - وقيل: أراد بـغَسَّل غَسَّل أعضائه لل موضوع، ثم يغتسل لل الجمعة. ذكره ابن الأثير ولم ينسبه لأحد.

٤ - وقيل: بما بمعنى واحد وذكره للتأكيد. قال الخطابي هو قول الأثرم صاحب الإمام أحمد.

٥- لم يذكره ابن الأثير وهو: أن (غَسَّل) معناه: غَسَّل رأسه خاصة، لأن العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤونة، فأفردها بالذكر، (واغتسل) يعني: سائر الجسد. وهو قول: مكحول، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وابن المبارك، وأبو عبيدة، وابن حبان، والبيهقي، والنwoyi. وذكر الطبيبي أن الإمام أحمد رجع إلى هذا القول وترك القول الأول (١٨) واستدلوا بما يلي:

أ - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا كان يوم الجمعة فاغتسل الرجل وغسل رأسه...) الحديث (١٩)

ب - حديث طاووس قال: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم...) الحديث (٢٠)

ت - ما جاء في بعض طرق هذا الحديث، وهي رواية عبادة بن نسي عن أوس الشفوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من غسل رأسه واغتسل...) الحديث (٢١) قال البيهقي: "لأنهم كانوا يجعلون في رؤوسهم الخمطي (٢٢) أو غيره، فكانوا أولاً يغسلون رؤوسهم ثم يغتسلون" (٢٣)

٦- لم يذكره ابن الأثير وهو: أنه غَسَّل ثيابه واغتسل لجسمه. وهذا قول الغزالى، والعراقي كما ذكر الشوكاني في نيل الأوطار (٢٤) ولعل القول الخامس هو الأكثر قوة؛ للأدلة عليه . والله أعلم .

وقد اختلف العلماء في معنى (بَكْر وابْتَكْر) على أقوال:

١- بَكْر: أتى الصلاة في أول وقتها، وكل من أسرع إلى شيء فقد بَكْر إليه. وأما ابْتَكْر فمعناه: أدرك أول الخطبة، وأول كل شيء باكورةه، وابتكر الرجل: إذا أكل باكورة الفواكه. وهو قول أبو عبيدة، وابن قتيبة، والزمخشري (٢٥)، وأهل اللغة (٢٦) وذكره ابن الأثير (٢٧) ورجحه الطبيبي حيث قال: "أرى نقل أبي عبيدة أولى بالتقديم؛ لمطابقة أصول اللغة، ويشهد بصحته تنسيق الكلام، فإنه حت على التبكيـر، ثم على الابتكار، فإن الإنسان يعود إلى المسجد أولاً ثم يستمع الخطبة ثانياً" (٢٨).

وقال ابن قتيبة: وأما قوله: (بَكْر) فإن العوام تذهب في هذا إلى أنه الغدو إلى المسجد الجامع، وليس كذلك إنما التبكيـر هـا هنا إتيـان الصلاة لأول وقتها، وكل من

أسرع إلى شيء فقد بَكَرَ إليه، ولذلك يقال: بَكَروا بصلوة المغرب، أي: صلواها عند سقوط القرص، ويقال لأول شيء يأتي من الفواكه: باكورة؛ لأنَّه جاء في أول الوقت. وأما قوله (وابتكر) فإنه أراد أدرك الخطبة من أولها، وأولها بكورتها كما يقال ابتكر الرجل إذا أكل باكورة الفاكهة وابتكر إذا نكح بَكَراً أو تزوج بَكَراً، ومن الدليل على هذا التأويل حديث... فذكر حديث أوس الشفقي انتهى. (٢٩)

٢ - (بَكَرَ) أي: في بكرة النهار، وهي أوله. وابتكر: بالغ في التبكيـر - أي: جاء في أول البكرة. فهو للمبالغة والتوكيد. وهو قول الأثرم صاحب الإمام أحمد (٣٠)، ودليله تمام الحديث: (ومشى ولم يركب) ومعناهما واحد. وجزم به ابن العربي (٣١)

٣ - (بَكَرَ): راح في الساعة الأولى، (وابتكر): فَعَلَ فِعْلَ المُبَتَّكِرِينَ من الصلاة والقراءة وسائر وجوه الطاعة. ذكره النووي وحكاه عن الغزالـي، والقاضي أبي الطيب (٣٢) (٣٣)

قيام ليلة القدر إيماناً واحتساباً

قال تعالى: {لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر: ٣]

قال مجاهد: "عملها وصيامها وقيامها خيرٌ من ألف شهر" (٣٤)

وقال عمرو بن قيس الملائـي: "عملٌ فيها خـيرٌ من عمل ألف شهر" (٣٥)

وعن قتادة قال: "خيرٌ من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر" (٣٦)

قال الدكتور عبد الرحمن جبنـكة: "ألف شهر تعادل ثلاثة وثمانين سنة وثلث السنة، وهذا عمرٌ أقل من الناس من يبلغه، فكيف بمن يعبد الله فيه، وهو لا يعبد إلا ممـيزاً على أقل تقدير" (٣٧)

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه) (٣٨)

قال ابن بطال: "ومعنى قوله: (إيماناً واحتساباً) يعني مُصدقاً بفرض صيامه، ومصدقاً بالثواب على قيامه وصيامه، ومحتسباً مريداً بذلك وجه الله، بريئاً من الرياء والسمعة، راجياً عليه ثوابه" (٣٩)

قال النووي: "معنى إيماناً: تصدقأً بأنّه حق، مقتضى فضيلته، ومعنى احتساباً: أن يريد الله تعالى وحده، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص، والمراد بالقيام: صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها" (٤٠)
 وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله: أرأيت إن علمتُ أي ليلةٍ ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال: قولي: (اللهم إِنَّكَ عَفُوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي) (٤١)

الهوامش

- [١] كيف تعيش أكثر من مرة؟ / عبد اللطيف بن هاجس العامدي. بتصرف [٢] رواه ابن ماجة (صحيح) صحيح الجامع: ٦٠٠٢ [٣] فيض القدير للمناوي ٢٥٤/٢ [٤] رواه أحمد وابن حبان والحاكم (صحيح) صحيح الجامع: ٤٣٤ [٥] رواه مسلم - كتاب المساجد رقم ١٣٦٢ وأحمد (صحيح) صحيح الجامع: ٦٣٤١ [٦] رواه أبو داود والترمذى عن عثمان (صحيح) صحيح الجامع: ٦٣٤٢ [٧] رواه أحمد والترمذى وقال الترمذى حسن صحيح (صحيح) صحيح الجامع: ١٦١٥ [٨] فيض القدير للمناوي ٥٢٤/١ [٩] رواه مسلم والنسيائي (صحيح) صحيح الجامع: ٢٢٦٦ [١٠] رواه أحمد (صحيح) صحيح الجامع: ٦٤٠٥ . انظر أحمد في مسنده ٤-٩+١٠+١٠٤، وابن أبي شيبة ٩٣-٢، وأبو داود ٣٤٥، وابن ماجه ١٠٨٧ ، وابن حبان ٢٧٨١ ، والطبراني في معجمه الكبير ٥٨٥ ، والحاكم ١-٢ ، والبيهقي ٢٢٩-٣ ، والبغوي في شرح السنة ١٠٦٠ [١١] فتح المغيث للسخاوي ٣-١٨ [١٢] تحفة الأحوذى ٥-٣ [١٣] النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٣٦٧-٣ [١٤] هلال بن يساف الأشعري مولاهم الكوفي، ثقة، من الثالثة (التقريب ٥٧٦) [١٥] عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري، ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات أبوه في ذلك الزمان، فعد لذلك من الصحابة. قال العجلي: من كبار التابعين (التقريب ٣٣٦) [١٦] فتح الباري لابن رجب ٩٠-٨ [١٧] شعب الإيمان ٦-٢٥٠ ، وفي سنه أبو عتبة هو: أحمد بن الفرج الحجازي ضعفه محمد بن عوف الطائي قال ابن عدي لا يحتاج به هو وسط وقال ابن أبي حاتم محله الصدق. (ميزان الاعتلال ١-٢٧٢) [١٨] صحيح ابن حبان ٧-٢ ، وال السنن الكبرى للبيهقي ٣-٢٢٧ ، وشرح السنة للبغوي ٢-٥٧٠ ، والمجموع للنووى ٤-٤٦٣ ، وشرح الطيبى على المشكاة ٤-١٢٧٦ [١٩] صحيح ابن خزيمة ٣-١٥٢ رقم

١٨٠٣ يُساند صحيح كما قال الألباني. [٢٠] صحيح البخاري مع الفتح ٤٣١-٢، رقم ٨٨٤ [٢١] سنن أبي داود ٢٤٧-٢، رقم ٣٤٦ [٢٢] قال في لسان العرب ٤ : ٢٢٠-٤: الخمط: ضرب من الأرak له حمل يؤكل ... وقال الفراء: الخمط: ثمر الأرak ... والخمط: شجر مثل السدر، وحمله كالتوت [٢٣] السنن الكبرى ٢٢٧-٣ [٢٤] نيل الأوطار (١-٢٧٧) [٢٥] الفائق في غريب الحديث ٦٧-٣ [٢٦] القاموس المحيط ١-٤٥٢ والمصباح المنير ص ٥٨، ولسان العرب ٤-٧٦، ومحhtar الصحاح ص ٢٥، والمغرب ٨٤-١ [٢٧] النهاية في غريب الحديث ١٤٨-١ [٢٨] شرح الطبي على المشكاة ٤-١٢٧٧ [٢٩] غريب الحديث ١-٢ [٣٠] المعنوي مع الشرح الكبير ١٤٧-٢، ومعالم السنن للخطابي مع مختصر المنذري ١١٣-١ [٣١] عارضة الأحوذى ٢٧٩-٢ [٣٢] المجموع ٥٤٣-٤ [٣٣] حديث فضل التبشير إلى الجمعة رواية ودرائية مجلة الجندي المسلم العدد ١١٩ [٣٤] انظر تفسير الطبرى ٥٣٣/٢٤ [٣٥] المصدر السابق. [٣٦] المصدر السابق [٣٧] الصيام ورمضان في السنة والقرآن لعبد الرحمن حسن جبنكه (ص ١٨٣) [٣٨] رواه البخاري (٢٨/١) كتاب الإيمان بباب قيام ليلة القدر من الإيمان رقم (٣٥)، ومسلم (٢٣٥/١)، واللفظ له، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو الشراویح رقم (٧٥٩) [٣٩] شرح صحيح البخاري لابن بطال (٥٩/١) [٤٠] شرح صحيح مسلم للنووى (٣٩/٦) إكمال المعلم للقاضي عياض (١١٢/٣) [٤١] رواه الترمذى (٥٣٤/٥) كتاب الدعوات، باب حدثنا يوسف بن عيسى رقم (٣٥١٣). وابن ماجه (١٢٦٥/٢) كتاب الدعاء، باب الدعاء بالغفو والعافية. وأحمد في المسند (٦/١٧١، ١٨٢، ١٨٣). والحاكم (٥٣٠/١)، قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيفين ولم يخرجاه"، ولم يتعقبه الذهبي.

منهج العلماء الربانيين في صيانة العلم

العلماء الربانيون في كل عصر صورة صادقة للاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الكرام، في رسوخ الإيمان، وصدق اللهجة، والتعالي على عرض الدنيا، والتfanي في مرضاة الله، والجهر بكلمة الحق مهما كان ثمنها غاليا.

وأول ما يشد الانتباه عند مطالعة سيرتهم المباركة هذا المنهج الصارم الذي ألموا به أنفسهم لصيانة العلم، فما طلبوه ابتداءً لعرض من الدنيا، أو للتعالي على الناس واذرائهم، وما بذلوه رخيصا تحت أقدام الملوك والأمراء في ساحات الحكم التي قد تمتلىء بطالبي الزلفى من المنافقين والمداهنين، وتذوب فيها أقوى المبادئ وأرسخ القيم.

الإخلاص في تعلم العلم وتعليمه

إخلاص العمل لله من أركان التربية الإيمانية التي تبناها الإسلام، فلقد ذم الله تعالى من أراد بعمله غير وجهه الكريم، وعده باباً من أبواب الشرك، وأعلم الناس أنه سبحانه طيب لا يقبل إلا ما كان طيباً وأريد به وجهه، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلَا يُعَمِّلُ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} [الكهف: ١١٠]

ولما كان للعلم رفعة يرفع بها قدر صاحبه ولو كان وضيعاً، كان الإخلاص فيه عزيزاً، لذلك حذر الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- من الرياء، فيه فقال -صلى الله عليه وسلم-: (من طلب العلم ليা�هي به العلماء، ويماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار) [رواه ابن ماجة]

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلم إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيمة) [رواه أبو داود] لذلك كان «الإخلاص» أول الطريق في منهج العلماء الربانيين، فزینوا العلم ولم يتزينوا به، قال الشافعي: وددت أن الخلق تعلموا هذا (يقصد علمه) ولا ينسب إلى حرف منه.

وقيل عن الإمام أبو الحسن الماوري شيخ الشافعية أنه لم يظهر شيئاً من تصانيفه في حياته، وجمعها في موضع، فلما دنت وفاته قال لمن يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي، وإنما لم أظهرها لأنني لم أجده نية خالصة، فإذا عاينت الموت وووقيعت في النزع فاجعل يدك في يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يقبل مني شيء منها، فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة، وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك فاعلم أنها قد قبلت، وأنني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية.

قال ذلك الشخص: فلما قارب الموت، وضعت يدي في يده، فبسطها ولم يقبض على يدي، فعلمت أنها عالمة القبول، فأظهرت كتبه بعده. ودفن بشر بن الحارث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصره من الكتب، وكان يقول: أنا أشتتهي أن أحذث ولو ذهبت عنى شهوة الحديث لحدثت (وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا، فمن أجاب شهوته فهو من أبناء الدنيا وأهل الرياء)

وعن الأعمش قال: كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في المصحف، واستأذن عليه رجل، فغطى المصحف، وقال: لا يرى هذا أنسني أقرأ فيه كل ساعة. وما كان أشد استئذانهم لعالم طلب العلم للدنيا، قال شميط بن عجلان: يعمد أحدهم فيقرأ القرآن ويطلب العلم حتى إذا علمه أخذ الدنيا فضمها إلى صدره، وحملها على رأسه، فنظر إليه ثلاثة ضعفاء: امرأة ضعيفة، وأعرابي جاهل، وأعجمي، فقالوا: هذا أعلم بالله منا لو لم ير في الدنيا ذخيرة ما فعل هذا، فرغبوا في الدنيا وجمعواها.

وقال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا، فدلنا على ترك الدنيا. أما الشهرة بين الناس بالعلم والصلاح فقد كانوا أشد فراراً منها من فرارهم من الأسد الضاري، قال عبد الله بن المبارك: كن محباً للخمول كراهية الشهرة، ولا تظهر من نفسك أنك تحب الخمول فترفع نفسك، فإن دعواك الزهد من نفسك هو خروجك من الزهد، لأنك تجر إلى نفسك الشاء والمدح.

وعن الحسن قال: كت مع ابن المبارك يوما فأتيانا على سقاية والناس يشربون منها، فدنا منها ليشرب ولم يعرفه الناس، فرجموه ودفعوه، فلما خرج قال لي: ما العيش إلا هكذا (يعنى حيث لم نعرف ولم نوقر)

وقال بشر الحافي: غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه، وإخفاء مكانه عنهم.

وعن الحسين بن محمد البغدادي قال: سمعت أبي يقول: زرت بشر بن الحارث الحافي، فقعدت معه مليا، فما زادني على كلمة قال: ما أتقى الله من أحب الشهرة. وقال جعفر بن محمد الصادق: عزت السلام، حتى لقد خفي مطلبها، فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمول، فإن طلبت في الخمول ولم توجد فيوشك أن تكون في التخلص، وليس كالخمول، فإن طلبت في التخلص ولم توجد فيوشك أن تكون في الصمت، وليس كالتخلص، فإن طلبت في الصمت ولم توجد فيوشك أن تكون في كلام السلف الصالح، والسعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها.

ورغم كل هذا البغض للشهرة والحب لل الخمول، ما قصر العلماء الربانيون في تعليم الناس، وما كلت همهم في تبليغ الحق، فنفع الله بهم الغنى والفقير والشريف والبسيط والعالم والجاهل.

حدث الإمام أبو حنيفة النعمان عن نفسه قال: أخطأت في خمسة أبواب من المناسب بمكة فعلميتها حجام (أي حلاق) وذلك أنى أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام، فأتيت حلاقا، وقلت: بكم تحلق لي رأسي؟ فقال: هداك الله، النسك لا يشارط فيه، اجلس واعط ما يتيسر لك. فخجلت وجلست غير أنى جلست منحرفا عن القبلة، فأوهما إلى بأن استقبل القبلة، ففعلت وازددت خجلا على خجلي ثم أعطيته رأسي من الجانب الأيسر ليحلقه، فقال: أدر شقك الأيمن فأدرته، وجعل يحلق رأسي وأنا ساكت أنظر إليه وأعجب منه، فقال لي: مالي أراك ساكتا، كبر. فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب، فقال: أين تريدين؟ قلت: أريد أن أمضى إلى رحلي. فقال: صل ركعتين ثم امض إلى حيث تشاء، فصليت ركعتين، وقلت في نفسي ما ينبغي أن يقع مثل هذا من حجام إلا إذا كان ذا علم، فقلت له: من أين لك ما أمرتني به من المناسب؟ فقال: الله أنت، لقد رأيت عطاء بن أبي رباح يفعله، فأخذته عنه، ووجهت إليه الناس.

إكبار أهل العلم للعلم

لقد قعد العلماء الريانيون رضوان الله عليهم قاعدة جامعة فقالوا: «العلم يسعى إليه، ولا يسعى إلى أحد» وأخذوا أنفسهم بالعمل بهذه القاعدة الجليلة، فصانوا أنفسهم وصانوا العلم، ولم يأتوا إلى أبواب الملوك، قال الإمام مالك رحمه الله للرشيد: أدركت أهل العلم يؤتون ولا يأتون، ومنكم خرج العلم وأنتم أولى الناس بإعظامه، ومن إعظامكم له ألا تدعوا حملته إلى أبوابكم.

وهذا لأن العالم المخالط للملوك لا يخلو عن تكلف في طيب مرضاتهم واستمالة قلوبهم، وربما كانوا ظلمة فيجب عليه الإنكار عليهم، وتضيق صدرهم بإظهار ظلمهم وتقبیح فعلهم، فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدرى نعمة الله عليه، أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهنا لهم، أو يتكلف في كلامه كلاماً لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البهت الصريح، أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك هو السحت، وعلى الجملة فمخالطتهم مفتاح للشروع، وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط قال -صلى الله عليه وسلم-: (من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان أفتتن) [رواه الترمذى]

وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتنة قيل. وما هي؟ قال: أبواب الأماء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب، ويقول فيه ما ليس فيه.

وقال بشر الحافي: ما أقبح أن يطلب العالم فيقال هو باب الأمير.

وقال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم العالم يغشى الأماء فاحترزوا منه فإنه لص. قدم الخليفة عبد الملك بن مروان المدينة فامتنعت منه القائلة واستيقظ، فقال الحاجب: امض إلى مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وادع لنا أحد العلماء ليحدثنا. فمضى الحاجب إلى المسجد، فإذا سعيد بن المسيب في حلقة له، فقام الحاجب حيث ينظر إليه سعيد ثم غمزه وأشار إليه بإصبعه، فلم يلتفت إليه سعيد ولم يأبه له، فاقترب منه، وقال له: ألم ترني أشير إليك. قال سعيد: وما حاجتك؟ قال: استيقظ أمير المؤمنين، فقال انظر في المسجد أحد من حداثي فأتنى به. فقال له سعيد: ما أنا من حداثه. فقال الحاجب: ولكنه يبغى محدثاً يحدثه. فقال سعيد: إن

من يغري شيئاً يأتي إليه، وإن في حلقة المسجد متسعًا له إذا كان راغبًا في ذلك، والحديث يؤتى إليه ولكنه لا يأتي. فعاد الحاجب وقص ما حدث على الخليفة، فما كان من عبد الملك بن مروان إلا أن قال: ذاك سعيد بن المسيب فدعه.

ومن صيانة أهل العلم له ما رواه الخطيب رحمة الله بسنده عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك فأناه بعض ولد المهدى، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، فقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا، ولكن العلم أزین عند أهله من أن يضيئوه. قال: فحثا على ركبتيه ثم سأله، فقال شريك: هكذا يطلب العلم.

زكاة العلم القيام بحقه

أعظم حق للعلم على العلماء الريانياين هو بيانه للناس، فيتعلم الجاهل ويرشد الضال، قال تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ لِتَبَيَّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنُمُونَهُ} [آل عمران: ١٨٧] قال الحسن وقتادة: هي في كل من أُوتى علم شيء من الكتاب، فمن علم شيئاً فليعلمه، وإياكم وكتمان العلم فإنه هلكة.

وقال محمد بن كعب: لا يحل لعالم أن يسكت على علمه، ولا للجاهل أن يسكت على جهله.

وهذا البيان يشمل إظهار كلمة الحق ولو في أحلك المواقف، ومهما كانت النتائج وال subsequences ، قال تعالى: {الَّذِينَ إِنْ مَكَاهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: ٤]

وقال - صلى الله عليه وسلم -: (إِنْ مَنْ أَمْتَى قَوْمًا يَعْطُونَ مِثْلَ أَجْوَرِ أُولَئِمْ يَنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ) [رواہ أحمد].

جاء في كتاب (الإمامية والسياسة): دخل سفيان الثوري على أبي جعفر المنصور فأمره ونهاه، فقال له أبو جعفر: ها هنا يا أبو عبد الله إلى أدن مني. فقال: إني لا أطأ ما لا أملك ولا تملك.

فقال أبو جعفر: يا غلام ادرج البساط، وارفع الوطاء. فتقدّم سفيان فصار بين يديه، وقعد ليس بينه وبين الأرض شيء، وهو يقول: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيْدُكُمْ

ومنها نخرجكم تارة أخرى} فدمعت عينا أبي جعفر ثم تكلم سفيان دون أن يستأذن، فوعظ وأمر ونهى وذكر وأغلظ في قوله.

فقال له الحاجب: أيها الرجل أنت مقتول، فقال سفيان: وإن كنت مقتولا فالساعة.

فسأله أبو جعفر عن مسألة فأجابه ثم قال سفيان فما تقول أنت يا أمير المؤمنين فيما أنفقت من مال الله وما لامة محمد - صلى الله عليه وسلم - بغير إذنهم قد قال عمر في حجة حجتها وقد أنفق ستة عشر دينارا هو ومن معه: ما أردنا إلا وقد أحلفنا بيت المال. وعن ابن مسعود أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (رب متخوض في مال الله وما رسول الله فيما شاءت نفسه له النار غدا)

فقال أبو عبيدة الكاتب: أمير المؤمنين يستقبل بمثل هذا؟! فقال له سفيان: اسكت، فإنما أهلك فرعون هامان، وهامان فرعون. ثم خرج سفيان.

فقال أبو عبيدة الكاتب: ألا تأمر بقتل هذا الرجل فوالله ما أعلم أحداً أحق بالقتل منه؟

فقال أبو جعفر أسكط فوالله ما بقى على الأرض أحد اليوم يستحيا منه غير هذا ومالك بن انس.

ولما وقعت الحرب بين مصر والحبشة، وتولت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشها، ضاق صدر الخديوي إسماعيل لذلك، فركب يوما مع شريف باشا وهو محرج، فأراد أن يفرج عن نفسه فقال لشريف باشا: ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة تريد أن تدفعها؟

فقال يا أفندينا: إن الله عودني إذا حاق بي شيء من هذا أن أجأ إلى صحيح البخاري، يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس، فيفرج الله عنـي.

فكلم الخديوي شيخ الأزهر وكان الشيخ العمروسي، فجمع له من صلحاء العلماء جماً أخذوا يتلون في البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر، ومع ذلك ظلت أخبار الهزائم تتـوالـي، فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء، وقال لهم: محنقا

إما أن هذا الذي تقرءونه ليس ب صحيح البخاري أو أنكم لستم العلماء الذين تعهدتم من رجال السلف الصالح، فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا.

فوجم العلماء لذلك، وابتدره شيخ من آخر الصف، وقال له: منك يا إسماعيل فإننا روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لتأمرون بالمعروف ولتشهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعوكم خياركم فلا يستجاب لهم) وانصرف الخديوي ومعه شريف باشا ولم ينسا بكلمة.

وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه، في بينما هم كذلك إذا بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ القائل للخديوي ما قال؟

فقال: أنا. فأخذه وقام، وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون الشيخ بودعونه وداع من لا يأملون أن يرجع، وسار شريف باشا بالشيخ إلى أن دخلا على الخديوي في قصره، فإذا به قاعد في البهو وأمامه كرسي أجلس عليه الشيخ، وقال: أعد يا أستاذ ما قلت لي في الأزهر، فأعاد الشيخ كلمته، وردد الحديث وشرحه.

فقال له الخديوي: وماذا صنعوا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟ فأخذ الشيخ يعدد له بعض المنكرات التي تجري في الدولة بلا إنكار ثم قال فكيف تنتظر النصر من السماء؟!

فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشنا الأجانب وهذه مدنية؟ قال الشيخ إذن بما ذنب البخاري؟ وما حيلة العلماء؟ .. ففكر الخديوي مليا وأطرق طويلا ثم قال صدقت. وأمر فرتبت له في الرزنامة ثلاثة ثلثون جنيها.

ما أكرم هذه النفوس التي كانت صغيرة في عيون أنفسها كبيرة عند الله والناس، وما أجل هذا التاريخ الذي ظفر بهؤلاء الأفذاذ من روعة الرجال .. نضر الله هذه الوجوه النبيلة الكريمة، وجزاها عن الإسلام والمسلمين خيرا، مما عرف تاريخ الإنسانية أتقى ولا أتقى منها.

المصادر

إحياء علوم الدين، الغزالي

صورة حياة التابعين، د/ عبد الرحمن رافت البasha

الأئقين الأخفاء، د/ سعيد عبد العظيم

صلاح الأمة في علو الهمة، د/ سيد العفاني

آفات العلم، د/ محمد سعيد رسنان

مواقف ليست من الغيبة

الغيبة من أشد آفات النفس الخبيثة، فهي تسبب العداوة والبغضاء والتقطاع والتدارب بين الناس، وتشغل المرء بعيوب الخلق وتُنسيه الانشغال بعيوبه، كما أنها اعتراض ضمني على قدر الله تعالى في خلقه.

وقد فشت آفة الغيبة في الناس فلا يكاد يخلو منها بر ولا فاجر ولا عالم ولا جاهل إلا من رحم الله تعالى، بل قد تمكن الشيطان في التدخل في هذه الجهة وأجلب بخليه ورجله من هذه الوجوه.

ولا يخفى على كل عاقل ما في كثرة مخالطة الناس من تفشي الغيبة، خاصة وأن وقوعها على النفس سار لا سيما إذا كان المستغاب مكروهاً أو عدواً، فإن سلم المخالف من القول بالغيبة لم يسلم من المشاركة فيها، وإن سلم من المشاركة فيها، لم يسلم من السكوت عليها وضرورة إنكارها لمن كان في مجلس غيبة، وإلا فيفارق ذلك المجلس إن لم يستطع الإنكار، وإن لم يقدر على مفارقة المجلس اشتغل بذكر أو غيره.

لقد تساهل الناس في الغيبة لأنها بطبيعتها سهلة لينة لا تكلف مشقة سوى تحريك اللسان في الفم لا سيما إذا كان المستغاب عدواً لمن في المجلس أو لبعضهم لأنهم يتشفون بذكر معایبه ويتلذذون بما يسمعون عنه من سوء ويدرك به من نقص، كما يتلذذ الظمان بالماء البارد ليطفي به حرارة جوفه ويبيل به صدأه.

لكنها في الحقيقة انتقام عاجز وسلاح في يد جبان لأن المغتاب دائماً ينهزم عندما يعلم بحضور المستغاب أو أحد محبيه وربما أبدل هجاءه بمدح وذمه بشاء.

وحد الغيبة بينه -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرؤن ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته).

لكن ليس هذا على إطلاقه، بل ذكر العلماء من الأمور التي ليست بغية ست حالات، جمعها محمد بن عوجان (١) في أبيات شهيرة:

القدح ليس بغية في ستة ... متظلمٍ ومعرفٍ ومحذر

ومجاهرٌ فسقاً ومستفتٍ ومن ... طلب الإعانة في إزالة منكر

- (الأول): التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي، وغيرهما ممَّن له ولادة، أو قدرة على إنصافه من ظالمه فيقول: "ظلمني فلان بكتذا".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشُكُّو جارهُ، فقال له: «اذهبْ فاصبِرْ» فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: «اذهبْ فاطرخ متابعاً في الطريق» فطَرَخَ متابعاً في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرُهم خبره، فجعل الناس يلعنونه: فعل الله به، وفعل، فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مِنِّي شيئاً تذكره [أبو داود]

- (الثاني): التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب، كالأخمش (سليمان بن مهران أبو محمد) والأعرج (عبد الرحمن بن هرمن)، وهو من أشهر الرواية عن أبي هريرة)، والأصم، والأعمى، والأعور (مسلم بن كيسان) والأحول (العاصم بن سليمان) .. وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التقىص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

بل وجد في المحدثين من نسب إلى أمه وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأṣدِي المشهور بـ(إسماعيل بن عُليه)، وكان يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني، ولكن علماء الحديث ذكروه بأمه لشرفه، لأن إسماعيل بن إبراهيم في الرواية كثير.

وكان ابن معين رحمه الله أحد الحراس الأشداء الأقوباء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولَكُمْ أضر بالكذابين والمغفلين وتوجعوا منه كثيراً! ومع ذلك كان لا يفتئ أن يقذف بالسهام إليهم، ولا يعبأ بتكريهم ولا بكلامهم.. قيل له يوماً: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماءك عند الله يوم القيمة؟ فقال لهم: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خصمي، يقول لي: «لِمَ لَمْ تَذْبَ الْكَذِبَ عن سنتي؟»

وهذا بعكس حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفيه كذا وكذا. [قال بعض الرواة: تعني قصيرةً، فقال: (لقد قلت كلاماً لو مزجت بما في البحر لمزجته!) لأن الكلام هنا في معرض التنقيص.

- (الثالث): تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه: منها جرح المجروحين من الرواة والشهدود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة، ولذلك صح عن شعبة بن الحجاج أنه كان يأتي عمران بن حديري ويقول له: «تعال نغتاب في الله ساعة» أي نذكر مساوئ أصحاب الحديث، كقول علماء الجرح والتعديل عن الرواة: هذا مدلس، وهذا مختلط، وهذا وضاع أو كذاب.

ومنها المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته ويجب على المشاور ألا يخفى حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة، ومنها إذا رأى متفقهاً يتربّد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخفف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يُغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، وبليس الشيطان عليه ذلك، وينجيه إليه أنه نصيحة فليفطن لذلك، ومنها أن يكون له ولادة، لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحًا لها، وإنما بأن يكون فاسقاً، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك، لمن له عليه ولادة عامة ليزيلها، ويولى من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى إلى أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.

- (الرابع): أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعنته كالمجاهر بشرب الخمر، وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

- (الخامس): الاستفتاء، فيقول للمفتني: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بهذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص، أو زوج، كان من أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعين، ومع ذلك فالتعيين جائز، كما في حديث هند أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا

سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيقٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ
فَقَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ).

لكن هناك فرق بين القضاء والاستفتاء، فالقضاء ملزم عكس الفتوى فهي غير ملزمة، والقاضي لابد أن يسمع من الطرفين، عكس المستفتى فإنه يفتى بناء على حكاية الواحد وظاهر الكلام.

فعن زينب بنت أبي سلمة، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: (إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو مما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار).

- (ال السادس): الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.

الحواشي

(١) محمد بن عوجان المالكي: ولد بالقدس الشريف، ونشأ في عفة، وصيانته، وديانة، ورزانة، وحفظ القرآن العظيم، والشاطبية، والمنهج للنبووي، وعرضهما علىشيخ الإسلام شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، وقاضي القضاة محب الدين بن نصر الله الحنبلي، وشيخ الإسلام سعد الدين الديري، وشيخ الإسلام عز الدين المقدسي، ثم حفظ ألفية ابن مالك، وألفية الحديث، وقرأ القرآن بالروايات على الشيخ أبي القاسم النويري، وسمع عليه، وقرأ في العربية والأصول والمنطق والعروض وأصطلاح أهل الحديث، ورحل إلى القاهرة سنة أربع وأربعين، وأخذ من علمائها منهم ابن حجر، وكتب له إجازة وصفه فيها بالفاضل البارع الأوحد، وفي سنة إحدى وثمانين توجه إلى القاهرة واستوطنه، وتردد عليه الطلبة والفضلاء، وانتفعوا به، وعظمت هيبته، وارتفعت كلمته، ثم عاد إلى بيت المقدس بعد أن ولاه السلطان قايتباي الأشرف مدرسته المحدثة بها في سنة تسعين وثمانمائة.

ميراث الصمت والملكت

في كتاب «ميراث الصمت والملكت» يستجمع الكاتب «عبد الله بن عبد العزيز الهدلق» مجموعة مقالات كتبها على امتداد سبعة عشرة عاما، يقول عنها: قد كان من أسمى مقاصدي المرجوة من نشرها، أن أكشف لكثير من القراء عما لمنهجه التفكير والتتنوع المعرفي والبيان الوسيء من أثر بالغ على بنية العقل ونوع الخطاب.

وإليك عزيزي القارئ محطات من هذا السفر الفكري الرائع، لعلها تجمع شتات ما ذكره المؤلف من خلاصة فكرة وروائع ذهنه:

** {هَلْ أَتَىٰ عَلَىٰ إِلٰهَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا} [الإنسان: ١]
هذا الذي لم يكن شيئاً مذكوراً، ويحبه يحب الذكر !!

** "إنني أنتهي إلى جيل الرهانات الخاسرة، فجيئنا قد راهن على القومية، وعلى الثورة، وعلى الاشتراكية، وهو يراهن اليوم على الديمقراطية، لا لقيم ذاتية في هذه المفاهيم، بل كمطابياً إلى النهوض العربي، وإلى تجاوز الفوats الحضاري" طرابيشي
** الفكر حين يتتحول إلى قوة تاريخية.. في قصة الحضارة: "أن امرأة تدعى نينون دلانكلو عاشت في عصر لويس الرابع عشر ١٦٤٣-١٧١٥ فحياة فاضحة متھتكة .. إلا أن تلك الحياة لم تمنعها من أن تلتقط قدرًا من المعرفة لا يستهان بها، وأن تفتح صالوناً أدبياً تقاطر إليه أرباب الأدب والفن والسياسة، حتى أذهلت باريس كلها بما أبدت من ذكاء ومعرفة، بل إنها أثارت فضول الملك لويس نفسه فاستمع إليها في قصره من وراء ستار.. عمرت نينون بعد أصدقائهما كلهم تقريباً، فلما دنت منيتها تنافس اليسوعيون والجانسنيون على هدايتها، فاستسلمت لهم في لطف وماتت في أحضان الكنيسة.

لم ترك في وصيتها -على ما بلغته من ثراء- سوى مال يسير لجنازتها حتى تكون أبسط ما يستطيع، ولكنها كتبت: أطلب في تواضع إلى المسيو لاروية -وكان

وكيلها- أن يسمح لي بأن أترك لابنه الذي يتلقى العلم عند اليسوعيين ألف فرنك ليشتري بها كتابا"

قال ديورانت: واحتوى الكتاب، وقرأها، وأصبح فولنير.

** إن التجربة الغربية تحد حضاري حافر، وليس مثلا أعلى أغلاقته صيغة التاريخ.

في شهر نيسان (أبريل) من عام ١٩٣٠ عقدت في الجامعة المصرية مناظرة بين عباس العقاد وسلامة موسى بشأن بيت الشاعر الانجليزي رديارد كبلنجز: "الشرق، والغرب، غرب .. ولن يلتقي الاثنان" وقد أيد العقاد رأي كبلنجز ونال ٢٢٨ صوتا، في حين عارضه سلامة موسى ونال ١٣٢ صوتا.

** القراءة بدليل عن الحياة.. قال جرامشي: "ينتج عن الهيمنة الثقافية للبرجوازية: أن أفكار الطبقة المهيمنة تصبح بقوة الأشياء أفكار المجتمع كله، فلا يعود أحد قادر على معارضتها.. وحدهم المتعلمون جدا، وأصحاب الكفاءات الفكرية العالية، هم الذين يملكون الوظيفة الاجتماعية للمثقفين، وظيفة تغيير الشعوب ..".

** لا شيء يشوه الأداء العلني للمثقف أكثر من تغيير الآراء تبعاً للظروف، والتزام الصمت الحذر.

** فأنا في إيمان عميق بقدرة هذه الكلمة الصادقة -وحدها- على الرقي بالوعي والكرامة والوجودان في عالم الإنسان الذليل البائس، بما لا تقدر عليه الأنواع الأخرى الكاثرة من سائر ضروب النشاط الإنساني.. "المثقف في حاجة إلى الإيمان، والجماهير في حاجة إلى الوعي".

** يظل أهل البيوتات هم أهل البيوتات، فالتفاحة لا تسقط بعيداً عن شجرتها.

** وهناك آخر لا يقف إحساسه بالمسؤولية عند حدود بيته، بل يتعداه إلى الفتاة التي ينتمي إليها، أو وطنه كاملا، هذا النوع هو الذي يتكون منه: وقود الثورات، أو سكان السجون، أو الباحثون عن المعرفة.. أحمد بهاء الدين

** بناء الإنسان لحصونه مقدم على دك حصون الآخرين، فالسلح بالمعرفة يكون قبل ثقافة الردود.

لَيْسَ كُلَّ مَا يُقال عَنِّا غَيْرَ صَحِيحٍ، لَا تَكُنْ عَلَى مَبْدَأ أَطْبَاءِ مُولِّيْر: "خَيْرٌ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَمُوتَ عَلَى قَوَانِينِ الطِّبِّ مِنْ أَنْ يَشْفَى عَلَى خَلَافَهَا" لَا تَكُنْ عَلَى هَذَا الْمَبْدَأ لَئَلَّا يَطْبَقُ عَلَيْكَ أَوْلُ مَا يَطْبُقُ.

قَالَ بُولِنُوف: "الْقَدْرَةُ عَلَى الإِصْغَاءِ إِلَى الْآخَرِ تَعْنِي أَكْثَرَ مِنَ التَّقَاطِ الإِشَارَاتِ الصَّوْتِيَّةِ، بَلْ تَعْنِي أَكْثَرَ مِنْ فَهْمِ مَا يَقُولُهُ الْآخَرُ.. إِنَّهَا تَعْنِي إِدْرَاكُ أَنَّ الْآخَرَ يَوْدُ أَنْ يَقُولَ لَيْ شَيْئًا، شَيْئًا مِنْهُمَا بِالنَّسْبَةِ لِي، شَيْئًا عَلَيْيَ أَنْ أَفْكُرَ فِيهِ، وَقَدْ يَرْغُمُنِي –إِذَا دَعْتُ الْمُضْرُورَةَ– عَلَى أَنْ أَغْيِرَ رَأْيِي".

إِنَّهُ لِيَمِرُّ بِي اسْمُ الْعَالَمِ وَالْعَالَمِ فَلَا أَكَادُ آبَهُ.. ثُمَّ يَمِرُ ذَكْرُ ابْنِ تِيمِيَّةَ فِيَأْخُذُنِي شَيْءٌ لَا أَتَبِينُ مَائَاهُ، رَحْمَ اللَّهُ أَبَا الْعَبَاسِ، فَالْكِتَابَةُ عَنْهُ ضُربَ شَدِيدٌ مِنَ الْوَعْيِ وَالْمَسْؤُلِيَّةِ، لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مَقْيَاسٍ خَاصٍ:

١/ كَثِيرٌ مِنْ تِرَاثِ ابْنِ تِيمِيَّةِ لَا يَبْتَدَأُ بِهِ، وَإِنَّمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ.. فَالْعِلُومُ يَأْخُذُ بَعْضَهَا بِحِزْبٍ بَعْضٍ، فَهِيَ كَدَرْجَاتِ السَّلْمِ كُلَّ وَاحِدَةٍ تَسْلُمُ إِلَى أَخْتَهَا، وَلَعِلَّ مَا أَضَرَّ بَعْضَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ، أَنَّ أَحَدَهُمْ يَعْلُقَ بِسَمْعِهِ أَوْلَى مَا يَسْلُكُ طَرِيقَ الْعِلْمِ اسْمُ هَذَا الْعَالَمِ الْكَبِيرِ، وَمَا لِتِرَاثِهِ مِنَ الْأَهْمَيْةِ الْبَالِغَةِ، فَيَغْوِصُ فِي عُمْقِهِ وَهُوَ لِمَّا يَتَعَلَّمُ السَّبَاحَةَ عَلَى شَاطِئِهِ بَعْدَ، فَيُؤَذِّيْهُ ذَلِكَ كَثِيرًا.

٢/ لَيْسَ هَنَاكَ شَخْصِيَّةٌ حَيَّةٌ حَاضِرَةٌ فِي بَنَاءِ عَقْلِ ابْنِ تِيمِيَّةِ وَلَا تَشَكَّلُ وَجْدَانُهُ، فَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: وَكَانَ شِيخُنَا، وَدَخَلَتْ مَرَةٌ عَلَى فَلانِ.. مَا تَرَاهُ فِيمَا يَذَكُرُهُ عَنْهُ ابْنُ الْقِيمِ مَثَلًا، أَوْ فِيمَا يَذَكُرُهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَعْلَامِ عَنْ مَشِيختِهِمْ وَالْأَخْذِينِ عَنْهُم.. لَا أَدْرِي، لَعِلَّ اللَّهَ سَبَحَنَهُ لِمَا أَنْ أَعْدَ هَذَا الْإِمَامَ لِمَا هُوَ بِسَبِيلِهِ مِنْ هَذَا التَّجَدِيدِ، وَعَصْرَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ السَّوْءِ، هِيَأً لَهُ أَلَا يَطَامِنَ عَقْلَهُ وَلَا وَجْدَانَهُ لِسَلْطَانِ أَحَدٍ مِنْ مَشِيختِهِ الْمُعَاصرِينَ، فَجَاءَ مِنْهُ هَذَا الْعِقْلُ الْحَرُّ النَّزَاعُ إِلَى الْحَقِّ، الرَّافِضُ لِلتَّقْلِيدِ الْأَعْمَى. وَهَذَا الْوَجْدَانُ الصَّافِي الَّذِي اغْتَسَلَ بِمَاءِ الْوَحْيِ النَّقِيِّ، فَلَمْ تَكُدْرُهُ تَلْكَ الْأَوْضَارُ الَّتِي كَانَتْ عَالَقَةً بِكَثِيرٍ مِنْ أَنْفُسِ أَهْلِ عَصْرِهِ.

٣/ تَمَنَّيْتُ لَوْ أَنْ سَيِّدَ قَطْبِ وَعْدِ الْوَهَابِ الْمَسِيرِيِّ –رَحْمَهُمَا اللَّهُ– قَدْ عَرَفَ تِرَاثَ ابْنِ تِيمِيَّةَ وَأَفَادَا مِنْهُ، لَا أَجِدُ لَهُ ذَكْرًا وَلَا أَثْرًا فِيمَا كَتَبَاهُ.

٤/رأيت ابن تيمية في مداخل ردوده على أهل الفرق المخالفة، وأرباب الأهواء المضللة، يبالغ كثيرا في عرض معارفه، وما يحسنه من علوم هؤلاء.. أظن أنه -رحمه الله- كان يمارس نوعا من الإذلال المعرفي لخصوم الوحي، كأنه كان يقول لهم: هذا الذي تتحدثون عنه وتأخذون في شأنه، لم نطرحه جهلا به، فنحن أعرف به منكم، لكننا آثروا الوحي عليه.

٥/لابن تيمية سلطان بالغ الأثر على عقل قارئه، لما له من هذا الأسلوب السياق، والتدفق المعرفي المبهر، والحججة العقلية النافذة، والحماس المتقد لما يؤمن به.

٦/كان ابن تيمية -رحمه الله- من كبار مثقفي عصره.

٧/من أعظم المقاييس عندي للعمل الخالد: هو أنه العمل الذي لا تستطيع أن تتجاوزه مهما تركته وعدت إليه.. ثمة تراث يكون له أثر في نفس قارئه في مرحلة من مراحل عمره، لكنه حين يعود إليه بعد أن يقطع شوطا في العلم يشعر بأنه قد تجاوزه (هذا المنفلوطي يحبه المتأدب ويكرهه الأديب كما يقولون) لكن هناك أعمال لا تستطيع أن تتجاوزها مهما اكتسبت من معرفة وعدت إليها، وعندنا في التراث الإسلامي أمثلة لهذا: المغني لابن قدامة، فتح الباري، تراث ابن تيمية كله، وهذا لم يأت لعالم من علماء الإسلام

** بئس هذا الناس.. «إنهم يعرفون أنهم أكثر مما ينبغي، وأنه لابد أن يفترس بعضهم بعضا شأن العناكب في وعاء واحد» بلزاك
هذه النفس الإنسانية غريبة النوازع والبدوات والأطوار.. ومن مفارقاتها أن قلمي لا يكون في أحسن حالاته إلا إذا ساءت نفسي.. ما بال قلمي لا يضيء إلا بنار روحي ووقد ضميري؟

ألا بئس هذا الناس.. ولو لا دين وحياة لقلت بقلمي هكذا فكشفت عن وجوده تصدر في المجالس، فلما عامتها خشيت منها على نعلي!
قال سفيان الثوري لعطاء الحفاف: "يا عطاء احذر الناس، وأنا فاحذرني"

كتب رسكن ذات مرة: في طرقي إلى المتحف البريطاني كل صباح، أجد وجوه الناس في الشارع تزداد فسادا يوما بعد يوم.

** لا يصرفني عن القراءة إلا دموع عيني من فرط الجهد، لم أكن أتنفس من رئتي كنت التقط أنفاسي من ثقوب الكلمات.. كانت كتب التراجم الذاتية مسلاة لروحي، أجد فيها العظة والعبرة والمتعة، وكنت أ عشر فيها على لطائف من المعارف لا توجد في غيرها.

ووجدت أن كل تجارب الإنسان في حياته قابلة للنجاح والفشل، لا يُؤول شيء من تجارب حياته إلى غير هذين.. وأما معاملة الرب -جل وعلا- فإنها لا تقبل إلا النجاح ببرهان وثيق.

ما إن استمررت في القراءة في هذا الفن، ومطالعة هذه التراجم، حتى وجدتني أمام حقيقتين تطلان علي فلا تخطئهما العين في كل ترجمة ذاتية أقرأها:

١ / رأيت أن الذين قرأت تراجمهم الذاتية يجمعون كلهم على اختلاف أسلوباتهم وألوانهم وأزمانهم وأعمارهم وأديانهم، وتفاصيل تجاربهم، وتبالغ مشارب أنفسهم، وتتنوع مطارح مقاديرهم: على أن الحياة نصب ومشقة، وأنهم ما نالوا ما نالوه منها إلا بالصبر والتجلد والمغالبة.

٢ / ثم رأيتهم -وهذا هو بيت القصيد من حديث التراجم هذا- يجمعون وفيهم: العالم والأديب، والمخرج والفيلسوف، والسياسي والقائد، والممثل والأستاذ، والرسام والمهندس، والتاجر والمريض، والسجناء والفقير، ومن شئت وما شئت.. رأيتهم يجمعون كلهم على فساد طبيعة الإنسان، وسوء خلقه، وبشاشة مخبره، وخبث طويته، ورداءة صنفه.. وأنهم لم ينلهم من أوصاب هذه الفانية، وأدواء هذا العمر، وأتراح هذه الروح، أشد ولا أشقر ولا أكثـر إيلاما من صراع الإنسان وحسده وقبحة.

فمن كاذب لا يصدق إلا في أنه كاذب، وخائن لمن ائتمنه، ومتناكر لصديق أحوج ما يكون إليه، وظالم يطلب ما لا حق له فيه، وجاهل خابي الذهن فاتر الموهبة ينقم على هذا وذاك أن من الله عليهم بما حرمهم منه.

** ألق دينارا في غيابة تاريخ من تواريختنا، ثم ابتعد وانظر كم عمامة تسقط عليه؟

** قالت عمرة الفرغانية: ميراث الصمت: الحكم والتفكير، ومن أنس بالخلوة مع العلم أورثه ذلك أنسا من غير وحشة.

** قال العقاد: الذاكرة ملكة مستبدة، تحفظ وتسى على غير قانون ثابت.

** الشيخ زكريا الأنصاري كان إذا مرض استشفى بمطالعة كتب أهل العلم.

** الحافظ السيوطي ثار به صوفية الخانقاہ التي كان يتولى نظرتها لأنه قال: إنكم لستم على شرط الواقع، فشاروا به وحملوه وألقوه في فسقية الماء بجنته وعمامته.. وأنه خرج من الماء وأصلح ثيابه ثم توجه إلى روضة المقياس فسكن هناك، وأغلق النافذة التي تجاه النيل، وألف كتابه «تأخير الظلمة إلى يوم القيمة» وانقطع بعدها هناك إلى التأليف حتى وفاته.

** من لا يدرس التاريخ يسخر منه التاريخ.

** يظل العلم مسؤولة لا متعة، وفي صدق الالتجاء إلى الله سبحانه – ولا سيما أوقات السحر – منجا من كثير من آلام الحياة، التي باتت تحطم فينا معنى الحياة.

** لم أقرأ فيما قرأت

١ / أعقل من هذه الكلمة لمحمد كرد علي: حفظ مسائل العلم التي قالها أهل العقول، لا يجعل ممن استظهرا عاقلا إن لم يكن ذا عقل.

٢ / ولا أشد إيلاما من هذا البيت لمحمود أبو الوفا:

أود أضحك للدنيا فيم تعني .. أن عاقبتي على بعض ابتساماتي

** عبد الوهاب المسيري قامة فكرية عالية لا شك، لكنني آخذ عليه كثيرا:

١ / ماذا حين ينعت بالمحرك الإسلامي، ثم أجده قد تجاهل النص الشرعي، فاستبعده تماما من نتاجه المعرفي كله؟

أين الآيات وأحاديث الفتنة والملائم وأشراط الساعة فيما كتبه عن اليهود؟

إنه ليس كل من التقى وإياك في النتيجة يصدر – لا محالة – عن مقدماتك

هو مفكر إذن بلا إسلامي: من يستبعد الوحي عن مصادر المعرفة، ويتمثل في تحليله الحضاري أحد المنهجين الفلسفيين: المثالية أو المادية.. جارودي، تشومسكي، إدوارد سعيد، المسيري..

** كان مصطفى جواد يقول: إن التاريخ خير مرب للأمم الضعيفة.
وهذا حق إذا كانت تلك الأمم ذات تاريخ، فكيف وليس تاريخ كتاريخنا بالأمس،
وليس أمة هي في الضعف إلى ما نحن عليه اليوم؟

** قال كارل بوبر: «وأنا على تمام الإدراك بأن العلم يخطئ كثيرا» هذا ما قاله
أكبر فلاسفة العلم في النصف الثاني من القرن العشرين، فلا حاجة بنا إذن لتألهه هذا
الذي يخطئ كثيرا {ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ} [الحج: ٦]

** ملأ الشاعر التوراتي محمود درويش الأرض صرحا عن الوطن والعروبة وأوراق
الزيتون.. ثم فر فرار مخزيا من فلسطين إلى القاهرة، وخلف هذا كله وراءه، لم يقو -
صاحب اليهودية «ريتا» التي كان «الإله» يسكن عينيها العسليتين - على ما كان يقوى
عليه جيفارا والرفاق في أحراش بوليفيا، ولم يكن لدى من قال «فخذلوا وقتكم لكي
تقتلوا الله» وقت لكي يقتل رذال الناس ممن اغتصبوا أرضه وأزالوا عرضه.

وحفظاً لماء الوجه فقد أصدر -آنذاك- الحزب الشيوعي الإسرائيلي الذي كان ينتمي إليه درويش بياناً بفصل هذا الشاعر الناعم، بعد هروبه المخزي من ساحة النضال. درويش الذي كان يقول:

وأنا ابن عوليس الذي انتظر البريد من الشمال
ناداه بحار ولكن لم يسافر
لجم المراكب وانتحى أعلى الجبال
يا صخرة صلي عليها والدي لتصون ثائر
أنا لن أبيعك باللالـى
أنا لن أسافر
لن أسافر !!

** المتدين إنما يتدين على طبيعته وخلقه، يتدين على مزاجه النفسي وإرثه من التجارب السيئة. ثم هو لا ينفك عن تأثير النشأة، ووطأة الإلaf والعادة، وغلبة روح العصر.

فإذا رأيت متدينا يأتي شيئاً ليس من الدين الحق فخذار أن تحمل الدين جريمة هذه النفوس، لأن المتدين إنما يتدين على طبيعته وخلقها ومزاجه النفسي.

** قال أمين نخلة: وقوع الحافر على الحافر في المعاني يحصل بين لغة وأخرى حصوله في اللغة الواحدة، ولقد جاء للسيدة دي سيفينيه في بعض رسائلها إلى ابنتها وكانت مصدورة قولها – وهو من أشهر الرسائل التي تدور في كتب الأدب الفرنسي – يا بنيتي إن صدرك يوجعني !!

وجاء في كتاب القضاة هذا الكلام لسهل بن علي، قال: كنت ألازم ابن نعيم القاضي وأجالسه وأنا يومئذ حديث السن، وكنت أراه يتجر بالزيت، فقلت له: وأنت أيضاً تتجر؟ فضرب بيده على كتفي ثم قال: انتظر حتى تجوع بطن غيرك! فقلت في نفسي: كيف يجوع إنسان بطن غيره؟ فلما ابتليت بالعيال إذا أنا أجوع بطنونهم.

** كاد صاحب المعرفة أن يكون عرافا.

** الطبقات الكادحة هي التي تدفع من الشمن في مثل هذه التحولات الحادة ضعف ما كانت تدفعه من قبل.

** قال ابن القيم: ما أبىض رغفهم حتى أسود فقيرهم.

يكثُر جريان المثل في كل مجتمع على ألسنة العامة من الناس، وكلما ارتفعت الطبقة الاجتماعية ضعف دوران المثل في كلامها، لأن المثل موروث تقليدي تتناقله الشفافة الشعبية الشفهية، وليس تتأكد هوية النخبة إلا بالقدر الذي تبتعد فيه عن هوية العامة.

** لأن الفقر تربة الرذيلة، ولأن الفقر يشوّه القيم في نفس الفقير، ويورثه ميزاناً غير صالح يزن به العادات والأخلاق، فإن الفقير يظن أن الأغنياء وأصحاب البيوتات لم يصبحوا كذلك إلا لقيم لا يملكونها، فإذا انتقل إلى طبقة أعلى من طبقته، فإنه يحاول أن يقترب من أخلاق هذه الطبقة وعادتها.

** حسبكم الله ماذا فعلتم بعقولنا يا نقاد الجنون المعقول؟ زعمت أقلامكم أنها استيقظت «من عادة النوم على المجاد» ثم ماذا؟ وقف ذليلة تثناءب – بلباس النوم – على باب المنهج الغربي تتكففه نموذجه المعرفي ..

** حفل تراثنا العلمي الذي خلفه الأجداد بضرب غريب من التأليف، إن في صنعة الكتاب أو في التصرف بمادته، تفتقت عنه أذهان القوم فافتتا فيه ما شاءت لهم عبقرياتهم الفذة، لقد تجاوزوا به المادة العلمية وقيمتها فخرج إلى شيء من هذا الذي يسمونه الترف الفكري، نعم، قد يعييه من أدرك قيمة الزمن في حياة هذا الإنسان، إلا أنه لابد واقف وقفه الدهش المتحير من نبوغ هذه العقول وإبداعها.

** ليس كرهة الموت رهبة تلجم الأقلام، فكيف بها إن كانت مقرونة بجلال الأحياء.

** إن التاريخ ليصغر ويصغر عند أقدام العظام حتى يكون العظيم تاريخاً يؤرخ التاريخ به.

** الأنفس الكبيرة ليس يغريها في هذه الحياة إلا ما هو كبير، وليس ثمة ما هو أكبر من معنى العلم في أنفس الكبار.

** السهل كل أحد يستطيعه، ولكن الصعب هو الذي يحتاج إلى أن ينذر الإنسان له نفسه، وهنا تكون الإرادة.

** قال الدكتور عبد الرزاق السنهوري: وإن شيئاً يشتراك فيه أكثر العظام: حياة الشطف والفاقة التي عاشوها أول حياتهم، فنفخت في أحلاقهم روح الصلابة، فأذاقوا الحياة بأسمهم بعد أن أذاقتهم بأسمها.

** رحم الله الإمام محمد بن عبد الوهاب، لم يكننبياً، لكنه قام بدعاوةنبي.

** قال ابن المقفع: الإنسان طبع على طائق لوم، وغنمماً يتفضل الناس فيه كغالبة طباع السوء.

** إن سر النجاح ومكمن الظفر في هذه الحياة يرجع إلى جملة أمور، أهمها في نظري: أن يكون الإنسان ذا تفكير عملي يزود به عن ذاته غاللة العجز النفسي، وأن يوازن بين طموحاته وإمكاناته، ثم يعمل ما يستطيعه بما تهيأ له. «استعن بالله ولا تعجز»

** تريد الحق بلا توريب؟ إنني حين أتأمل هذا السعي الناصل الذي يسعاه أكثر هذا الإنسان في حياتنا الدنيا، أجده أن جله إنما هو لتحقيق القيمة التي تحتفي بها الجماعة «الاحترام الجماعي».

** إياك أيها المبدع أن تنخدع بقولهم «إن الصعوبة إنما هي في البدايات فقط» .. كل مراحل الحياة صعبة، {لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِدٍ} [البلد: ٤] والشأن إنما هو في أن نتعامل مع الحياة على ما هي عليه، لا على ما نريدها أن تكون عليه، فإنها على ما نريدها أن تكون عليه عصية.

** القراءة تورث المرء اغتراباً روحياً ولاسيما في المجتمعات الجاهلة، وتكسبه حسد أقرانه، لازدياد كمية الإنسان فيه، وتجاوزهم بنموه العقلي، وستفهذه القدرة على إقامة العلائق الاجتماعية والتكيف مع الناس.

** وقفت على حقيقة غريبة من حقائق هذه الحياة، وهي أن حدة التأمل المرهقة، وسعة الاطلاع المذهلة، وتراكم الخبرة الباذخ، ربما انتهي بالإنسان في بعض نتائجه إلى ما يقرره العمى ابتداء دون أن يتكلف شيئاً من هذا كله.

** أول خطوة لتحقيق الحلم الاستيقاظ منه.. يمكن للمرء أن يعود نفسه على القراءة والاطلاع بأن يقرأ ويطلع، أعني بأن يمارس ما يريد أن يكتسب عاداته، فإن كان عنده قابلية لمثل هذا فإنه سيلزمه وينتفع به.

نعم ربك يا إبراهيم

قال تعالى في سورة الأنبياء: {قَالُوا حَرْقُوهُ وَانصُرُوا آلَهَتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} {٦٨} قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ {٦٩} وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ} {٧٠}

{حرقوه} أي أحرقوا إبراهيم بالنار {وانصروا آلهمكم} التي أهانها وكسرها {إن كتم فاعلين} أي مريدين نصرتها حقاً وصدقأ.

ونفذوا ما أجمعوا عليه وجمعوا الحطب وأججوا النار في بنيان خاص وألقوه فيه بواسطة منجنيق لقوة لهبها وشدة حرها، وقال تعالى للنار ما أخبر به في قوله: {قلنا يا نار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم} فكانت كما طلب منها، ولم تحرق غير وثاقه، الحبل الذي شدت به يداه ورجلاه.

قال كعب وقتادة والزهري: ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار، ولا أحرقت النار شيئاً يومئذ إلا وثاق إبراهيم، ولم تأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزغ، فلذلك أمر النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقتله وسماه فويستقاً.

وقال ابن أبي حاتم: عن جرير بن حازم، عن نافع، عن سائبة، مؤلاة لفاكه بن المغيرة، أنها دخلت على عائشة فرأته في بيتها رمحاً موضوعة، فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت: نقتل به الأوزاغ، فإن نبي الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبرنا أن إبراهيم لما ألقى في النار لم يكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ، فإنه كان ينفع عليه، فأمر رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقتله

[صحيح ابن حبان]

ولو لم يقل الله تعالى {سلاماً} لكان من الجائز أن تقلب النار جبلاً من ثلج ويهلل به إبراهيم عليه السلام.

وعن المنفال بن عمرو أنه قال: أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما خمسين يوماً، وأنه قال: ما كنت أياماً وليلياً أطيب عيشاً إذ كنت فيها، ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل إذ كنت فيها. صلوات الله وسلامه عليه.

وروى أن والد إبراهيم لما رأى إبراهيم لم تحرقه النار وهو يتقصد عرقاً قال: نعم
الرب ربك يا إبراهيم! ولذلك قال تعالى {وَأَرَادُوا بِهِ كِيدَّا فَجَعَلْنَاهُمْ هُمُ الْأَخْسَرِينَ}
وقيل: كان النمرود يحتكر، فإذا احتاجوا اشتروا منه الطعام، فإذا دخلوا عليه
سجدوا له، فلما دخل إبراهيم لم يسجد له، فقال: مالك لم تسجد لي؟! فقال: أنا لا
أسجد إلا لربني. فقال له نمرود: من ربك؟ قال: {رَبِّي الَّذِي يَحْيِي وَيَمْتِي} .
وفي رواية: أنه كان كلما جاء قوم قال من ربكم وإلهكم؟ فيقولون: أنت، فيقول:
ميروهم، وجاء إبراهيم يمتار، فقال له: من ربك وإلهك؟ فقال: {رَبِّي الَّذِي يَحْيِي
وَيَمْتِي} .

وقيل: كانت الم الحاجة بعد أن خرج إبراهيم من النار التي ألقاه فيها النمرود،
وذكرها أنه لما لم يُمْرِرِ النمرود، فمر على رمل أعفر، فأخذ منه وأتى أهله ونام،
فوجدوه أجود طعام، فصنعت منه وقربته له، فقال: من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي
جئت به فعرف أن الله رزقه، فحمد الله.

وقيل: مر على رملة حمراء، فأخذ منها، فوجدوها حنطة حمراء، فكان إذا زرع
منها جاء سبله من أصلها إلى فرعها حباً متراكباً.

قال تعالى {وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ}
[الرُّخْرُوف: ٨٤] أي أنه إله أهل الأرض وإله أهل السماء .

وعن عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - لِأَبِي حَصِينٍ: كَمْ تَعْبُدُ إِلَهًا؟ قَالَ: سَبْعَةً، سِتًّا فِي الْأَرْضِ، وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ
قَالَ: فَأَيُّهُمْ تُعْدُ لِرَغْبَتِكَ وَلِرَهْبَتِكَ؟ قَالَ: الَّذِي فِي السَّمَاءِ قَالَ: يَا حُصَيْنُ، أَمَّا إِنَّكَ إِنْ
أَسْلَمْتَ عَلَمْتُكَ كَلِمَتَيْنِ تَنْفَعَانِكَ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَتَى النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِمْنِي كَلِمَتَيْنِ اللَّتَّيْنِ وَعَدْتَنِي قَالَ: قُلْ:
(اللَّهُمَّ أَلِهْمِنِي رُشْدِي، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي) [الترمذى، حسن]

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة في قوله {وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ} قال: أحسنوا الظن بالله .

وعن عَكْرِمَةَ قَالَ: "أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ، يَبَرُّ بِكُمْ".

وقيل: أحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم.

وقيل: أحسنوا الظن بالله -عز وجل- في المغفرة لمن تاب.

وقيل: أحسنوا الظن بالله تعالى أنه يضاعف الحسنات ويختلف النفقه.

عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَلَاثٍ يَقُولُ: (أَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ).

وفي بعض الأحاديث كما رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى).

قَالَ الْقَاضِيُّ: الْإِحْسَانُ مَاخُوذٌ مِنَ الْحُسْنِ، وَهُوَ كُلُّ مَا مُدِحَ فَاعِلُهُ
والعجب إن قوما غرتم الأماني أحسنوا الظن بالله وكذبوا، فلو أحسنوا الظن
لأنفسهم، فإن حسن الظن من حسن العمل.

فأحسنوا الظن بالله تعالى وأكثروا الاستغفار، {وَلَا تَيَأسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيَأسُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ} [يوسف: ٨٧] ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه لا يقْنَط
من رحمة ربه إلا الضالون.

نعمۃ العافیۃ

العاافية نعمة الدنيا والآخرة، وهي من أجل أفضال الله على عبده، ومن رزق العافية فقد حاز نفائس الرزق، فالعاافية مفتاح النعيم، وباب الطيبات، وكنز السعاداء، والخير بدونها قليل ولو كثر، والعز بدونها حقير ولو شرف، والعاافية لا يعدلها شيء من أمر الدنيا بعد الإيمان واليقين، لأن عافية الدين فوق كل عافية.

قال رجل لصاحب الحكيم وهو يتأمل في القصور: أين نحن حين قسمت هذه الأموال؟! فأخذه الحكيم إلى المستشفى وقال له: وأين نحن حين قسمت هذه الأمراض؟!

فلا يُدركُ قيمة العافية إلا من فقدَها في دينه أو دُنياه؛ فالعافية إذا دامت جُهْلَتْ، وإذا فُقدَتْ عُرِفتْ لذتها وانكشفت متعتها، وثوب العافية من أجمل لباس الدنيا والدين، وفيهما تلذُّ الحياة الدنيا ويحسُن المال في الأخرى.

ولما دعا الحجاج بن يوسف الشقفي الأعرابي إلى مائدته قال له مرغبا: إنه طعام طيب، قال الأعرابي: والله ما طيبه خبازك ولا طباخك، ولكن طيبته العافية.

ولذلك كان الدعاء بالعافية لا يعدله دعاء، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوصي به خاصته وأهل بيته؛ روى أحمد والترمذى عن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- قال: قلت يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله، قال: (سل الله العافية) فمكثت أياماً ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئاً أسأله الله، فقال لي: (يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة). [رواه الترمذى]

وقال -صلى الله عليه وسلم-: (سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية) [رواه أحمد] فصلاح العبد لا يتم في الدارين إلا بالعفو واليقين، فاليقين يدفع عنه عقوبة الآخرة، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبذنه.

قال المناوي: في ضمن هذا الحديث إيماء إلى أن شدة حياء العبد من ربه توجب أنه إنما يسأله العفو لا الرضى عنه. إذ الرضى لا يكون إلا للمتطهرين من الرذائل بعصمة أو حفظ، وأما من تلطخ بالمعاصي فلا يليق به إلا سؤال العفو.

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهمَا- قال: لم يكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايِّ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيِّ وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَائِلِي وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي". [رواه ابن ماجة]

قال الزمخشري: "العفو أن يغفو عن الذنب، والعافية أن يسلم من الأقسام والبلايا، والمعافاة أن يغفو الرجل عن الناس ويغفوا عنه فلا يكون يوم القيمة قصاص، وهي مفاعة من العفو، وقيل هي أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك".

وقال الحكيم: "العفو والعافية مشتق أحدهما من الآخر، إلا أنه غلب عليه في اللغة استعمال العفو في نوائب الآخرة والعافية في نوائب الدنيا، وذكرهما في الحديث في الدارين إيذاناً بأنهما يرجعان إلى شيء واحد، فيقال في محل العقوبة عفا عنه، وفي محل الابتلاء عافاه، ثم المطلوب عافية لا يصحبها أشر ولا بطر واغترار بدوامها".

وإذا كان العفو هو العمدة في الفوز بالجنة والنجاة من النار، فإن العافية هي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها. وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين يصبح وحين يمسي ثلث مرات: (اللهم عافني في بدني، اللهلم عافي في سمعي، اللهلم عافي في بصري، لا إله إلا أنت) [رواه أبو داود] قال إبراهيم بن أدهم: "إذا أردت أن تعرف الشيء بفضله فاقلبه بضده، فإذا أنت عرفت فضل ما أتيت، فاقلب العافية بالباء تعرف فضل العافية".

قال أحد الصالحين: "أكثروا من سؤال العافية، فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه لا يأمن ما هو أشد منه، وإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعافي الذي لا يأمن البلاء، وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية بالأمس، وما المبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم".

ورأى بعضهم في يد محمد بن واسع فرحة فتوجع فقال له: "هذه من نعم الله حيث لم يجعلها في حدقتي".

والله تعالى يجيب من دعاه ويكشف السوء عن ناداه .. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: "وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس. فالعالق من دارى نفسه في الصبر بوعد الأجر، وتسهيل الأمر، ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغث بالله تعالى سائلا العافية. فأما المتجلد فما عرف الله قط، نعوذ بالله من الجهل به، ونسأله عرفانه، إنه كريم مجتب". وقد كان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول: "نحن لا نخاف البلاء وإنما نخاف مما يبدو لنا حال البلاء من السخط والضجر ثم يقول: والله ما أدرى ماذا يقع مني لو ابتليت؟ فلعلني أكفر ولاأشعر".

ومن ذلك قول سحنون: "فليس لي في سواك حظ، فكيفما شئت فاختبرني"! .. فابتلي بحصر البول، فصار يطوف ويقول لأطفال الكتاب: "ادعوا لعمكم الكذاب". والنعمة إنما تدوم لمن يعرف قدرها، وإنما يعرف قدرها الشاكر. وفي الأثر: إذا مرض العبد ثم عُوفي فلم يزدد خيرا، قالت الملائكة عليهم السلام: هذا الذي داونناه فلم ينفعه الدواء!

نور البصيرة

ما إن يختبئ قلب العبد لرب العالمين وتذوق جوارحه لذة النصب في العبادة حتى يفيض الكريم الوهاب على صاحب هذا القلب بنور البصيرة ، هذا النور الذي يرافقه في سيره إلى الله تعالى يهديه إلى مسالك الرشد فيفرق به بين الحق والباطل والصدق والكذب والسنّة والبدعة إلى أن يرزقه الله عز وجل حسن الخاتمة.

إن هذا النور منحة ريانية لا تشاهدتها الأ بصار ولا تحددها الكلمات بل يحسها كل صادق في إيمانه ليعلم من فقد هذا النور أنه في العبادة يلعب، مما ضرب عبد بعقوبة أعظم من ظلمة القلب .

تعريف البصيرة

قال علماء اللغة البصيرة: الفطنة تقول العرب: أعمى الله بصائره أي فطنه وفي حديث ابن عباس أن معاوية لما قال لهم يا بنى هاشم تصابون في أبصاركم قالوا له وأنتم يا بنى أمية تصابون في بصائركم ، وإنه لبصير بالأشياء أي عالم بها ويقال للفراسة الصادقة فراسة ذات بصيرة^(١) وقال الراغب: البصر يقال للجارية الناظرة، كقوله تعالى: {وإذ زاغت الأ بصار} وللقوة التي فيها ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة نحو قوله تعالى (أدعوا إلى الله على بصيرة)^(٢).

أما في الشرع فيعرفها ابن القيم بقوله: هي نور يقذفه الله في القلب يفرق به بين الحق والباطل والصادق والكاذب.

وفي تعريف آخر له يقول: هي نور يقذفه الله في قلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأى عين فيتتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل وتضرره بمخالفتهم، وهذا معنى قول بعض العارفين: «ال بصيرة تحقق الانتفاع بالشيء والتضرر به»^(٣)

ال بصيرة في القرآن الكريم

قال تعالى: {أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون} [الأعراف: ١٢٢]

فهذا مثل للذى هداه الله بعد الضلاله وأضاء بصيرته بنور الحجج والآيات يتأمل بها الأشياء فيميز بين الحق والباطل (ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فستكشف له حقائق الوجود وحقائق الحياة وحقائق الناس وحقائق الأحداث التي تجري في هذا الكون وتجرى في عالم الناس ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجدوضوح في كل شأن وفي كل أمر وفي كل حدث، يجدوضوح في نفسه وفي نواياه وخواطره وخطته وحركته ويجدوضوح فيما يجرى حوله سواء من سنة الله النافذة أو من أعمال الناس ونواياهم وخططهم المستترة والظاهرة ويجد تفسير الأحداث والتاريخ في نفسه وعقله وفي الواقع من حوله كأنه يقرأ من كتاب ويجد الإنسان في قلبه هذا النور فيجدوضاءة في خواطره ومشاعره وملامحه ويجد الراحة في باله وحاله وقاله ويجد الرفق واليسر في إبراد الأمور وإصدارها وفي استقبال الأحداث واستدبارها ويجد الطمأنينة والثقة واليقين في كل حالة وفي كل حين) (٤).

وقال تعالى: {قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ} [الأنعام: ١٠٤]، قال القرطبي: قد جاءكم آيات وبراهين يصر بها ويستدل جمع بصيرة وهي الدلالة ووصفها بالمجيء لتفخيم شأنها إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره للنفس كما يقال جاءت العافية وقد انصرف المرض. (٥)

وقال تعالى: {وكذلك أوحينا إليك روحنا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم} [الشورى: ٥٢] «روحنا» أي وحيا من أمرنا وسماه روحنا لأنه تحيا به القلوب الميتة لما فيه من الهدایة والعلم الذي هو كالحياة.

وقال تعالى: {واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدي والأبصار} [ص: ٤٥]، يقول ابن القيم: أي البصائر في دين الله عز وجل فالبصائر يدرك الحق ويعرف وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذها والدعوة إليه فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم في الدين والبصر بالتأويل ففجرت من النصوص أنهار العلوم واستتبعت منها كوزها ورزقت فيها فهما خاصا كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله

وجهه وقد سئل: هل خصمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبرا النسمة، إلا فهما يؤتى به عبدا في كتابه. فهذا الفهم هو بمنزلة الكلا والعشب الكثير الذي أنبتته الأرض (٦)

درجات البصيرة

قسم ابن القيم البصيرة ثلاثة درجات:

١- البصيرة في الأسماء والصفات: وهي أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله بل تكون الشبه المعارضة لذلك عندك بمنزلة الشبه والشكوك في وجود الله فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر.

٢- البصيرة في الأمر والنهي: وهي تجريده عن المعارضة بتأويل أو تقليد أو هوى فلا يقوم بقلبه شبهة تعارض العلم بأمر الله ونهيه ولا شهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به ولا تقليد يريحه عن بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص.

٣- البصيرة في الوعد والوعيد: وهي أن تشهد قيام الله على كل نفس بما كسبت في الخير والشر عاجلاً وآجلاً في دار العمل ودار الجزاء وأن ذلك هو موجب إلهيته وربوبيته وعدله وحكمته فإن الشك في ذلك شك في إلهيته وربوبيته بل شك في وجوده فإنه يستحيل عليه خلاف ذلك ولا يليق أن ينسب إليه تعطيل الخلقة وإرسالها هملاً وتركها سدى تعالى الله عن هذا الحساب علواً كبيراً (٧)

المعاصي تطفئ نور البصيرة

فمن عقوبات المعاصي أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهدایة قال تعالى: {واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون} [الأنفال: ٢٤] إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة والحذر الدائم والاحتياط الدائم اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته والحذر من كل هامة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقاً والاحتياط الدائم للمزالق والهواطف والهواجس والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا القلب في سهواه أو غفلة من غفلاته أو رفعة من رفعاته ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يكثر

من دعاء (اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك) فكيف بالناس وهم لا
مرسلين ولا معصومين ؟!(٨)

وقد قال مالك للشافعي لما اجتمع به ورأى مخايل النجابة عليه: إني أرى الله
تعالى قد ألقى عليك نوراً فلا تطفئه بظلمة المعصية. ولا يزال هذا النور يضعف
ويضمحل وظلام المعصية يقوى حتى يصير القلب في مثل الليل البهيم فكم من مهلك
يسقط فيه ولا يصره كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب في عزة
السلامة ويا سرعة العطب ثم تقوى تلك الظلمات وتفيض من القلب إلى الجوارح
فيغشى الوجه منها سواد بحسب قوتها وتزايدها فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ
فامتلاء القبر ظلمة كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن هذه القبور ممتلئة على أهلها
ظلمة وإن الله منورها بصلاتي عليهم) فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت هذه
الظلمة الوجوه علواً ظاهراً يراه كل أحد حتى يصير الوجه أسود مثل الحممة «الفحم»
فيالها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا بأجمعها من أولها إلى آخرها (٩)

أسباب تحصيل البصيرة

• صدق الإيمان بالله ورسوله: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمثون به ويغفر لكم والله غفور
رحيم} [الحديد: ٢٨] فهذا النور هبة لدنيا يودعها الله القلوب التي تستشعر تقواه
وتؤمن حق الإيمان برسوله هبة تثير تلك القلوب فتشرق وترى الحقيقة من وراء
الحجب والحواجز ومن وراء الأشكال والمظاهر فلا تخبط ولا يلتوى بها الطريق.

• العلم النافع بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: قال تعالى: {هو الذي بعث
في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا
من قبل لفي ضلال مبين} [الجمعة: ٢]

فالحكمة نور الأ بصار وموقة القلوب من سنة الغفلة ومنقذة للبصائر من سنة
الحيرة ومحببة لها بإذن الله من موت الجهالة ومستخرجة لها من ضيق الضلال وهى
صديقة العقل وميزان العدل وروضة الأرواح ومزيحة الهموم عن النفوس وأنس
المستوحش وأمن الخائف ومتجر الرابع وحظ الدنيا والآخرة.

ومن أحب أن يكون للأنبياء وارثا وفي مزارعهم حارثا فليتعلم العلم النافع ففي الحديث: (العلماء ورثة الأنبياء) (١٠) ولیحضر مجالس العلماء فإنها رياض الجنة ومن أحب أن يعلم ما نصيبه من عناية الله فلينظر ما نصيبه من الفقه في دين الله ففي الحديث (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) (١١)

وكفي بالجهل قبحا أن صاحبه عدو للحق وأهله. قيل للحسين بن الفضل هل تجد في القرآن من جهل شيئا عاداه ؟ قال نعم في موضوعين {بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه} [يونس: ٣٩] ، قوله {وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا أفك قدِيم} [الأحقاف: ١١]

• العمل بالعلم: فمن عمل بما علم رزقه الله علم ما لم يعلم وحقيقة التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله قال تعالى: {واتقوا الله ويعلمكم الله} [البقرة: ٢٨٢] ، والتقوى تقود إلى نور البصيرة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لكم والله ذو الفضل العظيم} [الأنفال: ٢٩]

فإذا اتقى العبد ربه وذلك بإتباع أوامره واجتناب نواهيه وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات وشحن قلبه بالنية الخالصة وجوارحه بالأعمال الصالحة وتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر بمراعاة غير الله في الأعمال والرکون إلى الدنيا بالعلفة عن المال الحرام جعل له بين الحق والباطل فرقانا ورزقه فيما يريد من الخير إمكانا.

ولما قال حارثة أصبحت مؤمنا حقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟) قال: عزفت نفسي عن الدنيا وشهواتها، فأسهرت ليلى وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربى بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاونون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عرفت فالزم، عبد نور الله الإيمان في قلبك) (١٢)

• صدق اتباع السنة ظاهرا وباطنا فالطريق إلى الله مسدود على خلق الله عز وجل إلا على المقتفين آثار النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: {لقد كان لكم في رسول

الله أسوة حسنة} [الأحزاب: ٢١] وقليل في سنة خير من كثير في بدعة وهذا يستلزم تعلم السنة وتقديمها في الأصول والفروع على قول كل أحد وهدية كما قال ابن القيم في شأن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب: سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام ومنزلة من منازل القلوب إلى منبع الهدى ومصدر النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته وإنما فاقذف بها في بحر الظلمات وكل شاهد عده هذا المذكر وإنما فعده من أهل الريب والتهمات. (١٣)

• المداومة على ذكر الله عز وجل: فالذكر يورث حياة القلب وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟! (١٤) وأشرف الذكر تلاوة القرآن وفهمه وتدبره وبحسب نصيبيك من القرآن يكون نصيبيك من نور البصيرة فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن) وقال (من أحب القرآن فليشر) (١٥)

• كثرة العبادة فمن أعظم الوسائل التي ينال بها العبد نصر الله وتأييده الاجتهاد في العبادة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولها فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقارب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذنى لأعيذنه) (١٦)

ومن أفضل العبادات الصلاة فإنها خير موضوع قال تعالى: {واسجد واقترب} [العلق: ١٩] وفي الحديث (والصلاحة نور) (١٧) وفيه (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء) (١٨) فكلما اقترب العبد من ربها كلما رأى الأمور على حقيقتها وقدرها حق قدرها وزنها بميزان الحق وكلما أخلد إلى الأرض ولم يرتفع واتبع هواه كلما التبس عليه الحق بالباطل وترك الحق ، ومن خير العبادات أيضا الصوم فإنه نصف الصبر وفي الحديث (والصبر ضياء) (١٩)

• غض البصر وحفظ الفرج وتجنب الاختلاط المحرم: فغض البصر يلبس القلب نورا كما أن إطلاقه يلبسه ظلماً ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقب الأمر بغض البصر {الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح} [النور: ٣٥] أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتنع أوامره واجتنب نواهيه وإذا استئنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل ناحية كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان ، ونور القلب يورث صاحبه فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل وكان شجاع الکرماني يقول: من عمر ظاهرة باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتنى بالحلال لم تخطئ له فراسة (٢٠) وكان شجاعا لا تخطئ له فراسة إن نور البصيرة عبق من الجنة يأنس به الموحدون الذين نزهوا الخالق عن أي شائبة من شوائب الشرك، فانقادوا له لا يقدمون قولًا على قوله ولا أمرا على أمره ولا نهيا عن نهيه

أولئك هم المفلحون

الهوامش والمصادر

- (١) لسان العرب - ابن منظور - دار المعارف - مادة بصر
- (٢) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني مادة بصر (٣) مدارج السالكين ابن القيم / دار الحديث / ج ١ ص ١٣٩ ، ١٤٠
- (٤) في ظلال القرآن سيد قطب ص ١٢٠١ بتصريف
- (٥) تفسير القرطبي - دار الغد العربي - تفسير سورة الأنعام ص ٣٤١ (٦) الوابل الصيب ابن القيم ص ٩١
- (٧) مدارج السالكين ابن القيم ج ١ ص ١٣٩ - ١٤١ (٨) في ظلال القرآن سيد قطب ص ١٤٩٥
- (٩) الداء والدواء ابن القيم ص ١٠٧ (١٠) (صحيح) رواه أحمد عن أبي الدرداء / حديث رقم ٦٢٩٧ صحيح الجامع (١١) (حسن) رواه ابن ماجة عن معاوية - صحيح الجامع رقم ٣٣٤٨ (١٢) التخويف من النار / ابن رجب الحنبلي / ج ١ ص ٣٣ (١٣) الرسالة التوبية /

- ابن القيم ص ٣١ / مكتبة التوعية الإسلامية / مصر (١٤) الوابل الصيب / ابن القيم
/ ج ١ ص ٦٣ (١٥) رواه الدارمي ج ٢ ص ٥٢٥ رقم ٣٣٢٢-٣٣٢٣
(١٦) رواه البخاري رقم ٦٠٢١ كتاب الرفاق (١٧) رواه مسلم / كتاب الطهارة عن أبي مالك
الأشعري رقم ٣٢٨
(١٨) رواه مسلم عن أبي هريرة / كتاب الصلاة رقم ٧٤٤ (١٩) رواه مسلم / كتاب الطهارة عن
أبي مالك الأشعري رقم ٣٢٨ (٢٠) فيض القدير / المناوي / ج ٢ ص ٥١٥
- الجامع لأحكام القرآن
د/ ياسر برهامي
عبد العزيز السلمان
- تفسير القرطبي
- فضل الغنى الحميد
- إيقاظ أولى الهمم العالية

نور القلوب

القلوب وعاء يحتاج إلى الرعاية لما قد يعتريه من صنوف الدرن والغبش التي تذهب بنضارته وتسلل حيويته، وهو لب الجسد الذي بصلاحه يصلح الجسد كله، لذلك كان حقه في الرعاية أكثـر ومتـزـدـر وصلـه بالاـهـتـمـام زـائـدـ، والكلـمـات النورـانـية والنـصـائح الجـلـيلـة من أـنـفع الوـسـائـل لـلـقـلـبـ، وـمـنـ أـعـظـمـ وـسـائـلـ ثـبـاتـهـ، وهـلـ مشـكـلةـ القـلـبـ إـلاـ فـيـ تـقـلـيـهـ، فـالـلـهـمـ يـاـ مـقـلـبـ الـقـلـوبـ ثـبـتـ قـلـوبـنـاـ عـلـىـ طـاعـتـكـ.

قال أحد الصالحين: عليك يا أخي بمحاربة الشيطان وقهره، وذلك لخصلتين: (أحدهما) أنه عدو مضل مبين، لا مطعم فيه بمصالحة واتفاق شره أبداً، لأنَّه لا يرضيه ويقنعه إلا هلاكه أصلاً، فلا وجه إذا للأمن من هذا العدو والغفلة عنه، قال تعالى: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ} [يس: ٦٠] وقال تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ} [فاطر: ٦]

(والخصلة الثانية) أنه مجبر على عداوتك، ومنصب لمحاربتك، في الليل والنهار يرميك بسهامه، وأنت غافل عنه، ثم هو له مع جميع المؤمنين عداوة عامة، ومع المجتهد في العبادة والعلم عداوة خاصة، ومعه عليك أعونان نفسك الأمارة بالسوء، والهوى، والدنيا، وهو فارغ وأنت مشغول، وهو يراك وأنت لا تراه، وأنت تساه وهو لا ينساك، فإذا لابد من محاربته وقهره وإنْ لـفـلاـ تـأـمـنـ الفـسـادـ وـالـهـلاـكـ والـدـمـارـ، وـمـحـارـبـتـهـ بـالـاسـتـعـاذـةـ بـالـلـهـ وـالـإـكـثـارـ مـنـ ذـكـرـهـ.

عبد الله .. سيصحو السكران من سكره، حين لا يمكنه تلافي أمره، وسيندم المضيع على تضييعه، إذا قابله أمر صنيعه، وسيقصر الأمل من أمله وقت هجوم أجله، وتعذر الزيادة في عمله، والخروج من بين ماله وأهله .. هنالك يستحيل حلو العيش مرا، وينقلب عرف الأمر نكرا، ويعلم جامع الحطام الذي أضاع به أوقاته أن الباقيات الصالحات أبقى ذكرا وأنفع ذخرا، ليس في ظل الدنيا ولا على هذه الحياة تعوييل.

كيف يطبع عاقل في الإقامة بدار الرحيل؟، كيف يضحك من هو محفوف بموجبات البكاء والعويل؟، أسمعنا الناصح فتصاممنا، وأيقظنا الغير فتناومنا، ورضينا بالحياة الدنيا من الآخرة، واشترينا ما يفني بما يبقى، فتلك إذا صفة خاسرة.

أين الآذان الواعية، أين الأعين الباكية، قول بلا فعل وأمر بلا امتنال، رسول ملك الموت في كل نفس تدنو إلـى أنفسنا، وأجساد أحبتنا تحت أطباق الشـرى هامدة .. قد أوحشت منهم ديارهم، ودرست رسومهم وآثارهم، وتقطعت بالباء أو صـالـهم، ومحت أيدي الحـوـادـث والـقـبـور مـحـاسـنـ تلكـ الصـورـ، وأطبقـتـ عـلـيـهـمـ ظـلـمـاتـ تلكـ الـحـفـرـ، فـلاـ شـمـسـ فـيـهاـ وـلـاـ نـورـ وـلـاـ قـمـرـ، وـنـحـنـ عـمـاـ قـرـيبـ إـلـىـ ماـ صـارـواـ إـلـيـهـ صـائـرـونـ، وـبـالـكـأسـ الـذـيـ شـرـبـواـ مـنـهـ شـارـبـوـنـ، ثـمـ مـعـ هـذـاـ الـيـقـيـنـ إـلـىـ دـارـ الـغـرـورـ رـاكـنـونـ.

عبد الله .. انتهزوا فرص الزمان، قبل تعذر الإمكان، قبل أن تنقل من اسم ما زال إلى خبر كان، فانتبه يا من نظنه صاح وإذا هو سكران.

عبد الله .. كيف يشق بالحياة من المنية تقفوا إثره وتقف له في دربه، كيف يرجو راحة الدنيا من لا راحة له دون لقاء ربه .. تالله لو كانت الدنيا صافية المشارب من كل شائب ميسرة المطالب لكل صالح، باقية علينا لا يسلبها منا سالب، لكن الزاهد فيها هو الليب الصائب، لأنها تشغل عن الله والنعيم إذا أشغلت عن المنعم كانت من المصائب.

عبد الله .. لقد تراكمت عليكم الذنوب، وأنتم في غيركم ولهوكم في دنياكم مشتغلون، أحاطت بكم البلايا من كل جانب ولستم لإصلاح أنفسكم تجنحون، كلما أوضح لكم الواقع طريق الهدایة تعاميتم فلا أنت بالقرب معتبرون ولا من البلايا منزحرون، أما سمعتم قول الله جل وعلا: {فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدِرُ جَهَنَّمَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} [القلم: ٤-٥] وقوله تعالى: {ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَّتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} [الحجر: ٣] وقوله عز وجل: {أَيَّهُسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ} [المؤمنون: ٥٦-٥٥]

روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. أنه قال: "لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، ويؤخر التوبة لطول الأمل، ويقول في الدنيا بقول الزاهدين، ويعمل فيها عمل الراغبين، إن أعطي من الدنيا لم يشبع، وإن منع منها لم يقنع، ويأمر الناس بما لا يأتيه، يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم، ويبغض المسيئين وهو منهم، يكره الموت لكثرة ذنبه، ويقيم على ما يكره له الموت، إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاهيا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، ولا يشق من الرزق بما ضمن له، ولا يعمل من العمل بما فرض عليه، إن استغنى بطر، وإن افتقر قحط وحزن، فهو من الذنب في حال النعمة والمحنة موقر، يطلب الزيادة ولا يشكرا، ويتكلف من الناس مالا يؤمر، ويضيع الموت ولا يبادر الفوت، يستكبر من معصية غيره ما يسهل أكثره من نفسه، مزاهر اللهو مع الأغنياء أحبت إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره".

أخي انظر في نفسك هل تجدها عاملة بمقتضى هدي سيد المرسلين؟ هل أتيت بالصلاحة على الوجه الأكمل واجتنبت المعاصي المنافية للدين؟ هل أديت الزكاة كاملة مكملة بيقين؟ هل تجد في نفسك حياء من الله رب العالمين؟ هل أنت سالم من الكذب والخيانة والاحتيال؟ هل أنت سالم من الرياء في أقوالك وأعمالك؟ هل أنت سالم من الربا في معاملاتك؟ هل أنت سالم من المداهنة والنفاق؟ هل أنت سالم من الغيبة والنميمة والبهتان واللعنة وسيء القول؟

هل أنت سالم من الغش في يبعك وشرائك وسائل تصرفاتك؟ هل أنت صائن لسانك عن ما يضرك من الأقوال والأعمال؟ هل أنت سالم من الكبر والإعجاب وقطيعة الرحمة والعقوق؟ هل أنت سالم من أذية الجار؟ هل قلبك لين رحيم ترحم المسكين وتكرم اليتيم؟ فعليك أن تتفقد نفسك بدقة، و تعالج ما بك من هذه الأمراض المهنليات فإنها أشد ضررا وفتاكا من أمراض البدن.

يا أخي التوبة التوبة قبل أن تصل إليك التوبة، الإنابة الإنابة قبل أن يغلق باب الإجابة، الإفاقه الإفاقه فيا قرب وقت الفاقه، إنما الدنيا سوق للتجر ومجلس وعظ

للزجر وليل صيف قریب الفجر، المكثة مزنة صيف، الفرصة زورة طيف، الصحة رقدة
ضیف، الغرة نقدة زیف، البدار البدار فالوقت سیف.

يا غافلا عن مصیره، يا واقفا في تقصیره، سبقك أهل العزائم وأنت في اليقظة
نائم، قف على الباب وقوف نادم، ونكس رأس الذل وقل أنا ظالم، وناد في الأسحار
مذنب وواجم، وتشبه بالقوم وإن لم تكن منهم وزاحم، وابعث بريح الزفرات سحاب
دمع ساجم، قم في الدجى نادبا، وقف على الباب تائبا، واستدرك من العمر ذاهبا،
ودع اللهو والهوى جانبا، وإذا لاح الغرور رأى راهبا، وطلق الدنيا إن كنت للأخرى
طالبا.

المصادر

- موارد الظمآن لدروس الزمان ج ١ عبد العزيز السلمان ابن الجوزي
- المدهش

همسات للنفس

• يا نفس، إذا كانت الهدایة إلى الله مصروفة، والاستقامة على مشيئته موقوفة، والعاقبة مغيبة، والإرادة غير مغالبة، فلا تعجبني بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك، فإن ذلك وإن كان من كسبك فإنه من خلق ربك وفضله الدار عليك وخيره، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخرة بمتاع غيرها وربما سُلب عنك فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير، فكم من روضة أمست وزهرها يانع عميم فأصبحت وزهرها يابس هشيم، إذ هبت عليها الريح العقيم، كذلك العبد يمسى وقلبه بطاعة الله مشرق سليم فيصبح وهو بمعصية الله مظلوم سقيم، ذلك فعل العزيز الحليم الخلاق العليم.

• يا نفس، مالك من صبر على النار، نوم بالليل وباطل بالنهر وترجين أن تدخلني الجنة هيئات هيئات، متى العمل فاستيقظي يا نفس ويحك، واحذرني حذرا يهيج عبرتي ونحبي، وتجهزني بجهاز تبلغين به شاطئ الأمان، فلم يل المطیعون ما نالوا من حلول الجنان ورضا الرحمن إلا بتعب الأبدان، والقيام لله بحقه في المنشط والمكره.

• يا نفس، ما أصعب الانتقال من البصر إلى العمى، وأصعب منه الصلاة بعد الهدى، والمعصية بعد التقوى، كم من وجوه خاشعة وقعت على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلي نارا حامية، وكم من شارف مركبها ساحل النجاة فلما هم أن يُرتفقى لعب به موج ففرق الخلق كلهم تحت هذا الخطير، فقلوب العباد بين أصحابين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء، ما العجب ممن هلك كيف هلك إنما العجب ممن نجا كيف نجا.

• يا نفس، كيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟! فبعيد من قلبه بعيد من الله تعالى، غافل عنه متبع لهواه أسيير لشهواته، لسانه يابس عن ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته مشتغلة بمعصيته فبعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة بالحسنى.

● يا نفس، أما الورعون فقد جدوا، وأما الخائفون فقد استعدوا، وأما الصالحون فقد فرحوا وراحوا وأما الوعاظون فقد نصعوا وصاحوا، العلم لا يحصل إلا بالنصب والمال لا يجمع إلا بالتعب، فإن حرصت على الخلاص فاعلمي أنه من عزم بادر ومن هم ثابر، ولا ينال العز والمفاخر من كان في الصف الآخر.

● يا نفس، بادري بالأوقات قبل انصرامها واجتهدي في حراسة ليالي الحياة وأيامها، فكأنك بالقبور وقد تشققت وبالأمور وقد تحققت وبوجوه المتقين وقد أشرقت وبرؤوس العصاة وقد أطافت قال تعالى: {وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَأْكُسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ}

[السجدة: ١٢]

● يا نفس، أما لك في الصالحين أسوة:

- كان عامر بن عبد الله بن قيس التابعي قد جعل عليه كل يوم ألف ركعة فلا ينصرف منها إلا وقد انتفخت قدماه وساقاها ثم يقول لنفسه: «يا نفس، بهذا أمرت ولهذا خلقت يوشك أن يذهب العنا، يا نفس إنما أريد إكرامك غدا، والله لأعملن بك عملا حتى لا يأخذ بالحق منك نصيب، قومي يا مأوى كل سوء فوعزة ربك لأزحفن بك زحف البعير، ولئن استطعت أن لا يمس الأرض من زهمك لأفعلن، ثم يتلوى كما تتلوى الحياة على المقلع، ثم يقوم فينادي: اللهم إن النار قد منعتني من النوم فاغفر لي».

- وكان زياد بن زياد مولى ابن عياش يخاصم نفسه في المسجد فيقول: «اجلسyi، تريدين الخروج؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا المسجد، انظري إلى ما فيه. تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار فلان، ما لك من الطعام يا نفس إلا هذا الخبز والزيت، وما لك من الشياب إلا هذين الشوبيين، وما لك من النساء إلا هذه العجوز».

- وقال الجنيد: أرقـت ليلة وفقدت حلاوة وردي ثم اضطجعت لأنـام فـسمـاـيلـتـ حـيـطـانـ الـبـيـتـ وـكـادـ السـقـفـ أـنـ يـسـقطـ فـخـرـجـتـ إـذـاـ بـرـجـلـ مـلـتـفـ بـعـاءـةـ مـطـرـوـحـ فـيـ الطـرـيقـ،ـ فـقـالـ إـلـيـ السـاعـةـ،ـ قـلـتـ موـعـدـ قـالـ:ـ بـلـىـ،ـ سـأـلـتـ مـحـركـ القـلـوبـ أـنـ يـحـركـ قـلـبـكـ،ـ قـلـتـ

قد فعل، قال متى يصير داء النفس دواعها، قلت إذا خالف هواها، قال: يا نفس اسمعي أجبتك به مرات فأبيت إلا أن تسمعه من الجنيد ثم انصرف.

- وقال إبراهيم التيمي: مثلت نفسي في النار أعالج أغلالها وسمومها، آكل من المثخن وأشرب من زمهرتها: فقلت: يا نفس إيش تستهين؟ قالت: ارجع إلى الدنيا فاعمل عملاً أنجو به من هذا العقاب، ومثلت نفسي في الجنة مع حورها، ألبس من سندسها وإستبرقها وحريرها، قلت: يا نفس إيش تستهين؟ قالت: أرجع إلى الدنيا فاعمل عملاً ازداد فيه من هذا الثواب، قلت: فأنت في الدنيا وفي الأمانة فاعملني».

- وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: «يا نفس، كم تبكين، أخلصي وتخليصي».

- وقال عبد الرحمن بن مهدي: أدركت امرأة لا أقدم عليها رجلاً ولا امرأة ممن أدركت، كانت إذا أصبحت قالت: يا نفس هذا اليوم ساعديني يومي هذا فلعلك لا ترين بياض يوم أبداً، وإذا أمست قالت: يا نفس هذه الليلة ساعديني ليالي هذه فلعلك لا ترين ظلمة ليلة أبداً، فما زالت تخدع وتدفع يومها بليلتها وليلتها بنهاها حتى ماتت على ذلك.

- وعن مسمع بن عاصم المسمعي قال كانت بالبحرين امرأة عابدة يقال لها «منيفة» فكانت إذا هجم الليل عليها، قالت: بخ بخ يا نفس، قد جاء سرور المؤمن، فستحرزم وتلبس وتقوم إلى محاربها فكأنها الجذع القائم حتى تصبح، فإذا أصبحت وأمكنت الصلاة فإنما هي في صلاة حتى ينادي بالعصر فإذا صلت العصر هجعت إلى غروب الشمس، فكان هذا دأبه، فقيل لها: لو جعلت هذه النومة في الليل كان أهداً لبدنك. فقالت: لا والله لا أنام في ظلمة الليل ما دمت في الدنيا، فمكثت كذلك أربعين سنة.

وكيف تحب أن تدعى حكيمًا وأنت لكل ما تهوى ركوب

وتضحك دائمًا ظهرًا لبطن وتذكر ما عملت فلا تنب

جمع وترتيب

د/ خالد سعد النجار

alnaggar66@hotmail.com