

بصائر
الاسلام الكبرى
في ضوء القرآن والسنة

للفقيه الى عضو ربه
محمد ابن ابراهيم التويجري

الجزء الثاني
الطبعة الاولى

٥١٤٤٢ - ٢٠٢٢م

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

مصر - المنصورة

بصائر الإسلام الكبرى

الباب الرابع

ويشتمل هذا الباب على البصائر الآتية :

٢٥ - النفاق، آثاره، وأضراره، وعلاجه.

٢٦ - فقه الأبصار والبصائر.

٢٧ - فقه اليقين.

٢٨ - القراءة بين العبادة والثقافة.

٢٩ - الفتوى تأصيل وتطبيق (١).

٣٠ - الفتوى تأصيل وتطبيق (٢).

٣١ - الوقت أمانة وتجارة (١).

٣٢ - الوقت أمانة وتجارة (٢).

٣٣ - عظمة الله بين صفات الجلال والجمال.

البصيرة الخامسة والعشرون

النفاق، آثاره، وأضراره، وعلاجه

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية :

الأول : صفات المنافقين في القرآن.

الثاني : صفات المنافقين في السنة.

الثالث : أنواع النفاق.

الرابع : حكم النفاق والمنافقين.

الخامس : عقوبات المنافقين.

السادس : كيف يتخلص الإنسان من النفاق؟.

٢٥ - النفاق، آثاره، وأضراره، وعلاجه

١ - صفات المنافقين في القرآن

جميع ما ورد في القرآن الكريم من ذكر المنافقين المراد به النفاق الأكبر، الذي هو إظهار الإسلام؛ وإبطان

الكفر؛ ولخطر النفاق وأهله كشف الله صفات المنافقين في القرآن من أول يوم هاجر فيه النبي ﷺ إلى المدينة، فذكر القرآن بالتدرج حسب الأحوال والمناسبات أكثر من سبعين صفة، تميز المنافقين عن المؤمنين؛ وذلك ليحذر المؤمن من تلك الصفات وأهلها.

ومن صفات أهل النفاق في القرآن:

الأول: الاستهزاء بالله، وبآياته، وبرسوله: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعَفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

الثانية: الاستهزاء بالمؤمنين، والوقوع في أعراضهم: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا مِمَّنْ مُّسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾﴾ [البقرة: ١٤].

الثالثة: الكذب بإظهار الإسلام، وإبطان الكفر: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾﴾ [البقرة: ٨-١٠].

وقال عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿١﴾﴾ [المنافقون: ١].

الرابعة: الفساد في الأرض : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ [البقرة: ١١-١٢].

الخامسة : الأمر بالمنكر، والنهي عن المعروف : ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٦٧) [التوبة: ٦٧].

السادسة: البخل : ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ (٣٧) [النساء: ٣٧].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عٰهَدَ اللَّهُ لَئِن آتٰنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴾ (٧٥) فَلَمَّا آتٰتَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ [التوبة: ٧٥-٧٧].

السابعة: حب إشاعة الفاحشة في المؤمنين : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٩) [النور: ١٩].

الثامنة: نسيان الله عز وجل، فالمنافق يعرف كل شيء إلا عظمة ربه، وأمور دينه : ﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ (٦٧) [التوبة: ٦٧].

التاسعة: التكذيب بوعد الله ورسوله : ﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾ (١٢) [الأحزاب: ١٢].

العاشرة : تفریق شمل الأمة، وتمزیق صفوفها : ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ [الأحزاب: ١٣].

الحادية عشرة : الاهتمام بالظاهر، وإهمال الباطن : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَنَلَّهْمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون: ٤].

الثانية عشرة : التفصح والتفيهق في الكلام، كبرا وعلوا على الناس، وتلبيسا للحقائق : ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنْهُمْ خُشْبٌ مِّنْ سِنْدَةٍ يُحْسِبُونَ كُلَّ صَيِّحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ فَنَلَّهْمُ اللَّهُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ [المنافقون: ٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [٢٠٤] وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴾ [٢٠٥] وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [٢٠٦] [البقرة: ٢٠٤-٢٠٦].

الثالثة عشرة : الرياء في الأقوال والأعمال : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

الرابعة عشرة : من صفات المنافقين الاستخفاء من الناس، وعدم الاستخفاء من الله : ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء: ١٠٨].

الخامسة عشرة : الفرح بمصيبة الإسلام والمسلمين، وكرهية الخير للمسلمين :
 ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فُسِّوهُمْ^ط وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا
 أَمْرًا مِنْ قَبْلٍ وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُوا﴾ ﴿٥٠﴾ [التوبة: ٥٠].

السادسة عشرة : الطعن في أعمال الصالحين من المؤمنين، ومدحهم في
 وجوههم : ﴿أَشْحَةً عَلَيْهِمْ^ط فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي
 يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ
 يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ^ط وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ ﴿١٩﴾ [الأحزاب: ١٩].

السابعة عشرة : الثنا والتخلف عن جماعات المسلمين للجهاد أو الصلاة :
 ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ
 النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٤٢﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال ﷺ: " لقد هممتُ أن أمر بحطب فيحطب، ثم أمر بالصلاة فتقام، ثم
 أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه (١)
 الثامنة عشرة : الهمز واللمز للمؤمنين : ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا
 مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ [التوبة: ٥٨].

التاسعة عشرة : العجب، والكبر، والإفساد، والغرور : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
 يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ ﴿٢٠٤﴾ وَإِذَا
 تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ ﴿٢٠٥﴾
 وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ جَهَنَّمَ وَلِبَاسٌ الْمِهَادُ﴾ ﴿٢٠٦﴾
 [البقرة: ٢٠٤-٢٠٦].

العشرون : الإكثار من الحلف، لتأكيد صدق ما فعلوه : ﴿اتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ جُنَّةً
 فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٢﴾ [المنافقون: ٢].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٢٤)، وأخرجه مسلم برقم (٦٥١).

وقال الله عز وجل : ﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٩٦﴾ [التوبة: ٩٦].

وقال الله عز وجل : ﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجَسُوا وَمَآوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ﴿٩٥﴾ [التوبة: ٩٥].

الحادية والعشرون : الخوف الشديد من الحوادث التي تقع : ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعُدُوَّ فَاذْهَبْهُمْ فَتِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ نَالَتْ لَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾ ﴿٤﴾ [المنافقون: ٤].

وقال الله عز وجل : ﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ بِمِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ ﴿٥٦﴾ لَوْ يَحْذَرُونَ مَلْجَأًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَّوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ [التوبة: ٥٦-٥٧].

الثانية والعشرون : الاستكبار عن الحق : ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَلَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ [المنافقون: ٥].

الثالثة والعشرون : العلم بالدنيا، والتمرغ في شهواتها، وحب الحديث عنها، والغفلة عن الآخرة : ﴿يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ ﴿٧﴾ [الروم: ٧].

الرابعة والعشرون : الاعتذار عن الجهاد في سبيل الله كذبًا : ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَتَذُنُّ لِي وَلَا نَفْتِنِي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤٩﴾ [التوبة: ٤٩].

الخامسة والعشرون : خداع المؤمنين عن دينهم : ﴿يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَدِّعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿٩﴾ [البقرة: ٩].

وقال الله عز وجل : ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ﴾ ﴿١٤﴾ [البقرة: ١٤].

السادسة والعشرون : قلة ذكر الله : ﴿ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

السابعة والعشرون : إيذاء الأنبياء، وأهل الحق، بالقول والفعل : ﴿ وَمَنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦١].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٧] ﴿ ٥٨ ﴾ [الأحزاب: ٥٧-٥٨].

الثامنة والعشرون : الفجور في الخصومة : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

التاسعة والعشرون : الإنفاق للمال كرها : ﴿ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِلَّا تَنْكُمُ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴾ [٥٣] ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرْهُونَ ﴾ [٥٤] ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٥٣-٥٥].

الثلاثون : كراهيتهم ظهور الحق : ﴿ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَهُ ﴾ [التوبة: ٤٨].

الحادية والثلاثون : عدم الرضا بحكم الله ورسوله ودينه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنْفِقِينَ يُصَدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾ [النساء: ٦١].

الثانية والثلاثون : الإرجاف بالمؤمنين بالمبالغة في ذكر قوة العدو، والمبالغة في ذكر ضعف المؤمنين : ﴿ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [٦٠] مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقَتِلُوا قَتِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٦٠-٦١].

وقال عز وجل : ﴿ لَقَدْ ابْتَغُوا الْقِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴾ [التوبة: ٤٨].

الثالثة والثلاثون : الاعتراض على القدر : ﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأْوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٦٨].

الرابعة والثلاثون : موالة الكافرين، وبغض المؤمنين : ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبِنُغُونَ عَلَيْهِمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٣٩].

الخامسة والثلاثون : الظن السيء بالله : ﴿ وَيَعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [الفتح: ٦].

السادسة والثلاثون : الفرح بالقعود عن نصره الدين، والتواصي بخذلانه : ﴿ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴾ [٨١] فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [التوبة: ٨١-٨٢].

السابعة والثلاثون : الخوف والهلع والجبن والرعب من المسلمين : ﴿ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْهُمْ لَيْسَ لَكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ﴾ [٥٦] لَوْ يَخْدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾ [التوبة: ٥٦-٥٧].

وقال عز وجل: ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا بِإِنَّ اللَّهَ يُخْرِجُ مَا تَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ٦٤].

الثامنة والثلاثون : السخرية والاستهزاء من العمل القليل الصادر من بعض المؤمنين : ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: ٧٩].

التاسعة والثلاثون : الرضا بالعود عن نصره الدين : ﴿وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَعْذَنَكَ أُولَئِكَ أَطْوَلُ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ [التوبة: ٨٦] ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [التوبة: ٨٦-٨٧].

الأربعون : الغدر وعدم الوفاء بالعهود : ﴿وَمِنْهُمْ مَن عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [التوبة: ٧٥] ﴿فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ [التوبة: ٧٦].

الحادية والأربعون : قطع الأرحام : ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ [محمد: ٢٢].

الثانية والأربعون : طاعة الكفار في بعض الأمور : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ [محمد: ٢٦] ﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمُ﴾ [محمد: ٢٧].

الثالثة والأربعون : اتباعهم كل ما يسخط الله ورسوله . : ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ [محمد: ٢٨].

الرابعة والأربعون : شدة أضغانهم على الإسلام وأهله : ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾ (٢٩) وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَتَعْرِفَنَّهُمْ بَسْمِهِمْ وَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿٣٠﴾ [محمد: ٣٠].

الخامسة والأربعون : من صفات المنافقين التباطؤ عن الخروج مع المؤمنين للجهاد في سبيل الله : ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا ﴾ (٧٢) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٣﴾ [النساء: ٧٢-٧٣].

السادسة والأربعون : أن قلوب المنافقين لا تتأثر بالقرآن، ولا تتنفع به، بل يزيدهم القرآن رجسا إلى رجسهم : ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ (١١٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿١١٥﴾ [التوبة: ١٢٤-١٢٥].

السابعة والأربعون : التناجى والتواصى بالإثم والعدوان، ومعصية الرسول : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبْتُمْ أَن تَتَّبِعْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (٨) [المجادلة: ٨].

الثامنة والأربعون : الاعتذار للمؤمنين بالأعداء الكاذبة عند التخلف عن الجهاد ونحوه : ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ بَيَّنَّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٤) [التوبة: ٩٤].

التاسعة والأربعون : مرض القلب بحب الدنيا، واتباع الهوى، وبغض الدين : ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ [البقرة: ١٠].

الخمسون : من صفات المنافقين حب الجلوس مع المستهزئين بآيات الله ومشاركتهم في ذلك : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ أَنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴾ [النساء: ١٤٠].

الحادية والخمسون؛ اللدد في الخصومات للحصول على الدنيا : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۚ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤].

الثانية والخمسون : الإصرار على الباطل، وعدم الأوبة للحق : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُ لَهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴾ [البقرة: ٢٠٦].

الثالثة والخمسون : التحاكم إلى الطاغوت : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَكَّمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وإذ قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودًا ﴿ [النساء: ٦٠-٦١].

الرابعة والخمسون : إثارة الفتن بين المؤمنين : ﴿ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خِلْقَتَكُمْ يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: ٤٧].

الخامسة والخمسون : نسيانهم لربهم، واعراضهم عن دينه : ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ۚ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٦٧].

السادسة والخمسون : أنهم يظنون أن الله لا ينصر دينه وأوليائه أبدا : ﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَئِئًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٣﴾ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ ﴾ [الفتح: ١٢-١٣].

السابعة والخمسون : الرياء بالقول والفعل : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ ﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ ﴾ [الماعون: ٤-٧].

الثامنة والخمسون : تغيير الحقائق، وتلييسها على الناس؛ بإظهار الصادقين المخلصين على أنهم خونة مخربون : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾ ﴾ [النساء: ٦١-٦٣].

التاسعة والخمسون : من صفات المنافقين الاستهزاء بشعائر الدين : ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُوعًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ ﴾ [المائدة: ٥٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٤﴾ ﴾ [البقرة: ١٤].

الستون : الصد عن سبيل الله بأموالهم وأنفسهم : ﴿ اشْتَرَوْا بِعَايَتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ ۗ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ ﴾ [التوبة: ٩-١٠].

هذه أعظم صفات المنافقين في القرآن، وهي تزيد على أكثر من سبعين صفة ذكرها الله عز وجل في كتابه؛ لنحذر منها، ونتخلص منها، ونحذر الناس منها فاعرض نفسك عليها، فإن سلمت منها فأنت على خير عظيم، وإن كان فيك شيء منها فتب إلى الله، وتخلص منها، لئلا تصيبك عقوبتها.

[[فنعوذ بالله من النفاق، والمنافقين، والمنافقات : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت بِحَدِيثِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٦].

ويكاد القرآن كله أن يكون حديثاً عن المنافقين؛ لشدة خطرهم، لأنهم يلبسون لباس الإسلام، ويخدعون المسلمين بطواهرهم : ﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قُلْ لَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ٤].

والمنافقون أعظم خطراً من الكفار، وأغلظ كفراً، وأشد عذاباً؛ لأن نفاقهم كفر بلباس الإسلام : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٤٥].

٢ - صفات المنافقين في السنة

بين النبي ﷺ بعض صفات المنافقين، لنحذر منها، ونسلم من عقوبتها .
ومن ذلك قال النبي ﷺ قَالَ : (آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُوتِيَ خَانَ) متفق عليه (١).

وقال النبي ﷺ : «أربع من كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» متفق عليه (٢)

وقال النبي ﷺ : «تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» أخرجه البخاري (٣)

وقال ﷺ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ ، طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا» متفق عليه (٤).

فليحذر المؤمن صفات المنافقين الواردة في القرآن، والواردة في السنة، ويتعد عن مجالس المنافقين والمنافقات : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تقَعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣)، وأخرجه مسلم برقم (٥٩).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٩)، وأخرجه مسلم برقم (٥٨).

(٣) أخرجه البخاري برقم (٢٤٩٣).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٠)، وأخرجه مسلم برقم (٧٩٧).

٣- أنواع النفاق

النفاق نوعان :

الأول : نفاق أكبر، مخرج من الملة، وهو إظهار الإسلام، وإبطان الكفر ، وهو كفر موجب للخلود في النار، ويسمى النفاق الاعتقادي، وهو المذكور في القرآن.

الثاني : نفاق أصغر، غير مخرج من الملة، وهو النفاق العملي ، ومن آثاره وعلاماته :

إذا وعد أخلف ، وإذا أوتمن خان، وإذا عاهد غدر ، وإذا حدث كذب، والرياء بالقول والفعل .

والمنافق أخطر إنسان في المجتمع الإسلامي، لأنه ذو وجهين .

والمنافقون موجودون في كل زمان ومكان، ويزداد ظهورهم عند ما تظهر قوة الإسلام ، ولا يستطيعون معارضته في الظاهر، فيدخلون فيه من أجل الكيد له من الداخل كما قال الله عنهم : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴾ [البقرة: ١٤].

والمنافقون يظهرون في كل زمان ومكان بثياب مختلفة، من الرؤساء والأمراء، والوزراء والمدراء، والفقراء والأغنياء، والعلماء والعباد، والوجهاء والأدباء، وغيرهم ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٠].

٤ - حكم النفاق والمنافقين

حكم الله على أهل النفاق الأكبر بأربعة أحكام هي :

الأول : نفى الإيمان عن المنافقين كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتُونَ الْآخِرَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨].

الثاني : الكفر الصريح كما قال سبحانه : ﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَعْمُوا إِلَّا أَن أَعْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ فَضْلِهِ ۗ فَإِن يَتُوبُوا يَكْ خَيْرًا لَّهُمْ ۗ وَإِن يَتَوَلَّوْا يَعْذِبْنَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [التوبة: ٧٤].

الثالث : الفسق المؤكد كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٦٧].

الرابع : الكذب كما قال سبحانه : ﴿ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١].

ومن كان نفاقه الأكبر ظاهراً فإنه لا يصلح عليه كما قال سبحانه : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ﴾ [التوبة: ٨٤].

أما إذا كان نفاقه مجرد تهمه، أو كان نفاقاً أصغراً، فإنه يصلح عليه، لأنه مسلم فى الظاهر .

والنفاق الأكبر مخرج من الملة، أما النفاق الأصغر ففيه اثم، لكنه لا يخرج من الملة .

٥ - عقوبات المنافقين

المنافقون ينقسمون إلى قسمين .

الأول : المنافقون النفاق الأكبر، وهم الذين يظهرن الإسلام، ويطنون الكفر، وعقوباتهم كما يلي :

فى الدنيا لهم أحكام المسلمين، أما فى الآخرة فهم فى النار ، بل فى الدرك الأسفل من النار ؛ لأنهم جمعوا بين الكفر، والنفاق، والكيء للإسلام من داخله، ومظاهرة الكفار على المسلمين، ونقل أخبار المسلمين إلى أعدائهم .

والمنافق ساوى الكافر فى كفره، وزاد عليه بالخداع، والتضليل، والإفساد؛ لهذا فعقوبة المنافقين نفاقا أكبر فى الآخرة بحسب شناعة كفرهم وجنائيتهم وجرمهم كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝١٤٥ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝١٤٦ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَائِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَٰمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۝١٤٧ ﴾ [النساء: ١٤٥-١٤٧].

وقال سبحانه : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ لَٰهُمْ وَعَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝٦٨ ﴾ [التوبة: ٦٨].

وقال سبحانه : ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِسْ مِنْ تُوْرِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝١٣ يُنَادُونَهِمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۝١٤ قَالِيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتْكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبَسَّ الْمَصِيرُ ۝١٥ ﴾ [الحديد: ١٣-١٥].

وقال سبحانه : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا آسَخَطَ اللَّهُ وَكَرَهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ۝٢٨ ﴾ [محمد: ٢٨].

وقال سبحانه : ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظُنُّكَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [الفتح: ٦].

وقال سبحانه : ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ [البقرة: ١٠].

وقال سبحانه : ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [٦٢] أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَتَتْ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ [التوبة: ٦٢-٦٣].

فهذه أعظم عقوبات أهل النفاق الأكبر الاعتقادي .

الثانى : عقوبات أهل النفاق الأصغر ، وهم الذين بين الرسول ﷺ صفاتهم .

وهى أن المنافق إذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر ، وإذا أوّتمن خان، ونحوها .

فهؤلاء المنافقون نفاقا أصغر ، وهؤلاء من تاب منهم فى الدنيا تاب الله عليه ، ومن لم يتب فحكمه يوم القيامة حكم أهل الكبائر، وعصاة الموحدين ، فيعذب بقدر ذنوبه، ثم يخرج من النار ، وقد يعفو الله عنه، فلا يدخله النار : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

وقال الله عز وجل : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

فليحذر العبد النفاق كله بنوعيه الأكبر والأصغر ، وخطورة النفاق أن الإنسان يتصف به وهو لا يشعر : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨].

٦ - كيف يتخلص الإنسان من النفاق؟

يتخلص العبد من النفاق بعد توفيق الله له بأمر منها :

أولاً : الدعاء بسؤال الله أن يخلصه منه، فالله سبحانه كريم يجيب كل من دعاه :
 ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ثانياً : تقوية الإيمان في القلب، بالنظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية.

وبذلك يزيد الإيمان، ويخرج النفاق : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنَى الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].
 وقال الله عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَآ ﴾ [محمد: ٢٤].

والإيمان والنفاق لا يمكن أن يجتمعا في نفس واحدة ، فهما ضدان، فإما إيمان وإما نفاق : ﴿ وَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴾ [العنكبوت: ١١].
 وكلما زاد الإيمان في القلب خرج النفاق، وكلما زاد النفاق في القلب خرج الإيمان : ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴾ [آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

وتقوية الإيمان تكون مع ما سبق بمعرفة أركان الإيمان الستة يقيناً ، فمن جاءت في قلبه خرج منه النفاق، ودخل فيه الإيمان ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ] ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

ثالثاً : الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن .

فذكر الله كثيراً يثمر الشعور بعظمة الله وكبريائه، ورقابته واطلاعه عليه في كل حال : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

رابعاً : استحضار مساوئ النفاق، وسقوط المنافقين من عين الله ، واستحضار عذابهم يوم القيامة، وما لهم من الخزي في الدنيا والآخرة : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾﴾ [التوبة: ٦٨].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾﴾ [النساء: ١٤٥].

خامساً : حمل النفس على الاتصاف بصفات المؤمنين الحسنة النبيلة . فإذا اتصف الإنسان بالصفات الإيمانية، وذاق حلاوة الإيمان ، أثمر له ذلك بغض النفاق، وصفات المنافقين السيئة، وشناعة أعمالهم التي أوجبت لهم العذاب ولعنة الله فأقلع عنها ، واستبدلها بما يحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال والأخلاق الحسنة : ﴿أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾﴾ [الملك: ٢٢].

سادساً : النظر في حياة الأنبياء والرسل وأتباعهم ، الذين جمعت حياتهم محاسن الأعمال و الأقوال والأخلاق، والأمن والطمأنينة ، ولهم يوم القيامة جنات النعيم ورضوان رب العالمين : ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمُ أَقْتَدَةٌ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنعام: ٩٠].

ثم النظر في حياة الطغاة والمفسدين، والمنافقين والمجرمين، الذين جمعت حياتهم مساوئ الأقوال والأعمال والأخلاق، والخوف والقلق والاضطراب، ولهم يوم القيامة نار الجحيم، وسخط رب العالمين: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٨].

والنظر في هذا وهذا، يسهل الانتقال من النفاق إلى الإيمان، ومن الصفات السيئة إلى الصفات الحسنة.

سابعاً: التوبة النصوح من النفاق، فمن تاب تاب الله عليه: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

ومن عرف أخطار النفاق وأضراره وعقوبته سارع إلى التوبة منه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا رَبَّنَا نُورًا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [التحریم: ٨].

ثامناً: التخلص من صفات المنافقين تدريجياً

فكل يوم يتخلص العبد من صفة، ويستبدلها بضعدها، ويحاسب نفسه كل يوم على ذلك، وبذلك ينتقل من صفات المنافقين إلى صفات المؤمنين: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

تاسعاً: ترك الغناء، وترك سماع الغناء؛ فإن الغناء ينبت النفاق في القلب وينسي العبد ذكر الله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٧﴾﴾ [لقمان: ٦-٧].

عاشراً: التبرؤ من الحول والقوة، والانكسار بين يدي الله الذي بيده مقاليد الأمور، أن يرزق من أتلي بذلك الإخلاص، وأن يخلصه من النفاق: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [النحل: ٥٣].
وقال الله عز وجل: ﴿فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

فالذي يغير الأحوال، ويغير الليل والنهار، هو رب العالمين، وإذا سأل العبد ربه أن يخلصه مما أتلي به أجابه، لأن الله عز وجل كريم لا يخيب سائلاً: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٣﴾ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ [الفاتحة: ٢-٧].

الحادي عشر: تغيير الصحبة الفاسدة، ولزوم البيئة الصالحة التي يزيد فيها الإيمان والطاعات، وتقل فيها المعاصي والسيئات: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال الله عز وجل : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

[الأنعام:٦٨].

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾

[الأعراف:٢٣].

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾

[آل عمران:٨].

﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾﴾

[آل عمران:٥٣].

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها .
اللهم املاً قلوبنا بالتوحيد والإيمان واليقين، يا ذا الجلال والإكرام .
اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وجوارحنا
من المعاصي ، واورقاتنا من كل سوء، يا ذا الجلال والإكرام .

البصيرة السادسة والعشرون

فقه الأبصار والبصائر

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية :

الأول : معنى البصر والبصيرة .

الثاني : الفرق بين البصر والبصيرة .

الثالث : أقسام البصيرة .

الرابع : تفاوت الناس في البصيرة .

الخامس : درجات البصيرة .

السادس : طرق تحصيل البصيرة .

السابع : ثمرات البصيرة .

الثامن : جزاء أهل البصيرة .

التاسع : الأمور التي تضعف البصيرة .

العاشر : أسباب طمس البصيرة .

٢٦ - فقه الأبصار والبصائر

١ - معنى البصر والبصيرة

معنى البصر والبصيرة .

البصر : هو ما خلقه الله في عين الإنسان والحيوان، ليرى به الأشياء المحسوسة الظاهرة كالسماء والأرض، والنبات والحيوان وغيرها.

والبصيرة : نور خلقه الله في قلب الإنسان، يرى به حقائق الأشياء، ويرى به أن لهذا الخلق خالق ، ولهذه الصور مصور ، ولهذا الملك ملك : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ورؤية البصر للمخلوقات تقوي البصيرة : ﴿قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [يونس: ١٠١].

والأبصار جمع بصر، ويطلق البصر على نور العين، وعلى نور القلب : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

وقال الله عز وجل : ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [النور: ٤٤].

والبصائر جمع بصيرة، وتطلق على النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، فيرى به حقائق الأشياء، ويرى به الخالق من خلال المخلوق ومن عاش في الدنيا بهذا النور أبصر الأشياء، وأدرك الحقائق .

ومن عاش أعمى البصر والبصيرة عاش في الظلمات، ومن عاش في الظلمات هلك وأهلك، فهو إما أن يحطم ما تحته من الأشياء الصغيرة، أو يحطمه ما

فوقه من الأشياء : ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ [الأنعام: ١٢٢].

فبالبصر نرى صور الأشياء، وبالبصيرة نرى حقائق الأشياء :

فالطفل يرى الصورة ، ويتعلق قلبه بحبها، أما العاقل فينظر إلى الصور، ويتجاوزها إلى المصور، ويرى الدنيا، ويتجاوزها إلى الآخرة : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ [الأنعام: ١٠٤].

والبصيرة تتعلق ببواطن الأشياء لا بطواهرها، والبصيرة نور في القلب يبصر به الإنسان حقيقة الدنيا والآخرة، وحقيقة الوعد والوعيد، والجنة والنار، وما أعد الله في الجنة لأوليائه، وما أعد في النار لأعدائه : ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ [ق: ٦- ٨].

والإنسان في هذه الدنيا مأمور أن يتحرك ببصيرته لا وفق بصره وشهوته، وأن يمشي وفق ببواطن الأشياء لا وفق ظواهرها.

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأى العين، والبصيرة من أعظم نعم الله على العبد ، فهي التي يميز بها بين ما ينفعه وما يضره ، وبين ما يسعده وما يشقيه : ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾ [الجمعة: ٤].

وأصل البصيرة من الظهور والبيان، ولهذا وصف الله القرآن كله بأنه بصائر أي : هدى، وبيان، وأدلة تدل على الخالق، وتقود إلى الحق، وتهدي إلى الرشد : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ

يَحْفِظُ ﴿١٠٤﴾ [الأنعام: ١٠٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ هَذَا بَصِيرَةٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ ﴿٢٠﴾
[الجاثية: ٢٠].

والبصيرة للقلب بمنزلة البصر للعين، فهي عين القلب التي يبصر بها الحقائق ،
كما أن البصر عين البدن الذي يبصر به الأشياء .

وكمال الإنسان يرجع إلى أصلين :

الأول : معرفة الحق الذي أرسل الله به رسله إلى خلقه .

الثاني : العمل بهذا الحق، وإبلاغه للناس .

وهذا هو الكمال الحقيقي كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ
وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴾ ﴿٤٥﴾ [ص: ٤٥].

فالأيدي هي القوة في تنفيذ الحق، والعمل به ، والأبصار هي البصائر في الدين
التي يدرك بها حقائق أحكامه وأسراره، ومعرفة الخالق من المخلوق : ﴿ فَأَعْلَمَ
أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ
وَمَثُوبَكُمْ ﴾ ﴿١٩﴾ [محمد: ١٩].

فأعلم الناس هو أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس فيه .

وجماع البصيرة هي الأمر الكاشف الذي يعرف به الإنسان ربه ، ويعرف به
حقائق الأشياء ، ويعرف به الطريق الموصل إلى الله ، ويعرف به الدار الآخرة
دار الثواب والعقاب .

والقرآن كله بيان لهذه البصائر العظيمة : ﴿ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿٢٠٣﴾ [الأعراف: ٢٠٣].

٢ - الفرق بين البصر والبصيرة

البصر : هو الرؤية و المشاهدة للأشياء المحسوسة الظاهرة من خلال حاسة العين.

أما البصيرة : فهي نور يقذفه الله في القلب يرى به الإنسان حقائق الأشياء، ويصل به من الفعل إلى الفاعل، ومن المخلوق إلى الخالق، ومن الدنيا إلى الآخرة، وهذا من نور الله بصيرته.

أما أعمى البصيرة، فهو الذي يرى الصور لا الحقائق كالبهائم : ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾﴾ [الفرقان: ٤٤].

ويطلق البصر على العلم ببواطن الأمور، كما قال سبحانه : ﴿يَقْلَبُ اللَّهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾ [النور: ٤٤].

وتطلق البصيرة على قوة اليقين والعلم كما قال سبحانه : ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾﴾ [يوسف: ١٠٨].

فالبصر هو نظر العين إلى الأشياء المحسوسة، الذي يمتلكه كل مبصر، والذي يمكن استعماله في الخير والشر .

أما البصيرة فهي نورٌ في القلب، يهبه الله لمن شاء من عباده : ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَىٰ اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ ﴿٧٣﴾﴾ [آل عمران: ٧٣-٧٤].

وقال الله عز وجل : ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ونظر القلب أصدق من نظر العين، لأن البصر يريك ظاهر الأشياء، والبصيرة تريك حقائق الأشياء .

فكل مؤمن يملك بصيرة، وأي إنسان يملك بصراً، فكل كافر أو شارِدٍ عن الله يعيش مع ظواهر الأشياء ويتمتع بها، ولا علاقة له بما بعد الموت : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾ [محمد: ١٢].

وقال عز وجل : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَأَلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ [الأعراف: ١٧٩].

أما المؤمن فيعيش مع حقائق الأشياء ، فهو الذي عرف الخالق من خلال النظر إلى المخلوق فأمن بالله وعبده وحده لا شريك له : ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْآبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

وقال عز وجل : ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تُنْقِفُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ [يونس: ٣١-٣٢].

٣- أقسام البصيرة

البصيرة تنقسم إلى قسمين :

الأول : بصيرة وهبية ، وهبها الله عز وجل لمن شاء من عباده، بأن يفتح قلبه للحق، ويبصره به، ويرزقه حسن الاستقامة عليه ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمُ ۝٥٤﴾ [المائدة: ٥٤].

الثانية : بصيرة كسبية ، تحصل للعبد بقوة المجاهدة، والصبر على طلب العلم الإلهي، وكثرة النظر في كتاب الله المنظور، وتدبر كتاب الله المسطور، والاطلاع على حياة الأنبياء والرسل، وحياة العلماء الربانيين : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۝٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وأسعد الناس من رزقه الله هذه، وهذه فاشتغل بامثال أوامر ربه في كل أوقاته، ولم يبال بما سوى ذلك : ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١١٢ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝١١٣﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

وقال الله عز وجل : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَلْبُ عَائِدِ الْيَتِيمِ الَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ بِالْجَدْوَالِ وَيَرِجُ الْمَالَ رَحْمَةً رَّبِّهِ ۖ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝٩﴾ [الزمر: ٩].

وكل مؤمن مبصر، وكل كافر أعمى : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَقْلُونَ ۝١٧٩﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال عز وجل : ﴿أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَىٰ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝١٩﴾ [الرعد: ١٩-٢٠].

٤ - تفاوت الناس في البصيرة

الناس يتفاوتون في البصيرة كما يتفاوتون في البصر، والذكاء، والقوة، والفهم، والحفظ، والغنى، والفقر، فكما يمرض البصر كذلك تمرض البصيرة، وكما يعمى البصر كذلك تعمي البصيرة.

فتارة تكون البصيرة صحيحة مبصرة، تميز بين الحق والباطل، وبين الخالق والمخلوق، وتارة تكون البصيرة عمياء لا تبصر شيئاً كالعين إذا عميت. وتارة تكون البصيرة مريضة ضعيفة الإبصار: ﴿وَمَنْ يَعْسُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصَّ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۗ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ۗ ﴿٣٧﴾﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٧].

وقال سبحانه: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۗ ﴿١٢٢﴾﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقال سبحانه عن المنافقين: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۗ ﴿١٥﴾﴾ [البقرة: ١٥].

والعمى عمى العين، و العمه عمى البصيرة، كمال قال سبحانه: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذَرُ أَولُوا الْأَلْبَابِ ۗ ﴿١٩﴾﴾ [الرعد: ١٩]. فمن عميت بصيرته تخبط في حياته كالأعمى الذي لا يهتدي إلى طريقه. وبصائر الناس بالنسبة لنور الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: مَنْ عَدِمَ البصيرة الإيمانية بالكلية، فاضمحلّت بصيرته، وصار أعمى يعيش في ظلمات الجهل والغفلة والمعاصي، فهو ميت بين الأحياء: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ

بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾
[الأعراف: ١٧٩].

وقال الله عز وجل عن الكفار : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۗ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَّرُونَ ﴿٨٦﴾ [البقرة: ٨٦].

فهؤلاء لم يقبلوا هدى الله الذي هدى الله به عباده، ولو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا بها، لأنها سبقت لهم من الله الشقاوة : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۗ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ [المائدة: ٤١].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ [يونس: ٩٦-٩٧].
الثاني : أصحاب البصائر الضعيفة الخفاشية :

فهؤلاء من قوة النور لا يبصرون الأشياء كالخفاش، وهم الذين نشؤوا على دين الآباء والأجداد والأسلاف، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ [البقرة: ١٧٠].

فهؤلاء ورثوا دينهم وراثته من غير أن يكون لهم معرفة وبصر وبصيرة بدين الله الحق : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾ [لقمان: ٢١].

الثالث : أهل البصائر القوية الثابتة النافذة، وهؤلاء هم خلاصة الوجود، ولباب بني آدم، الذين عرفوا الحق بدلائله، وأبصروه على حقيقته، فاتبعوه، ودعوا الناس إليه : ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ ﴿٥﴾ [البقرة: ٣-٥].

فهؤلاء هم الذين يثبتون إذا وردت عليهم فتن الشبهات، أو عرضت لهم فتن الشهوات، أو عصفت بهم الأهواء التي تعصف بكثير من الناس : ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۖ وَوَلَّيْنَاكَ هُمْ أَوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

والناس في الدنيا اثنان :

إما ناظر إلى الدنيا بعين بصره، فهذا أضل من الأنعام ، وإما ناظر إليها بعين بصيرته، وشتان بينهما .

فالذي ينظر إلى الدنيا بعين بصره يراها أشباحاً وشهوات مختلفة كما قال سبحانه : ﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾﴾ [آل عمران: ١٤].

والذي ينظر إلى الدنيا بعين بصيرته يراها حقائق تشير إلى خالقها ، وصوراً تدل على مصوها : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ١-٤].

وقال تعالى : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة: ١٦٤].

فالذي عميت بصيرته لا يستفيد من قول ربه : ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ

وَلَعِبُّوا رَبَّهُمْ لَدُنْ أَوْلِيائِهِمْ سِرًّا ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُمْ لَا يَخَافُونَ رِجْسًا ۚ وَهُمْ لَا يُكَلِّمُونَ الْكُفَّارَ ۚ سِرًّا ۚ وَالَّذِينَ يَخُلُوفُونَ ظُهُورَهُمُ مِنَ الْحَاكِمِينَ سِرًّا ۚ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٦٤﴾ [العنكبوت: ٦٤].

فكل من رأى الدنيا ببصره لا ببصيرته إنما يعيش في سجن مظلم ضيق، لأنه وإن أسعد بدنه، فقد أشقى قلبه : ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ فَأَمَّا يَا لَيْتَكُمْ مَنِّي هُدَىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْنَتْنَا فَنَسِينَهَا ۗ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي ۗ ﴿١٢٦﴾ [طه: ١٢٣-١٢٦].

فكثير من الناس قد سجن نفسه في شهوات بدنه، وسجن نفسه في شؤون أهله وولده ، فلا هم له إلا في تكميل شهواتهم، ولو كان على حساب دينهم، وسجن نفسه في عمله وتجارته غافلاً عن ربه وأوامره ودينه وشرعه، ومنهم من سجن نفسه في شهواته وملذاته، فلا يرى الحياة إلا فيما يشتهي ويريد : ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ ۖ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَوَخَّوْا آيَاتِي وَرُسُلِي هُرُوا ﴿١٠٦﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٦].

وأعظم سجن يسجن الشيطان فيه الإنسان هو الجهل بالله ، فلا يعرفه، ولا يعبده، ولا يتعلم شرعه، ولا يعمل بموجبه، ولا يدعو إليه، فيكون بذلك أضل من الأنعام، وأخسر الخاسرين : ﴿ فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِّن دُونِي ۗ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخَسِرَانِ الْمُمِينُ ﴿١٥﴾ [الزمر: ١٥].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ [الأعراف: ١٧٩].

أما من يرى وينظر إلى الدنيا بعين البصيرة، فهو يسارع إلى عبادة ربه بكل عمل

صالح ، ويسابق إلى الخيرات في ليله ونهاره كما قال الله عز وجل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

من رأى الدنيا ببصيرته لا يقف عند المال وكثرته ، ولا عند الولد وشهوته ، ولا عند السكن والمركوب وزينته ، ولا يشتغل بالشهوات البهيمية عن امثال الأوامر الإلهية : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَأْمُولُكُمْ وَلَا ءَأَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٩١﴾ [المنافقون: ٩].

من رأى الدنيا ببصيرته تجاوز المخلوقات إلى الخالق فآمن به ، وعبده وحده لا شريك له ، وتجاوز الدنيا إلى الآخرة ، وتجاوز محبوبات النفس إلى محبوبات الرب ، فبادر إلى كل عمل صالح ، وقدم مراد الله على مراد نفسه ، وقدم ما يحبه الرب على ما تحبه النفس ، وأكمل محبوبات الرب من الإيمان والأعمال الصالحة ، على محبوبات النفس من الأموال والأشياء والشهوات ، واستغنى بالآخرة عن الأولى ، وأرضى الله ورسوله بحسن الطاعة : ﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

وقال الله عز وجل : ﴿يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٦٢﴾ [التوبة: ٦٢].

وقال الله عز وجل : ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ السَّابِقِينَ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠].

أهل البصائر التي استنارت قلوبهم بنور التوحيد والإيمان ، ليس همهم فيما يؤكل ويشرب ، ولا فيما يلبس ويركب ، ولا في شهوات البطن والفرج ، إنما

همهم في تحقيق التوحيد، وزيادة الإيمان، وتكميل الأعمال الصالحة، والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله ، والإحسان إلى خلق الله، والمحافظة على الباقيات الصالحات : ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

وقال الله عز وجل : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١].

وقال الله عز وجل : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال الله عز وجل : ﴿كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقال الله عز وجل : ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وبعض الناس لا فرق بينهم وبين الحيوان إلا اعتدال القامة، ونطق اللسان . فهؤلاء همهم قضاء الشهوات بكل طريق حلال أو حرام ، هؤلاء نفوسهم حيوانية ، لم تترقى عنها إلى النفوس الإنسانية، فضلا عن النفوس الإيمانية الربانية : ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

فهؤلاء أخسر الناس، لأنهم لم يتنفعوا بأبصارهم ولا ببصائرهم، فضلوا وأضلوا، وخسروا ولم يربحوا وهلكوا ولم ينجوا وكفروا ولم يؤمنوا : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وهؤلاء أصناف؛ وهم متفاوتون في صفاتهم .
فمنهم من نفسه كلبية، تنبح على من أحسن إليها، أو أساء إليها .
ومنهم من نفسه حمارية كلما زيد في علفه، زاد في كده وتعبه .
ومنهم من نفسه سبعية، همته العدوان على الناس، وسفك دمائهم، ونهب
أموالهم .

ومنهم من نفسه فاروية ، فاسق بطبعه، مفسد لما جاوره .
ومنهم من نفسه سمية، تلدغ الناس كالحية والعقرب .
ومنهم من نفسه نفس خنزير، يرى الطيبات فينصرف عنها، ويرى الخبائث فيقع
عليها ويقمها .

ومنهم من نفسه على طبيعة الطأؤوس همه التجميل والتزين في كل أوقاته .

ومنهم من نفسه على طبيعة الجمل حقود غليظ .

ومنهم من نفسه على طبيعة الدب أو القرد أو الجعل أو النمل .

فهؤلاء كلهم نفوسهم خبيثة رديئة سفلية : ﴿أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ
الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ [الأعراف: ١٧٩].

فهنيئاً لمن اجتهد على هذه النفوس السفلية، وكان سبباً لرفعها بالإيمان إلى
الدرجات العلية : ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وهنيئاً لمن كان سبباً لخروجها من الفساد والإفساد إلى الصلاح والإصلاح،
ومن الضلال والظلمات إلى الهدى والنور والنجاة والجنات : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ
قَوْلًا مِمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال الله عز وجل : ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا
بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ [البقرة: ٢٥].

من أنار الله بصيرته بنور التوحيد والإيمان، سعى في إصلاح نفسه، وإصلاح غيره، وسارع إلى كل عمل صالح، وأوصل الخير إلى الغير تعبدًا لله عز وجل : ﴿وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢﴾ [العصر: ١-٣].

من رزقه الله نور البصيرة صار قلبه كالمرآة صفاءً، وكالشمس إضاءةً، وكالقمر إنارةً، وكالسماء علوًا، وكالأرض تواضعًا، وكالجبال ثباتًا، وكالبحر كرمًا، وكالليل سترًا، وكالفضاء سعةً، وكالغيث أينما حل نفع : ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝٤﴾ [الجمعة: ٤]. والقلوب خزائن الإرادات، والإرادات ألوان .

فمنها ما هو سماوي يتلأأ، ومنها ما هو شيطاني يتفحم، وبحسب حياة القلب أو موته يكون النور أو الظلام، أو الربح أو الخسران : ﴿أَفَمَن اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۝١٦٢﴾ هُم دَرَجَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ [آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

وقال الله عز وجل : ﴿أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَمَّارَ بِهِ، فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝١٠٩﴾ [التوبة: ١٠٩].

وقال الله عز وجل : ﴿أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٢٢﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقال الله عز وجل : ﴿كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٢﴾ [يونس: ١٢]. والإنسان كلما هبط مستواه اعتمد على البصر كالحيوان، وكلما علا مستواه اعتمد على البصيرة، وكلما صح فكر الإنسان قاده إلى البصيرة، وكلما ضعف فكره قاده إلى شهوات الدنيا وملاذها : ﴿خَلَفَ مِنْ بَٰعِثِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾

وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ [مريم: ٥٩].

وقال الله عز وجل : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ [التوبة: ٥٥].

والمؤمن يعيش ببصره وبصيرته مع ربه، مع آياته ومخلوقاته، مع دينه وشرعه، مع ثوابه وعقابه : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ [الملك: ١٢].

وقال الله عز وجل : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنْتٌ ءَأَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ [الزمر: ٩].

أما الكافر فهو كالأنعام يعيش لحظته بعينه غارقاً في شهوات الدنيا، غافلاً عن ربه، وكفيف البصر هو من فقد بصره، أما كفيف القلب فهو من فقد بصيرته، فيرى الخلق ولا يرى الخالق، ويرى الأرزاق ولا يرى الرازق : ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ [الحج: ٤٦].

وفقد البصر أهون من فقد البصيرة، ومن جمع الله له بين البصر والبصيرة، فقد أتم الله له النعمة المادية والروحية، والدينية والأخروية : ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٤﴾ [الجمعة: ٤].

وأضل الناس من فقد البصر والبصيرة : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١١٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١١٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ ءَأَيْتَنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِيكَ ﴿١١٦﴾ [طه: ١٢٤-١٢٦].

فما أضل من فقد البصر والبصيرة : ﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا

يَنْفَعُهُ، ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ، لَيْسَ الْمَوْلَى
وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾ [الحج: ١٢-١٣].

والعامل في الدين بغير بصيرة كالسائر عكس طريقه، لا تزيده سرعة سيره إلا
بعدًا عن مقصده : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾
أحدًا ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

ومن ضل عن الصراط المستقيم، جره الشيطان الى الصراط المعوج : ﴿وَأَنَّ
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَنفَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ ذَلِكَ كُمْ
وَصَنَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وأصحاب البصائر والعقول، هم أصحاب القلوب التي امتلأت بالتوحيد،
والإيمان والتقوى، وتحرك ألسنتهم وجوارحهم بما يحبه الله ورسوله .
﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾
[الأنفال: ٢-٤].

وقوة البصيرة ثمرة التفكير والتدبر، والنظر في الآيات الكونية، والآيات
الشرعية.

وليس الأعمى من فقد بصره، بل الأعمى من فقد بصيرته، فخرس الدنيا
والآخرة.

وأفضل أصحاب البصائر من آمن بربه، وعبده وحده ، وتبصر بعيوب نفسه
فأزالها، وعرف نعم الله فشكرها، وعرف ذنوبه فاستغفر الله منها ، وعرف أن
البلاء نعمة فشكرها، بل هؤلاء هم أصحاب البصائر، وكل ما سواهم عمي
البصائر .

والبصر والبصيرة نعمتان من نعم الله على الانسان : ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ

السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ [الملك: ٢٣].

وقال الله عز وجل : ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾ [النور: ٤٤].

والبصيرة أعظم من البصر، لأن البصر فيه سبع نواقص :
فالبصر يرى الأشياء ولا يرى نفسه ، والبصر يرى الشاهد دون الغائب ، ولا يبصر البعيد جدًا، ولا القريب جدًا، وإنما يرى ما بينهما ، ويرى البصر الظاهر دون الباطن ، والبصر يرى الصور دون المصور، ويبصر المخلوق دون الخالق . ويرى الصور دون الحقائق ، ويبصر بعض المخلوقات دون بعض ، ويبصر الكبير صغيرًا، والصغير كبيرًا ، ويرى المتحرك ساكنًا، والساكن متحركًا ، ويرى المستقيم أعوجًا ، ولهذا يشترك فيه الإنسان مع الحيوان أما البصيرة فهي من أعظم نعم الله على عباده ، فهي نور في القلب يرى بها حقائق الأشياء ، ويعرف ربه ومعبوده، والبصيرة في القلب بمنزلة البصر في العين

والبصيرة أن ترى الحق حقًا وتتبعه، وترى الباطل باطلًا وتجتنبه ، وترى الخالق من خلال المخلوق، وتشاهد المدبر من خلال التدبير: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾ [النور: ٤٤].

والعلم يزيد البصيرة نورًا وقوة، والبصيرة أعلى درجات العلم ، والبصيرة تكمل بالتفكير في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية : ﴿قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [يونس: ١٠١].

وقال الله عز وجل : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾﴾ [محمد: ٢٤].

٥ - درجات البصيرة

البصيرة على ثلاثة درجات :

الأولى : بصيرة في معرفة أسماء الله وصفاته وأفعاله .

الثانية : بصيرة في معرفة الأمر والنهي الشرعي .

الثالثة : بصيرة في معرفة وعد الله ووعيده .

الدرجة الأولى: البصيرة في أسماء الله وصفاته وأفعاله أن يشهد قلب العبد أن الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الحميدة، والمثل الأعلى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [طه:٨].

وأن يشهد قلب العبد أن الله عليم بكل شيء ، قادر على كل شيء ، بصير بكل شيء ، سميع لكل شيء ، محيط بكل شيء ، قاهر لكل شيء ، مالك لكل شيء ، غني عن كل شيء : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد:١٩].

وأن يرى القلب ربه العظيم مستوٍ على عرشه العظيم ، يرى كل ذرة في ملكه العظيم ، ويصير كل ذرة ومجرة ، ويسمع كل مخلوق في العالم العلوي والعالم السفلي ، ويعلم بكل سر أو جهر : ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [١٣] أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك:١٤].

وأن يشهد قلبك الملك الحق المبين مستوٍ على عرشه يأمر وينهى ، ويعطي ويمنع ، ويعز ويذل ، وينصر ويخذل ، ويحيي ويميت ، وينجي ويهلك ، ويهدي ويضل : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [تولج الأيل في النهار وتولج النهار في الأيل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب] [آل عمران:٢٦-٢٧].

وأن يشهد قلبك ربك العظيم الذي له وحده الملك كله ، وله الخلق كله ، وله الأمر كله ، وإليه يرجع الأمر كله ، وييده الخير كله : ﴿ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [هود: ١٢٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [س: ٨٢-٨٣].

وأن يشهد قلبك أن الله وحده هو الملك الحق ، الذي تسبح له جميع مخلوقاته بالتحميد والتقديس ، و التكبير والتمجيد ، والشكر والثناء ، والتعظيم والكبرياء : ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [سبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً] [الإسراء: ٤٣-٤٤].

وأن يشهد قلبك أن جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي شاهدة بوحدانية ربها ، وساجدة لعظمته ، ومسبحة بحمده ، ومستجيبة لمشيئته ، ومسرعة إلى إرادته ، وخاضعة لأمره ، وذليلة لعزته ، ومتصاغرة لكبريائه : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: ١٨].

وأن يشهد القلب أن ربه الغني الكريم الرحمن الرحيم ، الذي له ملك السماوات والأرض ، الذي أنعم بكل نعمة ، وأحسن إلى خلقه بأنواع الإحسان وأكرم الإنسان بنعم لا تعد ولا تحصى ، الرحمن الذي وسعت رحمته كل مخلوق في ملكه العظيم : ﴿ وَاللَّهُ كَرِيمٌ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَءَاتَيْنَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

وأن يرى قلبك أن ربك الحق المبين كل ذرة في ملكه دالة عليه ، وكل مخلوق من مخلوقاته يشير إليه ، وكل شيء يهدي إليه : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

فهذه البصيرة من أعظم محركات القلوب إلى الله ، إلى عبادة الله ، إلى توحيد الله ، إلى حب الله ، إلى تعظيم الله ، إلى الإيمان بالله ، إلى تقوى الله : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ [نوح: ١٥-٢٠].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

فهذه الدرجة أعظم درجات البصيره، لتعلقها بمعرفة الرب، وما يجب له:

﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لِذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ
وَمَثُورِكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

الدرجة الثانية : البصيرة في أمر الله ونهيه الشرعي .

فالمؤمن الذي قذف الله في قلبه نور الإيمان، فرأى الحق حقاً ، والباطل باطلاً ؛
يمتلئ قلبه بحب الله ، وتعظيمه ، وحمده، وشكره، وتوحيده، ويبادر إلى امتثال
أوامر الله، واجتناب نواهيه ؛ لأنه يرى أن ربه هو الإله الحق الذي يجب أن يطاع
فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ومن عرف الله عظمه، ومن عظمه عظم كتابه ، وعظم أمره ونهيه ، وعظم وعده
ووعيده ؛ وكل أوامر الله في منتهى الحكمة والرحمة، والعدل والإحسان :
﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ
أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: ٤٠].

وقال الله عز وجل : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

وثواب الأعمال الصالحة عائد على العبد، والله غني عن العبد، وعن عمله :
﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦].

الدرجة الثالثة : البصيرة في الوعد والوعد

بأن تشهد أن الله قائم على كل نفس بما كسبت، وسوف يحاسب كل إنسان
على عمله الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبع مائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، إلى
أضعاف مضاعفة إلى أن يوفى الإنسان الصابر أجره بغير حساب ، والسيئة

بمثلها : ﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [١٦٠] ﴿١٦٠﴾ [الأنعام: ١٦٠].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّا إِلَيْنَا يَا بَنِي آدَمَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ ﴿٢٦﴾ [الغاشية: ٥-٢٦].
 وقال الله عز وجل : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ﴿٨﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

فمن تيقن على وعد الله ووعيده سارع إلى كل طاعة ، واجتنب كل معصية ، وحفظ قلبه ولسانه وجوارحه من كل سوء ، وَعَبَدَ رَبَّهُ كَأَنَّهُ يَرَاهُ ، واستقام على أوامره في كل حال : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

فمن أكرمه الله بهذه البصائر والدرجات الثلاث ، آمن بالله حقاً ، وأحب الله حقاً ، وعظمه حقاً ، وعرف الله حقاً ، وامثل أوامره حقاً ، وراقب الله في كل حال ، وسارع إلى طاعته بكمال الحب والتعظيم والذل له ، واجتنب معصيته : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

وقال الله عز وجل في صفة الأنبياء : ﴿ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].
 إن شهادة العقل بالجزاء يوم القيامة كشهادته بالتوحيد : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ ﴿٨٧﴾ [النساء: ٨٧].

٦ - طرق تحصيل البصيرة

أهم الطرق لتحصيل البصيرة ما يلي :

الأول : تحقيق الإيمان بالله عز وجل .

فالإيمان بالله هو الذي يفتح القلوب فتعرف ربها وفاطرها وخالقها، وينير البصائر، وينبه أجهزة الاستقبال عند الانسان، فتعرف الخالق من المخلوق، والملك من العبيد، والعالي من السافل، والغالي من الرخيص، فينتفع العبد بسمعه وبصره، وعقله وحواسه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١٠١) [يونس: ١٠١].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٠) [الأنبياء: ٣٠].

الثاني : تقوى الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ (٢٩) [الأنفال: ٢٩].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢٨٢) [البقرة: ٢٨٢].

فبقدر تقوى الله عز وجل تنفتح بصيرة العبد، وتزيد هدايته، ويرقى إيمانه، وتصلح أعماله .

والتقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك، وأن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو ثواب الله، وتجتنب معاصي الله، على نور من الله،

تخاف عقاب الله: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾﴾ [البقرة: ١٧٧].

وكل شر وبلية وفتنة إنما تزول وتتقى بالتقوى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقال رسول الله ﷺ: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا» أخرجه مسلم (١)

فالواجب على المسلم أن يعد نفسه لالتقاء الفتن قبل وقوعها برصيد من تقوى الله عز وجل: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [يوسف: ٩٠].

وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَافٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾﴾ [الأعراف: ٢٠١].

الثالث: سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يرزقه بصيرة في الدين، و يجنبه الشبهات والشهوات، فخرائن كل شيء بيد الله وحده: ﴿وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾﴾ [الحجر: ٢١].

فالعبد بحاجة كل لحظة إلى أن يسأل ربه الهداية كما أمرنا الله بذلك في كل صلاة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾﴾ [الفاتحة: ٢-٦].

(١) أخرجه مسلم برقم (١١٨).

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

أخرجه مسلم (١)

الرابع : التلقي من نصوص القرآن والسنة، وترك ما سواهما : ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (١٣٢) [آل عمران: ١٣٢].

وقال الله عز وجل : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (٧) [الحشر: ٧].

وقال الله عز وجل : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ﴾ (١٠٤) [الأنعام: ١٠٤].

الخامس : التفكير في آيات الله الكونية، ومخلوقاته العظيمة، والتدبر لآياته الشرعية : ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ﴾ (٦) ﴿وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوْاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٧) ﴿تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾ (٨) [ق: ٦-٨].

وقال الله عز وجل : ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٨٢) [النساء: ٨٢].

السادس : أكل الحلال

فأكل الحلال ينور البصيرة، وأكل الحرام يعمي البصيرة، ويورث ظلام السريرة : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِتْيَاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢) [البقرة: ١٧٢].

وقال عز وجل : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١٤) [المطففين: ١٤].

السابع : التقلل من الفضول بأنواعه :

(١) أخرجه مسلم برقم (٧٧٠).

فضول الأكل والشرب ، وفضول النظر والكلام، وفضول الخلطة ، وفضول النوم، وغير ذلك فهذه الفضول كلها تورث الغفلة والكسل عن الطاعات، والخروج من المباح إلى الحرام .

الثامن : الرغبة فيما عند الله من الجنات والرضوان: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].
قال عز وجل: ﴿ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴾ [التوبة: ٥٩].

التاسع : الصبر على كل ما يرضي الله، وما يقدر الله، فالصبر لقاح البصيرة : ﴿ وَالْعَصْرُ ۝ ١ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ ٢ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ ٣ ۝ ﴾ [العصر: ١-٣].

العاشر : كمال اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ ١٩ ۝ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۝ ١٩ ۝ ﴾ [محمد: ١٩].

فهذا اليقين يقوي بصيرة العبد، ويعلق قلبه بمن له الأسماء الحسنی، والصفات العلی، والأفعال الحميدة، والمثل الأعلى : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥].

الحادي عشر : الاطلاع على سير الأنبياء والمرسلين، لمعرفة كمال توحيدهم، وإيمانهم بالله عز وجل : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

الثاني عشر : تحقيق التوكل على الله في كل شأن : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣].

٧- ثمرات البصيرة

من أنار الله بصيرته عرف أن الكون كله بما فيه من أنواع المخلوقات والتدبيرات مظهر لآثار أسماء الله وصفاته وأفعاله، فلولا اسم الله العليم لما كان علم ولا علماء، ولولا اسمه الخالق لما كان خلق ولا مخاليق، ولولا اسمه الرزاق لما كان رزق ولا مرازيق، ولولا اسمه القوي لما كانت قوة ولا أقوياء، ولولا تجلي الله باسمه الحكيم لما عرفت الحكمة ولا الحكيم، ولولا تجلي الله باسمه الكريم لما عرفت الكرم ولا الكريم، ولو لا تجلي الله باسمه الرحمن الرحيم لما عرفت الرحمة ولا الرحيم: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

وقال عز وجل: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾﴾ [طه: ٨].

فخلق الله عز وجل الكون وما فيه، من أجل معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ثم عبادته بموجب ذلك: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾ [الطلاق: ١٢].

وإذا عرفتم الكبير والعظيم، والغني والكريم، آمتم به، وأحبتموه، وعظمتموه وتقربتم إليه بأنواع الطاعات: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [غافر: ٦٥].

ومن أعظم ثمرات البصيرة حب الله عز وجل، وتعظيمه، وتكبيره، و حسن عبادته والإكثار من ذكره، واستغفاره، وحمده، ولزوم تقواه، والتوكل عليه، والاستعانة به: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَنفَعُوا اللَّهَ يُجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ

عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ [الأنفال: ٢٩].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٩﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٠﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

ومن أثار الله بصيرته عرف الحلال من الحرام ، والسنة من البدعة ، والحسن من السيئ ، والمعروف من المنكر ، والأحسن من الحسن : ﴿ قُلْ إِنْ أَلْهَدَيْتُ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتَيْتُمْ أَوْ بَحَا جُودِكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ أَلْفَضَلْ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْضُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ [آل عمران: ٧٣-٧٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وللبصيرة آثار وثمرات وبركات منها :

الأول : الانتفاع بالمواعظ والتذكير، فحي القلب حي البصر والبصيرة، ومن طاب قلبه طابت أقواله، وأفعاله، وصفاته : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثِيَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

الثاني : إذا صحت البصيرة أورثت زيادة اليقين في القلب، وأثمرت كل عمل صالح، وكل أجر كبير : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ [الملك: ١٢].

الثالث : من رزقه الله البصيرة النافذة ميّز بين ما ينفعه وما يضره، وفرق بين الحق والباطل : ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ

سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ [الأنفال: ٢٩].

الرابع : من أكرمه الله بنور البصيرة فإنه يتصف بصفات الأنبياء والرسل والملائكة: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنبياء: ٩٠].

فأهل البصائر زكت نفوسهم بعلوم الأنبياء، واستنارت بصائرهم بنور الوحي، فهم يبصرون الحق، ويعملون به، ويدعون إليه، فهم ورثة الرسل في كل عمل صالح: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أَهْلُ الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٨].

الخامس : الثبات على الحق مهما هبت الفتن، وزادت العواصف وكثرت الشبهات، وحضرت الشهوات: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقال الله عز وجل: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا بُدَّ لِلَّهِ لِكَلِمَتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا يَحْزَنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾﴾ [يونس: ٦٢-٦٥].

السادس : قوة الاعتبار ، فصاحب البصيرة يعتبر إذا رأى الأموات، وإذا رأى النبات يخرج إذا نزل الغيث، وإذا رأى الليل بعد النهار وهكذا: ﴿فَلَمَّا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾﴾ [ق: ٦-٨].

وقال الله عز وجل : ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ﴿٤٤﴾
[النور: ٤٤].

السابع : صدق الفراسة، فان البصيرة تنبتها في القلب، فتفرق بين الحق والباطل، والصادق من الكاذب : ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ ﴿٧٥﴾
[الحجر: ٧٥].

وقال الله عز وجل : ﴿هَذَا بَصِيرَةٌ لِّلنَّاسِ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿٢٠﴾
[الجاثية: ٢٠].

الثامن : أن من صحت بصيرته تعلق قلبه بربه، وتوكل عليه وحده، ولم يلتفت لأحد سواه : ﴿فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

وقال الله عز وجل : ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِنَكَ مِن تَقْوَمٍ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلِّبَكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ [الشعراء: ٢١٧-٢٢٠].

٨ - جزاء أهل البصيرة

أهل البصائر هم أهل التوحيد والإيمان والتقوى، هم أولو العقول والألباب .
 فلهم في الدنيا الحياة الطيبة، والأمن، والهداية، ولهم في الآخرة جنات النعيم،
 ورضوان رب العاملين، ورؤية وجهه الكريم : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ
 بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: ٨٢].

وقال سبحانه : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
 طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

وقال سبحانه : ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن
 تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوتُوا
 بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ [البقرة: ٢٥].

وقال سبحانه : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَٰلِكَ هُوَ
 الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

وقال سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ
 فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ﴿١٠٨﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

وقال سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
 أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ
 ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

وقال سبحانه عن المؤمنين : ﴿وَجُوهٌ يُّوْمِئِدُ تَآصِرُهُ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَآظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾
 [القيامة: ٢٢-٢٣].

٩- الأمور التي تضعف البصيرة

الأمور التي تضعف البصيرة كثيرة ومنها :

أولاً : الكفر بالله وشعبه، فالكفر ظلمة وضلال، لا يرى فيه القلب أقرب علامات الهدى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾﴾ [البقرة: ٦-٧].

ثانياً : النفاق، وساق النفاق ينبت على الكذب والرياء، وذلك ثمرة ضعف البصيرة، وضعف العزيمة، فإذا ضعفت البصيرة ضعفت العزيمة : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مَذْبَذِبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾﴾ [النساء: ١٤٢-١٤٣].

ثالثاً : فعل المعاصي والمحرمات، فقلب المؤمن كله نور، والمعاصي تطفىء نور الإيمان في القلب : ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾﴾ [المطففين: ١٤].

وغيض البصر يورث نور القلب، وإطلاق البصر في المحرمات يورث عمى القلب، وفساد العقل، وطمس البصيرة : ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾﴾ [النور: ٣٠-٣١].

رابعاً : اتباع الهوى، والإعراض عن الهدى، فمن غلب عقله على نفسه استنارت بصيرته، واستضاء بنور الله، وإذا غلبت نفسه على عقله عميت بصيرته، فلم يفرق بين الحسن والقبيح ، ولا بين الحق والباطل : ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾ [القصص: ٥٠].

خامساً : التعصب للباطل وأهله، وذلك سبب لصرف العبد عن الحق، وإعراضه عنه ، وتزيين صورة أهل الباطل في نظره ، ورؤية أهل الباطل أهل حق، ورؤية السيء من عمله حسناً : ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ (٨) [فاطر:٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَفَمَنْ أَتَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَتَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠٩) [التوبة: ١٠٩].

﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (٢٢) [الملك: ٢٢].
سادساً : تقديم الرأي على الوحي : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٥٣) [الأنعام: ١٥٣].

وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُنِنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ (١١٥) [النساء: ١١٥].
سابعاً : فله النظر والتفكر والتدبر للآيات الكونية، والآيات القرآنية : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١٦٤) [البقرة: ١٦٤].

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ (٦) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَواسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ [ق: ٦-٨].

وقال تعالى : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢٤) [محمد: ٢٤].

١٠ - أسباب طمس البصيرة

أسباب طمس البصيرة يكون بأمر منها :

الكفر وشعبه .. والشرك وشعبه .. والنفاق وشعبه .. والصد عن سبيل الله .. وترك الواجبات والقربات .. وفعل المعاصي والمحرمات .. والتعلق بالشهوات: ﴿ فَخَفَّ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾ ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ [مريم: ٥٩-٦٠].

وكذا البعد والإعراض عن تلاوة وتدبر كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، والنظر إلى المحرمات كالنساء الكاسيات العاريات، وسماع المحرمات، من الأغاني التي تستثير شهوة الرجال والنساء: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ ﴿١٤٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَسُوفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ ﴿١٤٦﴾ [النساء: ١٤٥-١٤٦].

وقال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ ﴿٤٨﴾ [النساء: ٤٨].

وقال الله عز وجل: ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ﴿١٧٣﴾ [النساء: ١٧٢-١٧٣].

وقال الله عز وجل: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴾ ﴿١﴾ [محمد: ١].

ومن ذلك إضاعة الأوقات في الغفلات، والشهوات، واللغو، والغيبة،
والنميمة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ
اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾﴾ [المؤمنون: ١-٣].

وقال الله عز وجل: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ
زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].

وقال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿١﴾﴾ [محمد: ١].
وقال الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ
الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [النحل: ٨٨].

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾
[الأعراف: ٢٣].

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾﴾
[البقرة: ٢٠١].

﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا آتَيْتَنَا وَتَوَكَّلْنَا بِرَحْمَتِكَ وَأَتَّيْنَاكَ أَلْمُذْتَبِينَ ﴿٥٣﴾﴾
[آل عمران: ٥٣].

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾
[آل عمران: ٨].

اللهم إنا نسالك إيماناً صادقاً، وقلباً خاشعاً، ولساناً ذاكراً، وحللاً طيباً،
ونسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار.

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولانا.
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلننا، وما أنت أعلم به منا، يا
أرحم الراحمين .

البصيرة السابعة والعشرون

فقه اليقين

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية :

أولاً : أبواب الدين

ثانياً : معنى اليقين

ثالثاً : منزلة اليقين

رابعاً : درجات اليقين

خامساً : أقسام اليقين

سادساً : أركان اليقين

سابعاً : أبواب تحصيل اليقين

ثامناً : صفات أهل اليقين

تاسعاً : اليقين المحمود، واليقين المذموم

عاشراً : ثمرات اليقين.

٢٧ - فقه اليقين

١ - أبواب الدين

دين الإسلام له أربعة أبواب هي :

الإسلام .. ثم الإيمان .. ثم الإحسان .. ثم اليقين

فأول أبواب الدين : الإسلام، وأعلىها : اليقين

فاليقين ثمرة الإحسان، والإحسان ثمرة الإيمان، والإيمان ثمرة الإسلام

فالإسلام كما قال الله سبحانه : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ [الحجرات: ١٤].

والإيمان كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ءَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ [الحجرات: ١٥].

والإحسان كما قال سبحانه : ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ [البقرة: ١٩٥].

وقال سبحانه : ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ [المائدة: ٩٣].

واليقين كما قال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ [السجدة: ٢٤].

فالإسلام يحصل بمعرفة وتطبيق أركان الإسلام الخمسة.

والإيمان يحصل ويكمل بمعرفة وتطبيق أركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة.

والإحسان يحصل ويكمل بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك . واليقين ثمرة الإحسان، ويحصل ويتحقق بعد الابتلاء الشديد، فيرى العبد قدرة الله عز وجل عياناً تغير الأحوال من ذلة إلى عزة، ومن هزيمة إلى نصر، ومن خوف إلى أمن، ومن مرض إلى شفاء، ومن ليل إلى نهار .

فالإيمان يكون قبل النصر، واليقين نراه بعد النصر : ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

والعلم النظري يثمر الإيمان، والعلم العملي يثمر اليقين : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنٌ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

والأنبياء لما تحركوا في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، ونشر دين الله بين البشر، نقلهم الله من الإيمان الذي يزيد وينقص إلى اليقين الراسخ الثابت : ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٥].

وهذا اليقين هو الذي حصله موسى صلى الله عليه وسلم من الخضر حينما حرق السفينة، وقتل الغلام، وأقام الجدار .

وكذلك رجح إيمان أبي بكر بإيمان الأمة، لبلوغه درجة اليقين، فثبت حين اعترض بعض الصحابة على صلح الحديبية، وثبت حين مات رسول الله ﷺ فقال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت .

والفرق بين الإيمان واليقين أربعة أصابع

فالإيمان : ما سمعته أذنك، وصدق به قلبك؛ واليقين : ما رآته عينك : ﴿إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُذُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ وَأَخْلَفَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ آيَاتُ
اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَءَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ [الجنانية: ٣-٦].

فهذه أبواب الدين الإسلامي

الإسلام، ثم بعده الإيمان، ثم بعده الإحسان، ثم بعده اليقين : ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ
أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [السجدة: ٢٤].
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ،
إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ
السَّفَرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ،
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ : «الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَتُقِيمَ
الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»
قال : صَدَقْتَ. قال فَعَجِبْنَا لَهُ. يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ.

قال : فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قال : «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ،
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» قال : صَدَقْتَ.

قال فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قال : «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ
يَرَاكَ» أخرجه مسلم (١).

(١) أخرجه مسلم برقم (٨).

٢ - معنى اليقين

اليقين : هو العلم بالله الذي ليس فيه شك أو ريب، الموجب للعمل الصالح، المقرون بالحب والتعظيم والذل لله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ءَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].

واليقين : هو النظر إلى الله في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال : ﴿ إِنَّا رَبُّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسْحَرَاتٍ بَأْمَرِهِ ءَأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

اليقين : هو التصديق بالغيب، بإزالة كل شك و ريب، والثقة بالله وحده لا شريك له : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلَئِتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣].

اليقين : هو التوكل على الله، والتوجه إليه في كل حال : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [١٥] ﴿ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [١٦] ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [١٧] [السجدة: ١٥-١٧].

اليقين : هو كمال العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، واليقين على أن الله وحده له الأسماء الحسنی، والصفات العلی، والأفعال الحميدة، والمثل الأعلى . فإذا عز المطلوب وتسلب المرهوب، أحجم بعض الناس عن الدعاء، ظناً منه أن الأمر لن يتغير، لأن الباب أغلق في الظاهر، لكن من حسن ظنه بالله، وتيقن على كمال قدرته، دعا ربه فأجابه : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ءَأَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ ﴾

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَعَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ [الأنبياء: ٨٣-٨٤].

وقال الله عز وجل عن يونس صلى الله عليه وسلم: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَلْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ [الأنبياء: ٨٧-٨٨].

وقال سبحانه عن زكريا: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

فالمؤمن موقنٌ أن الله سميع بصير، وأنه عليم خبير، وأنه قادر على كل شيء، وأنه محيط بكل شيء، وأنه قاهر لكل شيء، وأنه رحمن رحيم، وأنه يحب أن يقضى حاجات خلقه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ [البقرة: ١٨٦].

فمفتاح حسن الظن بالله أن يتيقن العبد أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه وحده القادر أن ينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم من النار، وأن يهلك بأسباب النجاة كما أهلك فرعون مع ملكه وقارون مع ماله، وأن يعز بأسباب الذلة كما أعز أنبيائه ورسله مع قلة الأسباب، ونصرهم على أعدائهم، وأن يذل بأسباب العزة كما أذل فرعون وهامان وجنودهما: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٦﴾ [آل عمران: ٢٦].

والدراية تأتي بالقراءة، والهداية تأتي بالمجاهدة.

واليقين يحصل بقوة المجاهدة، لا بكثرة المداينة : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

واليقين فضل من الرب يعطيه الله من يشاء من عباده، ممن جاهد في سبيل الحصول عليه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

فاليقين هو العلم الذي لا شك فيه، وهذا اليقين هو الذي يدفع العبد لكل عملٍ صالح : ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴾ [الرعد: ٢].

والمؤمن حقًا يعلم أن أحكام الله القدرية، والشرعية، والجزائية، هي أحسن الأحكام، وأعدلها، وأكملها، وأصدقها : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

وقال عز وجل : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ [٤٩] وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ [القمر: ٥٠].

فمن أيقن أن اللع بيده كل شيء أقبل عليه، وترك كل شيء : ﴿ إِنَّا نُرِيَنَّكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى الْيَلَّ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ ۗ حَيْثُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

٣- منزلة اليقين

الدين نصفان : نصفٌ صبرٌ، ونصفٌ شكرٌ.

واليقين هو الإيمان كله، لأن الصبر والشكر ثمرة من ثمرات اليقين
فاليقين يشمل الإيمان كله، ويشمل الدين كله

قال النبي ﷺ : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة قالوا : يا رسول الله
وما إخلاصها قال : أن تحجزه عن محارم الله» أخرجه البخاري (١) .

وأعظم اليقين هو اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وهذا اليقين يملأ
القلب طمأنينة، ويحرق كل شبهة، ويمحو كل شك أو ريب أو شرك :
﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿٧٥﴾﴾
[الأنعام: ٧٥].

واليقين أعلى مراتب العلم، ومقصود العلم أن يصل المؤمن إلى أعلى درجات
اليقين، بأن يترقى من علم اليقين، إلى عين اليقين، إلى حق اليقين .
فمفتاح العبودية الأعظم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير : ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٦﴾﴾ [البقرة: ١٠٦].

وقال الله عز وجل : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾﴾
[المائدة: ١٢٠].

وقال عز وجل : ﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ
اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ۗ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ
قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۗ وَانظُرْ إِلَىٰ
حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ ۗ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ

(١) أخرجه البخاري برقم (٩٩):

نَكْسُوهَا لِحَمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٥٩﴾
[البقرة: ٢٥٩].

وزبدة اليقين حسن الظن بالله عز وجل، فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى،
والصفات العلا، والأفعال الحميدة، والمثل الأعلى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ ﴿٨﴾ [طه: ٨].

ومن حسن الظن بالله أن يتيقن العبد أنه سيلقى الله، فإذا كان قد أودع عند الله
شيئاً من العمل الصالح، فإنه يحب أن يلقي ربه، ليحظى بوديعة التي عنده من
الإيمان والعمل الصالح، ومن أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله
كره لقاءه: ﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ﴾ ﴿٦﴾ [الانشقاق: ٦].

فما يتيقن عبد على ربه حقاً إلا أعانه، ولا أيقن عبد بالله إلا كان الله له: ﴿وَإِذَا
سَأَلْتَهُ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ ﴿١٨٦﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

وبكمال اليقين تحصل للعبد حلاوة الإيمان، وحلاوة العبادة، فأعلى درجات
الإيمان هو اليقين، لأنه إيمان لا شك معه ولا تردد، بأن تتيقن ما غاب عنك
كما تشاهد ما حضر بين يديك على حد سواء، فتعبد الله كأنك تراه وهذا هو
مقام الإحسان، فإذا صار ما أخبر الله به من الغيب فيما يتعلق بالله وأسمائه
وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، بمنزلة المشاهد،
فهذا هو كمال اليقين، وحق اليقين: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا
صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [السجدة: ٢٤].

فاليقين من أعظم ثمرات الإيمان والإحسان .

قال النبي ﷺ : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمدٍ رسُولاً» أخرجه مسلم (١).

وقال النبي ﷺ : «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 كما يكره أن يقذف في النار» متفق عليه (٢).

والله سبحانه حكيم عليم، يُربي عباده باليقين في حالتين :

أحدهما : حال الفقر ، فإذا أردت اليقين، فكن أفقر الخلق إلى الله، يقضي الله حاجتك، ويسد فقرك : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [١٥] ﴿فاطر: ١٥﴾.

الثانية : حال الغنى، فاستغن بالله عما سواه، ومن تعلق بالغني أغناه عما سواه : ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [٥٠] ﴿الذاريات: ٥٠-٥١﴾.

وكلما اشتدت بك الكروب، ونزلت بك الهموم، وتكاثرت عليك المصائب، فاعلم أن الله قريب منك، وأنك في عناية الله، فاصبر لحكم ربك، فإن الله يربيك ليوصلك إلى اليقين، ويرفع درجاتك، ويكفر سيئاتك : ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ﴾ [١٥٥] ﴿الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ [١٥٦] ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾ [١٥٧] ﴿البقرة: ١٥٥-١٥٧﴾.

وقال الله عز وجل : ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ [٤٨] ﴿ومن الليل فسبحه وإدبر النجوم﴾ [٤٩] ﴿الطور: ٤٨-٤٩﴾.

(١) أخرجه مسلم برقم (٣٤).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦) و أخرجه مسلم برقم (٤٣).

فاليقين هو أعلى مراتب الدين، وما من عبد يدعو الله موقنا في كرب أو شدة إلا أعطاه الله إحدى الحسينين :

الأولى : إن علم الله أن مصلحته في تفريج كربته عاجلاً، فرج الله عنه كربته :
﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ ﴿٢﴾ وَرِزْقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ ﴿٣﴾ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

الثانية : إن علم الله أن تأخير الفرج أصلح له؛ رزقه الصبر واليقين والتسليم، فيصبح له البلاء رحمة، وترفع درجاته، وتكفر سيئاته ويصفوا توحيدته :
﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَرَ الْجُورِ ﴿٤٩﴾ ﴾ [الطور: ٤٨-٤٩].

وأسعد الناس من عرف الله في البلايا والعطايا؛ فإذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [لقمان: ٣١].

وأشقى الناس من إذا أحاطت به البلايا والهموم، والغموم والمصائب، لم يزد من الله إلا بعداً، وتعلقاً بغير الله، وشكوى حاله للناس، فهذا أكثر الناس تعباً وعذاباً، وشقاءً وخذلاناً : ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَمَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٢﴾ يَدْعُوا لِمَنْ ضَرَّهُمْ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۗ لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ﴿١٣﴾ ﴾ [الحج: ١١-١٣].

فاصدق أيها العبد مع الله، وأصلح حالك معه ؛ فالله وحده بيده مفاتيح كل

شيء، وسيجعل بعد كل عسر يسرا : ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: ٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ ﴾ [الشرح: ٥-٦].

ومن استقام على أوامر الله كما أمر، وصبر على البلاء، وشكر عند النعماء، لم يصبه أذى في الدنيا ولا في الآخرة : ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۗ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۗ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

٤ - درجات اليقين

اليقين له ثلاث درجات :

الدرجة الأولى : علم اليقين، كعلمنا بحلاوة العسل، أو علمنا بالجنة والنار .

الثانية : عين اليقين، كأن ترى العسل، أو ترى الجنة والنار يوم القيامة .

الثالثة : حق اليقين - كأن تذوق العسل أو تدخل الجنة أو النار : ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ

حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾ [الواقعة: ٩٥-٩٦].

فاليقين أخص من الإيمان، وأعلى مرتبة منه، فإن اليقين ثابت، والإيمان يزيد وينقص، ويحصل اليقين بالاعتبار والتفكير في آيات الله الكونية والشرعية :

﴿أَفَأَمَّا يُنظَرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بُنِيَتْهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضِ

مَدَدْنَهَا وَالْقِيَامَةِ فِيهَا رُؤسَى وَأُنثَبْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ

مُنِيبٍ ﴿٨﴾ [ق: ٨].

وقال الله عز وجل : ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ [النساء: ٨٢].

فهذه مراتب اليقين

علم اليقين : وهو ما يحصل بالخبر الصادق

وعين اليقين : وهو ما يحصل بالرؤيا والمشاهدة.

وحق اليقين : وهو ما يحصل بالمباشرة كأكل العسل ونحو ذلك.

فاليقين ذروة الإيمان، وأعلى درجات الإيمان، وثمرته المجاهدة: ﴿إِنَّمَا

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ [الحجرات: ١٥].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩].

والمطلوب من المسلم أن يترقى من علم اليقين، إلى عين اليقين، إلى حق اليقين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

فبحسب قوة اليقين يكون كمال التوحيد والإيمان، وتكون قوة العبادة، وقوة الطاعة لله ولرسوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ ﴿٧١﴾ [الأحزاب: ٧١].

وبحسب اليقين تكون قوة المجاهدة، وقوة الأعمال الإنفرادية والاجتماعية: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ ﴿٢٤﴾ [السجدة: ٢٤].

وقال عز وجل: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ [الحج: ٤٠-٤١].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ نَتَجَاوَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

٥ - أقسام اليقين

اليقين ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : اليقين الحسي، وهذا اليقين أدواته الحواس الخمس، من السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس؛ وهذا اليقين يشترك فيه الإنسان مع الحيوان: ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس/ ١٠١].

الثاني : اليقين العقلي، وهو كل شيء غابت عينه، وظهرت آثاره، مثل الروح، والهواء، ومثل الكهرباء، والغاز، فنحن لا نرى الروح لكن نحس بأثرها، ولا نرى شخص الهواء لكن نحس بأثره، وكذا نحن نرى النور لكن لا نرى الكهرباء، ونرى النار تخرج من الغاز لكن لا نرى الغاز، فهذا أداة العلم به العقل.

فاليقين الحسي ظهرت عينه، وظهرت آثاره، كالشمس.

واليقين العقلي غابت عينه وظهر أثره كالروح والهواء: ﴿ وَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

والله غيب لا نراه، لكن نرى أفعاله وآثاره في الخلق، والرزق، والتدبير، والتصريف، والإحياء، والإماتة: ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [١٠٢] لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

وقال الله عز وجل: ﴿ إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [١١٠] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾
 [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

الثالث : اليقين الإخباري وبقدر صدق المخبر تكون قوة اليقين .

فإذا كان المخبر هو الله ورسوله حصل كمال اليقين، كما أخبر الله ورسوله عن خلق السماوات والأرض، وعن خلق الجنة والنار : ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿٦٢﴾ [الزمر: ٦٢].

وقال عز وجل : ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةً ﴿١١﴾ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾ وَنَارٌ مَّقْصُوفَةٌ ﴿١٥﴾ وَزُرَّابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾﴾ [الغاشية: ٨-٢١].

فاليقين الإخباري هو ما جاء عن الله ورسوله ﷺ وهو الدين .

واليقين العقلي هو ما دل عليه العقل، واليقين الحسي هو المشهود، وأي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به كأخبار اليوم الآخر، وغيره من أمور الغيب : ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنزِيلَهُ رَبَّهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنزِيلَهُ رَبَّهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنزِيلَهُ رَبَّهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ أَنزِيلَهُ رَبَّهُمْ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤﴾﴾ [البقرة: ١-٥].

٦ - أركان اليقين

أركان اليقين ستة وهي :

الأول : اليقين على ذات الله، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وبموجبه يعبد المؤمن ربه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه .

فمن رأى الله بقلبه أطاعه ولم يعصه، وخافه وهابه ، وسلّم لأمره ، وتيقن على وعده ووعيده، ونال أعظم ثوابه : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ (٨٧) [النساء: ٨٧].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (١٢) [الملك: ١٢].

وهذا أعظم أركان اليقين، ومن وصل إليه أفلح في الدنيا والآخرة .

الثاني : اليقين على أن الموت حق لا ريب فيه، وكل مخلوق سوف يموت .

فيجب الحذر منه، والاستعداد له بالعمل الصالح، وكفى بالموت واعظاً : ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٨) [الجمعة: ٨].

الثالث : اليقين بأن البعث بعد الموت حق .

فيجب الاستعداد لذلك بالإيمان والتقوى، والأعمال الصالحة، والتوبة من جميع الذنوب، خوفاً من الله، وخوفاً من الفضيحة على رؤوس الأشهاد :

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيحٍ﴾ (٥) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٦) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٧) [الحج: ٥-٧].

الرابع : اليقين بأن الجنة حق، فيشمر لها بالأعمال الصالحة، والإحسان إلى الخلق : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّرَّاءِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

الخامس : اليقين بأن النار حق، فيسعى للنجاة منها بالمسارعة إلى فعل الأوامر، واجتناب المناهي : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْأَ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ ﴾ [التحریم: ٦].

السادس : اليقين بأن الحساب يوم القيامة حق .

فيحاسب العبد نفسه قبل أن يلقي ربه : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنقُوا اللَّهَ وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ ﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

فيجب على المؤمن أن يعرض عمله على نفسه كل يوم وليلة، فإن رأى حسنة شكر الله عليها، واستزاد منها، وإن رأى سيئة استغفر الله منها، وعقد العزم على فراقها، والتوبة عنها فيحاسب العبد نفسه قبل أن يحاسبه ربه إذا قدم عليه : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال الله عز وجل في الحديث القدسي : «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» أخرجه مسلم (١).

واليقين ضد الشك كما أن العلم ضد الجهل، والصدق ضد الكذب : ﴿ إِنَّمَا

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٧) .

الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾ [الحجرات: ١٥].

وأعظم أنواع اليقين هو اليقين الجازم على ذات الله، وأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله الحميدة، واليقين على دينه وشرعه، واليقين على وعده ووعيده: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

فمن تيقن على مجموع ذلك أقبل بقلبه وجوارحه على مولاه، وأعرض عن كل ما سواه، ففاز برضوان ربه والجنة، ونجا من سخط الله والنار: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾ [التوبة: ٧١-٧٢].

وقال عز وجل: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [التوبة: ٦٨].

٧- أبواب تحصيل اليقين

بحسب قوة اليقين تكون قوة الإيمان، وقوة الذكر، وقوة الدعاء، وقوة العبادة .

وأبواب اليقين مفتوحة في الدنيا لكل من أراد الحصول عليه، وذلك بالنظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية.

فالآيات الكونية كما قال سبحانه : ﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي
الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس / ١٠١].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [١٩٠] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [١١١]
[آل عمران: ١٩٠-١٩١].

وقال عز وجل : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٠].

وقال عز وجل : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيْنَهَا وَرِزْقِهَا وَمَا هِيَ مِنْ فُرُوجٍ
﴿ ٦ ﴾ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ ٧ ﴾ بَصِيرَةً وَذِكْرَى
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴾ [٨:٨].

أما التدبر للآيات القرآنية فكما قال سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ
قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

وقال عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

فمن تيقن على ذلك آمن بربه، وسارع إلى عبادته وحده لا شريك له، بكمال
الحب والتعظيم والذل له : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا

رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وقال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٧].

وإذا ضَعُفَ هذا اليقين أو عَدِمَ ظهرت أعراض هذا المرض على حياة الإنسان، وسلوكه، وأخلاقه، بظهور النفاق، والكذب، والظلم، وارتكاب المعاصي، والفواحش، والتمرغ في الوحل والشهوات، والتقصير في الواجبات والمستحبات: ﴿ فَلَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ [مريم: ٥٩-٦٠].

وقال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ [يونس: ٧-٨].

وقال عز وجل: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُدْبِدِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَلنَّ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ [النساء: ١٤٢-١٤٣].

٨ - صفات أهل اليقين

أهل اليقين هم أهل الإسلام والإيمان والإحسان، جمع الله لهم صلاح الظاهر والباطن، وحسن الاستقامة، وكمال الانقياد والتسليم لله عز وجل، وعبادة الله بالحب، والتعظيم والذل له.

وهؤلاء هم الذين اشتراهم الله عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثِهِمْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١].

وقال في صفاتهم، العظيمة: ﴿التَّائِبُونَ الْعَبْدُونَ الْحَمِيدُونَ الرَّكَعُونَ السَّجِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

وقال في ثوابهم العظيم: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقد وصف الله أهل اليقين في القرآن الكريم بصفات كثيرة منها:

الأولى: أنهم يؤمنون بالغيب ويستقيمون على أوامر الله، كما قال سبحانه: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾﴾ [البقرة: ٢-٥].

الثانية: أن دأبهم التفكير والتدبر في آيات الله ومخلوقاته: ﴿وكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥].

الثالثة : أنهم مطمئنون على أرزاقهم، وأنها سوف تصل إليهم في وقتها ومكانها، وفي مقدارها ونوعها غير منقوصة : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ [الزخرف : ٣٢].

الرابعة : أنهم ثابتون على الحق، لا يزيغون عنه، ولا يقبلون غيره، ويحكمونه في جميع أمورهم : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٥٠].

وقال عز وجل : ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

الخامسة : أن أهل اليقين هم أئمة الحق والهدى، لحسن صفاتهم، وكمال يقينهم على ربهم : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِعَايَتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

السادسة : أنهم أهل الأبصار والبصائر التي بها يعرفون الخالق من المخلوق والصور من المصور : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وَقَعُوا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران : ١٩٠ - ١٩١].

وقال عز وجل : ﴿ أَمَنْ هُوَ قَنِيتُ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩].

السابعة : أهل اليقين هم الذين يعتقدون أن النفع والضّر، والعطاء والمنع، بيد الله وحده : ﴿ وَإِن يَمَسَّكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمَسَّكَ بَحْرًا فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾ [الأنعام: ١٧-١٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَإِن يَمَسَّكَ اللَّهُ بَصْرًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِبَحْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۗ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ [يونس: ١٠٧].

الثامنة : أهل اليقين هم الذين يعتقدون أن مفاتيح كل شيء بيد الله وحده لا شريك له : ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾ [فاطر: ٢].

التاسعة : أنهم يؤمنون بأن كل خلق أو أمر كائن بقضاء الله وقدره : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ [الحديد: ٢٢].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ [القمر: ٤٩-٥٠].

العاشرة : راحة النفس، وطمأنينة القلب بذكر الله، والصبر في ذات الله : ﴿ فَأَصْبِرْ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَا يَسْتَخْفِنُكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾ [الروم: ٦٠].

وقال عز وجل : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُ ﴿٢٩﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

الحادية عشرة : من صفات أهل اليقين، قوة التوكل على الله في حالة الشدة والرخاء : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ [الأنفال: ٢].

الثانية عشرة : كثرة إنفاقهم في سبيل الله، لعلمهم التام أن الرزق كله بيد الله وحده : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ٥٦ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴾ ٥٧ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ ٥٨ ﴿ [الذاريات: ٥٦- ٥٨].

الثالثة عشرة : الخشوع لله، والاستقامة على أوامره : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِشَايَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ١٥ ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ١٦ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيَنَ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٧ ﴿ [السجدة: ١٥- ١٧].

وقال عز وجل : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ١ ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ٢ ﴿ [المؤمنون: ١- ٢].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ١٢ ﴿ [الملك: ١٢].

الرابعة عشرة : الزهد في الدنيا، وقصر أملهم فيها، لعلمهم أنها دار ابتلاء وفناء وأنهم مسافرون منها إلى غيرها : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ ٢٨ ﴿ [الكهف: ٢٨].

وقال عز وجل : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴾ ١٣٠ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ ١٣١ ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴾ ١٣٢ ﴿ [طه: ١٣٠- ١٣٢].

الخامسة عشرة : مسارعتهم إلى الخيرات، وكثرة البكاء، والدعاء، والخشوع، والانكسار بين يدي الله والأنبياء : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ ٩٠ ﴿ [الأنبياء: ٩٠].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْأَمًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ [المؤمنون: ٥٧-٦١].

وتحصيل اليقين يحتاج إلى أمرين :

الأول : العلم بالله وآياته ومخلوقاته، بكثرة النظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية، ليحصل للعبد كمال اليقين : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثَلَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

الثاني : بذل الوسع في فعل الواجبات والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات لأن الإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وأعظم مفتاح لتحصيل اليقين هو العناية بكلام رب العالمين تلاوةً، وتدبراً، وعلماً، وعملاً، ودعوةً، وتعليماً : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل: ٨٩].

وقال الله عز وجل : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٦].

٩ - اليقين المحمود، واليقين المذموم

اليقين نوعان :

الأول: يقين محمود، وهو اليقين على ذات الله، لأسمائه، وصفاته، وأفعاله:
 ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

وزبدة اليقين هو حسن الظن بالله عز وجل، فمن أحسن الظن بربه صدق أخباره، وامثل أوامره، واجتنب نواهيه، وسلم لأمره: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [١٥] ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [١٦] ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٥-١٧].
 ومن أساء الظن بربه كفر به، وأشرك معه غيره، وقعد عن طاعته، وأشغل وقته باتباع هواه، وجره الشيطان إلى حزبه: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: ٣٨].

وقال عز وجل: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [٥٠].
 [القصص: ٥٠].

وشتان بين حسن الظن بالله، وسوء الظن به: ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [٥] ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمَاتِ بِاللَّهِ ظَلَمَنَ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [٦].
 [الفتح: ٥-٦].

الثاني: اليقين المذموم، وهو اليقين على كل ما سوى الله من الأصنام، والأشخاص، والأموال، والمناصب وغيرها: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ يُجْزَىٰ إِلَّا الْكٰفِرُونَ ﴿١٧﴾﴾ [سبأ: ١٥-١٧].

وقال الله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾ [القصص: ٥٠].

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأعراف: ٢٣].

﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا آتٰنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾﴾ [آل عمران: ٥٣].

اللهم إنا نسألك إيمانًا كاملاً ، و يقينًا صادقًا ، و قلبًا خاشعًا ، و لسانًا ذاكراً ، و حلالاً طيباً ، و حياةً طيبةً في الدنيا والآخرة .
اللهم أعطنا ولا تحرمنا ، و زدنا ولا تنقصنا ، و أكرمنا ولا تهنا ، و اغفر لنا و ارحمنا ، يا ذا الجلال والإكرام .

﴿سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾ [الصفات: ١٨٠-١٨١].

١٠ - ثمرات اليقين

اليقين أعلى مراتب الدين، وهو من الدين بمنزلة الروح من الجسد، فمن عاش بلا يقين عاش جسداً بلا روح، وعاش في ظلمة بلا نور: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾﴾ [الأنعام: ١٢٢].

فعلى العبد أن يتيقن على أخبار الله ورسوله، وعلى أوامر الله ورسوله، وعلى وعد الله ووعدته، ومن تيقن على ذلك سارع إلى امتثال أوامر الله، وعلم أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وأنه لن يأخذ منها إلا ما كتب الله له فيها، ونذر نفسه لعمارة الدار الآخرة: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [القصص: ٧٧].

ومن رزقه الله اليقين علم أن الله وحده له الخلق كله، وله والأمر كله، وله الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله، وعلم أن كل معبود سوى الله باطل، وأن كل ما سوى الإسلام جاهلية: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾﴾ [المائدة: ٥٠].

أفحكُم الجاهلية يبعون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ﴿٥٠﴾﴾ [المائدة: ٥٠].

صاحب اليقين يدرك أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبداً، وأن أفعال الله كلها حكمة ورحمة وعدل وإحسان، سواء كانت حلوة أو مرّة محبوبية أو مكروهية: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾ [التغابن: ١١].

صاحب اليقين يعلم أن الله ما ابتلاه إلا ليعافيه، وما أخذ منه إلا ليعطيه، وما أغلق عليه باباً إلا فتح له من الخير أبواباً: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾﴾ [الشرح: ٥-٦].

صاحب اليقين يعلم أن ما أكرمه الله به فهو ابتلاء، وما زوي عنه من الدنيا فهو فراغ له، ليسارع إلى مرضات الله عز وجل بكل عمل صالح: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وأكمل الناس يقيناً هم الأنبياء والرسل، ثم من آمن بهم من المؤمنين: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

صاحب اليقين يعلم أنه سيرجع إلى ربه بعمله، حسنا كان أو سيئاً، وسوف يجزى عليه بحسب عمله: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ [٦] ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [٧] ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [٨] [الزلزلة: ٦-٨].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ [٣٥] ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ [٦٦] [الغاشية: ٢٥-٢٦].
وبقوة اليقين يترقى المسلم من طاعة، إلى طاعة ومن عبادة إلى عبادة، ويسارع إلى كل فضيلة، ويتعد عن كل رذيلة: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [٢٨] [فاطر: ٢٨].

وبحسب ضعف اليقين يتردى العبد من معصية إلى معصية، ومن صغيرة إلى كبيرة، ومن حلال إلى حرام، ومن سنة إلى بدعة، لأن اليقين روح أعمال القلوب، التي هي روح أعمال الجوارح.

وهي حقيقة الصديقية الذين وصف الله أهلها بقوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [٦٦] [النساء: ٦٩].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ [١٥] [الحجرات: ١٥].
واعلم أن الله عز وجل جعل الروح والراحة في الرضا واليقين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾ [البينة: ٨].

وجعل سبحانه الهم والحزن في السخط والشك كما قال سبحانه: ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ [الشعراء: ٢١٣].

وقال عز وجل: ﴿قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ أَتَيْنَا قُلُوبَ إِبْرَاهِيمَ هُدًى اللَّهُ هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا لِلسَّلَامِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧١﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٢﴾﴾ [الأنعام: ٧٢].

ومن علامات ضعف اليقين :

أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على ما أعطاك الله من دون الله، وأن تدمهم على ما لم يؤتكَ الله، فالمفاتيح كلها بيد الواحد الأحد، والعطاء والمنع كله من الواحد الأحد: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالْيَهُ جَبَّحْتُمْ﴾ ﴿٥٣﴾ [النحل: ٥٣].

إن اليقين إذا دخل القلب امتلاء نوراً وطمأنينة وسكينة، وخرج منه كل ريب وشك، وسخط وهم وغم، فامتلاء محبة الله، وتعظيماً له، وخوفاً منه، ورضاً به، وحمداً له، وتوكلاً عليه، وإنابة إليه، وأنساً به، وفراراً إليه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢ - ٤].

من أيقن أن الله سيثيبه على عمله الصالح الجنة، وسيعاقبه على معاصيه بالنار، أطاعه ولم يعصه، وذكره ولم ينسه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وِمُتَوَكِّلِكُمْ﴾ ﴿١٩﴾ [محمد: ١٩].

وكلما زاد العلم بالله زاد اليقين عليه، وكلما زاد اليقين قوي الثبات على الدين،

وازداد العمل الصالح ، وزاد حب الله في قلب العبد، والخوف منه، والرجاء له،
والانكسار بين يديه، وزاد حب الدعوة إليه، ودلالة الناس عليه، وتعليم شرعه،
والإحسان إلى خلقه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
غَفُورٌ﴾ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

فاليقين أعظم مراتب الدين، وهو يحصل بالنظر وبالتدبر في الآيات الكونية،
والنظر والتفكر في الآيات الشرعية: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ
الْيَلِّ 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 الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ
الْمُسْحَرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾ [البقرة: ١٦٤].

أما جزاء أهل اليقين فكما قال سبحانه: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا
هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِءُ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ [البقرة: ٢٥].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ
كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال سبحانه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].
وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ
فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ ﴿١٠٨﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

وقال عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

البصيرة الثامنة والعشرون

القراءة بين العبادة والثقافة

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فضل القراءة النافعة

الثاني: خصائص القراءة النافعة

الثالث: آداب القراءة النافعة

الرابع: أقسام القراءة

الخامس: أقسام القراء

السادس: طرق القراءة النافعة

السابع: الأسباب التي تعين على الإقبال والحب للقراءة

الثامن: ثمرات القراءة النافعة وتشمل ما يلي:

١ - ثمرات قراءة وتدبر القرآن الكريم.

٢ - ثمرات القراءة بشكل عام.

٢٨ - القراءة بين العبادة والثقافة

١ - فضل القراءة النافعة

القراءة هي مفتاح العلوم كلها، ولهذا أول ما أنزل الله على رسوله ﷺ: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ [العلق: ١-٥].

فكلمة اقرأ تمثل بداية الوحي الإلهي، ومولد النبوة، والباب الأكبر الذي خرجت منه البشرية من الكفر والشرك، والضلال والظلم، إلى نور التوحيد والإيمان، والهدى والعدل، وخرجت من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، ومن سوء العادات والتقاليد إلى سمو القيم والأخلاق، ومن عمى القلوب إلى بصائر الإيمان: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ (٢) [الجمعة: ٢].

فسورة اقرأ تشبه سورة الفاتحة في اشتغالها على عظيم المسائل العلمية الإلهية وأصولها، من علم التوحيد والإيمان، والأحكام والأخلاق، وغيرها من أصول الدين.

إن موضوع القراءة أول أمر إلهي أمر الله به رسوله الكريم، وأمته تبع له، وبه تحولت أمة أمية جاهلية إلى خير البرية، وخير أمة أخرجت للناس، سادت الناس بعلمها ودينها وأخلاقها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ (٧) [البينة: ٧].

وقال الله عز وجل: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠].

وبذلك انحسرت أمية الحرف بين أهلها، وكثر من يجيدون القراءة والكتابة

فيها، خاصة في هذا العصر، وأصبحت القراءة والكتابة سمتها وشعارها .
 والقراءة: هي النطق بالحروف والكلمات والآيات، وجمع بعضها إلى بعض،
 وفهم معانيها، واتباع أحسن ما جاء من دلائلها: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ (١٦)
 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأَهُ فَانْبِغْ قُرْآنَهُ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿١٩﴾
 [القيامة: ١٦-١٩].

والواجب على كل مسلم قراءة القرآن، وتدبره، وفهم معانيه، سواء كان قارئاً أو
 مستمعاً: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأُولَٰؤُا
 الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وقد أمر الله عباده بالقراءة في أول كلمة من الوحي، وعلى قراءة القرآن خاصة:
 بقوله سبحانه: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ [العلق: ١-٢].
 ثم كرر الأمر بالقراءة مرة أخرى تأكيداً لأهمية القراءة بقوله: ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ [العلق: ٣-٥].

وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تحث على قراءة القرآن وتلاوته
 بالتدبر، وبصفة دائمة ومستمرة، كقوله سبحانه: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ
 الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ
 أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وقوله سبحانه: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿٢٠﴾﴾ [المزمل: ٢٠].
 وقوله سبحانه: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ
 مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾﴾ [الكهف: ٢٧].

وقوله سبحانه: ﴿كُنْزٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾﴾ [ص: ٢٩].
 وقال النبي ﷺ: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» أخرجه مسلم (١).

(١) أخرجه مسلم برقم (٨٠٤).

وقال النبي ﷺ مرغباً في قراءة القرآن : « مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا، لَا أَقُولُ الْم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا م حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ » أخرجه الترمذي (١).

والقراءة من أهم طرق التعليم، وهي الوسيلة الكبرى للتعرف على ما جاء عن الله ورسوله من أخبار صادقة، وأحكام عادلة، وأخلاق كريمة ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ [النحل: ٨٩]. ولهذا كان أول ما أمر الله رسوله به هو الأمر بالقراءة بقوله : ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ﴿١﴾ [العلق: ١].

وقد وردت كلمة القراءة ومشتقاتها في عشرة مواضع من القرآن الكريم، وكذلك وردت كلمة التلاوة المرادفة لها في مائة وأربعين موضعاً، وكلاهما مرتبطان بالتأكيد على قراءة القرآن الكريم، لما فيه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والأخلاق الكريمة، والقصص النافعة : ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿١١٥﴾ [الأنعام: ١١٥].

وذلك كله إشعار بأهمية القراءة، والكتابة، والتلاوة، والاستماع لكلام الله عز وجل والترغيب في ذلك ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ﴿٣٠﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠]. وقال سبحانه : ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٢٠٤﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

وقال عز وجل : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ﴾ ﴿١٧٠﴾ [الأعراف: ١٧٠].

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٩١٠).

٢ - خصائص القراءة النافعة

القراءة أعظم غذاء للقلوب والعقول .

ومن أبرز ثمار القراءة وفوائدها وخصائصها ما يلي :

أولاً: أن القراءة أول تكليف رباني من الله لعباده للتعبد لله بها، كما قال سبحانه: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) [العلق: ١].

وهذا يدل على أهمية القراءة وخصوصيتها من بين سائر التكليف، ويؤكد وجوب المبادرة إليها، لأنها أعظم أبواب العلم الإلهي، وسبيل المسارعة إلى الخيرات، ولأن العلم قبل القول والعمل : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ (١٩) [محمد: ١٩].

وهي أول أمر كلف الله به عباده من أول يوم كما قال سبحانه في أول ما نزل : ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ [العلق: ٣-٥].

ثانياً: أن القراءة من خصائص الإنسان دون سائر الحيوان

فالله سبحانه شرف الإنسان دون غيره بالقراءة والكتابة والعقل فقال سبحانه مخاطباً الإنسان: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) [العلق: ١].

والقراءة والكتابة من التكريم الذي شرف الله به بني آدم دون غيرهم، كما قال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾ (٧٠) [الإسراء: ٧٠].

ثالثاً: أن القراءة عملية اختيارية لا إلزامية فكل يختار ما يقرأ من العلوم الدينية والدنيوية متى شاء، والله سبحانه أمر ورغب في قراءة كتابه الذي فيه جميع ما يصلح الدنيا والآخرة فقال : ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (١) [العلق: ١].

أما ما يسمعه الإنسان فقد يفرض عليه، وقد يسمع ما لا يحب ، بخلاف القراءة فإنها اختيارية، وما يختاره الإنسان يجد فيه اللذة والمتعة
 رابعًا: أن القراءة نعمة كبيرة يتعرف الإنسان من خلالها على نفسه، وعلى عظمة ربه، وعظمة نعمه، وعظمة رحمته، وعظمة ملكه وسلطانه ، ولهذا قال سبحانه :
 ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ [العلق: ١].

خامسًا: أن القراءة من المهارات التي تكتسب بالتعلم، فالقراءة تكتسب عن طريق التعلم بالتدريج، فيتعلم الإنسان الحروف، ثم الكلمات، ثم الجمل، ثم تسهل عليه القراءة والكتابة، ويشعر بنعمة الله عليه في ذلك : ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٧٨﴾ [النحل: ٧٨].

ولهذا صارت القراءة من دلائل النبوة فإن الله علمها النبي صل الله عليه وسلم مباشرة من غير تعليم أحد، فصار النبي ﷺ قارئًا بمجرد أمر الله له بالقراءة بقوله: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١﴾ [العلق: ١].
 وقوله سبحانه : ﴿وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لِآرْتَابِ الْمُبْطِلُونَ ۝٤٨﴾ [العنكبوت: ٤٨].

سادسًا: أن القراءة سريعة التأثير على الإنسان، فالقارئ يتأثر بما يقرؤه، أو يقرؤه عليه غيره، ومن هنا شرعت تزكية النفوس من خلال قراءة القرآن، والأدعية والأذكار، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال سبحانه : ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٤].

وقال عز وجل : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ [١٤] و﴿ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾ [١٥] [الأعلى: ١٤-١٥].
والقراءة تحدث تأثيراً مباشراً وسريعاً وكبيراً على الإنسان، سواء كانت محموددة أو مذمومة، لأن القارئ يتأثر بما يقرأ، فمن أكثر من قراءة القرآن مثلاً زاد إيمانه، وقوي توحيده، وزاد حبه وتعظيمه لربه، وكثر ذكره لله عز وجل، وحسنت عبادته، وكثرت أنواع طاعته، وعظمت أجوره: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [٢٩] [فاطر: ٢٩-٣٠].

ومن أكثر من قراءة حديث الرسول صل الله عليه وسلم زادت محبته له، وتوقيره له، ومعرفته له، والعمل بسنته، والعمل بكل ما جاء عنه .
ومن أكثر من القراءة لعالم أو فقيه تأثر بأفكاره، ونزل حبه في قلبه، لانتفاعه بواسطته.

سابعاً: أن القراءة أنيس القلب، وصاحب لا يمل في الوحدة والغربة .
فالقراءة يجد الإنسان من خلالها عيون الحكم، وغذاء القلب، وامتعة النفس، ونشاط العقل، وزيادة العلم .

والقراءة تزيل الجهل، وتنور القلب، وتؤدي إلى المحافظة على الوقت، ولهذا نجد القراء أقل الناس نومًا وكسلًا، وأكثرهم تبصرًا بأمور الدين والدنيا، واحفظهم للمجالس في العلم والخير، وأحسنهم إيمانًا وتقوى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

٣- آداب القراءة النافعة

القراءة النافعة أول عبادة أمر الله بها رسوله ﷺ بقوله : ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ ﴾ [العلق: ١].

وللقراءة آداب ومقاصد وثمار كثيرة، وهذه أهم آداب القراءة النافعة :

الأول: البدء باسم الله عز وجل

أمر الله عز وجل بذكر اسم الله عز وجل عند القراءة والكتابة، والتعلم والتعليم، وكل أمر ذي بال، كما قال سبحانه : ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ ﴾ [العلق: ١].

فاسم الله عز وجل مبارك ، تبارك به الأمور، وتطمئن به النفوس، وتخس الشياطين، وتقوى عزائم المؤمنين : ﴿ بُرِّكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝٧٨ ﴾ [الرحمن: ٧٨].

وأمر الله عز وجل بذكره عند القراءة، لأن في ذكر اسم الله قوة على القراءة، وأنس بالله عز وجل، وشعور بمعيته : ﴿ وَأَذْكُرْ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝٨ ﴾ [المزمل: ٨].

الثاني: الاستعانة بالله عند القراءة والتعلم والعمل .

فالله هو المستعان في كل الأمور، ومن استعان بالله أعانه ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝٣ ﴾ [الطلاق: ٣].

وقال عز وجل : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝٣ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝٤ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝٥ ﴾ [الفاتحة: ٢-٥].

فأمر الله كل قارئ أن يستعين بالله على القراءة، لأن ما يقرأه يحتاج إلى فهم وإلى حفظ، وبقايا الحواس تعمل وذلك كله بيد الله وحده : ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ ﴾ [العلق: ١].

الثالث: أن تكون القراءة خالصة لله عز وجل، فقد أمر الله عز وجل بذكر اسم

الله عند القراءة، ليكون اللسان منبها للقلب في كل عمل، ليصرف العمل لله وحده، ويستعين بالله وحده، لينال أجره، ويتحقق مراده، فمن جعل قراءته لله أثيب عليها، ومن جعلها لغير الله فإنه لا يثاب عليها، لأن الأعمال بالنيات : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (١١٠) [الكهف: ١١٠].

وقال النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه» متفق عليه (١).

ومن قرأ ليقال قارئ، فهو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة.

قال النبي ﷺ: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» أخرجه مسلم (٢).

فالمؤمن يتعدى الله بقراءة القرآن مبتدأ بسم الله، ومستعيناً بالله، ومخلصاً عمله لله وبذلك ينشرح صدره، ويطمئن قلبه، ويصلح باله، ويقوى عقله، ويزيد إيمانه، ويحسن عمله، لأنه بذكر الله تتبارك الأعمال، وبالاستعانة بالله تسهل الأعمال وبالإخلاص لله تُقبل الأعمال، ويحصل التوفيق والسداد، وعظيم الأجر والثواب : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

الرابع : العناية بأحسن مقروء وهو القرآن الكريم قراءةً وتجويداً، وفهماً وتدبراً، فأعظم مقروء يقرؤه الإنسان في حياته هو كلام الله عز وجل

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٠٥).

وقد رتب الله عز وجل على قراءة القرآن الكريم من الأجر ما لم يرد في غيره فجعل بقراءة الحرف الواحد حسنة، والحسنة بعشر أمثالها .

قال النبي ﷺ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألم حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» أخرجه الترمذي (١).

وجعل الله عز وجل تلاوة القرآن تجارة رابحة، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

فعلينا أن نتعبد لله بالإكثار من قراءة القرآن، ونصدق أخباره، ونطبق أحكامه، ولا نهجر القرآن لثلاث نساء، ثم نعاقب على نسيانه: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾﴾ [الفرقان: ٣٠].

فأفضل القراءة ما كانت لكلام الله عز وجل، لأنه أعظم ما تحويه الصدور، وتقر به العيون، وتحيا به القلوب، وتردده الألسنة: ﴿وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾﴾ [الكهف: ٢٧].

وقال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٠﴾﴾ [الأعراف: ١٧٠].

ومما يؤسف له كثرة القراءة في كلام الخلق، والغفلة عن قراءة كلام الخالق الذي كله نور وهدى، وحق وعدل، وإحسان وصدق: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾﴾ [الأنعام: ١١٥].
صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الأحكام .

وقال عز وجل: ﴿كُنْتُمْ أَحْكَمَتَّ أَيْنَهُ ثُمَّ فُضِّلْتُمْ لَدُنَّ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾﴾ [هود: ١].
الخامس: الإكثار من القراءة وتعاهد المقرء .

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٩١٠) .

فكلما أكثر الإنسان من القراءة زاد فقهه، واستنار عقله، وكثر علمه ، وكلما أكثر من تكرار المقروء ثبت مضمونه في القلب، وعلق في الذهن، وصار حاضرًا في القلب، بعيدًا عن النسيان، مثمر الكمال القنوت : ﴿أَمَّنْهُوَ قَنِيتُ ۖ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾﴾ [الزمر: ٩].

ولهذا أمر الله عز وجل بتكرار القراءة بقوله : ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ [العلق: ١- ٢].

ثم قال : ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾﴾ [العلق: ٣- ٥].

وقال النبي ﷺ : «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَوَّ أَشَدُّ تَفَصِّيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا» متفق عليه (١).

السادس : تحديد الهدف من القراءة والتعلم .

فمن أعظم آداب القراءة تحديد الهدف من كل قراءة ، فلا يقرأ الإنسان للتسلية، ولا لإشباع هوى النفس ، ولا يقرأ من باب الفضول ، ولا من أجل تحقيق مآرب دنيوية فقط ، لأنه عبد الله خلقه الله لعبادته بأنواع العبادات : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات: ٥٦].

لهذا فهو يقرأ القرآن من أجل أن توصله القراءة إلى معرفة ربه العظيم، وعبادته بموجب تلك المعرفة : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾﴾ [محمد: ١٩].

يقرأ القارئ لتحصيل العلم النافع، المثمر للعمل الصالح ، يقرأ ما يحقق به الخير لنفسه ولغيره، يقرأ ما تصلح به أمور دينه ودينه .

وكل قراءة لاتصل العبد بربه، ولا توصله إلى أهداف سامية، فهي قراءة مذمومة

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٣٣)، وأخرجه مسلم برقم (٧٩١).

توقعه في الخسارة في الدنيا والآخرة : ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَوَخَّذُوا ءَايَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٦].

السابع : تحديد أولويات القراءة، فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بقراءة القرآن الكريم، ثم بقراءة علم التوحيد والإيمان، ثم بقراءة السيرة النبوية، ثم بقراءة علم الفضائل، ثم بقراءة علم الأحكام والمسائل، وهكذا ترتب الأولويات في القراءة، ومن فقه هذا، وعمل بموجبه، أدرك من العلم أصوله وفروعه، وأوله وآخره : ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٤) [الجمعة: ٤].

وقال الله عز وجل : ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٣٦٩) [البقرة: ٢٦٩].

فلا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بقراءة علم الحديث، قبل تعلم القرآن، ولا يبدأ بقراءة علم الأحكام، قبل تعلم علوم العقيدة والفضائل، ولا يبدأ بالقراءة في العلم الواحد بكبار العلم قبل صغاره، وبذلك يأتي العلم من أبوابه، ويصل إلى مقاصده وغاياته : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (٢٨) [فاطر: ٢٨].

٤- أقسام القراءة

القراءة من حيث موضوعها أنواع :

الأولى: قراءة مشروعة، وهي كل قراءة شرعية، يتم من خلالها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة دينه وشرعه، ومعرفة ثوابه وعقابه، ومعرفة كتبه ورسوله، وهي كل ما جاء في القرآن والسنة من الأخبار، والأحكام، وشروحات العلماء المتعلقة بذلك : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

الثانية: قراءة ممنوعة، وهي كل قراءة تفسد حياة الإنسان، أو تضيع أوقاته فيما لا خير فيه ولا نفع .

والقراءة من حيث نوعها نوعان:

قراءة عامة في كل الفنون والعلوم، وقراءة خاصة في علم من العلوم كعلم التوحيد، أو الفقه، أو الأخلاق، أو الطب، أو الصناعة ونحو ذلك .

والقراءة من حيث فعلها نوعان

قراءة جهرية .. وقراءة صامته

فالقراءة من حيث نوعها تنقسم إلى قسمين :

الأولى: قراءة بسم الله والله، وهي القراءة التي تحقق للقارئ وغيره مصالح ومنافع دنيوية وأخروية، وهي القراءة التي يتعرف المسلم من خلالها على أمور التوحيد والإيمان وأحكام الإسلام وجميل الأخلاق ونحوها .

وهي القراءة في كتاب الله عز وجل، والقراءة في سنة الرسول ﷺ، والقراءة في العلوم النافعة من كتب العلماء والفقهاء، وكذا القراءة في العلوم النافعة من الطب والصناعة والزراعة ونحوها مما ينفع الإنسان في دار المعاش .

وهذه القراءة أنفع القراءات وهي التي أمر الله عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي

عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ ﴿العلق: ١- ٥﴾.

وهذه القراءة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأولى: قراءة البحث والإيمان، وهذه القراءة تكون بالنظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية، وذلك يثمر توحيد الله، والإيمان به، وتعظيمه، ومحبته، وحمده وشكره: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [يونس: ١٠١].

وقال سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾﴾ [النساء: ٨٢].

وقال عز وجل: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ ﴿٢﴾ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سِعَعُمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سِعَعُمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ﴿٦﴾ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿١٣﴾ وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً مَّجَابًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾﴾ [النبا: ١- ١٧].

الثانية: قراءة الشكر والعرفان، وهذه القراءة تكون بالنظر في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، وعظيم إحسان الرب إلى خلقه بأنواع الإحسان، وهذه القراءة تثمر حب الله، وحمده، وشكره على نعمه التي تعد ولا تحصى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢١- ٢٢].

وقال عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نُنْفِقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾﴾

[يونس: ٣١- ٣٢].

فكما ملأ الله لنا الكون بنعمه المادية والروحية، فيجب علينا أن نملاؤه بحبه وحمده وشكره، وأنواع طاعته، بالقلب واللسان والجوارح: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الملك: ٢٣].

وقال الله عز وجل: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقُ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢].

الثالثة «قراءة التسليم والإذعان، فالله هو العليم بكل شيء، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، القاهر فوق كل شيء، أعلمنا بأشياء، ومنعنا من أشياء، كمعرفة العقل، والروح، وعالم الغيب: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾﴾ [الإسراء: ٨٥].

فمن عرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وخزائنه، ودينه وشرعه، ووعدته ووعيده، وثوابه وعقابه، سلم قلبه وجوارحه لمولاه: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نُنْقِطُ ﴿٨٧﴾ قُلْ مَنْ يَدِينُ مَلَائِكَةً كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُحْيِيهِ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾﴾ [المؤمنون: ٨٤-٩٢].

وهذه القراءة تثمر كمال التسليم والإذعان، لمن خلق هذا الكون العظيم، وعلم كل شيء فيه، من ظاهر أو باطن: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٢٢﴾﴾ [لقمان: ٢٢].

وهذه القراءات الثلاث العظيمة كلها محمودة، ومأمور بها شرعاً، وهي من أعظم العبادات: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقَ ﴿١﴾ خَلقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ [أقرأ وربك الأكرم

﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾ [العلق: ١-٥].

الثانية: من أنواع القراءة قراءة باسم الشيطان وفي سبيله .
وهذه القراءة قراءة الظلم والطغيان والعدوان، وهي كل ما سوى القراءات
الثلاث السابقة.

وكل قراءه ليست باسم الله ولا الله، من قراءة كتب السحر، والشعوذة، وقراءة
الكتب المنحرفة، والصحف الماجنة، والحيل الماكرة، والمخططات المدمرة،
وغيرها مما يدمر الحياة، ويفسد الناس، ويهلك الحرث والنسل، كلها باسم
الشيطان، وفي سبيله، وهي محرمة: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴿٦﴾ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْجَلَّ ﴿٧﴾﴾
[العلق: ٦-٧].

فالقراءة إما أن تكون عبادة لله، يثاب الإنسان عليها في الدنيا والآخرة، وإما أن
تكون عبادة للشيطان بكل قراءة محرمة: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَاؤُنْهَمُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾﴾
[النساء: ١١٩-١٢١].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾﴾ [النساء: ٣٨].
فالإنسان لله: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾﴾ [البقرة: ١٥٦].

والوقت لله وصرفه لغير الله تعد لحدوده: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَيَذَلِكُ أَمْرٌ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾
[الأنعام: ١٦١-١٦٣].

فيجب علينا الوقوف عند حدود الله، وعدم تعديها إلى غيرها: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ
حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾﴾ [البقرة: ٢٢٩].

٥- أقسام القراءة

• القراءة في القرآن ثلاثة أقسام :

الأول: قراءة على هدى من ربهم .

وهؤلاء صفوة نادرة في الخلق، يقرءون باسم الله، ويستعينون بالله، ويخلصون عملهم لله، ينتقون ما يقرءون من قراءة كتاب الله عز وجل، وسنة رسوله ﷺ

وغيرهما مما هو نافع ومفيد ومثمر : ﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ ﴾ [العلق: ١].

وهذه القراءة أحسن قراءة، وأعظم تجارة، لأنها تزيد المعلومات، وتوسع الفهم وتنير العقل، وتهذب السلوك، وترفع الجهل، وتثمر التوحيد والإيمان، وصالح الأعمال، وعظيم الأجر والثواب :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۝٢٩﴾ لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝٣٠﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

فهؤلاء خير القراء، وأنفعهم لأنفسهم ولغيرهم ﴿ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝٥ ﴾ [البقرة: ٥].

الثاني: قراءة على غير هدى .

وهؤلاء قوم لهم شغف وحب للقراءة، لكنهم لا يميزون بين ما ينفع وما يضر، فهم يحبون أن يقرؤوا كل شيء، كالذي يحب أن يأكل كل شيء، فيغرق في شهواته .

وهؤلاء يصرفون أوقاتهم في قراءات غير نافعة، مثل كتب الأحاجي، والألغاز، والمسرحيات، والمجلات الفنية، والرياضية، والمجلات الماجنة وغيرها من الكتب والمجلات الفارغة المنحرفة التي امتلأت بها أسواق المكتبات .

وهؤلاء : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۝٧ ﴾ [الروم: ٧].

وهؤلاء يقرؤون لكن دون هدى، أو لهدف معوج، فما وصلوا إلى المطلوب، وقرأوا لكنهم لم يفهموا مقصد الحياة، وقرأوا مع القراء، لكنهم وصلوا إلى سراب وضيعة وخسارة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس: ٧-٨].

فهؤلاء أهداهم غائبة أو معوجة، يقرؤون كل شيء إلا القرآن والسنة، وإن قرؤوا كلام الله قرؤه من غير فهم ولا تدبر: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾﴾ [محمد: ٢٤].

وهؤلاء ضلوا عن الصراط المستقيم، وتعلموا مالا ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، فاحذرهم ولا تكن منهم: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف: ٢٨].

وهؤلاء أخسر الناس علماً وعملاً: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتِ بِتَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾﴾ [البقرة: ١٦].

الثالث: قوم هجروا القراءة، وأعرضوا عنها، وهجروا كتاب الله عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿٣٠﴾﴾ [الفرقان: ٣٠].

وهؤلاء إذا قرئ عليهم القرآن لا يحسنون الاستماع ولا الفهم: ﴿وَإِذَا نُتِلَّ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣١﴾﴾ [الأنفال: ٣١].

وهؤلاء قد امتلأت قلوبهم بالكبر، والإعراض عن دين الله، فعذاب الله ينتظرهم: ﴿وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَكُنَّا مُسْتَكْبِرِينَ كَانُوا لَمْ يَسْمَعُهَا كَانُوا فِي أذُنَيْهِ وَقَرَأُوا فَلَشِرُّهُ يُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿٧﴾﴾ [لقمان: ٧].

وهؤلاء أقل الناس حظاً في العلم، المتعلم منهم أقرب ما يكون إلى الجاهل، لأنه معرض عن التفكير والتدبر، ومعلوماته محدودة، لهذا فهو يسلم غالباً لكل ما يقرؤه أو يسمعه، لفقده الميزان الذي يزن به الحق من الباطل، والنافع من الضار، والجيد من الرديء: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الانشقاق: ٢٠-٢١].

وقال الله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾﴾ [محمد: ٢٤].

وقال الله عز وجل: ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾﴾ [الجاثية: ٦].

وهؤلاء من أخسر الناس، وأقل الناس حظاً من العلم والعمل: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [العصر: ١-٣].

وقال الله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ءَاهْدَىٰ أَمْ يَشَىٰ سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾﴾ [الملك: ٢٢].

وقال الله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمَ ﴿١٦٢﴾ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿١٦٣﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾﴾ [آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

وقال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ؕ أُولَٰئِكَ كَأَن لَّمْ يَأْكُلُوا لُحْمَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

٦ - طرق القراءة النافعة

أفضل الطرق النافعة للقراءة هي ما هدى الله رسوله ﷺ إليها ، بقوله سبحانه :
﴿ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَنبَحْ بِقُرْآنِهِ ﴾ [١٨] ﴿ [القيامة: ١٨].

والنبي ﷺ هداه الله في كل شيء إلى أحسنه وأنفعه وأكمله، ثم جعله أسوة لنا في كل شيء، كما قال سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [٢١] ﴿ [الأحزاب: ٢١].

لهذا علينا التعرف على هذه الطريقة التي هدى الله إليها نبيه ﷺ من خلال سنته القولية والفعلية لقراءة القرآن الكريم .
ومن أصول هذه الطريقة النافعة ما يلي:

الأول: قراءة القرآن بالترتيل، وقراءة القرآن بترتيل هي أن يقرأ القارئ مترسلاً في قراءته، مع إخراج الحروف من مخارجها، وإعطائها حقها من الإظهار، أو الإخفاء، والوقف السليم بين الكلمات والجمل والآيات، دون عجلة بالنطق، كما قال سبحانه : ﴿ تَأْتِيهَا الْمُرْجَلُ ۝١ قُرْآنٌ لِّئَلَّا يَقِيلَا ۝٢ بَصَفَةٌ ۝ وَأَنقُصَ مِنْهُ قَلِيلًا ۝٣ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝٤ ﴾ [المزمل: ١-٤].

فالترتيل في القراءة من أعظم سبل الفهم، والحفظ، والأداء الصحيح، كما قال سبحانه : ﴿ وَقُرْءَانَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ نَزِيلًا ۝١٦ ﴾ [الإسراء: ١٠٦].
الثاني: أن يقرأ بصوت واضح حسن، وهذه الطريقة في القراءة مدح الله بها داود ﷺ حين قرأ الزبور، وكان لها أثر على الجبال والطيور ، كما قال سبحانه :

﴿ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ۝٧٩ ﴾ [الأنبياء: ٧٩].
وقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَجِبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّالُ ۝١٠﴾ [سبأ: ١٠].

ومن ذلك التغني بالقرآن، والتغني بالقرآن أن يجهر الإنسان بصوته وينديه ويحسنه، ويجعله خاشعاً، لأن النفوس تميل إلى سماع الصوت الحسن، وتتأثر به أكثر من غيره، فيستحب ذلك بشرط ألا يخرج إلى حد التمطيط

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا» أخرجه ابن ماجه (١).

وقال النبي ﷺ: «ليس منا من لم يتغنى بالقرآن» أخرجه البخاري (٢).

الثالث: اختيار الأوقات الفاضلة للقراءة، والأماكن المباركة، والأحوال المناسبة .

فأفضل الأوقات للقراءة وقت الفجر، لأنه بعد النوم والراحة، فيكون الذهن مستعداً للفهم، كما قال سبحانه: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ (٧٨) [الإسراء: ٧٨].

والثلث الأخير من الليل أحسن الأوقات، كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ﴿١﴾ قُرْ الْإِنشَاءَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّيْلَ إِذَا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ ﴾ [المزمل: ٤].

وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ﴿٦﴾ ﴾ [المزمل: ٦].

وأفضل الأماكن المساجد، والأماكن المهيأة للقراءة، البعيدة عن الأصوات المزعجة .

وأفضل الأحوال أن يكون الإنسان مطمئناً غير مشغول بشيء، وأن يكون في وقت النشاط والصحة والراحة، ليركز في قراءته، ويفهم ما يقرأ، ويتأثر به كما نزل أول الوحي على النبي ﷺ في غار حراء حيث السكون والخلوة

(١) صحيح/ أخرجه ابن ماجه برقم (١٣٤٢) .

(٢) أخرجه البخاري برقم (٧٥٢٧) .

وصفاء النفس : ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾﴾ أقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ﴿٤﴾ علم الإنسان ما لم يعلم ﴿٥﴾﴾ [العلق: ١-٥].

الرابع: تطهير النفس وتزكيتها بالأعمال الصالحة .

فطهارة النفس من المعاصي والذنوب، وطهارة البدن من الحدث الأكبر و الأصغر، وتزكية النفس بالإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، كل ذلك يجمع القلب ويقويه على فهم ما يقرأ، ويبعد عن النفس وساوس الشيطان وصوارفه : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].

فالشيطان يلبس على الإنسان عند القراءة فليستعد بالله منه : ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾﴾ [النحل: ٩٨-٩٩].

وقال الله عز وجل : ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾﴾ [النساء: ٣٨].

فعلى العبد ليستفيد من قراءته أن يحضر عند القراءة بسمعه وبصره وقلبه، ولا يقرأ وهو يدافع الأخبثين أو يشاهد الصور والمناظر التي تصرف الفكر عن الفهم والتدبر والاستفادة، وغير ذلك من الصوارف : ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾﴾ [ق: ٣٧].

الخامس: أن يقرأ بتدبر وفهم .

فمن أعظم طرق القراءة النافعة والمؤثرة أن يقرأ القرآن بتدبر وفهم، مستجمعا سمعه، وبصره، وعقله، وقلبه، غير ساه ولا لاه، ولا مشغول ولا غافل : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ أَنْ تُقْرَأُوا سَاهًا وَلَا لَاهًا وَلَا مُشْغَوْلِينَ ﴿١٩﴾﴾ [ص: ٢٩].

فليست العبرة بكثرة القراءة، ولكن العبرة كيف نقرأ بفهم وتدبر، لأن مقصود القراءة الفهم والتدبر، والعمل بموجب ذلك، فاقراً قراءةً تسمعها أذنيك، ويعيها قلبك : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

السادس: أن يعرف قدر من يقرأ له، فمن يقرأ القرآن فعليه أن يتذكر من تكلم به، ويحضر بقلبه وسمعه وبصره حضور من يخاطبه من تكلم به : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ ﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق: ٣٧].

والجبال الرواسي تعلم قدر كلام الله جل جلاله لو أنزله عليها، كما قال سبحانه: ﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١].

ومن يقرأ السنة فعليه أن يتذكر الرسول ﷺ، ويعرف قدره، ورحمته، وجهاده، وحسن أخلاقه، فيوقره، ويوقر كلامه، ويمثل أمره، ويجتنب نهيه ويتلقى كل ما جاء عنه بالقبول والتسليم : ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيْ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [النساء: ٦٥].

وقال عز وجل : ﴿ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۖ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

فبقدر ما يعرف الإنسان قدر من يقرأ له، بقدر ما يكون لما قرأه أثر عليه في حياته وسلوكه .

السابع: أن يكون للقارئ وردٌ ثابت من القراءة النافعة.

فعلى المسلم أن يكون له وردٌ يومي لقراءة القرآن، يلتزم به طيلة حياته وعافيته، يتناسب هذا الورد مع صحته و فراغه، وأعماله وواجباته، ولهذا أمر النبي ﷺ أصحابه وأُمَّته بالمواظبة على قراءة القرآن يومياً، وختمه في فترةٍ زمنيةٍ محددة كسبعة أيام، وأن لا يزيدون على ذلك حتى لا يفوت عليهم فهم المعنى والتدبر لما يقرأون، أو يكون على حساب واجباتٍ أخرى: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود: ١١٢].

وقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملو وأن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل وكان آل محمد ﷺ إذا عملوا عملاً أثبتوه» أخرجه مسلم (١).

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ، قُلْتُ: إِنِّي أَحَدُ قُوَّةٍ، قَالَ اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ وَلَا تَزِدْ عَلَيَّ ذَلِكَ» متفق عليه (٢).

الثامن: تعاهد المقروء فترة بعد فترة، لئلا ينساه .

فالمسلم وهو يقرأ في الجديد عليه أن تكون له مراجعة مستمرة للقديم الذي قرأه وفهمه لئلا ينساه ، وبهذا يحافظ على القديم، ويزيد من الجديد، فيزداد علماً وخيراً، فإن لم يفعل ذلك سرعان ما يذهب القديم، ويصعب عليه إرجاعه. قال النبي ﷺ «تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِي عُقْلِهَا» متفق عليه (٣).

وقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ

(١) أخرجه مسلم برقم (٧٨٢).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٧٨)، وأخرجه مسلم برقم (١١٥٩).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٣٣)، وأخرجه مسلم برقم (٧٩١).

عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ» أخرجه البخاري (١).

التاسع: تدارس ما يقرأ مع غيره، ليثبت في ذهنه وقلبه .

فالعلوم ترسخ في الذهن بالمدارسة المستمرة مع الغير .

قال النبي ﷺ: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده» أخرجه مسلم (٢).

«وكان جبريل يدارس القرآن مع النبي ﷺ في كل سنة مرة ، ودارسه إياه في العام الذي قبض فيه مرتين» أخرجه البخاري (٣).

العاشر: تقييد ما يقرأه الإنسان من الفوائد .

فالعلم صيد، والكتابة قيده ،فمن أعظم الطرق لحفظ العلم تقييد الفوائد التي تمر به أثناء القراءة ،أو المعاني التي تفتح عليه أثناء القراءة من الفتوحات الربانية ،فإن لم يكتبها نسيها وذهبت عنه فخرها، لهذا ذكر الله عز وجل القلم بعد الأمر بالقراءة تنبيهاً لكتابة العلم لئلا ينسى، فقال : ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝٥﴾ [العلق: ١-٥].

وقال الخليل أحمد ما سمعت شيئاً إلا كتبه ،ولا كتبت شيئاً إلا حفظته ، ولا حفظت شيئاً إلا انتفعت به .

وإذا كان الله أوصانا بكتابة الدين، ليحفظ ولا ينسى ولا يضيع، فكتابة العلم الإلهي أولى، لأن حفظه أولى، ونسيانه أسرع .

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٠٣١).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٩).

(٣) أخرجه البخاري برقم (٣٢٢٠).

٧- الأسباب التي تعين على الإقبال والحب للقراءة

مما يعين على الإقبال والحب للقراءة ما يلي:

أولاً: أن يعلم العبد أن القراءة النافعة عبادة لله عز وجل، فالقراءة والتعلم والتعليم عبادة أمر الله بها، بل هي أول عبادة أمر الله بها رسوله ﷺ بقوله: ﴿أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [١] [العلق: ١].

وقال عز وجل: ﴿كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [٧٩] [آل عمران: ٧٩].

فالقراءة للقرآن والسنة عبادة والمذاكرة تسييح، والهجرة في سبيل طلب العلم هجرة في سبيل الله: ﴿وَمَا كَانُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [١٢٢] [التوبة: ١٢٢].

ومن شعر أن ذلك كله عبادة، حملة ذلك على الإسراع في طلب العلم، والمداومة على القراءة، وعلى الصبر والتحمل، لأن القراءة طريق العلم النافع، والعمل الصالح، والأجر العظيم، وغياب هذا الشعور يؤدي إلى عزوف الأمة عن القراءة والتعلم، ومن ثم ينشغل بالشهوات المهلكات: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [٤٤] [الأنعام: ٤٤].

ثانياً: مما يعين على حب القراءة تهيئة الأمة لتكون القراءة سلوكاً اجتماعياً وذلك بإنشاء المراكز و الدور والمكتبات العامة، وإعداد المكتبات في البيوت، حتى تكون الأجواء علمية يستفيد منها كل فرد في أي مكان وتجذب كافة

الطبقات إليها : ﴿كُونُوا رَبَّيْنَكَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾﴾
[آل عمران: ٧٩].

ثالثاً: مواصلة القراءة واستمرارها يجعلها محبوبة للنفس، لما تثمره من المعارف والعلوم النافعة، وذلك أكبر دافع ومحفز لطلب المزيد من العلوم .
رابعاً: إدراك الإنسان حاجته إلى القراءة التي تزيد في علمه، وترفع منزلته، وتحسن سلوكه، فالعمر قصير، والوقت محدود، والطاقة سرعان ما تذهب، وماتجده اليوم سهلاً قد يكون غداً صعباً، والعاقل يملأ أوقاته بالعلم النافع، والعمل الصالح، والذكر الحسن، وتحصيل الأجر : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾
[الأنبياء: ٩٠].

وقال النبي ﷺ: ((اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ))
أخرجه الحاكم^(١)

خامساً: علو الهمة، والثقة بالنفس .

من أعظم الدوافع المشجعة على القراءة علو الهمة، والثقة بالنفس، لأن النفوس المنهزمة والفارغة والغافله والضالة قلماتستفيد من حياتها وأوقاتها : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلَنَاعْمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

(١) صحيح: أخرجه الحاكم برقم (٧٨٤٦).

سادساً: ومما يعين على القراءة إدراك قيمة الوقت، وحسن استغلاله فيما ينفع في كل الظروف والأحوال، فالوقت كالإناء من وضع فيه خيراً وجده، ومن وضع فيه شراً وجدته: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾ (٦) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ﴿٨﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

سابعاً: ومما يعين على القراءة تحديد الأهداف في الحياة . فمن لا هدف له لا عمل له، ومعرفة أهداف الإنسان في الحياة أكبر مشجع على القراءة التي تُعرفه بمقصد وجوده في هذه الحياة الدنيا .

وعدم معرفة الهدف، وعدم ترتيب الأولويات، يؤدي بالإنسان إلى التأخر والتراجع، والتراخي والكسل، والاستسلام لحياة البطالة والكسل، وإضاعة العمر والأوقات وغيرها مما حاربه الإسلام بقوله عز وجل: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (٧) وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾ [الشرح / ٧-٨].

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ (١٢) [محمد: ١٢].

٨ - ثمرات القراءة النافعة

الأولى: ثمرات قراءة وتدبر القرآن الكريم .

فالقرآن الكريم قراءته وتلاوته لها فوائد وثمرات وبركات عظيمة .

فالقرآن كتاب عظيم وكريم، ومبين وحكيم، فيه تبيان كل شيء، وتفصيل كل شيء وعلم كل شيء وأخبار كل شيء : ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ

حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾ [هود: ١].

وهو معين لا ينضب، لا يمل حديثه، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، كلما رده المسلم زاد نوراً في قلبه، ومحبة لربه، وذكرآله بلسانه، وعملاً بجوارحه، لأن ألفاظه محكمة، وأخباره صادقة، وأحكامه عادلة، وعلومه نافعة: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾ [النحل: ٨٩].

ولهذا أمر الله عز وجل بتلاوة كتابه كل حين بقوله : ﴿ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

والقرآن الكريم كتاب محكم البيان، محفوظ من الزيادة والنقصان : ﴿ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾ [فصلت: ٤١-٤٢].

القرآن كتاب محكم، يصدق بعضه بعضاً، لا اختلاف فيه ولا تعارض : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ [النساء: ٨٢].

القرآن كتاب عظيم يهدي لأحسن الأقوال، والأعمال، والأخلاق : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: ٩].

فهو غذاء للقلوب الحية، وشفاء للقلوب المريضة، وهُدَى ورحمة للعالمين :
 ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾﴾ [الأنعام: ١٥٥].

وكتابٌ هذا وصفه، وهذه آياته وسوره، وهذه أخباره وأحكامه، حق علينا أن
 نقرأه ونتلوه حق تلاوته بفهم وتدبر لما فيه : ﴿الَّذِينَ يَأْتُونَ الْكُتُبَ مِنْ قَبْلِ فَطَالَ عَلَيْهِمْ
 الْأَمَدُ فَنَسُوا قُلُوبَهُمْ وَكثيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿١٦﴾﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا
 لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [الحديد: ١٦-١٧].

ومن أعظم ثمرات وفوائد قراءة القرآن الكريم وتدبره ما يلي :
 أولاً: اطمئنان القلب في الدنيا والآخرة : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ
 أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ
 وَحَسُنَ مَا فِي الْقُرْآنِ ﴿٢٩﴾﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

ثانياً: زيادة الإيمان، وحب الأعمال الصالحة : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾
 الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

ثالثاً: نزول السكينة والرحمة عند تلاوته ومدارسته .

قال النبي ﷺ: «وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوتِ اللهِ يتلون كتابَ اللهِ
 ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينةُ وغشيتهم الرحمةُ وحفتهم
 الملائكةُ وذكروهم اللهُ فيمن عنده» أخرجه مسلم (١).

رابعاً: ذكر الله عز وجل لمن يتلون كتابه ويذكرونه : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ
 وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ [البقرة: ١٥٢].

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٩٩) .

خامساً: غفران الذنوب، وزيادة الأجر: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

وقال النبي ﷺ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: ألم حرف؛ ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» أخرجه الترمذي (١).

سادساً: رفع المنزلة والدرجة في الدنيا والآخرة: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾﴾ [المجادلة: ١١].
وقال النبي ﷺ: «يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ، كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا» أخرجه الترمذي (٢).

سابعاً: الإمامة في الدين: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾﴾ [السجدة: ٢٤].

وقال النبي ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» أخرجه البخاري (٣).

وقال النبي ﷺ: «يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرُوهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسَّنَةِ» أخرجه مسلم (٤).

ثامناً: الفوز بشفاعته القرآن في الآخرة:

قال النبي ﷺ: «اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ» أخرجه مسلم (٤).

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٦١٠).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٦١٤).

(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٧).

(٤) أخرجه مسلم برقم (٦٧٣).

(٥) أخرجه مسلم برقم (٨٠٤).

تاسعًا: وقاية المسلم من شياطين الإنس والجن: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَرَبِّكَ إِنَّكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ ﴿٤٥﴾ [الإسراء: ٤٥].

عاشرًا: التداوي بالقرآن من الأمراض الحسية والجسدية والقلبية: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ ﴿٨٢﴾ [الإسراء: ٨٢]. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه يده. متفق عليه (١).

الحادي عشر: أن قراءة القرآن تكشف للقارئ أحوال الماضي، والحاضر، والمستقبل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ [النحل: ٨٩].

فقراءة أحوال الماضي للتبشير: ﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثِيتُ بِهِ فُؤَادَكَ ۗ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١٢٠﴾ [هود: ١٢٠]. وقراءة الحاضر للتطبيق: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

فبعد العلم والقراءة يكون التطبيق بالعمل الصالح الذي أمر الله ورسوله به. وقراءة المستقبل للترغيب والتشويق: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأَنُوتُوا بِهِ ۖ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٢٥﴾ [البقرة: ٢٥].

الثاني عشر: حصول الهداية لمن قرأ القرآن: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ بِحُبِّهِ وَإِذَا دَعَا إِلَى الْفِتْنَةِ أَعْرَضُوا عَنْهَا وَإِذَا دَعَا إِلَى الْوَدْعَانِ سَمِعُوا ۚ وَإِذَا نَادَىٰ لَهُمْ أَحَدُهُم بِالْآخِرَةِ أَذِنَ لَهُ الْآخَرُ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ ﴿١٠١﴾ [البقرة: ١٠١].

هذه هي أهم الثمرات والفوائد التي تحصل بقراءة القرآن الكريم وتدبره.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠١٦)، وأخرجه مسلم برقم (٢١٩٢).

الثانية: ثمرات وفوائد القراءة بشكل عام

للقراءة النافعة ثمرات كثيرة أهمها :

أولاً: حفظ الوقت، وبذله في الأمور النافعة، فالوقت رأس مال الفرد والأمة، فحفظه بالقراءة فيه ربح عظيم، وضياعه من غير فائدة خسران مبین : ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ [العصر: ١-٣].

وكلما أعطى الإنسان وقتاً للقراءة شعر بحاجته إلى مزيد من القراءة، لأنها تبصر الإنسان بحاجته إلى أنواع العلوم التي يتغذى بها قلبه وعقله، وتعمل بها جوارحه.

ثانياً: أن القراءة تثمر حب العلم والعلماء، لأن العلم نور، والعلماء ورثة الأنبياء، ولا تزال الأمة بخير ما اهتمت بعلمائها الربانيين : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

فإذا اتخذت الأمة رؤوساً جهالاً ضلت وأضلت، وخسرت ولم تربح، وأطاعت الشيطان، وعصت الرحمن : ﴿ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ [النساء: ١١٩].

ثالثاً: أن قراءة أحوال الماضي، وما كان فيه من دروس وعبر، من أعظم سبل المعرفة، وأقوى أسباب التقدم والرقي والسلام : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴿٤٦﴾ [الحج: ٤٦].

والسير يكون بالأقدام، ويكون من خلال قراءة الأوراق التي تكشف أحوال الماضين، وما جرى لهم، كما قال سبحانه : ﴿ لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي

الْأَلْبَبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١١١﴾ [يوسف: ١١١].

رابعًا: أن القراءة تعرفنا بخط أعداء الإسلام، وتكشف لنا مكرهم وكيدهم للإسلام وأهله، فنأخذ بالحيلة والحذر من ذلك .

وإذا عرفنا ذلك استطعنا الصمود في وجه الغزو الفكري الماكر، المقرون بألوان الصناعة والأشياء المادية النافعة التي ينخدع بها الإنسان .

فبالقراءة نكون متبصرين بما يصدر إلينا ، فنأخذ ما يوافق الشريعة، ونرد كل صور الجاهلية التي تخالف الشريعة، وذلك بأخذ ما يوافق القرآن والسنة، وهدى السلف الصالح : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧].

ونأخذ بكل ما يكون سببًا لعزتنا ورفعتنا، من كل علم مادي نافع، سبق إليه أعداؤنا، وقعدنا بسبب سوء الفهم عن تحصيله .

خامسًا: أن القراءة تُعرفنا بأحوال الناس من حولنا، وما هم عليه من الكفر والشرك، والضلال والعذاب، والظلم والطغيان .

وإذا عرفنا ما هم عليه سارعنا إلى دعوتهم إلى دين الإسلام، دين الرحمة والعدل والإحسان : ﴿ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا أُولَئِذِ الْأَلْبَبِ ﴿٥٢﴾ [إبراهيم: ٥٢].

وقال سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

سادسًا: أن القراءة والتعلم تفتح لنا أبواب تحسين مستوى المعيشة، وتسهيل أسباب كسب الرزق، لأن المهنة غالبًا مرتبطة مباشرة بالقراءة والتعليم، والجاهل لا حظ له في ذلك، فيبقى عالمة على غيره، لا يعطيه شيئاً حتى يذله ويستعبده : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ

ءَامَنُوا فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾
[الأعراف: ٣٢].

سابعًا: أن القراءة سببٌ لزيادة العلم، وتجديد المعارف، وتقوية اللغة، وترقية الفهم، ونضج الفكر، ورفعة الدرجات.

القراءة تضيف إلى عمر الإنسان أعمارًا أخرى بعناوين مختلفة، هي أعمار الكتاب والمفكرين، والعلماء والفقهاء، الذين يقرأ لهم الإنسان : ﴿كُونُوا رَبَّنِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تُدْرُسُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقال سبحانه : ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ ﴿١١﴾ [المجادلة: ١١].

وقال عز وجل : ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ ﴿١١٤﴾ [طه: ١١٤].

ولهذه الثمرات والفوائد العظيمة للقراءة، ولكون القراءة أول عبادة في الإسلام، ومن أعظم الأسباب لمعرفة الدين، ومعرفة مصالح الدنيا، فإنه يجب علينا أن نحافظ على القراءة، وحسن القراءة، وأن نربي أولادنا على حب القراءة، وتدريبهم عليها في البيوت والمدارس، والجامعات والمساجد، خاصة قراءة القرآن والسنة، مع سلوك كل الحوافز المشجعة على ذلك، وتوفير الكتب النافعة بأعداد كافية، لتكون في متناول الجميع، مع الاستفادة من الوسائل الحديثة، لجذب نفوس الشباب إليها، وربط سائر العلوم بالقرآن والسنة، لتكون البداية سليمة، والنتائج مثمرة، والحياة سعيدة.

وبهذا تعلقو الأمة وتسود، كما ساد أسلافها لما ربطوا حياتهم بالقرآن والسنة : ﴿كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ ﴿١﴾ [إبراهيم: ١].

وقال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ (١٠)
[الأنبياء: ١٠].

فتحصيل الخير كله، ودفع الشر كله، بقراءة القرآن الكريم، وتصديق أخباره،
وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ
مُبِينٌ﴾ (١٥)

يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (١٦)
[المائدة: ١٥-١٦].

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا.

اللهم عملنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم
والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات.

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (٢٠١)
[البقرة: ٢٠١].

البصيرة التاسعة والعشرون

الفتوى تأصيل وتطبيق (١)

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

- الأول: فقه الإفتاء .
- الثاني: تأصيل الإفتاء .
- الثالث: الأصول التي تقوم عليها الفتوى .
- الرابع: مجالات الفتوى .
- الخامس: الفتوى في الماضي والحاضر .
- السادس: صفات ومؤهلات المفتي .
- السابع: أسباب الضلال في الفتوى .

٢٩ - الفتوى تأصيل وتطبيق (١)

١ - فقه الإفتاء

الشريعة الإسلامية هي دين الله الكامل إلى أهل الأرض جميعاً إلى يوم القيامة كما قال سبحانه: ﴿أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وفي دين الإسلام من الأصول والقواعد والأحكام ما يجعله قادرًا على الوفاء بحاجات الناس المتجددة في كل زمانٍ ومكان .

وقد خص الله علماء الإسلام ببيان أصول هذا الدين، ومعرفة أسرارهِ، وكشف ما خفي منه، وبيان أحكامهِ، وتعليم سننهِ : ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣].

وفي زماننا هذا نعيش في فوضى عارمة في مجال الفتوى الشرعية، حيث نجد من ليس أهلاً للفتوى قد وظف نفسه للإجابة على أسئلة الناس، من خلال أجهزة الاتصال الحديثة، والقنوات المختلفة، طلباً للمال، أو للشهرة، أو المصلحة، أو المكانة، أو التصدر، أو حب الظهور .

وهؤلاء يفتون الناس في كل صغيرة وكبيرة، ويحكمون بالحل والحرمة بلا علم ولا دليل ولا برهان من كتاب أو سنة : ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩].

وهؤلاء أضر شيء على أنفسهم، وعلى الأمة، وسوف يحاسبهم الله على ما فعلوه وقالوه من إضلال الناس : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ﴾ [١١٦]

مَتَّعَ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾ [النحل: ١١٦-١١٧].

فالتفتوى بغير علم من أعظم الذنوب، لما فيها من الضلال والإضلال، والفساد والهلاك: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف: ٣٣].

وكل أحد سوف يُسأل عن قوله وفعله: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال عز وجل: ﴿فَورِثَكِ لَنَسَعْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣].

ولا ريب ولا شك أن دخول من ليس أهلاً للفتوى في الإفتاء، أدى إلى توسيع دائرة الخلاف بين الناس التي يجب أن تضيق، فلو أفتى من يعلم، وسكت من لا يعلم، لقل الخلاف، وزال الجدل، وحصل الائتلاف: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ [آل عمران: ١٠٣].

إن منصب الفتوى من أعظم مناصب الدين، وهو أمانة عظيمة، ومنزلة شريفة، خص الله بها من هم أهل لها من العلماء: ﴿قُلْ إِنْ أَلْفُ مَلَكٍ أُنزِلَتْ بِحِسَابِ نَسْفَةٍ مِنْ تَلْفِيفٍ أَلْفُ عَشْرٍ وَلَا يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ بِضُرٍّ إِلَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَمَنْ يَشَاءْ يُصِغِرْ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ شَيْءٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾﴾ [آل عمران: ٧٣].

وقال الله عز وجل: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٣٦﴾﴾ [البقرة: ٢٦٩].

والفتوى: هي تبين المشكل من الأحكام الشرعية، بالإخبار بالحكم الشرعي المبني على دليل من القرآن أو السنة من غير إلزام به.

والمفتي: هو من يتصدى للفتوى بين الناس، ويبين لهم الحكم الشرعي فيما

يُسأل عنه من المسائل في العبادات أو المعاملات وغيرهما من أمور الشريعة .
والمفتون الذين يحق لهم الفتوى هم:

الله عز وجل، والرسول ﷺ، والعلماء الربانيون .

فالله عز وجل يفتي عباده في مسائل كثيرة كما جاء في القرآن : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي
النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧].

والنبي ﷺ هو أول مفتٍ من البشر، وأعظم مفتٍ من البشر، وكذلك ورثته من
العلماء الربانيين.

وأركان الفتوى ثلاثة :

السائل : وهو المستفتي

والمسؤول : وهو المفتي

والمسألة : وهي المسألة التي عرضها السائل على المسؤول، ليجيب عليها.

فأعظم من قام من الناس بمنصب الفتوى العالي الشريف سيد الأنبياء والرسول
والناس أجمعين محمد ﷺ، فكان أعلم وأعظم بمن قام بهذا المنصب
الشريف، فكانت فتاويه جوامع الأحكام، وفصل الخطاب في كل شيء :
﴿ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٣].

ثم قام بذلك من بعده أكابر الصحابة، والعلماء الربانيون، الذين تعلموا شرع
ربهم، وتفقهوا في دينه، وحفظوا مسائله، ونهضوا للتوقيع عن رب العالمين بما
في سنة سيد المرسلين، فحفظوا على الأمة دينها صافيًا من غير كدر، وحموه
من التغيير والتبديل، والكدر والبدع : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى
اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

٢- تأصيل الإفتاء

لحفظ منصب الإفتاء، وتقويم الاعوجاج الذي أصابه، وتأصيله في ضوء القرآن والسنة، وتحديد من يقوم به من العلماء الربانيين، لهذا وغيره لابد من القيام بالأمر الهامة الآتية:

الأول: تحديد مرجعية الفتوى، ليسألها الناس، ولا يسألون غيرها .

وذلك باختيار طائفة من أهل العلم العدول، المبتغين وجه ربهم وحده لا شريك له، الذين يبينون للناس ما نزل إليهم، ابتغاء مرضات الله، وينفون عن الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

وفرقة الأمة أمر عظيم، ولا يجمعها على الحق إلا العلماء الربانيون : ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣].

الثاني: إقالة الأمة من عثرتها الدينية والدنيوية .

وذلك بفهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تحقق للناس الأمن والسعادة في الدنيا والآخرة : ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾﴾ [المائدة: ١٥-١٦].

فكما يجب أن نعرف نواقض الإسلام، ونواقض الوضوء، كذلك يجب أن نعرف نواقض التقدم والعمران والحضارة، حتى تستعيد الأمة مجدها وعزها بين الأمم في ضوء تعاليم الإسلام : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

ويتم ذلك بتفعيل آية الفتوى التي تطهر الأمة من الفهوم الخاطئة المخالفة لصريح القرآن والسنة : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْسِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦-١١٧].

الثالث: يجب أن تصدر الفتوى في المسائل العامة والخاصة، عن اجتهاد جماعي يحقق القول السديد في كل نازلة : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

الرابع: حسن الظن بالغير، والأخذ بأدب الحوار حين الاختلاف، بحيث لا يصير الحوار تحارشا، ولا الاختلاف قطيعة وعداوة : ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

الخامس: أن تكون الفتوى خالصة لله عزوجل، من غير ميل إلى هوى حاكم، أو هوى العامة : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ ﴾ [البينة: ٥].

السادس: قراءة التراث الإسلامي، والإستفادة منه، من غير تقديس ولا تبخيس، لأنه جهد عظيم نافع، نأخذ منه ما يشهد له الدليل من القرآن

والسنة، ونعرض عما سوى ذلك : ﴿ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧].

السابع: السعي لوحدة مصدر الفتوى، لأن مسائل الدين حق لكل إنسان، من كان، وحيث كان : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٤٣﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكِرُونَ ﴾ ﴿٤٤﴾ [النحل: ٤٣-٤٤].

الثامن: نشر الفتاوى الصادرة من علماء الأمة الربانيين في وسائل الإعلام المختلفة، ليستفيد منها أهل الأرض جميعاً ويعملوا بموجبها وبذلك تجتمع الأمة، ويزول عنها الخلاف : ﴿ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ ﴿١﴾ [إبراهيم: ١].

والفتوى دواء لكل مستفتٍ من الأمة، فيجب بذلها له في ضوء القرآن والسنة، ليتم شفاؤه من جهله : ﴿ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٤٣﴾ [النحل: ٤٣].

ويحرم على العالم كتمان العلم الذي علمه الله، وحرمان الناس منه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴾ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّوْنَا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿١٦٠﴾ [البقرة: ١٥٩-١٦٠].

٣- الأصول التي تقوم عليها الفتوى الشرعية

للفتوى الشرعية أصول تقوم عليها ومنها :

الأول : أن الفتوى ميثاق للبيان، وعدم الكتمان.

فاليان كما قال سبحانه : ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ تُمْنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾﴾

[آل عمران: ١٨٧].

وقال الله عز وجل : ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾﴾ [آل عمران: ١٨٨].

وعدم الكتمان كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِينُونَ ﴿١٥٩﴾﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنَّاهُ فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾﴾ [البقرة: ١٥٩-١٦٠].

الثاني : أن المفتي نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ، وبقدر شرف الإفتاء وعظيم أجره، يكون خطره ووزره لمن تولاه بغير علم : ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾ [النحل: ١١٦-١١٧].

الثالث : الفتوى قائمة على الكتاب والسنة ، فإذا كان النص قطعي الثبوت والدلالة لم تجز مخالفته، وإن كان النص ظني الثبوت، أو ظني الدلالة، فهو محل لاجتهاد المجتهدين بلا إنكار بينهم .

الرابع: أنه لا ينكر ولا يعنف على المخالف في القضايا الاجتهادية .

فما أجمعت عليه الأمة، وما علم من الدين بالضرورة، فيجب العمل به، والإنكار على من خالفه، كوجوب الصلاة والزكاة ونحوهما، وتحريم الربا والزنا ونحوهما، كل ذلك شذوذ يجب التصدي لمن قال بخلافه، ومحاورته بالحسنى للعدول عنه: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾﴾ [النساء: ١١٥].

وقال النبي ﷺ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) متفق عليه (١)

السادس: لا تعتبر الفتوى الصادرة من أي جهة صحيحة إلا إذا اعتمدت على دليل شرعي صحيح، وتوافقت مع مقاصد الشريعة الإسلامية: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾﴾ [آل عمران: ١٩].

وقال عز وجل: ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾﴾ أفحکم الجہلیة یبعون^ع ومن أحسن من الله حكماً لقوم یوقنون ﴿٥٠﴾﴾ [المائدة: ٤٩-٥٠].

السابع: الفتوى فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي من العلماء سقط الإثم عن الباقيين: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ﴾ [البقرة: ١٨٥].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، وأخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

٤ - مجالات الفتوى

ضوابط اصدار الفتوى :

الأول: مجالات الاجتهاد مقصورة على الأحكام الشرعية الظنية والمصلحية والقياسية والمبنية على العرف، والأدلة المختلف فيها .

الثاني : يجب العمل على إحياء عملية التجديد في الأحكام الفقهية المرتبطة بعقل متغيرة ، كالعرف، والمصالح، والضرورات .

الثالث : حرية التعبير والصراحة بالآخرين، ولا تفتح أبواب فتنة تمزق الأمة :

﴿ يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٧].

الرابع : لا تصدر الفتوى في أمر عام إلا بعد سؤال أهل الخبرة، فالفتوى أقرب

للصواب إذا اجتمع عليها فقهاء الشرع، وخبراء الواقع : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

الخامس : وجوب التشاور مع أهل الفتوى في المسائل النازلة، والتي تحتاج إلى نظر جماعي، لتكون أقرب للصواب .

السادس : يجب تفعيل دور المجامع الفقهية في البلاد الإسلامية، لتستعيد الأمة ثقافتها في مرجعيتها الشرعية.

السابع : يجب دعم مراكز ومؤسسات ومجامع الإفتاء بالعلماء الثقات، المؤهلين

للفتوى، وتعزيز واجبها الشرعي بنصح الراعي والرعية، بلا محاباة ولا مبالاة : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

وقال النبي ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» أخرجه مسلم (١).

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٥).

٥ - الفتوى في الماضي والحاضر

مع تغير أحوال العالم، وتطور الأسواق التجارية، والمواصلات العامة، واقترب الأسواق، وتطور وسائل الاتصال الحديثة، وسهولة البيع، والشراء، والاستلام، والتسليم، مما يوجب على العلماء سرعة إصدار الفتاوى الشرعية في كل جديد ونازلة لم تكن من قبل .

فاقتصادياً أصبح العالم كأنه سوق واحد متكامل، تجري فيه المعاملات المالية بين الناس في كل مكان وزمان، مما أدى إلى الوقوع في المعاملات المحرمة، التي أكلت الأخضر واليابس، وخفي على الناس بسببها الحلال من الحرام .

ودينياً أدت هذه الثورة التجارية والصناعية إلى تغليب المادة على الروح، وتقديم العاجل على الآجل، والاشتغال بالشهوات عن أوامر الله، حتى صار كثير من الناس عبداً لشهواته لا لربه، مما أدى إلى كثرة الشبهات، والوقوع في المحرمات : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ﴾ [مریم: ٥٩].

وسياسياً بسط أهل الكفر والشرك سيطرتهم وحضارتهم على من سواهم من المسلمين، فتحكموا في أسواقهم وأموالهم، وتجارتهم وحياتهم، فدخل الناس في الحلال والحرام والجائز والممنوع من حيث لا يعلمون .

واجتماعياً دخلت في حياتنا أمور وعادات من أهل الغرب والشرق، وتزاحمت العادات والتقاليد مع سنن الإسلام وآدابه، حتى أشبهت حياة المسلم حياة الكفار في كل شأن، وذلك كله بسبب ترك الدعوة إلى الله، وعدم رحمة الناس، وعدم فهم مقاصد الإسلام، وعدم إيصال الخير إلى الغير، فلما منعنا عنهم خير ما عندنا وهو الإسلام، أرسلوا إلينا شر ما عندهم مقروناً بالصناعة والتجارة

التي تحبها النفوس : ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

٦ - صفات ومؤهلات المفتي الشرعي

للمفتي الشرعي صفات ومؤهلات أهمها :

أولاً: إخلاص العمل لله عز وجل، وصدق التوكل عليه، والضراعة إليه في فهم المسائل، وبيان أحكام الشريعة : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التغابن: ١٣].

ثانياً: الفقه في العلم الشرعي ؛ فمن لا يَعْلَم لا يُعَلِّم، ومن لم يتبين لا يُبَيِّن : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦].

ثالثاً : معرفة أحوال الواقع ، لتكون الفتوى مطابقة له .

رابعاً : معرفة آثار الفتوى على المستفتي وغيره، في الحاضر والمستقبل ، وما يترتب عليها من المصالح أو المفاسد .

خامساً: الاتصاف بالصفات العاصمة من الانحراف العلمي والعملية والأخلاقي من الإيمان والعدالة، والرزانة والحصافة، والورع والتقوى .

ومن أعظم الصفات : ﴿ التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُكْسِبُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: ١١٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۗ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

سادساً : الاستغناء عن أموال الناس، صيانة لمقام الفتوى من التشوف لما عند الغير، وترفعاً عن مزاحمة الناس في أمور دنياهم، وإن كان من المباحات :

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾﴾
 [الطلاق: ٢- ٣].

سابعاً : التثبت من صحة الفتيا، وموافقتها للشرع .
 فإن أجراً الناس على الفتيا أقلهم علماً، وأجرؤهم على الفتيا أسرعهم إلى النار.

ثامناً: إيضاح الفتوى، وتجنب الألفاظ التي توهم بصددها، أو توقع في الإيهام :
 ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾
 [النحل: ٨٩].

تاسعاً : الرفق بالناس، والحرص على تأليف قلوبهم على طاعة الله ورسوله،
 والصبر على كثرة الأسئلة وتكرارها، والإرشاد إلى البدائل المشروعة إذا تعلقت بعقود أو تصرفات غير مشروعة.

عاشراً : تجنب التساهل في الفتيا بتتبع الرخص الشاذة .
 فإن من فعل ذلك اجتمع فيه الشر كله، ومن عرف بذلك حرم سؤاله وتقليده،
 لئلا يضل الناس بغير علم .

الحادي عشر: عدم الطعن في المخالفين من أهل العلم، والحذر من التعريض
 بهم، أو الاستعداد عليهم: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُوا قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا
 مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئس
 الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجرات: ١١].

الثاني عشر: تنبيه الناس على ما يراه المفتي مجاناً للصواب، تبرئة للذمة،
 ونصحاً للأمة، وخروجاً من إثم كتمان العلم: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ [المائدة: ٢].

الثالث عشر: تجنب العجلة في إصدار الفتوى في الخصومات القائمة، قبل الإحاطة في ملاساتها وأطرافها.

الرابع عشر: لا يجوز للمفتي اتخاذ فتاويه للإضرار بالآخرين، وسقوطهم من أعين الناس، أو إيغار الصدور عليهم.

الخامس عشر: قول الحق ولو كان مرًا، ومن لم يقدر على قول الحق فلينكر الباطل بقلبه، وليسكت عن قول الباطل.

قال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» أخرجه مسلم (١).

السادس عشر: صيانة الفتوى عن الأهواء الشخصية أو الفكرية أو السياسية، وعدم الانصياع وراء أهواء العوام أو الحكام أو أصحاب المصالح، ليكون المفتي عبدًا لمولاه لا لهواه: ﴿وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّهُ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾ [المائدة: ٤٩-٥٠].

وأهل الإفتاء في زماننا ينقسمون إلى قسمين:

أحدهما: من يريد إخضاع أحكام الشريعة لقيم الغرب وحضارته، دون التزام بثوابت الدين، بحجة تطويره لمسايرة أحوال أهل العصر، وهذا تفريط مذموم.

الثاني: من أخذ بظواهر النصوص الشرعية، وصرف النظر عن مقاصدها، غير آبه بالواقع وتبدل الأوضاع، وتطور الأحوال، وهذا إفراط مذموم.

(١) أخرجه مسلم برقم (٤٩).

وبهذا وهذا يضيع أمر الإفتاء بين إفراط الغلاة، وتفريط الجفافة : ﴿قُلْ يَا أَهْلَ
الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ
قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

والإفتاء الحق العدل، هو ما كان صادرًا من أهله، وفي محله، في ضوء القرآن
والسنة : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ
سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال عز وجل : ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١١٩].
وكل ما صدر من الفتاوى من غير أهلها، أو في غير محلها، فهي فتاوى مردودة،
لأنها صدرت من أهلها بمجرد الهوى والتشهي، فهي ضد الحق الذي يجب
العمل به : ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ
هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠].

وقال النبي ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ» متفق عليه (١).

وقال ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» أخرجه مسلم (٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، وأخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

٧- أسباب الضلال في الفتاوى

لا شك ولا ريب أن هناك عشرات علميه، ومزالق فكرية، وانحرافات عقديّة، أدت ببعض المتصدرين للفتوى إلى القول على الله بلا علم، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتورط غلوًا وجفاءً في تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، أو إسقاط ما أوجب الله، أو تشريع ما لم يأذن به الله أو تكذيب ما أخبر به الله عز وجل

وكل ذلك قد حذر الله ورسوله منه، وبين عقوبته، وعظيم ضرره، بقوله: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧﴾﴾ [النحل: ١١٦-١١٧].
وقال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ ﴿٣٣﴾﴾ [الأعراف: ٣٣].
وقال النبي ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» متفق عليه (١).

وسبب الضلال والاعوجاج والميل في الفتاوى أمور:

الأول: الجهل بأحكام الشريعة ومقاصدها، فالفتوى خاصة بالعلماء: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر: ٢٨].

الثاني: الجهل بخطورة منصب الفتوى، فهي منصب عظيم تولاها الله بنفسه، كما قال سبحانه: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴿١٧٦﴾﴾ [النساء: ١٧٦].

وتولى النبي ﷺ هذا المنصب بموجب الرسالة حيث قال الله له: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكِرُونَ ﴿٤٤﴾﴾ [النحل: ٤٤].
ثم خلف النبي ﷺ في منصب الإفتاء كوكبة من أصحابه رضي الله عنهم، فكانوا

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٩١)، وأخرجه مسلم برقم (٣).

سادة المفتين، وخير مبلغ لهذا الدين، أولئك أصحاب محمد ﷺ، أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفًا، قوم أختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، فقد كانوا على الهدى المستقيم، ورضي الله عنهم ورضوا عنه : ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ الْمُهِجْرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

ثم جاء من بعدهم التابعون لهم بإحسان من العلماء الربانيين، والفقهاء المجتهدين، أفوتوا في دين الله تعالى بما أتاهم الله من علم غزير، وقلب مستنير، ورقابة لله العليم الخبير .

وأهل الإفتاء هم خلفاء النبي ﷺ في أمته، وهم ورثة الأنبياء و الرسل في إبلاغ الدين وأحكامه وسننه وآدابه .

قال النبي ﷺ : «إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهما وإنما ورثوا العلم» أخرجه الترمذي (١).

فالمفتي قائم مقام النبي ﷺ، وهو وارثه في الإفتاء، وبيان أحكام الله للناس، واستنباط الأحكام من القرآن والسنة، وتبليغها للناس : ﴿كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩].

فالعالم بين الله وخلقه، يتعلم من وحيه، ويبلغه إلى خلقه، والمفتي موقع عن رب العالمين بإظهار أحكام الدين .

وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك في الدنيا عظيم، فالتوقيع عن رب العالمين، وسيد المرسلين، أعظم وأكبر وأخطر : ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ [٦] ﴿فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [٧] ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ﴾

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٦٨٢).

الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ [الأعراف: ٩].

فليتق الله عز وجل من ابتلي بمنصب الإفتاء للناس، وليعد لذلك عدته، وليعلم عمن ينوب في فتواه، وليعلم أنه مسؤول غداً بين يدي ربه عز وجل : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ ﴿٣٦﴾ [الإسراء: ٣٦].

الثالث : من أسباب الضلال في الفتوى ؛ ضعف التأهيل العلمي الشرعي .
فالعلم بالشرعية عقيدةً وأحكاماً وأخلاقاً أفضل العلوم على الإطلاق، ولهذا العلم أهله الذين أختارهم الله لتعلمه وتعليمه : ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٧﴾ [الأنبياء: ٧].

وليس هذا العلم الإلهي كلاً مباحاً لكل من هب ودب، ممن يريد حب الظهور، والتصدر، والتعالم، وهو ليس بأهل لذلك، فيزل في فتواه، ويضل غيره عن الحق.

فعلى من تصدى للفتوى طلب العلم الشرعي من مظانه، والتزود منه في كل باب كل يوم ، والصبر على تحقيق المسائل الشرعية، والتضرع إلى الله وسؤاله أن يرزقه العلم الصحيح، والفهم الصحيح من نصوص الوحي .
وعلاوة هذا في العبد تقوى الله عز وجل، وخشيته في السر والعلن، وإعطاء الأوقات لتعليم الناس، ورحمتهم، والشفقة عليهم : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

الرابع : عدم التفريق بين الإفتاء والقضاء
فالقاضي وظيفته إصدار الأحكام الشرعية في قضايا الحقوق المالية والجنايات والحدود والطلاق ونحوها، والإلزام بها بين الخصمين، إحقاقاً للحق، وإبطالاً

للباطل وقطعاً للنزاع والخلاف والخصام بين المتخاصمين : ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦].

ومن هنا لا يجوز للمفتي أن يفتي في شيء بما يخالف القضاء الشرعي، لأن حكم القضاء لا يجوز نقضه، لأن حكم القاضي يقطع النزاع بين الناس، ويلزمهم به، والفتوى بخلاف ذلك تثير النزاع بين الناس مرة أخرى، خاصة في مسائل الحقوق والقصاص والجنايات والطلاق والوصايا ونحوها أما المفتي فهو الذي يبين الحكم الشرعي، ولا يلزم به؛ فالفتوى من باب الإعلام لا من باب الإلزام، وإن كانت ملزمة لمن اعتقد أنها حق يجب العمل بموجبه

وعلى المفتي أن يفهم سؤال السائل، ومراده من السؤال، ليكون جوابه مطابقاً لسؤال من استفتاه .

وينبغي للقضاة أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين المخلصين الأمناء، في المسائل الكبرى التي تتطلب اجتهاداً خاصاً في بيان حكمها، ومن ثم إلزام الخصوم بها: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

وقال النبي ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» أخرجه البخاري.

الخامس : عدم استيفاء النصوص الشرعية الواردة في موضوع الفتوى فكثير ممن يتصدى للفتوى يغفل عن كثير من النصوص الشرعية الصريحة، أو يجهلها، فيقع في الخطأ، ويصدر الفتاوى المضلّة التي تنم عن جهلٍ بالنصوص الشرعية من القرآن والسنة .

فالواجب على أهل الفتوى أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أنهم يوقعون عن رب العالمين، فلا يوقعوا عنه إلا بما يعلمون من وحيه: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].

وقال عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾ [الأنبياء: ٥٤]

وعلى من تصدى للإفتاء أن يطالع كثيراً في كتب السنة، وكتب الفقه، فإن ذلك يشمر له ثروة علمية شرعية من أحكام الله ورسوله: ﴿كُونُوا رَبَّيْنَكَ يَمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩].

السادس: عدم التفريق بين وظيفة المفتي، ووظيفة الداعية، فليس كل داعٍ مفتٍ كما أنه ليس كل مفتٍ داعية .

فالدعاة والوعاظ يقومون بعمل عظيم بين الناس، لكن لا يشترط فيه ما يشترط في أهل الافتاء من معرفة أحكام المسائل الشرعية الواردة في أبواب الفقه؛ فلا يجوز لكل داعٍ الى الله أن يقحم نفسه فيما لا يحسن من دقائق مسائل الفقه، ولا يفتي إلا فيما يعلم من الأحكام الشرعية: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال النبي ﷺ: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه (١).

السابع: الخلط بين الثابت والمتغير من الأحكام، فأحكام الشرعية كلها جاءت لتحقيق المصالح، ودرء المفاسد، في المعاش والمعاد، فكل ما هو مصلحة تواردت النصوص على طلبه، والحث على فعله، وكل ما هو مفسدة وردت النصوص بتركه، والنهي عن فعله، لكن المصالح والمفاسد ليست على درجة واحدة .

فهناك أحكام ثابتة لا تتغير بتغير الزمان، والمكان، وأحوال الناس، لما فيها من

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٩١)، وأخرجه مسلم برقم (٣).

جلب المصالح، ودرء المفسد كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، ومن ذلك تحريم الشرك والنفاق، والسحر والخمر، وأكل الميتة، وأكل لحم الخنزير، وأكل الربا، والسرقه، وفاحشة الزنا، وقتل النفس بغير حق، والغيبة والنميمة، وقطع الأرحام ونحو ذلك من المحرمات التي مفسدها محققة وثابتة: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣].

وكذا يندرج في ذلك وجوب الصلوات الخمس، والزكاة، والصوم، والحج، وصلة الرحم، وبر الوالدين، ومكارم الأخلاق من الصبر، والصدق، والحياء، والعفة، والأمانة وغير ذلك من الواجبات التي مصالحتها متحققة وثابته لا تتغير .

وهناك مصالح ومفسد متغيرة، تتغير بتغير الزمان، والمكان، وأحوال الناس . فهذه لم يأت الشرع لها بأحكام ثابتة تحكم تلك التصرفات، وإنما وضع لها قواعد شرعية عامة تتكفل بجلب كل ما هو مصلحة، ودفع كل ما هو مفسدة وضابط ذلك مقرر في قول الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

ومن ذلك القواعد الشرعية التي استنبطها علماء الشريعة من خلال مقاصد الإسلام الكبرى، والتي تتحقق بها المصالح، وتُدرأ بها المفسد، حسب تغير الأحوال .

ومن تلك القواعد الشرعية العظيمة:

أن درء المفسد مقدم على جلب المصالح، وما أفضى إلى المحرم فهو محرم، وما أفضى إلى المباح أو المأمور به فهو مأمور به، والضرر يُزال، والضرورات

تبيح المحظورات، ويتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ونحو ذلك : ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكْرِمُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ولا ريب أن تغيير الثابت طامة كبرى، وجناية على الدين، لأنه يقتلع الدين من جذوره : ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ١١٥].

وقال عز وجل : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

ولاريب أن تثبيت المتغير يجعل الناس يعيشون كما عاش أسلافهم في حياتهم، وذلك خلاف سنة الله في خلقه .

فلكل زمان أحكامه الثابتة والمتغيرة، فالإسلام منهج وسط يناسب كل زمان ومكان وحال، فلا تغيير للثواب بحال، ولا تثبيت للمتغيرات بحال، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين .

قال النبي ﷺ : «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهِ فِي الدِّينِ» متفق عليه (١).

الثامن : الجهل بفقه الواقع، فواقع الناس يتجدد كل يوم فعلى المفتي أن يكون عالماً بأحوال الناس، وما يتجدد في حياتهم، كما يكون فقيهاً في الأمر والنهي الشرعي، وبذلك يستطيع تطبيق أحكام الشريعة على واقع الناس المشهود : ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٨٣].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١)، وأخرجه مسلم برقم (١٠٣٧).

وقال الله عز وجل : ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

ومن ذلك ظهور معاملات جديدة مثل التأمين بأنواعه، وأنواع الشركات، والبنوك المصرفية، فعلى المفتي أن يكون لديه علم بذلك، حتى لا يحلل ولا يحرم إلا بعلم : ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

التاسع: الجهل بفقهاء المقاصد الشرعية، فالفقه في الدين هو معرفة أحكام الشريعة، وحكمة الشريعة ومقاصدها ومحاسنها .

فالشريعة كلها إنما جاءت لرعاية مصالح البشر في الدنيا والآخرة، ومعرفة مقاصد الشريعة الإسلامية هو روح الفقه الإسلامي .

فهو الذي يساعد على فهم النصوص الشرعية، ويعين على تفسيرها بشكل واضح، ويساعد على تطبيقها على الوقائع المتجددة .

لهذا من ليست له معرفة بمقاصد الشريعة، فعليه أن لا يتصدر للفتوى، حتى لا يزل ولا يضل ولا يضل .

العاشر: عدم رؤية ما يترتب على الفتوى من آثار. فالنظر إلى عواقب الأمور يجعل المفتي قريباً من التيسير بعيداً عن التشديد، أو الغلو، أو الجمود، أو الهوى .

ومن ذلك أن الله حرم سب آلهة المشركين، لكونه ذريعةً إلى سب الله تعالى كما قال سبحانه : ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٠٨].

ومن ذلك امتناع النبي ﷺ عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، لما في ذلك من فتنة القوم الذين أسلموا حديثاً .

ومن ذلك امتناعه ﷺ عن قتل المنافقين في زمانه، لئلا يقال أن محمداً يقتل أصحابه، فيبتعد الناس عنه، ونحو ذلك من الوقائع التي تتغير الفتوى فيها بحسب الأحوال والمآلات التي يراعى فيها تحقيق المصالح، ودفع المفسد. فعلى المفتي إدراك ذلك، والعمل بموجبه، حتى لا يكون فتنة تمزق الأمة، وتأكل الأخضر واليابس : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [النور: ٦٣].

الحادي عشر: الجمود على التراث الإسلامي.

إن موقف المفتي من التعامل مع التراث الإسلامي العظيم هو الاختيار والانتقاء بعد الاطلاع عليه، دون جحود له، ولا جمود عليه، ودون تقديس أو تبخيس : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

فلا تقديس لآراء الرجال والمذاهب، وإن تجلت فيها روائع الحكمة، ولا تبخيس لآرائهم وإن بدا فيها قصور البشر، فلا ريب أن الزمان غير زمانهم، والمشكلات غير المشكلات، ونحن علينا أن نجتهد لزماننا كما اجتهدوا لزمانهم.

والعلوم منح إلهية، وموَاهب ربانية، يعطي الله منها من شاء من عباده في كل زمانٍ ومكان، وقد يدخر الله من العلم والفقهِ لبعض المتأخرين، ما عسر على كثير من المتقدمين : ﴿ قُلْ إِنْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ مِنْ قَبْلُ وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَبِيلٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ٧٣-٧٤].

الثاني عشر : جحود التراث الإسلامي، فالتراث الإسلامي أعظم خزانة للعلم الشرعي وبعض المفتين يعرضون عن هذا التراث، ويزهدون بما فيه، فتكون عندهم الجرأة على اقتحام ما لا يحسنون، وانتقاص تراث الفقهاء السابقين بدعوى التخلص من تعدد المذاهب، أو بحجة أنهم رجال، ونحن رجال، أو بحجة لكل زمانٍ رجاله .

لهذا الواجب على أهل الإفتاء ألا يتجاهلوا تراث سابقهم من العلماء الربانيين من أهل الفتوى، كما يجب عليهم ألا يجمدوا عليه، بل يأخذون منه ما يناسب زمانهم وأحوالهم، ويجددون الأحكام بما يناسب الوقائع النازلة في ضوء القرآن والسنة .

الثالث عشر: الإفتاء المباشر عبر وسائل الإعلام.

إن الإفتاء المباشر عبر وسائل الإعلام المختلفة في مسائل وأحوال الأمة الكبرى مزلقٌ خطير، يؤدي إلى عدم استكمال النظر في أدلة المسائل المعروضة، ومن ثم يقع الخطأ والزلل، ويشيع ذلك في أوساط الأمة، فيتداولون الباطل مكان الحق .

لهذا على من يتصدر الإفتاء ألا يتسرع في فتواه، لئلا يزل في فتواه، ويقول على الله بلا علم، وينتشر الباطل بين الناس بسببه .

فعلى المفتي أن ينظر في فتواه، ويتدبر ما يقول، ولا يفتي إلا فيما يعلم صحته ودليله : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

الرابع عشر: من أسباب الضلال في الفتاوى: اتباع الأهواء في الفتوى .

فاتباع المفتي لهواه، أو لهوى غيره في الفتوى، من أعظم ما يضل به المفتي والمستفتي : ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠].

إن الهوى إذا دخل في القلب أخرج الهدى، وبدل الأحكام، وزيف الحقائق، وحرف الكلم عن مواضعه، وأضل الأمة .

سواءً كان ذلك بالترخص في موضع العزيمة أو التشديد في موضع التيسير أو تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله .

وكم وقع في هذا الفخ من المفتين طمعاً في ثواب، أو خوفاً من عقاب : ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكَيْبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ [البقرة: ٧٩].

هذه أهم أسباب الوقوع في الزلل في الفتوى، وأهم عثرات المفتين، وعلاجها في ضوء القرآن والسنة، عسى الله أن يرفع هذا البلاء والخلاف عن الأمة، وأن يجمعها على الحق والهدى، في كل زمانٍ ومكان : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٩٢].

البصيرة الثلاثون

الفتوى تأصيل وتطبيق (٢)

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: آداب المفتي .

الثاني آداب المستفتي .

الثالث: الفتوى بين الواقع والواجب .

الرابع: أصول النهوض بالفتوى .

الخامس: فقه التيسير في الفتوى .

٣٠- الفتوى تأصيل وتطبيق (٢)

- آداب المفتي

يجب أن تتوفر في المفتي الصفات والآداب الآتية حسب الإمكان:

الأول: إخلاص العمل لله وحده؛ والاستعانة به في كل حال؛ وداوم الضراعة إليه؛ وصدق التوكل عليه؛ فإنما الأعمال بالنيات؛ وإنما التوفيق بيد الله وحده: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾﴾ [الزمر: ١١-١٢].

ومن لم تكن له نية لم يكن عليه نور؛ ولا على فتواه نور؛ ولا على مجالسه نور. قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه (١).
الثاني: طلب العلم بالدراسة، والمدارسة، والقراءة؛ والتزود منه في كل وقت؛ وتعليمه للناس: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [آل عمران: ٧٩].

الثالث: التحلي بالوقار، والسكينة؛ والإقلال من اللغو، وفضول الكلام، والضحك، والعبث، ونحو ذلك؛ صيانة لمقام الفتوى مما يشينها؛ وتعظيمًا لشعائر الله عز وجل: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْ شَعْبًا اللَّهُ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾﴾ [الحج: ٣٢].

الرابع: قول الحق خالصًا لوجه الله عز وجل؛ وصيانة الفتوى من التأثير بالأهواء، والأحزاب، وأهواء الخاصة والعامة: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾﴾ [الزمر: ١١].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

الخامس: الثبُت في الفُتيا؛ فلا يُفتي المفتي إلا بعد إيقانٍ وإتقان؛ لأنه موقع عن رب العالمين، وعن رسول رب العالمين.

السادس: رد العلم إلى الله فيما خفي عليه من الأحكام؛ وذلك خيرٌ له من اتباع الظن والقول على الله بلا علم.

السابع: تجنُّب الطعن في المخالفين له في الفتوى؛ والحذر من التعريض بهم في مجلسه؛ أو استعداء الناس عليهم بفتواه؛ مع بيان الصواب بدليله، وتقريره بالحكمة؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً.

قال النبي ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى» متفق عليه^(١).

الثامن: تجنُّب التساهل في الفُتيا، بتتبع الرخص، وشواذ المسائل؛ ومن عرف بذلك حُرْم استفتاؤه وتقليده، والعمل بفتواه.

التاسع: الرفق بالناس، والتيسير عليهم

فالفقه هو الرخصة من العالم الرباني؛ أما التحريم والتضييق فيُحسِنه كل أحد؛ والتحريم والتحليل بلا دليل، كلاهما قول على الله بلا علم: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٦].

العاشر: الحرص على التشاور مع إخوانه العلماء وأهل الفتوى؛ وإحالة الفتاوى التي تحتاج إلى نظرٍ جماعي إلى لجان الفتوى، أو المجامع الفقهية؛ فإن نظر الجماعة أقرب إلى الصواب من نظر الفرد: ﴿فِيمَا رَحِمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠١١)، وأخرجه مسلم برقم (٢٥٨٦).

الحادي عشر: صيانة الفتوى عن أن تكون وسيلة للوصول على الآخرين؛ أو تكون وقوداً لفتنة تاكل الأخضر واليابس.

الثاني عشر: الرفق بالمستفتين ووعظهم قبل الإجابة على فتواهم، والحرص على تأليف القلوب على طاعة الله ورسوله، والصبر على كثرة أسئلتهم، وتكرارها، وسوء عرضها.

الثالث عشر: عدم العجلة في إصدار الفتاوى في الخصومات القائمة قبل الإحاطة بملابساتها، وأطرافها؛ كمسائل العقود المالية، ومسائل الطلاق، والوصايا ونحوها: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

الرابع عشر: دعم الفتوى بالدليل الشرعي من القرآن والسنة ما أمكن؛ ليطمئن المستفتي لصحة الفتوى.

الخامس عشر: الاستغناء عما في أيدي الناس من أموال ومصالح؛ صيانةً لمقام الفتوى من الحاجة إلى الناس، ومزاحمتهم في أمور دنياهم: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

هذه أهم صفات وآداب المفتي الذي يتصدر للفتوى بين الناس.

٢- آداب المستفتي

ينبغي للمستفتي أن تتوفر فيه الصفات والآداب الآتية حسب الإمكان:
الأول: أن يكون قصده من الاستفتاء رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وإزالة الشبهة والمشكلات عن نفسه، لا مجرد إعانت المفتي، أو كشف جهله أو إسقاط منزلته.

الثاني: حُسن البيان للسؤال، وتحري الدقة في عرضه؛ فبقدر دقة المستفتي في عرض سؤاله، تكون دقة إجابة المفتي لسؤال المستفتي.

الثالث: سؤال من غلب على ظنه أنه يُفتيه بحكم الله ورسوله؛ وذلك بسؤال الأَعْلَم، والأَتْقى، والأَوْرع من العلماء الربانيين.

الرابع: تجنُّب التنقُّل بين المفتين، حتى لا يقع في الحيرة والاضطراب؛ فيسأل واحداً ممن يثق بدينه وعلمه وورعه من العلماء الربانيين: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

الخامس: التجرُّد لطلب العلم الشرعي فقط، وتجنُّب السعي لإسباغ المشروعية على الأهواء المضادة للهدى.

السادس: اجتناب ما نُهي عنه من الأسئلة والأغلوطات ونحوها مما لا يكون العلم به مفيداً، ولا الجهل به ضاراً، ولا يُبنى عليه عمل صالح

السابع: تجنب القصد إلى إعانت المفتي، أو امتحانه، أو تجهيله، أو إحراجه على الملاء.

الثامن: تجنب الأسئلة التي يقتضي الجواب عليها استعداد الظلمة على أهل العلم والفتوى؛ فإن اضطرَّ إلى ذلك فليسأل المفتي فيما بينه وبينه، لا على الملاء؛ رفعا للحرص وحصول الفتنة.

التاسع: تجنب الأسئلة التي فيها تعريض ولمز بالهيئات الخيرية أو الأشخاص،
ويقتضي الجواب عنها إثارة الحاكم، أو الناس عليه؛ خصوصاً أيام الفتنة.

العاشر: تجنب الصيال بفتاوى المفتين على الآخرين؛ أو إقحام المفتين في معارك لم يكونوا طرفاً فيها .

الحادي عشر: توقيير أهل الفتوى، وإنزالهم منازلهم، واحترامهم؛ لما يحملونه من العلم الشرعي؛ ومن ذلك إجلالهم في حسن الخطاب، واختصار السؤال، والدعاء لهم بعد جوابهم ونحو ذلك.

الثاني عشر: اختيار الوقت الملائم للاستفتاء: كبعد الفراغ من أذكار الصلوات الخمس، أو في مجالس العلم، أو في أوقات الفراغ؛ فلا يسأل المفتي وهو يؤدي الأذكار، أو مشغول بالحديث مع غيره؛ ولا حين استغراقه بعارض ألمّ به من وجع، أو هم، أو غضب ونحو ذلك.

الثالث عشر: تفهم صمت المفتي، وإعراضه عن الفتوى، أو تجاهله للفتوى أحياناً؛ وعدم الإلحاح عليه في طلب جوابها؛ فإن من المسائل ما يكون جوابها الصمت أو التجاهل.

الرابع عشر: حسن الجلوس بين يدي المفتي؛ واختيار أحسن العبارات في السؤال؛ والترفع عن الألفاظ التي لا تليق بأهل العلم والفتوى والتقوى.
هذه أهم صفات وآداب المستفتي بين يدي المفتي .

٣- الفتوى بين الواقع والواجب

عرفنا فيما سبق أحوال الإفتاء، وأحوال المفتين؛ وما أصاب المفتين من خلل، وعوج، وقصور، أدى إلى فتح باب الإفتاء لكل من هبّ ودب من الناس؛ فانتشر الخطأ والخلاف؛ وكثر الجدل والزلل؛ ووقع الناس في البدع والضلالات؛ وظهرت العصبية للأشخاص، والمذاهب، والبلاد .

لهذا وجب إصلاح هذه الأحوال، وإصلاح أمور الفتوى، لتكون عن علم بالكتاب والسنة؛ والحرص على التيسير في الفتوى، مراعاةً لحال المستفتي، وبعداً به عن الحرج؛ ليسهل له تطبيق الأحكام الشرعية التي سأل عنها. وليس المقصود بالتيسير الإتيان بشرع جديد، أو إسقاط ما فرض الله، أو تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله؛ إنما المقصود الوسطية في الفتوى؛ وتقديم الأيسر على الأحوط؛ والتيسير فيما عمت به البلوى؛ وعدم تكليف الناس بأعمال لا دليل عليها من كتاب أو سنة.

والتيسير يكون في الفتوى لا في الحكم؛ وهناك فرق بين الحكم والفتوى .
فالحكم الشرعي ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان، والأشخاص والأحوال .
أما الفتوى فتتغير بتغير الزمان والمكان، والأشخاص والأحوال .
فمثلاً شرب الخمر في ذاته محرم شرعاً، لا يتغير حكمه أبداً إلى يوم القيامة، ولكن الفتوى قد تبيح شرب الخمر في حال الضرورة لإنقاذ العطشان من الموت؛ ولكن ذلك لا يغير أصل حكمها؛ وهكذا في بقية المسائل كأكل لحم الميتة للمضطر كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ

وَمَا أَهْلَ بِهِ إِغْيِرَ اللَّهُ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ [البقرة: ١٧٣].

والتيسير ينصبّ على الفتوى، لا على أصل الحكم؛ لهذا يجب على المفتي
الذي يفتي بالتيسير أن يتحرى الحق والصواب، وما يحقق المصلحة، ويدفع
المفسدة.

فالفقيه حقاً هو من يحمل الناس على المعهود الوسط من الشرع؛ فلا يذهب
بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً
وَسَطًا لِئَكُونَوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣].

٤ - أصول النهوض بالفتوى

لتقويم واقع الفتوى وأهل الإفتاء بشكل كامل؛ ليظهر للناس بشكل أحسن، وتصل منافعه إلى كل مكان، ويثق الناس به من كانوا وحيث كانوا، وتعم منافعه، وثماره، وآثاره، في كل مكان وزمان، يجب القيام بما يلي:

الأول: اختيار المفتين من كل بلد من ذوي العلم والخبرة والكفاية؛ وتفرغهم للإفتاء لسد حاجة المسلمين في هذا المجال في العالم.

الثاني: إنشاء المجامع الفقهية، ومؤسسات الإفتاء؛ لتكون الفتوى صادرة عن مجموعة لا عن فرد واحد؛ وحث أهل الإفتاء المختصين من الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة في نشر الفتوى باللغات المختلفة.

الثالث: التحذير من فوضى الإفتاء بلا علم في وسائل الإعلام المختلفة؛ بإبراز آثارها السيئة، وخطرها على الناس.

الرابع: إنشاء مجلس أعلى للإفتاء يشرف على الفتاوى، ويراقب ما يصدر من الفتاوى الشاذة والمخالفة لنصوص الوحي، ويصدر الفتوى الصحيحة الموافقة للكتاب والسنة.

الخامس: إنشاء موسوعة شاملة للفتاوى المعاصرة؛ تجمع الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية، ومؤسسات الإفتاء؛ ليسهل على الناس الاستفادة منها في كل زمان ومكان، وترجمتها إلى اللغات المختلفة.

السادس: إعلان عناوين وهواتف المجامع الفقهية، ولجان الفتوى، وأهل الإفتاء المختصين؛ ليسهل على الناس معرفة ما يريدون من الفتاوى من مصدرها المعتمد في وقت يسير.

السابع : عقد مؤتمرات وندوات؛ تناقش فيها المسائل الكبرى؛ ويناقش فيها أهل الإفتاء في كل بلد المسائل المستجدة، لإصدار فتوى جماعية بشأنها.
الثامن: حث المفتين على القنوات الفضائية على دعم فتاواهم بقرارات المجامع الفقهية المعتمدة.

التاسع: دعوة المؤسسات الإعلامية لفتح المجال لأهل الفتوى المختصين فقط؛ وعدم فتح الباب لغير المؤهلين للإفتاء، لئلا يضلوا الناس عن الحق؛ أداءً للأمانة، وتعاوناً على البر والتقوى بين الجهات العلمية والجهات الإعلامية.
العاشر: إصدار ميثاق للفتوى من المجامع الفقهية؛ يبين فيه ضوابط الإفتاء، وصفات المفتين؛ حتى لا يدخل في مجال الإفتاء كل من هب ودب من الناس.
الحادي عشر: وضع مناهج علمية لتدريس أصول الإفتاء في الجامعات الإسلامية، وكليات الشريعة، والمعاهد العلمية الشرعية .

الثاني عشر: إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في التدريب والتأهيل للفقهاء والإفتاء؛ حتى نسد حاجة الأمة في مجال الإفتاء .
هذه أهم الأسباب للنهوض بالفتوى، وتأهيل المفتين في عصرنا الحاضر.

٥ - فقه التيسير في الفتوى

الأصول التي يقوم عليها التيسير في الفتوى كثيرة وهذه أهمها:

الأول: أن الفتوى تتغير بتغير الزمان، والمكان، والأشخاص، والأعراف .

فالشريعة الإسلامية مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد؛ فكل أحكام الشريعة عدل وإحسان، وحكمة ورحمة، في كل أمر

ونهي: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى القسوة، وعن المصلحة إلى ضدها، وعن الحكمة إلى العبث؛ فليست من الشريعة في شيء .
فالشريعة الإسلامية عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وحكمته الدالة على كمال عدله ورحمته وإحسانه .

والفتوى التي تتغير، هي الأحكام الاجتهادية؛ أما الأحكام القطعية من الأحكام، فلا تتغير أبداً: كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات؛ المعلومة من الدين بالضرورة.

والفتوى التي تتغير لها أحوال :

الأول: الفتوى تتغير بتغير الزمان .

فمثلاً تجوز الصلاة للرجال في البيوت في الليلة الباردة، أو المطيرة، أو عند المرض، أو العذر؛ مع أن الأصل وجوب صلاة الجماعة في المسجد .

ومن ذلك: نهى النبي ﷺ أن تقطع الأيدي في السرقة في الغزو .

ومن ذلك: نهى النبي ﷺ عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث عند الفاقة .

ومن ذلك: جواز تولية الفاسق للقضاء عند فساد الزمان .

ومن ذلك: تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة؛ مع أن الأصل جواز بيعه، وأمثال ذلك.

الثاني: تغير الفتوى بتغير المكان.

ومن ذلك تغير دار الإسلام في الأحكام عن دار الكفر، أو دار الحرب. فللمسلم في دار الإسلام أحكام، وللمسلم في دار الكفر أحكام غيرها. ومن ذلك: إخراج زكاة الفطر من قوت البلد الذي يسكن فيه الصائم؛ لأنه أنفع للفقراء، وأيسر على المتصدقين؛ فكل بلد يخرج أهله من الصدقة من قوت بلدهم من قمح، أو ذرة، أو أرز، أو شعير أو غيره؛ وذلك من التيسير على الأمة. ومن ذلك: كراهة الزواج من الكتابية في دار الحرب مع أن الأصل جوازه؛ ومن ذلك: تأكد الضيافة على أهل البادية، وعدم تأكدها على أهل الحضر؛ لوجود الفنادق والمسكن التي تؤجر فيها.

ومن ذلك: تحديد أوقات الصلاة والصيام في الأماكن التي لا تطلع عليها الشمس إلا قليلاً، أو تبقى طويلاً ونحو ذلك؛ مما يجلب التيسير، ورفع الحرج عن الأمة.

الثالث: تغير الفتوى بتغير الأشخاص.

فمن التيسير في الفتوى تغير الفتوى بحسب حال الأشخاص؛ فالناس منهم الغني والفقير، والقوي والضعيف، والقادر والعاجز. والشريعة الإسلامية راعت هذه الأحوال، ولم تخص أحداً لشخصه وإنما لوصفه؛ فعلى المفتي أن يراعي تغير الفتوى بتغير أوصاف الأشخاص؛ فليس حكم القوي كالضعيف، وليس حكم الغني كحكم الفقير، وليس حكم الآمن كالحائف، وليس حكم من كان في السعة كحكم من كان في حال الحاجة والضرورة وهكذا.

ومن ذلك: مما ورد في السنة:
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ
عَنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : «صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى
جَنْبٍ» أخرجه البخاري (١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «استأذنت سودة النبي ﷺ ليلة جمع وكانت
ثقيلة ثبطة، فأذن لها» متفق عليه (٢).

ومن ذلك: تأجيل إقامة الحد على المريض الذي يرجى برؤه إلى أن يبرأ؛
فهذا كله يدل على جواز تغير الفتوى بحسب حال الشخص.

الرابع: تغير الفتوى بتغير العرف.

إن تغير الفتوى بتغير الأعراف من دعائم التيسير في الفتوى على الناس .

ومن ذلك: أنواع الإحسان والمعاشرات بالمعروف: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾
[النساء: ١٩].

ومن ذلك: متعة المطلقة: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتْعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله: إن أبا
سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا
يعلم؟ فقال رسول الله ﷺ: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» متفق عليه (٣).
والعرف يعمل به إذا لم يخالف نصًا شرعيًا؛ فإن خالفه فلا يعمل به؛ بل يقدم
النص عليه .

(١) أخرجه البخاري برقم (١١١٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦٨٠)، ومسلم برقم (١٢٩٠).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٨٢٥)، ومسلم برقم (١٧١٤).

وبهذا نعلم تغير الفتوى بتغير الزمان، والمكان، والأشخاص، والأعراف.
الثاني من فقه التيسير في الفتوى: ترجيح الأيسر على الأحوط، فمن دعائم
تيسير الفتوى، تقديم الأيسر على الأحوط.

فالنبي ﷺ ما خير بين أمرين إلا أختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً .
وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم الأئمة في صلاة الجماعة أن يخففوا الصلاة
على المأمومين؛ لأن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة؛ بل عنف ﷺ على
بعض الأئمة الذين يطيلون الصلاة على المأمومين كما قال لمعاذ رضي الله عنه
حين أطال الصلاة على الناس: «أفتان أنت يا معاذ» متفق عليه (١).

وقد يفتي العالم بالأحوط أحياناً لبعض أهل العزائم والقدرة .
أما عموم الناس الأولى به الأخذ بالأيسر؛ كما كان يفعل ﷺ مع من كان
حديث عهد بإسلام، أو حديث عهد بتوبة؛ فكان ﷺ لا يكتر عليه الواجبات،
ولا يثقل عليه بكثرة الأوامر والنواهي .

وكان ﷺ إذا سأله أحد عما فرض الله عليه اكتفى بتعريفه بالفرائض الأساسية
دون النوافل، وإذا قال له الرجل لا أزيد على هذا ولا أنقص قال «أفلح إن
صدق» متفق عليه (٢).

الثالث: مراعاة ما يترتب على الفتوى .

النظر إلى العواقب يجعل المفتي بعيداً عن التشدد، قريباً من التيسير؛ لأن
الشرعية مبناها على جلب المصالح، ودرء المفاسد ومن ثم فإن على المفتي أن
لا يفتي بما يترتب على فتواه من مفسد وأضرار، بل ينظر في عواقب فتواه؛ فإن

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠١)، ومسلم برقم (٤٦٥).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٦)، ومسلم برقم (١١).

أيقن أن مآلها يؤدي إلى فتنة، أو وقوع ضرر، أو مصالح غير مشروعة، فليمتنع عن هذه الفتوى، وبذلك يكون قد سلك سبيل التيسير على الناس.

ومن ذلك امتناع النبي ﷺ في أول الإسلام عن إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم ﷺ؛ خشية فتنة القوم الذين أسلموا حديثاً كما قال ﷺ لعائشة: «لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم» متفق عليه (١).

فتغيير بنية الكعبة مطلب شرعي مأمور به؛ لكن تركه ﷺ لما يترتب عليه من أضرار، ومفاسد؛ وفتنة تفرق الناس، وتصدهم عن دين الله.

الرابع: مراعاة أحوال الناس عند الإفتاء؛ فالناس مختلفون في القوة والضعف، فلا يعامل الناس كلهم بمستوى واحد؛ ولا يطالب الضعفاء بما يطالب به الأقوياء.

فمن التيسير في الفتوى مراعاة أحوال الناس؛ فيفتي للضعفاء بالرخص، وللأقوياء بالعزائم، فلكل شخص حكمه حسب حالته.

قال النبي ﷺ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» أخرجه ابن حبان (٢).

فعلى المفتي أن يقدر الأمور؛ وينظر في حال الشخص المستفتي، هل يصلح له الترخص لضعفه؛ أم تصلح له العزيمة لجزره عن المعصية: ﴿وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ أَلْهَىٰ اللَّهُ هُدَىٰ اللَّهِ أَنْ يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ أَلْفَضِلَّ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾﴾ [آل عمران: ٧٣-٧٤].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٨٥)، ومسلم برقم (١٣٣٣).

(٢) صحيح / أخرجه ابن حبان برقم (٣٥٤).

وقال الله عز وجل : ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

الخامس: حسن صياغة الفتوى.

فمن التيسير في الفتوى: أن تكون الفتوى مفهومة للمستفتي؛ بحسن عرضها، وبساطة طرحها، وبيان دليلها، وإيضاح حكمتها؛ خاصة إذا كان المستفتي بعيد الفهم، قليل العلم.

قال علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورُسُوله» أخرجه البخاري (١).

السادس: الرفق بالمستفتي

فمن التيسير في الفتوى حسن الرفق بالمستفتي، وهذا هو الأصل في الفتوى كما قال سبحانه: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣].

وقال النبي ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» أخرجه مسلم (٢).

وقال ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» متفق عليه (٣).

وشواهد الرفق بالمستفتي؛ والتلطف في التعليم، والتأليف على الدين، ومراعاة أحوال الناس كثيرة: ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

(١) أخرجه البخاري برقم (١٢٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥٩٤).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٩٢٧)، ومسلم برقم (٢٥٩٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَ؟». قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟». قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ: أَفْقَرُ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بَيْنَ بَيْتِ أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» متفق عليه (١).

وأحياناً قد يلجأ المفتي إلى التغليظ في الفتوى إذا رأى أن التغليظ على المستفتي فيه علاجٌ له؛ فإذا رأى المستفتي من أصحاب التساهل والترخص؛ فعليه أن يخوفه ويُغلظ عليه، زجرًا له عن الوقوع فيما حرم الله، وتجاوز حدود الله.

ومن ذلك أن يذكر المفتي للمستفتي مساوئ أمرٍ، وينهاه عن فعله، دون أن يُفتيه بتحريمه؛ كما لو سأل رجلٌ مفتياً عن حكم الزواج بالمرأة الكتابية فلم يخبره بجواز ذلك؛ لكنه حدثه عن نشأة الأولاد، وتربيتهم؛ و سأل: من يتزوج المسلمات؟

فالرفق بالمستفتي هو الأصل؛ والتغليظ عليه له أحوالٌ خاصة.

السابع: دل المفتي للمستفتي على البدائل الشرعية المباحة؛ فإذا حرم المفتي شيئاً على المستفتي، فمن التيسير في الفتوى أن يدلّه على البديل الحلال؛ لئلا يتركه حائرًا لا يدري ماذا يصنع، فبيان البديل الحلال عن الحرام تيسيرٌ على المستفتي، ورفعٌ للحرج عنه؛ وهو سنةٌ جاءت بها سنة النبي ﷺ.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٣٦)، ومسلم برقم (١١١١).

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلالٌ إلى النبي ﷺ بتمرٍ برني فقال له النبي ﷺ: «من أين هذا؟» قال بلال: كان عندي تمرٌ رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي ﷺ؛ فقال النبي ﷺ عند ذلك: «أوه أوه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيعٍ آخر ثم اشتريه» متفق عليه (١).

فأرشد النبي ﷺ بلالاً أن يبيع التمر الرديء بدراهم، ثم يشتري بتلك الدراهم تمرًا آخر أطيب منه، وبذلك يتخلص من الربا.

وفي زماننا هذا كثرت المعاملات و التصرفات المحرمة؛ فعلى المفتي إذا بين حرمتها أن يبين البديل الشرعي عنها؛ لئلا يقع الناس في الحرج حين لا يجدون البديل عنها.

الثامن: التضييق في مجال الإيجاب والتحرير

فما شهدت له النصوص الشرعية بأنه واجب أو محرم فيجب بيانه للناس، ليعملوا بموجبه؛ أما ما دليله غير قطعي ولا ظاهر، فيقول للمستفتي: يعجبني، أو أحبه، أو أكرهه، أو لا أحبه، أو أجد نفسي تعافه ونحو ذلك، ولا يصرح بالوجوب أو التحريم إلا ما علم جزماً بوجوبه أو تحريمه من النصوص القطعية:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ (١١٦) ﴿مَتَّعٌ قَلِيلٌ لَهُمْ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١١٧)

[النحل: ١١٦-١١٧].

التاسع: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، في ضوء القرآن والسنة

فيجب على المفتي أن ينظر إلى نجاة نفسه قبل أن يفتي الناس؛ لأن الفتوى توقيع عن رب العالمين وعن رسول رب العالمين؛ والتيسير في الفتوى هو ما وافق الشرع أما ما صادم الشرع فيجب إنكاره: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣١٢)، ومسلم برقم (١٥٩٤).

الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾
[آل عمران: ١٠٤].

ومن ثم فينبغي للمفتي أن يكون شعاره فيما فيه نص ، بيان الحق من الباطل؛ ولا يكون شعاره فيما لا نص فيه، افعل ولا حرج، لأن المقصود من الشريعة إخراج المسلم من داعية هواه ليكون عبداً لمولاه؛ والعمل بالحق، واجتناب الباطل : ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود: ١١٢].

وإذا كان التيسير في الفتوى مأموراً به؛ فإن التيسير المصادم للشرع منهي عنه، ويجب إنكاره : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

وقال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنْكِرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف الإيمان» أخرجه مسلم (١).
العاشر: البشاشة في وجه المستفتي .

فمن التيسير في الفتوى أن يتلقى المفتي المستفتي بوجه طلق، وتواضع جم، وحسن خلق؛ لأن المستفتي باب تجارته؛ بجوابه السديد تزيد حسنات المفتي، ويغرس في قلبه محبته؛ وكما أن نصف الإجابة فهم السؤال، فكذلك نصف الإجابة حسن الخلق : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

فما أحسن أن يستقبل المفتي المستفتي بوجه طلق؛ ولا يزره، ولا يرده، ولا يعبس في وجهه، أو يعرض عنه : ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ

(١) أخرجه مسلم برقم (٤٩) .

أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ [فصلت: ٣٥].

وقد أثنى الله عز وجل على رسوله ﷺ بحسن الخلق، بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [القلم: ٤].

وقال النبي ﷺ: «اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ» أخرجه الترمذي (١).

فهذه أهم أسباب التيسير في الفتوى، وأهم أسباب تقويم الاعوجاج في دار الفتوى.

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، والعمل الصالح.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يا ذا الجلال والإكرام.

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾﴾ [آل عمران: ٨].

(١) حسن / أخرجه الترمذي برقم (١٩٨٧).

البصيرة الحادية والثلاثون

الوقت أمانة وتجارة (١)

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: حكمة خلق المكان، والزمان، والإنسان.

الثاني: قيمة الوقت.

الثالث: أقسام الناس في الاستفادة من الأوقات.

الرابع: الوقت أمانة وتجارة.

الخامس: أسباب إضاعة الأوقات.

السادس: حسن إدارة الأوقات بالأعمال الصالحة.

السابع: فقه الاستفادة من الأوقات.

٣١- الوقت أمانة وتجارة (١)

١ - حكمة خلق المكان والزمان والإنسان

الله عز وجل هو الخلاق العليم؛ الذي خلق كل شيء بحكمة ولحكمة .
خلق المكان وجعله ظرفاً للمخلوقات من الجمادات، والنباتات، والحيوانات،
والإنس، والجن، والملائكة؛ وجعل سبحانه لكل مخلوق عملاً يخصه،
ووظيفة يؤديها: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ
وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾
[فصلت: ٣٧].

وجميع مخلوقات الرب ساجدة لعظمته، ذليلة لعزته: ﴿الَّذِينَ تَرَأَتْ اللَّهَ يَسْجُدُونَ لَهُ مِنْ
فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّابُّ وَكَثِيرٌ
مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا
يَشَاءُ ﴿١٨﴾﴾ [الحج: ١٨].

والكل من هذه المخلوقات العظيمة يشهد لربه بالوحدانية، ويسبح بحمده،
ويخضع لأمره، ويستجيب لمشيئته، ويسرع إلى إرادته: ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا
يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾﴾ تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾﴾ [الإسراء: ٤٣-٤٤].

وأجرى الله في عالم المكان أمره الملكي على جميع مخلوقاته؛ من تقليب
الأحوال على من فيه بالليل والنهار، والأمن والخوف، والصحة والمرض،
والحر والبرد، والعطاء والمنع، والحياة والموت: ﴿ذَلِكَ كُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢].

وقال الله عز وجل : ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ ﴿٤٤﴾
[النور: ٤٤].

وخلق سبحانه الزمان، وجعله يدور على المكان، وطلب من الإنسان الإيمان والعمل الصالح في هذا الزمان والمكان، فقال عز وجل : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ

أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].
وقال عز وجل : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

فالمكان كله ظرف للأشياء، والزمان كله ظرف للأعمال ؛ والزمان يدور على المكان، لأن الزمان هو الليل والنهار، والأيام والليالي : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

والله عز وجل ملأ الكون كله بآياته ومخلوقاته التي تدل على كمال ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٦٤﴾ [البقرة: ١٦٤].

وكما قسم الله عز وجل المكان إلى برٍّ، وبحرٍ، وجو؛ فكذلك قسم سبحانه الزمان إلى ليل ونهار، وصيف وشتاء، وحرٌّ وبرد؛ إظهاراً لقدرته، ودلالة على وحدانيته، ومصلحةً لعباده : ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ [الأعراف: ٥٤].

وجعل سبحانه لوقت النهار علامة تدل عليه وهي الشمس، وجعل لليل علامة تدل عليه وهي القمر؛ وجعل سبحانه الشمس للتوقيت اليومي، تدل على وقت الصباح، ثم الضحى، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب؛ وجعل القمر للتوقيت الشهري يدل على أول الشهر، وأوسطه، وآخره: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسَلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾ [يس: ٣٧-٤٠].

هو سبحانه الحكيم العليم الذي خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٧].

فكل شيء خلقه الله لحكمة، وله حكمة، وله وظيفة؛ وهو واقف في محرابه يعبد الله عز وجل: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي أُخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾﴾ [يونس: ٥-٦].

فسبحان الخلاق العليم، الذي خلق السموات والأرض، وخلق الليل والنهار، وخلق الإنسان والحيوان: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

٢ - قيمة الوقت

الوقت أمانة، وخزانة، وتجارة؛ جعله الله بين أيدينا، لنضع فيه خيراً لأنفسنا ولغيرنا؛ والوقت أغلى من الذهب؛ لأن الوقت إذا ذهب لا يعود أبداً؛ والوقت وعاء أعمالنا، وخزانة جواهرنا، ومكان تجارتنا : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تَجْرَةٍ تُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكََ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَيُشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾﴾ [الصف: ١٠-١٣].

والإنسان وقت؛ فكلما انقضى من العمر يوماً نقص العمر يوماً : ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾ [النور: ٤٤].

وأكثر الناس غافلون عن هذه الحقيقة، غافلون عن أن الوقت هو أثمن شيء يملكه الإنسان في الحياة : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَأَلْأَعْمَىٰ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

إن قتل الأوقات كقتل النفوس، وأخطر شيء على الإنسان الغفلة عن أمور دينه ودنياه؛ فالذاكر عبد الرحمن، والغافل أسير الشيطان يلعب بأوقاته، ويضله عن مصالحه، ويحجبه عن عبادة ربه : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾﴾ [فاطر: ٦].

فأعظم رأس مال الإنسان وقته؛ فإن حفظه ربح، وإن أضاعه خسر : ﴿وَالْعَصْرِ﴾
 ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ
 وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ [العصر: ١-٣].

والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك؛ ولأهمية الوقت أقسم الله به في آيات
 كثيرة فقال ﴿وَالْعَصْرِ﴾ [العصر: ١].

وقال الله عز وجل : ﴿وَالْفَجْرِ﴾ [الفجر: ١].

وقال الله عز وجل : ﴿وَالضُّحَى﴾ [الضحى: ١].

وقال الله عز وجل : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١].

وقال الله عز وجل : ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى﴾ [الليل: ٢].

وقال الله عز وجل : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ﴾ [التكوير: ١٧].

وقال الله عز وجل : ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٨].

فالأوقات إناء الأعمال، والطاعات، والقربات التي يقوم بها المسلم : ﴿قُلْ إِنِّي
 هَدَيْتِي رَّبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [١١١] قُلْ إِنَّ
 صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
 الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾ [الأنعام: ١٦١-١٦٣].

فيا سعادة من حفظ أوقاته في طاعة مولاه الذي خلقه ورزقه وهداه، ويا خسارة
 من أضاع عمره، ولم يحسن في عمله : ﴿قُلْنَا أَهْبَطُوا مِنهَا جَمِيعًا فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي
 هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [٣٨] وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾ [البقرة: ٣٨-٣٩].

والليل والنهار خزانتان من خزائن الله، فلينظر أحدكم بمَ يملأُ خزانته؛ والليل والنهار يعملان فيك أيها الإنسان، فانظر ماذا تعمل فيهما: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۝٣ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَىٰ ۝٤ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَانْفَىٰ ۝٥ وَصَدَقَ بِالْحَسَنَىٰ ۝٦ فَسَنِيسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ۝٧ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ۝٨ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَىٰ ۝٩ فَسَنِيسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ۝١٠ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ ۝١١ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ۝١٢ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۝١٣﴾ [الليل: ١-١٣].

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا يُنادى فيه: يا بن آدم! أنا خلقٌ جديدٌ، وأنا فيما تعملُ عليك غداً شهيدٌ، فاعملْ فيَّ خيراً أشهدُ لك غداً، فإنِّي لو قد مضيتُ لم ترني أبداً، قال: ويقولُ اللَّيْلُ مثلَ ذلك» أخرجهُ أبو نعيم في حلية الأولياء. (١).

إن الوقت يطول ويقصر، ويبطئ ويسرع، في وقت واحد؛ ساعة اللذة دقيقة، ودقيقة الألم ساعة؛ وأيام الفرح والسرور تنقضي سريعاً كلمح البصر؛ وأيام الهم والحزن والخوف تطول وكأنها أشهر أو سنوات: ﴿يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ۝٤٤﴾ [النور: ٤٤].

الشيء الذي نهمله و نضيعه ونتحسر عليه جميعاً هو الوقت .
فما أعظم تجارة من حفظ أوقاته بالإيمان والأعمال الصالحة؛ ويا خسارة من ضيع أوقاته باللهو، واللعب والاستكثار من الشهوات، والغفلة عن الله وعن دينه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَطْوِيٌّ هُمْ ۝١٢﴾ [محمد: ١٢].

(١) أخرجهُ ابو نعيم في حلية الأولياء .

والخسران في الشرع هو غبن الإنسان في حظوظه من ربه عز وجل ﴿قُلْ إِنَّ
 الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ ﴿١٥﴾
 [الزمر: ١٥].

فمن خسر ربه، وخسر دينه، وخسر وقته، وخسر عمره، وخسر دنياه، وخسر
 الجنة، وخسر رضوان ربه؛ فلا أحد أشد خسارة منه: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا
 الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا
 بَيَّاتٍ رَبَّهُمْ وَلِقَائِهِ فحِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا
 كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٦].

وكل إنسان خاسرٌ في الدنيا والآخرة إلا من اتصف بأربع صفات هي:
 الإيمان بالله، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر: ﴿وَالْعَصْرِ
 ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ
 وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝٣﴾ [العصر: ١-٣].

فالإيمان والعمل الصالح جهد على النفس؛ والتواصي بالحق والصبر جهد
 على الغير؛ وقد أعطى الله عز وجل كل إنسان أعظم رأس مال في الدنيا، وهو
 عمر الإنسان بأيامه ولياليه، وأمره بالتجارة معه في رأس هذا المال، ليسعد في
 دنياه وأخراه؛ وقد ضمن له على ذلك أعظم الأرباح: ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ
 رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ
 فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿البقرة: ٢٥﴾.

والناس في تحريك رأس هذا المال صنفان:

الأول: العاقل يحرك رأس هذا المال وهو عمره، ويتنفع به مع ربه الكريم الذي

يعطيه على الحسنه عشر أمثالها، إلى سبعمائه ضعف، إلى أضعاف مضاعفة إلى أضعاف كثيرة، إلى ما لا يعلمه إلا الله من الحسنات والدرجات العلى في الجنة، والفوز برضوان الله عز وجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾ [النساء: ٤٠].

فأوقات المؤمن كلها ميدان للتجارة مع ربه ؛ فهو تارة في عبادة، وتارة في دعوة، وتارة في تعليم، وتارة في إصلاح وإحسان، وتارة في جهد وجهاد في سبيل الله، وتارة في حوائجه، وتارة في أعمال البر المختلفة : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال الله تعالى : ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣٢﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

الثاني: الأحمق وهو الذي يلعب برأس هذا المال، بإنفاق أوقاته في مساخط الله، واتباع الهوى، وشهوات النفس، وطاعة الشيطان : ﴿يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَىٰ النَّارِ أَدْهَبْتُمْ طَيْبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ يُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ [الأحقاف: ٢٠].

وقال الله عز وجل : ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوِينَ﴾ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ﴿٢٠﴾ [السجدة: ١٨-٢٠].

٣- أقسام الناس في الاستفادة من الأوقات

الوقت فجرًا و صباحًا، ضحىً و ظهرًا، عصرًا و مساءً، مغربًا و عشاءً، ليلاً و نهارًا . كل هذه الأوقات المختلفة إناء للأعمال الصالحة من عبادة، و دعوة، و تعلم، و تعليم، و ذكر، و دعاء، و إحسان، و إنفاق، و قضاء الحوائج، و تلاوة القرآن، و حضور مجالس الذكر، و الوعظ، و تذكير الناس بربهم، و القيام بنوافل العبادات، و غير ذلك من الأعمال الصالحة : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

[الحج: ٧٧].

الوقت مخلوق عظيم يمر بك ولا تستطيع أن تتحكم فيه؛ فهو ماض لا يقف؛ لكنك تستطيع أن تستغله و تستفيد منه فيما ينفعك؛ فهو إناء قابل لفعل الخير أو الشر، و فعل ما ينفع و ما يضر، و فعل ما يحل و ما يحرم؛ فاحفظه بما أمرك الله، و ذلك عليه : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ [التوبة: ٧١].

هؤلاء الذين انتفعوا بأوقاتهم، و اتبعوا هدى ربهم، فجزاهم على أعمالهم الصالحة الجنة و الرضوان : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

أما من أضاع أوقاته في اتباع هواه، و شهواته، و الاشتغال بشهواته عن عبادة ربه؛ فهو أخسر الناس ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن

اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾
[القصص: ٥٠].

وقال عز وجل : ﴿ ٥٩ ﴾ فَلَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ [مريم: ٥٩].

إضاعة الوقت فيما يضر ولا ينفع من صفات السفهاء والمنافقين والغافلين:
﴿ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٦٧﴾ [التوبة: ٦٧].

وقال الله عز وجل : ﴿ ٤٤ ﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۗ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ [الفرقان: ٤٤].

من أضاع أوقاته في اللعب واللهو، وفي القيل والقال، في الغيبة والنميمة، والشهوات والملذات، ومتابعة الأشياء القذرة والمحرمات، والاستمتاع بالمحرمات، والغفلة عن الله وأوامره؛ أولئك جزاؤهم النار : ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ [التوبة: ٦٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ ٥٥ ﴾ فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُونَ ﴿٥٥﴾ [التوبة: ٥٥].

ماذا ينتظر هؤلاء السفهاء من السؤال والعذاب : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣].

وقال الله عز وجل ﴿ ١٢ ﴾ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾ [محمد: ١٢].
أكثرهم يستغل أوقاته فيما يضره ولا ينفعه، من المحرمات، واتباع الشهوات :

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَتَأْخُذُوا بِآيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿١٠٦﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٦].

وكثير من المسلمين يستغل أوقاته في التمتع بالمباحات، وإن كان لا يعصي الله، فهذا غافل يجب أن نذكره لاستعمال وقته فيما يرضي ربه، والاستعانة بنعمه على عبادته: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢) [البقرة: ١٧٢].

الوقت شاهد لك أو عليك؛ وكلٌ سوف يُسأل عن أعماله في عمره الذي قدره الله له: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾ (٦) فَلَنَقْصِنَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ ﴿٩﴾ [الأعراف: ٦-٩].

وقال عز وجل: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣].

وكل إنسان حي لا بد له من عمل؛ فالعمل فرع الحياة، وكل عمل لا بد له من وقت؛ وسوف يُسأل العبد عن أوقات عمره، وأعمال قلبه وبدنه: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (١١٥) [المؤمنون: ١١٥].
وسوف يُسأل كل أحد عشرة أسئلة.

يُسأل في القبر: من ربك؟، مادينك؟، من نبيك؟.

ويُسأل يوم القيامة عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به.

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « لا يزولُ قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن خمسٍ ، عن عمره فيم أفناه ؟ و عن شبابه فيما أبلاه ؟ و عن ماله من أين اكتسبه ؟ و فيم أنفقه ؟ و ماذا عمل فيما علم ؟ » أخرجه الترمذي (١).

و يُسأل الناس جميعاً يوم القيامة : ﴿ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿٦٥﴾ [القصص: ٦٥].
﴿ أَمَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿٨٤﴾ [النمل: ٨٤].

فهذه عشرة أسئلة يُسأل عنها العبد بعد موته و خروجه من الدنيا، فأعد لكل سؤال جوابه : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٣٦﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦].
وقال الله عز وجل : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ ﴿٤٧﴾ [الأنبياء: ٤٧].
فأعقل الناس من عرف ربه، فأمن به، وبادر إلى تصديق أخباره، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ ونظم أوقاته في علاقته مع ربه، وعلاقته مع خلقه .
فله عمل بالليل لا يقبله بالنهار، وعمل بالنهار لا يقبله في الليل؛ وله فرائض و نوافل في كل عبادة؛ وله حقوق، ولعباده حقوق .

ولله أوامر انفرادية كالصلاة، والذكر، والدعاء؛ وقراءة القرآن وأمثالها .
وله أوامر اجتماعية من الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصح للغير، والتواصي بالحق، وتعليم شرعه، والإحسان إلى خلقه، وإبلاغ شرعه، ونصر دينه، والذب عن شرعه: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ ﴿٧١﴾ [التوبة: ٧١].

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٤١٧).

ولا بد للمسلم من القيام بهذا وهذا، ليحصل على ثواب هذا وهذا.

فهذه مجامع الخير في دينه؛ من ملأ بها أوقاته فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾﴾ [يوسف: ١٠٨].

وقال الله عز وجل: ﴿كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقال الله عز وجل: ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَلْعَلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾﴾ [إبراهيم: ٥٢].

وقال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾ [العنكبوت: ٦٩].

فهذه أصول حياة المسلم؛ يقوم بها طاعة لله عز وجل؛ فيحفظ الوقت، ويعمره بالعمل الصالح: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

٤ - الوقت أمانة وتجارة

الوقت هبة من الله عز وجل؛ يضع فيه المسلم كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة على ما جاء به رسوله ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال الله عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾﴾ [الأحزاب: ٢١].

وأعظم من حفظ أوقاته في مرضاة ربه هم الأنبياء والرسل: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ بِأَلْحَابِطٍ وَيَدَّعُونَكَ رَبِّعَبَاءُ وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خٰشِعِينَ ﴿١٠﴾﴾ [الأنبياء: ٩٠].

فهم في الليل مع رب الناس دعاءً ومناجاةً، وتكبيراً وتمجيداً، وحمداً واستغفاراً: ﴿يَأْتِيهَا الْمَرْمِلُ ﴿١﴾ قُرْ أَلَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نَصْفَهُ؛ وَأَنْقَضَ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾﴾ [المزمل: ١-٤].

وقال الله عز وجل: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ أَمَّا نَاءُ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾﴾ [الزمر: ٩].

وهم في النهار مع الناس دعوة إلى الله، وتعليمًا لشرعه، وإحسانًا إلى خلقه: ﴿يَأْتِيهَا الْمَدَّثِرُ ﴿١﴾ قُرْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾﴾ [المدثر: ١-٧].

ثم يليهم في حفظ أوقاتهم بما يحبه الله ويرضاه أتباعهم في دينهم: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ الْمُتَجَرِّبِينَ وَاللَّذِينَ تَتَّبِعُهُمْ فِي الْبُرُوقِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَجَرِّبُونَ﴾ [البقرة: ١٢٤].

عَنَّهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الوقت آنية أعظم تجارة، وآنية أعظم خسارة؛ الوقت آنية تجارة المسلم مع ربه، وآنية خسارة الكافر مع نفسه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾﴾ إِبْرَءِيلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾ [البينة: ٦-٨].

فإنا لله وإنا إليه راجعون بما عملنا من خير أو شر: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿٧٦﴾﴾ [طه: ٧٤-٧٦].

فالأعمال في الأوقات محفوظة؛ وسوف تعرض على الإنسان صوتاً وصورة: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

إن أعظم الأرباح في حفظ الأوقات بالأعمال الصالحة؛ وأعظم الخسائر في إضاعة الأوقات بالأعمال السيئة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾﴾ [الكهف: ١٠٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كَمَا نَضَجَتْ جُلُودُهُمْ
بَدَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦].

وقال الله عز وجل : ﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ
هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الزمر: ١٥].

العاقل حقًا يمكن أن يكون أكبر داعية إلى الله في الوقت، وأكبر عالم في
الوقت، وأكبر محسن في الوقت، وأكبر عابد في الوقت، وأكبر طيب في
الوقت، وأكبر مصلح في الوقت، وأكبر معلم في الوقت.
والسفيه حقًا يمكن أن يكون أكبر ظالم في الوقت، أكبر مجرم في الوقت، أكبر
سارق في الوقت، أكبر فاسق في الوقت، أكبر طاغية في الوقت، أكبر داعية إلى
الشر في الوقت .

وشتان بين هذا وهذا ، هذا له عمل وثواب، وذلك له عمل وعقاب : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ
مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ [١٨] أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ
الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا
مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾
[السجدة: ١٨- ٢٠].

وقال الله عز وجل ﴿ أَفَمَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مَنِ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴾ [١٦٢] هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾
[آل عمران: ١٦٢- ١٦٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ءَأَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الملك: ٢٢].

فاعلم أيها الإنسان أن لك عند الله أجل محدود، ورزق مقسوم، وخطوات
محدودة، وأنفاس معدودة، وأقوال معدودة، وأعمال محدودة؛ فاتق الله حيثما

كنت؛ واستعمل قلبك، ولسانك، وجوارحك، فيما يحبه الله ويرضاه، من الدعوة إلى الله، وعبادة الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى خلق الله، وتلاوة كتاب الله، والفقهاء في دين الله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وقال عز وجل: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٠٤﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنكَ كُفْرُهُ ۖ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نَمْنَعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ [لقمان: ٢٢-٢٤].

فيا سعادة من حفظ أوقاته بالإيمان والأعمال الصالحة؛ ويا شقاوة من ضيع الأمانة وخانها، وأضاع أوقاته فيما يسخط ربه.

فالوقت كله أمانة، وتجارة، أو خسارة: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾ [الأحزاب: ٧٣].

٥ - أسباب إضاعة الأوقات

إن حفظ الأوقات بالأعمال الصالحة، أعظم من حفظ الأموال في الخزائن المقفلة؛ لأن المال يموت الإنسان ويتركه، والعمل الصالح يموت المؤمن ويجده: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ ﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

وقال الله عز وجل: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿١١﴾ ﴾ [القارة: ٦-١١].

إن حفظ الأوقات له أسباب، وإضاعة الأوقات له أسباب .

أما أسباب إضاعة الأوقات، فأعظم أسباب ذلك ما يلي:

الأول: الجهل بالله، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، ودينه، وشرعه، ووعده، ووعيده، وثوابه، وعقابه: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَلِكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

الثاني: الكسل بتأجيل الأعمال، والنوم الطويل، وهدر الأوقات، والسهر بلا فائدة، وإضاعة الواجبات والحقوق.

ومن نتائج الكسل: الفقر، والندم، والحسرات، والحسد، والسرقة، وكثرة الثرثرة، والقييل، والقال، والغيبة، والنميمة .

وسبب الكسل الجهل بالمسؤوليات، والجهل بمقصد الحياة، والتعلق بالشهوات، والشعور بثقل الطاعات، وخفة المعاصي والسيئات: ﴿ إِنَّ

الْمُنْفِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٤٢﴾ مُذَبِّبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿١٤٣﴾ [النساء: ١٤٢-١٤٣].

فلا بد للمسلم من المجاهدة، والصبر، والعمل، لتحصل له الهداية، والأجر والثواب: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال الله عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾﴾ [الإسراء: ١٨-١٩].

وقال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

الثالث من أسباب إضاعة الأوقات عدم تنظيم العمل؛ فبعض الناس يستبد بكل عمل من أوله إلى آخره، ولا يترك لأحد أن يعينه في العمل؛ فهو إنسان مركزي يقوم بكل عمل؛ ولذلك يتعثر عمله، ويتأخر إنتاجه؛ فهذا من سوء التنظيم؛ فدع غيرك يعينك فيما تستطيع: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ [المائدة: ٢].

وقال النبي ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا» أخرجه البخاري (١). فكل من لم ينظم العمل، واستبد هو وحده بالعمل، يستهلك وقتًا طويلًا جدًا، وإنجازه قليل جدًا: ﴿فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُونَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿١١٢﴾﴾ [هود: ١١٢].

(١) أخرجه البخاري.

الرابع: فتح الوقت لكل أحد أن يأتي إليك في حاجة أو في غير حاجة .
 فهذا الشخص الذي جاء إليك، أو كلمك في الهاتف، إنما يأكل وقتك، ويعطل
 عملك، ويضيع مصالحك؛ ولهذا جعل الله للعبادات أوقاتاً، وللصيام أوقاتاً،
 وللصلاة أوقاتاً، ولمعاملات الناس أوقاتاً، وللمعاشرات أوقاتاً كما قال
 سبحانه: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ ﴿١١٣﴾ [النساء: ١٠٣].

وقال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
 الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٨٣﴾ ﴿آيَاتُ مَا مَعَدُّودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٣-١٨٤].
 فمن حفظ أوقاته حصل على كل خير: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ
 الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن
 كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ ﴿٣٦﴾ [النساء: ٣٦].

فاحفظ أخي المسلم أوقاتك لمصالح الدين و الدنيا؛ و لا تضيعها بمقابلات
 ومكالمات لا تغنيك ولا تنفعك: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
 عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾ ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
 وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

ومن أضاع وقته فيما لم يخلق له أدبه الله في إضاعة وقته بلا فائدة، بمرض له،
 أو مرض ابنه، أو إشغاله بما لا ينفعه من خراب في بيته أو بستانه أو سيارته :
 ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٣٣﴾ [النساء: ١٢٣].

وقال الله عز وجل : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [التوبة: ٥٥].

وقال الله عز وجل : ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾﴾ [الشورى: ٣٠].

ومن حفظ وقته بالأعمال الصالحة بارك الله له في كل أوقاته وأمواله وأعماله :
﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقال عز وجل : ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾ [نوح: ١٠-١٢].

فمن حفظ وقته في طاعة الله، وصانته عن كل ما لم يخلق من أجله؛ تولى الله حفظ توفيقه وصيانته، وبارك في جميع أوقاته.

قال النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: «يَا غُلام! إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ: أَحْفَظُ اللَّهُ يَحْفَظُكَ، أَحْفَظُ اللَّهُ تَجِدُهُ تَجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ»

أخرجه الترمذي (١).

فاحفظ أوقاتك بكل ما يحبه الله ويرضاه، ولا تضن بوقتك عن طلب علم، أو تعليمه، وعن عبادة ربك، أو عن دعوة الناس إلى الله، أو عن إحسان إلى الخلق؛ فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه : ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنَ اللَّهِ﴾

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٥١٦).

رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

واعلم أن إطالة العمر، بحسن استغلال الوقت فيما ينفع النفس والغير؛ فالعبرة بالبضاعة لا بالوقت؛ فكم من الأنبياء والرسل والعلماء أعمارهم قصيرة، لكن تركوا للأمة خيراً كثيراً، ونفعاً عظيماً، وعلماً نافعا: ﴿مَا كَانَ لِشَرِّ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقال النبي ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» أخرجه البخاري (١).

فما أعظم فضل الله على الأمة بإرسال الرسل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾ [التوبة: ١٢٨].

كم ترك رسول الله ﷺ للأمة من الخيرات، وكم ترك الخلفاء الراشدون للأمة من الخير، وكم ترك الأئمة الأربعة للأمة من الخير، وكم ترك ابن تيمية وابن القيم عليهما رحمة الله للأمة من الخير، وكم ترك غيرهم من الأئمة الأعلام من الخير: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ ﴿٧٣﴾﴾ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾﴾ [آل عمران: ٧٣-٧٤].

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٧).

فمن عرف الله، وآمن به، وعبده بموجب هذه المعرفة، بارك الله له في عمره، وصحته، وأوقاته، بحيث تتسع لجميع أنواع العبادات، والطاعات، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى خلق الله: ﴿إِنَّ إِتْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَحْبَبَهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٢١﴾ وَعَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٢٢﴾﴾ [النحل: ١٢٠-١٢٢].

فمن استغل وقته في القيام بهذه الأعمال الصالحة طال عمره، وإن مات في وقت قصير، فكم يجري له من الحسنات على تلك الأعمال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَثَرَهُمْ وَعُكِّلَ شَيْءٌ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾﴾ [يس: ١٢].

فليتق العبد ربه فيما بقي من عمره بامتثال أوامر الله، واجتناب نواهيه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

٦ - حسن إدارة الأوقات بالأعمال

إن الوقت من أعظم أصول نعم الله على عباده، وأسعد الناس من كان وقته كله لله إخلاصًا، وفي الله فيما يرضي الله، وبالله مستعينًا بالله في كل عمل : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

فإذا كان الله عز وجل قد عافاك وهداك، فاحفظ أوقاتك بما يرضيه.

قال النبي ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ»
أخرجه البخاري (١).

الأنبياء الكرام، والعلماء الكبار، أحسنوا الاستفادة من أوقاتهم فيما ينفعهم، وينفع غيرهم : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَتْهُمْ أُقْتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠].

إدارة الأوقات بالأعمال الصالحة هو الدين كله، هو الربح كله : ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [١٦٣] لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

والناس في إدارة الأوقات ثلاثة أقسام:

الأول: منهم من يستغل أوقاته في عبادة الله، والدعوة إليه، ورعاية مصالح دنياه، فهذا هو المؤمن حقًا : ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٧٧].

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٤١٢).

الثاني: من يستغل أوقاته في إقامة دنياه، والاستكثار منها، مع إقامة أمور دينه بأقل قدر: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَامُولُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾﴾ [المنافقون: ٩].

الثالث: من يستغل أوقاته في اتباع هواه، والغرق في إشباع شهواته، والإعراض عن ذكر ربه: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ ءَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾ [القصص: ٥٠].
فالأول هو العاقل، والثالث هو الأحمق، والثاني بينهما.

والإنسان في حياته بين ثلاثة أوقات:

يوم مضى قد فات بما فيه من خير أو شر، والمستقبل غيب لا تملكه، ولك الساعة التي أنت فيها، فاعمل فيها بما أمرك الله به: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾﴾ [هود: ١١٢].

وكل حدث في الكون لا بد له من مكان، ولا بد أن يظله زمان؛ ولا بد لكل حدث من محدث.

إتلاف الأموال بلا فائدة سفاهة، وإتلاف الأوقات بلا فائدة أشد سفاهة: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٤].

وأعظم وأحسن وأكمل من أدار أوقاته بأحب الأعمال إلى الله، هم الأنبياء والرسل وأتباعهم، وأفضل هؤلاء كلهم سيد الأنبياء والرسل محمد ﷺ الذي كان أحسن الناس خلقًا وخلقًا، وكان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه، ويصدق أخباره، ويعمل بأحكامه، ويحل حلاله، ويحرم حرامه.

فعلينا إدارة أوقاتنا بما فعله النبي ﷺ في حياته كلها، واتباعه في كل حال، وفي كل ما جاء به من ربه، والاقتراء به في توحيدهِ وإيمانه، وفي نيته وفكره، وفي

أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه العظيمة : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ﴿٢١﴾
[الأحزاب: ٢١].

فنتقضي أوقاتنا يومٌ كيومه، وليلٌ كليله، وذكرٌ كذكره، ودعاءٌ كدعائه، ودعوةٌ كدعوته، وعبادةٌ كعبادته، وإحسانٌ كإحسانه، وصبرٌ كصبره، وحمدٌ كحمده، وصدقٌ كصدقه، و معاملةٌ كمعاملاته، ومعاشرةٌ كمعاشراته : ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ ﴿١٥٨﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وكلٌ من سار على الصراط المستقيم في الدنيا، زين له الشيطان تركه، والسير على الصراط المعوج إلى جهنم : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿٦﴾ [فاطر: ٦].

فإن وجد الشيطان الإنسان مؤمناً وسوس له بالكفر، فإن رآه موحدًا زين له الشرك، فإن رآه على توحيد وسوس له بالكبائر، فإن رآه على طاعة وسوس له بالصغائر، فإن وجده على ورع وسوس له بالتحريش بين المسلمين .

فإن لم يفلح معه في ذلك كله أشغله بأنواع المباحات والشهوات، عن الفرائض والواجبات، والسنن والحقوق : ﴿قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ﴿١٦﴾
﴿ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ ﴿١٧﴾
[الأعراف: ١٦-١٧].

ومن سار خلف الشيطان، جره إلى المعاصي والمحرمات والكبائر، ثم إلى نار جهنم : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿٢١﴾ [النور: ٢١].

وقال الله عز وجل عن الشيطان: ﴿وَلَا أُضِلُّهُمْ وَلَا أُمِينُهُمْ وَلَا أَمُرُهُمْ فَلْيَبْتَكَنْ
 إِذْ أَنْتَ الْأَنْعَمُ وَلَا أَمُرُهُمْ فَلْيَغْيِرْكَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ
 دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمْ
 الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾
 [النساء: ١١٩-١٢١].

وكل إنسان في هذه الحياة أعماله مخزونة في أوقاته صوتًا وصورة، قولًا
 وعملاً، خيرًا أو شرًا؛ وستعرض عليه، ويجزى بها يوم القيامة: ﴿يَوْمَ يَدْعُ
 يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
 ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

والجزاء يوم القيامة: ﴿يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ وَتَكُونُ
 الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ﴿٥﴾ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي
 عِشْقِ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا
 آدْرَأكَ مَا هِيَّةَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾﴾ [القارعة: ٤-١١].

فكل ما عملت أيها العبد من خير أو شر ستجده أمامك، وستراه بعينك، وتقرؤه
 بلسانك: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
 مَنْشُورًا ﴿١٣﴾ أَقْرَأَ كِتَابِكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَن هَتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ
 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
 ﴿١٥﴾﴾ [الإسراء: ١٣-١٥].

واعلم أيها المسلم أن الأيام خمسة:

يومٌ مفقود وهو الماضي، ويومٌ مشهود وهو الحاضر، ويومٌ محدود وهو يوم
 موتك، ويومٌ موعود وهو يوم القيامة، ويومٌ ممدود وهو بعد الحساب يوم
 القيامة: إما في جنة يدوم نعيمها، أو في نار يدوم عذابها: ﴿يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ

يَوْمَئِذٍ يَنْفَرُ قَوْمٌ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ [الروم: ١٤-١٦].

فبادر يا عبد الله إلى كل عمل صالح، وسارع إلى كل طاعة، وشمر إلى كل عبادة، قبل أن يأتيك الموت: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾ [المنافقون: ١٠-١١].

وقال النبي ﷺ: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك» أخرجه الحاكم (١).

فبادر إلى كل طاعة، وسارع إلى كل فضيلة، وسابق في كل قربة: ﴿سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١١﴾﴾ [الحديد: ٢١].

وقال الله عز وجل: ﴿وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّةٍ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾﴾ [الواقعة: ١٠-١٢].

والناس في إدارة أوقاتهم أربعة أصناف:

الأول: من يعيش عيشة البهائم، فهو يتقلب بين شهواته ليلاً ونهاراً، غافلاً عن أوامر ربه، فهذا أخسر الناس في الدنيا والآخرة: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

(١) صحيح / أخرجه الحاكم برقم (٧٨٤٦).

وقال عز وجل عن الكفار: ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [٤٤] ﴿٤٤﴾ [الفرقان: ٤٤].

الثاني: من يعيش عيشة السباع، وهم القادرون من الطغاة، والمفسدين والمجرمين، فهذا ظالم وفساد ومفسد: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُدَّبِحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [٤] ﴿٤﴾ [القصص: ٤].

الثالث: من يعيش عيشة الشياطين فهو فاسد ومفسد، وضال ومضل: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [٦٠] ﴿٦٠﴾ [الأنعام: ٦٠].
 أَعَهْدَ إِلَيْكُمْ يَبْنِيءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ [يس: ٦٠-٦٢].

الرابع: من يعيش عيشة الأنبياء والرسل والملائكة، فهو لاء أحسن الناس حياة، وأحسنهم عملاً، وأحسنهم ثواباً: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [٧١] ﴿٧١﴾ [التوبة: ٧١].

فكن يا عبد القوي ذا همة عالية، ومسابقة ومسارة إلى كل عمل صالح، واحفظ أوقاتك بما ينفعك في دينك ودنياك، وكن كالنحلة تمشي على هدى، دائبة الحركة والعمل، تأخذ طيباً، وتطعم طيباً؛ ولا تكن كالذباب ضاراً مؤذياً يأكل القذر، ويؤذي البشر، ويمشي على الهوى: ﴿أَفَمِنْ أَتْبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [١١٣] ﴿١١٣﴾ [آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بِنَيْكِنَهُ، عَلَى تَقْوَىٰ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَتَسَسَ بِنَيْكِنَهُ، عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَتَاهَارَ بِهِ، فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٠٩].

واعلم أن الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، ترضي بها ربك، وتنقذ نفسك؛ فالحياة قوس، والموت قوس، وما بين القوسين هو الوقت الذي يجب عليك أن تسعى فيه لما يسعدك في الدنيا والآخرة : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].

واعلم أن كل حي سيموت والله حي قيوم لا يموت؛ كل مخلوق سيموت، المؤمن والكافر سيموت، والبر والفاجر سيموت، والغني والفقير سيموت، والمحسن والمسيء سيموت، والحاكم والمحكوم سيموت : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧].

وبعد الموت سيكون الحساب والثواب والعقاب : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتَعُ الْعُرُورِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

ذكر الموت، التفكير بالموت؛ يثمر للإنسان الخوف من الله، يثمر المسارعة إلى طاعة الله، يثمر السير على الصراط المستقيم؛ التفكير في الموت يدفعك إلى طاعة الله، ويمنعك عن معصية الله

قال النبي ﷺ: «أكثروا من ذكر هادم اللذات» أخرجه الترمذي والنسائي (١)

والإكثار من ذكر الله في جميع الأوقات يثمر تعظيم الله، وتكبيره، وحبه، وتمجيد، وحمده وشكره، واستغفاره والتوبة إليه : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [٤١] وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [٤٢] هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٣٠٧)، وأخرجه النسائي برقم (٤/٤).

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾
[الأحزاب: ٤١-٤٣].

وقال الله عز وجل: ﴿وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾ [المزمل: ٨-٩].

فالعاقل وهو المؤمن يستثمر أوقاته فيما ينفعه في حياته وبعد موته، والكافر الأحمق يستهلك أوقاته فيما يضره في حياته وبعد موته: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ ﴿١٢﴾﴾ [محمد: ١٢].

وقال الله عز وجل: ﴿أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ﴾ [الشعراء: ٢٥-٢٠٧].

وقال الله عز وجل: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [التوبة: ٥٥].

وأعظم أبواب الدين بعد الإيمان هو الدعوة إلى الله، فهي أم الأعمال، وأحسن الأقوال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال النبي ﷺ: «لئن يهدي بك الله رجلاً واحداً خيرٌ لك من حُمُر النعم»
متفق عليه^(١)

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٧٠١)، وأخرجه مسلم برقم (٢٤٠٦).

٧- فقه الاستفادة من الأوقات

الوقت مخلوق مسخر للإنسان يضع فيه ما يشاء، والله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ووعدهم على ذلك الجنة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ ﴾ [التوبة: ١١١].

فعلى المسلم أن يقضي أوقاته على الكيفية التي قضاهها رسول الله ﷺ ؛ فيؤدي فرائض الله عز وجل، ويمثل أمر ربه في كل حال من أحواله كل يوم، عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند الأكل، وعند النوم، وفي سائر أحواله؛ ويصرف جزءاً يسيراً من وقته في أمور الكسب، والمعاش، وجلّ وقته يدعو الناس إلى الله كي يعبدوه وحده لا شريك له ويوحدوه؛ فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يدعوه تزود من العلم أو علم غيره من المسلمين أحكام الدين، فإذا فرغ أو لم يتيسر له من يعلمه أو يتعلم منه اشتغل بخدمة إخوانه المسلمين وقضاء حاجاتهم، والتعاون على البر والتقوى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: ٢].

فإذا فرغ أو لم يتيسر له أن يقوم بذلك اشتغل بنوافل العبادات كالسنن المطلقة، وتلاوة القرآن، والأذكار والأدعية ونحوها من القرب والأعمال الصالحة ؛ وهكذا يقدم ما نفعه أعم للناس في كل حال كما قال سبحانه في وظيفة المؤمنين والمؤمنات : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١].

وقد وعد الله على ذلك بالفوز العظيم : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾
[الأعراف: ٢٣].

﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾
[البقرة: ٢٠١].

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾
[آل عمران: ٨].

البصيرة الثانية والثلاثون

الوقت أمانة وتجارة (٢)

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: أقسام الوقت.

الثاني: أحوال عُمر الإنسان.

الثالث: كيف نحافظ على أوقاتنا.

الرابع: أهم الأعمال التي تستثمر بها الأوقات.

الخامس: أفضل أوقات الأعمال الصالحة.

السادس: أسعد الناس من حفظ وقته بأحسن الأعمال.

٣٢- الوقت أمانة وتجارة (٢)

١- أقسام الوقت.

الوقت من حيث العمل ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: وقت محدد للعبادة كأوقات الأذان، وأوقات الصلوات الخمس، ووقت صيام رمضان، ووقت الحج ونحو ذلك؛ من العبادات المحددة بأوقات معلومة كما قال سبحانه ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

قال الله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [١٨٣] ﴿أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ١٨٣-١٨٤].
وقال الله عز وجل: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

الثاني: وقت مطلق، شرع الله فيه من النوافل، والقربات، والطاعات، والأذكار وغيرها مما يحبه الله ويرضاه كنوافل الصلاة، والصيام، والصدقات، والحج، والعمرة ونحو ذلك.

فإذا عيّن الله وقتاً للعبادة فلنؤدها فيه، وإذا لم يعين في الوقت فريضة فليعلم أنها وقتٌ للنوافل والمستحبات، فليؤدها فيه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

والإنسان في إدارة وقته بين أمرين:

فإما أن يستثمر وقته في حَسَنَةِ المعاد، أو في حَسَنَةِ المعاش : ﴿وَابْتَغِ فِيمَا
ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٧٧].

وعلى المسلم أن يستعين بدرهم المعاش، على حسنة المعاد : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ﴾
[البقرة: ١٧٢].

وقال الله عز وجل : ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ﴾ [المؤمنون: ٥١].

٢ - أحوال عمر الإنسان.

• الله عز وجل جعل لكل إنسان خمسة أعمار :

العمر الأول: حين كان الإنسان في ظهر آدم، فأخرج الله ذريته من ظهره، وأشهدهم على ربوبيته فأقروا له بذلك : ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا﴾ [الأعراف: ١٧٢].

فأقروا بالعبودية لله وحده : ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَن أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [يس: ٦٠-٦٢].

وهذا العمر الأول دخلنا فيه الحياة، ووجه إلينا فيه الخطاب، وقدّمنا فيه الجواب، وهذا العمر لم يبق معنا منه إلا أمران:

الأول: الفطرة على التوحيد، فكل إنسان مفطور على حب الله، وعبادته، وتوحيده : ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [الروم: ٣٠].

وهذه الفطرة يُفسدها ثلاثة أمور:

الأول: الكبر، فمن استكبر عن الهدى جره الشيطان إلى الهوى، ثم إلى النار كما قال الله عز وجل : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾﴾ [غافر: ٦٠].

الثاني: العناد، فالإنسان يرى الآيات ويعاندها : ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾ [النمل: ١٤].

الثالث: التقليد، وهو تقليد الآباء والأجداد، وتقليد الرؤساء والرُعماء، وتقليد الزُملاء والنُظراء، في المحرمات: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾﴾ [لقمان: ٢١]. وقال عز وجل عن فرعون: ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَاطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الزخرف: ٥٤].

فهذه الثلاث مفسدات للفطرة، وبها تنقطع علاقة الإنسان مع ربه، وتتصل حياته بعدوه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغِيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾﴾ [الأعراف: ٢٠١-٢٠٢].

الثاني: التعارف، فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.

قال النبي ﷺ «الأرواح جنود مجنّده فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف» أخرجه مسلم (١).

فكم من إنسان عرفناه في عالم الذر، نراه اليوم فنحبه أو نبغضه كما رأيناه من قبل.

العمر الثاني: عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، بدايته من نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، فأرواح بني آدم كلهم حيّة في السماء، ثم تنزل في أجساد الأجنة، سواء كان من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا الطُّفْلَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أُنشَيْنَاهُ

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٣٨).

خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمِتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُوثُ ﴿١٦﴾ [المؤمنون: ١٢-١٦].

وهذا العمر في هذه الحياة الدنيا ينتهي بالموت : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿٣٥﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وهذا العمر أقصر الأعمار، وهو العمر الدنيوي، وهو عمرنا الذي نحن فيه الآن، وهو سريع الزوال، وميدان الأعمال : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴾ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ [الزلزلة: ٦-٧].

وقد أخفى الله على الإنسان أجله، لكنه موقن أنه سيموت، لكن لا يدري متى يموت، وفي أي مكان يموت، وعلى أي حال يموت : ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ﴿٣٤﴾ [لقمان: ٣٤].

فسبحان من أخفى الأجل، وستره بالأمل، فالإنسان يؤمل الحياة الدائمة، فالأمل ستر الأجل، والأجل يقطع الأمل : ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ ﴿٣٤﴾ [الأعراف: ٣٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١١﴾ [المنافقون: ١١].

وهذا العمر الدنيوي وسيلة النجاة فيه أن يقضي الإنسان عمره في عبادة الله وحده، ويستغل وقته فيما يرضي ربه، وبذلك يفوز برضوان ربه، والجنة، وينجو من النار : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ ﴿٧١﴾ ثُمَّ نَجَّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ [مريم: ٧١-٧٢].

العمر الثالث: عمر الإنسان في البرزخ في القبر تحت الأرض. والقبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار، كل إنسان حسب عمله.

والقبور مكان انتظار الأموات إلى حين تقوم الساعة: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ﴿٥٥﴾ [طه: ٥٥].

والإنسان يسأل في قبره عن ثلاثة أمور:

من ربك؟ وما دينك؟.. ومن نبيك؟

فالمؤمن يجيب بما ينجيه، والكافر يقول: هاه، هاه، لا أدري فيهلك، فيثبت الله المؤمنين، ويضل الظالمين: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿٢٧﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقال النبي ﷺ عن الميت بعد قبض روحه قال: «فيا تيه آت في قبره فيقول: من ربك؟، وما دينك؟، ومن نبيك؟» متفق عليه (١).

العمر الرابع: عمر الإنسان في الساهرة:

وهذا العمر كله قيام لا جلوس فيه، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦﴾ [المطففين: ٦].

فيحشر الناس هناك للحساب والجزاء حفاة عراة، غرلاً بهماً، وهو عمر طويل: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ ﴿٤٧﴾ [الحج: ٤٧].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٦٩)، وأخرجه مسلم برقم (٢٨٧١).

وقال الله عز وجل : ﴿ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤].

أما مقداره للمؤمنين فيكون كما بين صلاة الظهر والعصر .

وفي هذا اليوم الطويل يكون الحساب والوزن، ومعرفة الفائزين من الخاسرين :
﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾ ٥٥ ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴾ ٥٦ [الغاشية: ٢٥-٢٦].

وقال الله عز وجل : ﴿ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ ﴾ ٦ ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ ٧ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ٨ ﴿ [الزلزلة: ٦-٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ﴾ ٦ ﴿ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴾ ٧ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴾ ٨ ﴿ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴾ ٩ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴾ ١٠ ﴿ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴾ ١١ [القارعة: ٦-١١].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَاحِسِينَ ﴾ ٤٧ ﴿ [الأنبياء: ٤٧].

العمر الخامس: الخلود والقرار الأبدي في الجنة أو النار

فالمؤمنون مخلدون في نعيم الجنة أبد الآباد كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ ٧ ﴿ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ ٨ ﴿ [البينة: ٧-٨].

والكفار والمشركون مخلدون في النار أبد الآباد : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴾ ٦ ﴿ [البينة: ٦].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾ ٦٤ ﴿ خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ ٦٥ ﴿ [الأحزاب: ٦٤-٦٥].

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، والنجاة من النار: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ التَّكَارِ وَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتْعٌ الْغُرُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

فهذه هي الأعمار الخمسة التي يمر بها كل إنسان، وأقصرها هو هذا العمر الذي نحن فيه .

ومراحل حياة الناس بعد خلقهم ثلاث:

الأولى: الحياة الدنيا، وحكم الله عليها بالفناء.

الثانية: حياة البرزخ، وحكم الله عليها بالانتهاء.

الثالثة: حياة الآخرة، وحكم الله عليها بالبقاء.

فالدنيا: لمعرفة الله وعبادته، والبرزخ: للسؤال عن الله، والآخرة: لرؤية الله والفوز بنعيم الجنة: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ (٢) [الملك: ١-٢].

وقال عز وجل: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣)﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

فالدنيا خلقها الله لمعرفة سبحانه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وخزائنه، ووعدته ووعيدته، ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه، ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه، وعبادته بموجب ذلك: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَوِّكُمْ﴾ (١٩) [محمد: ١٩].

فالدنيا: للمعرفة والعبادة، والقبر: للسؤال والانتظار، والآخرة: للجنة ورؤية الله لمن كان مؤمناً، والنار وسخط الله لمن كان كافراً .

فهذه ثلاث مراحل يمر بها كل إنسان؛ دراسة، اختبار، نتيجة، والنتائج إما فائز وإما خاسر: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (٨)

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِعَآيِنَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾
[الأعراف: ٨-٩].

والوقت نعمة عظيمة، والناس مأمورون بحفظه بالأعمال الصالحة .
والوقت إناء الأعمال، ومكان الاستثمار، والوقت أمانة في أيدينا، ونحن مأمورون أن نضع فيه أنواع العبادات في دقائقه وساعاته، وفي أيامه ولياليه، وفي شهوره وأعوامه، كما أمرنا الله ورسوله بذلك بقوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

وقال النبي ﷺ: «أتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» أخرجه (١).

ومن لم يقدر على استثمار الوقت كله في الأعمال الصالحة، فعليه أن يستثمر غالب الوقت، فالوقت مخلوق عظيم يأتي على جميع الخلائق، لا يمكن زيادته أو نقصه، أو إيقافه أو استعادته، أو بيعه أو شراؤه أو تقديمه أو تأخيرها، ولكن يمكن استثماره بالأعمال النافعة، أو إضاعته بالأمر التافهة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

وقال الله عز وجل: ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مَوَلِيًّا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ١٤٨].

والوقت مخلوق عظيم، دائم الحركة والسير في عبادة ربه، فجرًا وصبحًا، وضحى وظهراً، وعصرًا ومساءً، ومغربًا وعشاءً: ﴿وَمِنَ ءَايَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ

(١) حسن/ أخرجه الترمذي برقم (١٩٨٧)، وأخرجه برقم (٢١٣٩٢).

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿٣٧﴾ [فصلت: ٣٧].

فالسماوات شيء، والأرض شيء، والليل شيء، والنهار شيء، والشمس شيء، والقمر شيء، والله خالق كل شيء.

وكل مخلوق يسبح بحمد ربه، فهو حيي يسمع الأمر، ويعرف الرب الذي فطره على توحيده، كما قال سبحانه: ﴿سَبِّحْهُ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ ﴿٤٣﴾ تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿٤٤﴾ [الإسراء: ٤٣-٤٤].

فكل مخلوق حيي يسبح بحمد ربه، لأن التسبيح فرع الحياة.

فسبحان ربنا العظيم الذي يسجد له كل مخلوق من مخلوقاته: ﴿الْمُرْتَاتِ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ، مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ﴿١٨﴾ [الحج: ١٨].

فالوقت مخلوق عظيم يعبد ربه، وقد سخره الله لنا، فهذا الوقت كل أحد يملكه، وكل أحد يستطيع العمل فيه، وكل أحد يستطيع أن يربحه أو يخسره: ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ﴾ ﴿١٢٤﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤].

وقال الله عز وجل: ﴿أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَنُهُ جَهَنَّمَ وَبَسَّ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ [آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

٣ - كيف نحافظ على أوقاتنا؟

نحافظ على أوقاتنا بأمر:

الأول: العلم بأن الدنيا دار الإيمان، والعمل الصالح، والقبور دار الانتظار، والآخرة دار الثواب والعقاب؛ فمن عرف ذلك آمن بالله، واشتغل بما يحبه الله ويرضاه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

والوقت إناء الأعمال، والمكان إناء الأشياء، والإنسان آلة الأعمال، وقيمة الإنسان عند الله بقدر إيمانه وعمله، والناس في هذه الدنيا قسمان: الأول: من يستهلك أوقاته في قضاء شهواته، كما يفعل أكثر أهل الأرض: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

الثاني: من يستثمر أوقاته فيما ينفعه في الدنيا والآخرة.

وهؤلاء هم المؤمنون حقاً: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [٣] أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [٤]﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الثاني: العلم بأن الدنيا دار الغرور، والآخرة دار السرور، وأن الدنيا دار الفناء، والآخرة دار الخلود: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [٦٤]﴾ [العنكبوت: ٦٤].

والعلم بأن بعد الحياة موت، وبعد الموت حساب، وبعد الحساب ثواب أو عقاب، كل حسب عمله: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [٦] ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ

رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾ ﴿القارعة: ١١﴾.

فاحفظ أوقاتك بالأعمال الصالحة، وكن ابن وقتك، من طاعة إلى طاعة، ومن حسن إلى أحسن، واعمل في دار الغرور لدار السرور: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٥﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾﴾ [فاطر: ٥-٦].

وقال الله عز وجل: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّرَّاءِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

الثالث: معرفة قيمة الوقت، فحياة الإنسان كلها أعمال في أوقات .

فمن عرف قيمة الأوقات استثمارها بأنواع الطاعات والعبادات والقربات، وسارع إلى مرضاة ربه بكل قولٍ وعملٍ صالح كالأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رُغْبًا وَرُهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ومن جهل قيمة الوقت أضاعه في اتباع هواه وشهوته: ﴿خَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾﴾ [مريم: ٥٩]. وسيندم هذا يوم القيامة على سوء عمله. ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَنوِيلَتِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانَا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾﴾ [الفرقان: ٢٧-٢٩].

وسياخذ عقابه جزاء عمله. كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَن لَّهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا نَقْبَلُ مِنْهُمْ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ يُرِيدُونَ أَن يُخْرَجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾﴾ [المائدة: ٣٦-٣٧].

الرابع: كمال اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وخزائنه، ووعدته ووعيده، فمن عرف ربه لم يصرف ثانية واحدة في غير طاعته، ومن عرف وعد الله ووعيده حفظ أوقاته بامثال أوامر الله، واجتناب نواهيه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِئَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾ [الطلاق: ١٢].

وإذا علمتم ذلك آمنتم بالله، وكبرتموه، وعظمتموه، وأحبتموه، وحمدتموه، وشكرتموه. ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢].

الخامس: المبادرة إلى أداء كل عمل في وقته، وعدم التسويف.

فالعبادات لها وقت، والكسب له وقت، وطلب العلم له وقت، وتعليم شرع الله له وقت، والدعوة إلى الله لها كل وقت: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾﴾ [يوسف: ١٠٨].

فكن أول السابقين إلى هذه الخيرات: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴿١٤﴾﴾ [الواقعة: ١٠-١٤].

فإياك والتسوية، فإنك بيومك، ولست بغدك، فعليك بتقوى الله في كل حال، ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد، فإن سوف من جنود إبليس. ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ [النساء: ٣٨].

السادس: العلم بأن العمر يطول بالعمل الصالح، ويقصر بقلة العمل الصالح، فكل من دعا إلى الله، وكل من علم شرع الله، وكل من أحسن إلى خلق الله، كل هذه الأعمال المتعدية من المسلم إلى غيره، يبقى أجرها وثوابها له إلى يوم القيامة: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾ [يس: ١٢].

وقال النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم (١).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا» أخرجه مسلم (٢).

فالأجر والوزر يجريان للعبد حسب عمله في أوقاته: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [٧] ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [٨] [الزلزلة: ٧-٨].

فليس من بنى مسجدًا، أو معهدًا للعلم، كمن بنى ملهى، أو خمارة، أو بيت دعارة.

وليس من دعا إلى الله بلسانه وقلمه كمن دعا إلى الشرك بلسانه وقلمه .

(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٣١).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٧٤).

وليس من عَلَّمَ شرع الله لِعِبَادِ اللَّهِ كَمَنْ عَلَّمَ الشُّرْكَ وَالسَّحْرَ وَغَيْرَ ذَلِكَ : ﴿ أَفَمِنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَيَتَّبِعُ الْمُصِيرَ ﴾ (١٦٣) هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾ [آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

وَكُلُّ أَحَدٍ سَوْفَ يُحَاسَبُ عَلَى خَيْرِهِ وَشَرِّهِ : ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴾ (٢٥) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦].

السابع: الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، والنظر في الآيات الكونية التي تُذكر بمن خلقها وصورها، فذلك كله يثمر خشية الله وتقواه، وحبه وتعظيمه، وحفظ الأوقات بطاعة الله ورسوله، والإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان : ﴿ إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وُقِعُوا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

والتدبر للآيات القرآنية التي تذكر بالله عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢٤) [محمد: ٢٤].

الثامن: أن يعلم العبد أن أقواله محفوظة، وأعماله مكتوبة، فمن علم ذلك سارع إلى حفظ أوقاته بالأعمال الصالحة التي أمر الله ورسوله بها : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ [الانفطار: ١٠-١٢].

وقال عز وجل : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ [الأعراف: ٨-٩].

وأعقل الناس من ملاً أوقاته بمحوبات ربه، من الإيمان، وأنواع الأعمال الصالحة: ﴿التَّيُّبَاتُ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّيِّحُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

فسبحان من خلق الأوقات، ودعا عباده إلى حفظها بالذكر والفكر، وصالح الأعمال: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [١٢] وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا [١٣] وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا [١٤] [الفرقان: ٦٢-٦٤].

التاسع: أن يتيقن العبد أن عمره مقرون بالوقت فكلما انقضى من عمره يوماً أو أسبوعاً أو شهراً أو سنة نقص عمره وقرب أجله: ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ١١].

ومن علم ذلك حفظ أوقاته من الضياع، واشتغل بأنواع العبادات، وأودع في كل وقت ما يحبه الله و يرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة، لينال مرضاة ربه عز وجل، ويفوز بدخول الجنة: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وأعظم من حفظ أوقاته بأنواع الطاعات هم الأنبياء والرسول: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال عز وجل: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَلْبُكَ إِنَّهُ الْبَلْبَلُ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾ [الزمر: ٩].

العاشر: تحديد الأهداف في الحياة، والحياة تقوم على سبعة أركان تحصل بها الطمأنينة والسعادة للعبد:

الأول هدفٌ روحاني: وهو عبادة الله وحده.

الثاني: هدفٌ مادي: وهو كسب المال.

الثالث: هدفٌ مهني: وهو العمل.

الرابع: هدفٌ عائلي: وهو رعاية الأسرة.

الخامس: هدفٌ صحي: وهو المحافظة على الصحة

السادس: هدفٌ اجتماعي: وهو التعاون على البر والتقوى

السابع: هدفٌ أخروي: وهو عمارة الدار الآخرة بالأعمال الصالحة في هذه

الحياة الدنيا: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعُودُوا رَبَّكُمْ

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وقال عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [المائدة: ٢].

فاجعل أوقاتك وأموالك فيما ينفعك في الدار الآخرة: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا

تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

فمن جعل هذه الأهداف أمام عينيه، لم يترك لحظة واحدة من وقته إلا جعل فيها

عملاً من هذه الأعمال الصالحة والنافعة: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾
[الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

وقال عز وجل : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾ [البقرة: ٢٠٨].

والوقت هو العمر كله من يوم وليلة، وليل ونهار، وصباح ومساء، ولأهمية
الوقت أقسم الله به في آيات كثيرة كما قال سبحانه :
﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾﴾ [الليل: ١-٢].

وقال سبحانه : ﴿وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾﴾ [الفجر: ١-٢].

وقال سبحانه : ﴿وَالضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾﴾ [الضحى: ١-٢].

وقال سبحانه : ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾﴾ [العصر: ١-٢].

وقال سبحانه : ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ﴿١٧﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا نَفَسَ ﴿١٨﴾﴾ [التكوير: ١٨].

وغيرها من الآيات في كثير من السور .

الحادي عشر: معرفة فضائل الأعمال الصالحة، و معرفة ثواب الطاعات،
وعقوبة المعاصي، فمن عرف ميادين الأرباح والتجارات، سارع إليها، ونافس
في الحصول على أعلاها : ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا
وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾﴾ نتجافى جنوبهم عن المضاجع
يدعون ربهم خوفًا وطمعًا ومما رزقناهم ينفقون ﴿١٦﴾ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من
قُدْرَةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

فكن الأول تكن الأول عند الأول : ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ﴾ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ [الحديد: ٢١].

الثاني عشر: الإكثار من ذكر الموت.

الموت مخلوق جارٍ على كل حي. ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ
وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿٣٥﴾ [الأنبياء: ٣٥].

الموت مخلوق مأمور، يُنهي حياة كل حي، يُنهي حُكم الحاكم، ويُنهي غنى
الغني، ويُنهي فقر الفقير، ويُنهي قوة القوي، ويُنهي مرض المريض، ويُنهي
مهارة الطيب، وصلاح الصالح، وفساد الفاسد : ﴿كُلُّ مَن عَلَيْهَا فَإِنَّ ﴿٣٦﴾ وَيَبْقَى وَجْهَهُ
رَبِّكَ ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿٢٧﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧].

فمن جعل الموت أمامه، وذكر قدومه إليه، وعرف أن بعده الحساب، وبعد
الحساب الثواب أو العقاب، سارع في شغل أوقاته بكل ما يحبه الله ويرضاه،
والحذر من كل ما يسخط الله ويغضبه : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُلْهِكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا
أَوْلَادَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِمَّا
رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾
[المنافقون: ٩-١١].

وقال النبي ﷺ: «أكثرُوا من ذكرِ هادمِ اللذاتِ» أخرجه الترمذي والنسائي (١)

(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٣٠٧)، وأخرجه النسائي برقم (٤/٤) .

الثالث عشر: بادر في حفظ وقتك بالأعمال الصالحة، واحذر التسويف، ولا تؤخر عمل اليوم إلى الغد .

ولتستفد من أوقاتك بشكل أفضل ابدأ بالعمل الأهم قبل المهم، وقدم العمل المتعدي على القاصر، وقدم العمل الكبير على الصغير، واعرف أحسن الأوقات لإنجاز العمل، ليكون العمل أسهل عليك، وأغلق الأبواب التي تستهلك أوقاتك بلا فائدة، وأشغلها بالأعمال الصالحة النافعة : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ زَوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾﴾ [المؤمنون: ١-١١].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

أدِّ الأعمال الصالحة بالطمأنينة والسكينة، وخذ قسطاً من الراحة بين أعمالك المتوالية، يتجدد نشاطك، وتستمر أعمالك، ويزيد إنتاجك، ولا تحمّل نفسك ما لا تطيق فتكسل عن العمل، ثم تترك العمل : ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾﴾

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِمٌ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ [التغابن: ١٦-١٨].

وقال النبي ﷺ: «إن لربك عليك حقًا، وإن لنفسك عليك حقًا، ولأهلك عليك
حقًا فاعط كل ذي حق حقه» أخرجه البخاري (١).

وأثبت كل عملٍ صالحٍ تعمله، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ .

قال النبي ﷺ «أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل» متفق عليه (٢).

الرابع عشر: استحضار النية في كل عمل يقوم به العبد، فيستحضر العبد النية في
كل عملٍ بينه وبين ربه، أو في مصالح غيره من الناس، فالنية تجارة العلماء،
وأعمال العبد كلها تحسب له عبادة، إذا فعلها خالصة لله على ما جاء في سنة
رسول الله ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

فكل عبادة لله، ومعاملة مع خلق الله، إذا فقدت الإخلاص بطل ثوابها، وحُرْم
أجرها .

وبالإخلاص تكون العادات عبادات، إذا استحضر العبد النية في كل عمل
صالح يكتب الله له أجره.

قال النبي ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ» متفق عليه (٣).

(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٦٨).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٦١)، وأخرجه مسلم برقم (٧٨٢).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

٤ - أهم الأعمال التي تُستثمر بها الأوقات:

أعظم الأعمال التي تُستثمر بها الأوقات أربعة:

الأول : العبادات فرائضها ونوافلها : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴾ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿ (٥٨) [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (٢١) [البقرة: ٢١].

وقال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمُ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٧٧) [الحج: ٧٧].

الثاني : تعلم العلم الشرعي وتعليمه : ﴿ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ (٧٩) [آل عمران: ٧٩].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (٢٨) [فاطر: ٢٨].

الثالث: الدعوة إلى الله كما قال سبحانه : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (١٢٥) [النحل: ١٢٥].

وقال عز وجل : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ (١٠٨) [يوسف: ١٠٨].

والدعوة إلى الله لها كل الأوقات، وما سواها له أوقات محدودة معلومة.

الرابع: الإحسان إلى خلق الله، فالدين ركنان عبادة الحق، والإحسان إلى الخلق
 ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

وأعظم من قام بهذه الأمور الأربعة الأنبياء والرسل وأتباعهم .

وقال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ
 وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [١٣٤] [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فهذه كبرى ما يستثمر به العبد أوقاته، وذلك كله يحتاج إلى المجاهدة والصبر:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [٦١] [العنكبوت: ٦٩].
 وقال عز وجل: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [٣] [العصر: ١-٣].

والناس في حفظ الأوقات بالأعمال الصالحة على ثلاث درجات:

ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، وكل هؤلاء في الجنة، كما قال
 سبحانه: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۖ وَمِنْهُمْ
 مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ۖ إِذْنُ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ [٣٢]
 جَنَّتٍ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ [٣٣]
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [٣٤]

[فاطر: ٣٢-٣٤].

والسابقون أعلاهم درجات، ثم المقتصدون، ثم الظالمون لأنفسهم.

ومن عرف قيمة الوقت، وقيمة العمل الصالح، حاسب نفسه كل يوم:

ماذا قدم من العمل، وماذا أخرج من العمل، فما قدمه من خير يشكر الله عليه،
 ويسأله المزيد من فضله، وما أخرج من خير يستغفر الله منه، ولا يعود إلى تأخيره،
 ويبادر إلى فعله ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنقُوا اللَّهَ وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

ونعمة الزمان كنعمة المكان، أنعم الله بكل منهما على عباده، وكلاهما دليل
 على وحدانية الله، وكمال قدرته، وعظيم حكمته: ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾ [النور: ٤٤].

وقال الله عز وجل: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ
 نُشُورًا ﴿٤٧﴾﴾ [الفرقان: ٤٧].

فالمكان محل الأشياء، والزمان مكان الأعمال والأحوال .

والزمان أعظم من المكان، والقسم بالزمان في القرآن أكثر من المكان، لما
 يجري فيه من أعظم الأعمال والأحوال، ولأهمية الزمن أقسم الله بالزمن كله
 فقال: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [العصر: ١-٣].

وأقسم بالليل كله، وأقسم بالنهار كله فقال: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾﴾
 [الليل: ١-٢].

وأقسم بالأوقات كلها مفصلة:

فأقسم بالفجر، والصبح، والضحى، والعصر .

ولجهل أكثر الخلق بقيمة الوقت، يصرفون الصحة وأوقات الفراغ في غير
 محلها، ويضيعون ذلك في الشهوات والقييل والقال، والصحة والفراغ والمال
 أعظم أبواب الشهوات، وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع، يسوق بها الشيطان
 الناس إلى أنواع المحرمات والفواحش والكبائر، ثم إلى نار جهنم: ﴿إِنَّ

الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًّا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾
[فاطر: ٦].

فاغتنم رحمك الله خمسًا قبل خمس: شبائبك قبل هرمك، وصحبتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلِكَ، وحياتك قبل موتك .

والله سبحانه خلق هذه الدنيا، لتدل على خالقها، وخلق الإنسان، وجعله خليفة فيها على ما سواه، يؤمن بمن استخلفه، ويدعو الناس إليه، وبصدق أخباره، ويمثل أوامره: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [البقرة: ٣٠].

والله حكيم عليم خلق الدنيا وجعلها مكانًا للإيمان والأعمال، وعبادة الله وحده لا شريك له، لم يخلقها عبثًا أو لهوًا أو باطلاً. ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقال عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْبٍ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [الدخان: ٣٩].

وقال عز وجل: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾﴾ [المؤمنون: ١١٥].

وقال الله عز وجل: ﴿فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾﴾ [طه: ١١٤].

فالله عز وجل خلق الإنسان، ليكون خليفة في الأرض، وسيدًا في هذا الكون، وسخر له ما في السموات وما في الأرض، ليقوم بعبادة ربه: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾﴾ [لقمان: ٢٠].

فالله سبحانه جعل الإنسان خليفة في الأرض، ليقوم أمر الله في أرضه، لهذا

كانت مهمة رسل الله الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

فمن أدرك قيمة الوقت اغتنمه في إصلاح نفسه، وإصلاح غيره، بكل عملٍ صالح، واهتم بالدعوة إلى الله، لأنها أم الأعمال، وأحسن الأقوال والأعمال : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

وكلما ازداد إدراك العبد للغاية التي خُلق من أجلها، ازداد اغتنامًا لأوقاته، بكل ما يحبه الله ويرضاه كالأنبياء والرسل : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

إن كل من أضاع أوقاته في غير حقِّ قضاها، وفي غير واجبٍ أداه، أو علم حصَّله، أو خيرٍ أسسه، أو حمدٍ حصَّله، فقد عتق وقته، وظلم نفسه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

٥- أفضل أوقات الأعمال الصالحة

الله عز وجل يريد من عبده أن يحول أوقاته إلى عبادة، في ليله ونهاره، وفي صباحه ومساءه، ليحصل على أعظم الأجور: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَيَذِكُّكَ الْأُولَى الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

والعاقل حقاً من استثمر يومه بالعمل الصالح في ثلاثة أوقات: الغدوة، والروحة، وشيء من الدلجة: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الروم: ١٧-١٨].

فالغدوة أفضل الأوقات، وأعظمها بركة، وأكثرها نشاطاً، ولذلك الطيور والبهائم تطلب أرزاقها في هذا الوقت . قال النبي ﷺ: «كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعَ نَفْسِهِ فَمَعْتَقَهَا أَوْ مَوْبِقَهَا» أخرجه مسلم (١). والروحة هي آخر النهار كما أن الغدوة أول النهار، فمن فاته شيء من العمل غدوة استدركه في الروحة.

وشيء من الدلجة في آخر الليل، فما فاتك من العمل في الغدوة والروحة، استدركه بفعله في الليل، واستغفر ربك من ذنبك: ﴿وَمَنْ أَلِيلٍ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿٧٩﴾﴾ [الإسراء: ٧٩].

فهذه الأوقات الثلاثة أحسن الأوقات لقطع المسافات الحسية في السفر مع راحة المسافر، فكذلك هي أحسن الأوقات لقطع السفر الأخروي، أول نهاره،

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣).

وآخر نهاره، وشيء من ليله خاصة آخر الليل : ﴿وَمِنْ آتَائِي إِلَيْهِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ
النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾ (١٣٠) [طه: ١٣٠].

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا
وَقَارِبُوا، وَأَبْشُرُوا، وَأَسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ» أخرجه البخاري (١).
وقال النبي ﷺ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى
ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي؟ فَأَسْتَجِيبُ لَهُ. مَنْ يَسْأَلُنِي؟ فَأُعْطِيهِ. مَنْ
يَسْتَغْفِرُنِي؟ فَأَعْفِرُ لَهُ» متفق عليه (٢).

فهنيئاً لمن وفقه الله لحفظ أوقاته بالأعمال الصالحة الانفرادية، والاجتماعية،
وعبادة الحق، والإحسان إلى الخلق، وإظهار شعائر الإسلام، ونصرة الدين،
وإحياء السنة، وإماتة البدعة، والمحافظة على الفرائض والنوافل، والأمر
بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة للمسلمين : ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن
رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ
اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ (٢١) [الحديد: ٢١].

أما إضاعة الأوقات فيما يضر ولا ينفع فهذا أشد من الموت، لأن الموت
يقطعك عن الناس، أما إضاعة الوقت فتقطعك عن الله والدار الآخرة.

والوقت يسير بلا توقف، سواء عملت فيه خيراً أو شراً أو لم تعمل، وهو شاهد
لك أو عليك، والدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع خيراً وجدته، ومن زرع شراً
وجدته : ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَسْنَانًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾ (٦) ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٧) ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٨) ﴿

[الزلزلة: ٦-٨].

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٩).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٤٥)، ومسلم برقم (٧٥٨).

٦ - أسعد الناس من حفظ وقته بأحسن الأعمال

أحسن من أدار وقته بأحسن الأعمال هو النبي ﷺ، فكان إذا دخل بيته جزءً وقته ثلاثة أجزاء: جزء لأهله، وجزء لربه، وجزء لنفسه.

ثم جزء جزءه لنفسه بينه وبين الناس، لعامة الأمة وقت، وللخواص وقت، يتشاور معهم في أمور الدين، ومصالح المسلمين: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

فمن حفظ أوقاته في طاعة مولاه أسعده الله في الدنيا والآخرة، ومن أضاع أوقاته فيما يضر ولا ينفع شقي في الدنيا والآخرة، وتقطع قلبه حسرةً وندماً في وقتين:

الأول في الدنيا ساعة الاحتضار ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِكُمْ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [المنافقون: ١٠].

الثاني في الآخرة حيث توفي كل نفس ما كسبت، وتجزى بما عملت. ويدخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار، وحينئذٍ يتمنى كل أحد أن يعود إلى الدنيا، ليعمل صالحاً، ولكن هيهات، انتهى العمل، وبدأ الجزاء والثواب أو العقاب: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْبِسَنِي أَن أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَيْلًا﴾ [٢٧] ﴿يَنوَالْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ [٢٨] ﴿لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَدُولًا﴾ [٢٩]. [الفرقان: ٢٧-٢٩].

فمن عرف ربه حفظ وقته بما يرضي ربه من الأقوال، والأعمال، وأنواع الإحسان: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [١١]. [الحديد: ٢١].

فالله عز وجل هو الملك الحق الذي خلقنا ورزقنا وهدانا، وسخر لنا ما في
السموات وما في الأرض، كما قال سبحانه: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ [لقمان: ٢٠].

والله سبحانه سخر لنا ما في هذا الكون تسخيرين:

تسخير تعريف لنؤمن به، وتسخير تكريم لنشكره على نعمه.

فموقف العاقل من تسخير التعريف أن يؤمن بالله.

وموقفه من تسخير التكريم أن يشكر الله.

فإذا آمن وشكر فقد حقق مراد الله منه، وفاز برضوان الله وجنته، وسلم من
غضب الله وعقوبته. ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَعَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾ [النساء: ١٤٧].

فاحرص يا عبد الله على حفظ أوقاتك بما يسعدك، ويسعد الناس. فأسعد الناس
عند رب الناس من أسعد الناس بأنواع الإحسان: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن
رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي
السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فأسعد الناس من عبد رب الناس، وأسعد الناس من قام بما أمره الله ورسوله به.
فأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم أهل التوحيد والإيمان ومن عبد الله عز
وجل، وأحسن إلى خلقه.

فالدين ركنان: عبادة الحق، والإحسان إلى الخلق، كما قال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ [النساء: ٣٦].

أسعد الناس في الدنيا والآخرة من أعطى ولم يأخذ وهم الأنبياء وأتباعهم،
وأشقى الناس من أخذ ولم يعط وهم الكفار والمشركون .
الأقوياء ملكوا الرقاب، والأنبياء ملكوا القلوب، والأقوياء عاش الناس لهم،
والأنبياء عاشوا للناس.

والأقوياء يُمدحون في حياتهم، ويذمون بعد مماتهم، والأنبياء يمدحون في
حياتهم وبعد موتهم: ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَنَا كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مَنِ اللَّهِ وَمَا لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾﴾
[آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

والناس كلهم تبع لقوي أو نبي، وكل نبي قوي، لأنه عبد القوي.
فمن أراد القوة والعزة والسعادة في الدنيا والآخرة فليتبع الأنبياء: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وقال الله عز وجل: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهِهِمْ آقَدَتْهُ قُلُوبٌ لَا أَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنعام: ٩٠].
فإذا كان طريق القوة في مرضاة الله، فيجب أن تكون مسلمًا قويًا في عبادتك،
وفي دعوتك، وفي جهادك، وفي علمك، وفي إحسانك: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾ [العنكبوت: ٦٩].
وقال الله عز وجل: ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾
[البقرة: ٦٣].

والله سبحانه لا يختار لعبده إلا ما هو خير في الدنيا والآخرة.
فما جعل الله الحاكم حاكمًا إلا ليصل بحكمه إلى أعلى درجات الجنة، وما
جعل العالم عالمًا، ولا الغني غنيًا، ولا القوي قويًا، إلا ليصل كل واحد بما
وهبه الله إلى أعلى درجات الجنة: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ ﴿٤﴾ [الجمعة: ٤].

والنفس البشرية لها حظ وعليها حق

فحظ النفس هو نصيبها من الدنيا: فالغنى حظ، والعلم حظ، والجاه حظ،
والذكاء حظ، وغير ذلك مما وهبه الله من النعم الخاصة والعامة: ﴿ وَمَا يَكُمُ
مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴾ ﴿٥٣﴾ [النحل: ٥٣].

وهذه الحظوظ من غنى أو فقر، أو عافية أو مرض، أو قوة أو ضعف وغيرها
قسمها الله بين العباد في الدنيا قسمة ابتلاء: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمُ
بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ ﴿٣٥﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقال الله عز وجل: ﴿ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ ﴿٣٢﴾ [الزخرف: ٣٢].

أما في الآخرة فقد قسمها الله بين الناس قسمة جزاء: ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ
مَوَازِينُهُ، ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ
هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾ ﴾ [القارة: ٦-١١].

فمن عاش في الدنيا فقيراً وهو مؤمن فصبر فله الجنة، ومن عاش في الدنيا غنياً
وهو كافر دخل النار: ﴿ أَفَمَن اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ
جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٦٣﴾
[آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

فحظ النفس ما وهبها الله من النعم وما أباح لها من الشهوات.

أما حق النفس فهو أن تحملها على النظر والتدبر، لتعرف خالقها وفاطرها
ومعبودها، ثم تعبد به بموجب هذه المعرفة: ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿١٠١﴾ [يونس: ١٠١].

وقال الله عز وجل: ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن

زَكَّاهَا ﴿١﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ﴿١٠﴾ [الشمس: ٧-١٠].

وقال الله عز وجل : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

والمؤمن كلما ازداد علمه، اتسعت رؤيته، وحسن عمله، وتجاوز المخلوق إلى الخالق، وتجاوز الصور إلى المصور، وتجاوز الدنيا إلى الآخرة، وتجاوز الأموال والأشياء إلى زيادة الإيمان والأعمال الصالحة، وقدم ما يبقى على ما يفنى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وعلة وجود الإنسان هو عبادة الله عز وجل بأنواع الأعمال الصالحة سواء كان الإنسان غنياً أو فقيراً، قوياً أو ضعيفاً ملكاً أو عبداً : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وكل أحدٍ مبتلى بما قدره الله له؛ فالناس كلهم إما غني شاكراً أو كافر، وإما فقير صابر أو جازع. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن فرص الأعمال الصالحة عند الغني وعند القوي أكثر، وفي كل منهما خير . قال النبي ﷺ : «المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلٍ خير» أخرجه مسلم (١).

والعمل الصالح هو العمل الذي يصلح للعرض على الله، وهو العمل الجامع بين الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله ﷺ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

العمل الصالح هو العمل الخالي من النفاق والرياء والشرك والبدعة. ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينٌ

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٦٤).

الْقِيمَةَ ﴿٥﴾ [البينة: ٥].

هذه حدود العمل الصالح الذي يتقبله الله، والذي يجب علينا أن نملاً به أوقاتنا : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ عَفْوَِرٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

فكل حياة المؤمن سعادة، لأنه متصل بالله الذي بيده كل شيء، وإن كانت الدنيا مدبرة عنه. والكافر حياته كلها شقاء، وإن كانت الدنيا مقبلة عليه، لأن القلب محل السعادة والشقاوة، ومحل السعة والظنك : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ [الرعد: ٢٨].

وقال الله عز وجل : ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿١١٣﴾ [الشعراء: ٢١٣].

والمعيشة الظنك هي ضيق القلب، والهم، والخوف، والحزن : ﴿قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَأَمَّا يَا نِينَكُم مِّنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤].

فالكافر في عذاب في الدنيا والآخرة : ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ [الجن: ١٧].

والحياة الطيبة أن تتصل بالله الذي خلقك، ورزقك، وهداك، واستضافك في بطن الأم، وفي بطن الدنيا، وفي بطن القبر، ويوم القيامة تقف بين يديه للحساب والجزاء والثواب أو العقاب : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

والمؤمن حقًا من حفظ وقته بكل عمل صالح، فيحسن إلى نفسه بطاعة الله ورسوله، ويحسن إلى غيره بأنواع المحاسن والإحسان: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿١٦﴾ [يونس: ٢٦].

وأعظم عمل بعد عبادة الحق، الإحسان إلى الخلق، فمن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة.

فأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، ارحم الناس يرحمك رب الناس، ومن لا يرحم لا يرحم، واعف عن الناس يعف الله عنك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١].

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿٨﴾ [آل عمران: ٨].

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ [الأعراف: ٢٣].

اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام.

البصيرة الثالثة والثلاثون

عظمة الله بين صفات الجلال والجمال

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

- الأول: مظاهر عظمة الله في الكون العظيم .
- الثاني: مظاهر عظمة الله في القرآن العظيم .
- الثالث: عظمة أسماء الله وصفاته وأفعاله .

٣٣ - عظمة الله بين صفات الجلال، وصفات الجمال

الله جل جلاله هو الملك الحق، الرحمن الرحيم، الذي له الاسماء الحسنی، والصفات العلا، والأفعال الحميدة، والنعوت الجميلة، وله المثل الأعلى في السموات والارض: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [٨: طه].

وصفات جلال الله عز وجل هي صفات الربوبية والوحدانية، وصفات الكبرياء والعظمة، وصفات الجلال والجبروت، وصفات الخلق والقدرة، وصفات العزة والقوة، وأمثالها من صفات الله عز وجل: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

وصفات الجمال لله عز وجل هي صفات الرحمة والرفقة، وصفات الكرم والإنعام، وصفات اللطف والاحسان، وصفات الحلم والعفو، وأمثالها من صفات الله عز وجل: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [٢٢] ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [٢٣] ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

هو جل جلاله الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن دون كل شيء: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].

وقال النبي ﷺ: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق

السموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء^(١) أخرجه البخاري

كان الله جل جلاله ولم يكن شيء قبله، كان الله عز وجل ولم يكن شيء معه، كان الله جل جلاله ولم يكن شيء غيره، ثم أراد أن يعرف ليكبر ويعظم، ويحمد ويشكر، ويوحد ويعبد؛ فخلق السموات والأرض، وما فيهما، وما عليهما، وما بينهما، وما فوقهما: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

فإذا عرفتم ذلك آمنتُم بالله، ووحدتموه، وعبدتموه: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره؛ كان الله عز وجل ولم تكن سماء مرفوعة، ولا أرض مبسوطة، ولا شمس مضيئة، ولا قمر منير، ولا نجوم منشورة، ولا بحار سائلة، ولا أنهار جارية، ولا جبال راسية، ولا سهول واسعة، ولا ماء ولا سحب.

كان الله ولم يكن شيء قبله؛ لم يكن ليل ولا نهار، ولا ماء ولا سحب، ولا جماد ولا نبات، ولا حيوان ولا إنسان، ولا ملك ولا جان، ولا هواء ولا رياح: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

كان الله عز وجل ولم يكن شيء غيره؛ خلق جميع المخلوقات بقدرته، ونوعها وصرها بحكمته، لتدل على جلاله وجماله وكماله: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَادَ عُوهُ مَخْلُصِينَ لَهُ الَّذِينَ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

خلق السموات السبع، ثم أمرها فاستقلت، وخلق الأراضين السبع، ثم أمرها فاستقرت، وخلق الجبال الراسيات، ثم أمرها فرست، وخلق البحار، ثم أمرها

(١) أخرجه البخاري برقم (٧٤١٨).

فسالت، وسير الرياح فسارت، وأجرى الأنهار فجرت، وأمر الأرض بالإنبات فأنبتت، وأمر النار بالاشتعال فاشتعلت، وأمر الرياح فهبت، وأمر السحب فأمرت، وأمر الأشجار فأثمرت، وأمر العيون فانفجرت، وأمر الأرض فأنبتت من كل زوج بهيج : ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيحٍ ﴿٥﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾﴾ [الحج: ٥-٧].

كان الله ولم يكن شيء قبله؛ خلق جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، ثم خلق الإنسان وكرمه بكل ما في السموات والأرض، ليعرف ربه العظيم، ويشكر ربه الكريم، ويحب ربه الرحيم، ويعبده وحده لا شريك له : ﴿الَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾﴾ [لقمان: ٢٠].

كان الله ولم يكن شيء قبله، خلق الإنسان في أحسن تقويم، ثم أمر لسانه فتكلم، وأمر عينه فأبصرت، وأمر أذنه فسمعت، وأمر عقله ففكر، وأمر قلبه فعرف، وأمر رجله فمشت، وأمر يديه فتحركت بمصالحه : ﴿يَتَأْتِيَهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَّلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار: ٦-٨].

كم حجم هذا الإنسان بالنسبة للسموات والأرض؟! كم حجمه بالنسبة للجبال والبحار والأنهار؟! : ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾ [غافر: ٥٧].

ولكن الكريم سبحانه كرم الإنسان بأنواع الكرامات ، وأسجد له ملائكة الأرض والسموات ، ونفخ فيه من روحه ، وعلمه أسماء كل شيء ، لأنه يريد

خليفة في الأرض في الدنيا، وجليسه يوم القيامة إن آمن : ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾﴾ [البقرة: ٣٠].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهْرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤-٥٥].

وقلب الإنسان هو الملك؛ فإذا صلح الملك صلح البدن كله، وإذا فسد الملك فسد البدن كله.

قال رسول الله ﷺ: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» متفق عليه^(١).

فالقلب هو الملك، ووزيره العقل، وجنوده الجوارح : ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الذاريات: ٢١].

هو سبحانه الكبير القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، المالك لكل شيء، الغني عن كل شيء، الخبير بكل شيء، المعطي لكل شيء، المنعم بكل شيء، الخالق لكل شيء، الوكيل على كل شيء : ﴿اللَّهُ خَلِيقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾﴾ [الزمر: ٦٢].

وضع اسمه الأعظم جل جلاله على السماء فاستقلت، وعلى الأرض فاستقرت، وعلى الجبال فرست، وعلى البحار فسالت، وعلى الأنهار فجرت، وعلى الرياح فهبت، وعلى السحب فأمرت، وعلى الأرض فأنبتت، وعلى الشمس فأضاءت، وعلى الحيوانات فتوالدت، وعلى العيون فتفجرت، وعلى الأرض فجمدت، وعلى المياه فسالت، وعلى النار فاشتعلت، وعلى الأشجار

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢)، ومسلم برقم (١٥٩٩)، واللفظ له .

فَأَثَرْتِ، وَعَلَى النُّجُومِ فَنُورَتِ : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [٦٥] ﴿ غافر: ٦٥ ﴾ .

هو سبحانه الكبير الذي لا أكبر منه، العظيم الذي لا أعظم منه، القوي الذي لا أقوى منه، العزيز الذي لا أعز منه، الغني الذي لا أغنى منه، الكريم الذي لا أكرم منه، العليم الذي لا أعلم منه، الرحمن الذي لا أرحم منه، الناصر الذي لا أنصر منه، المؤمن الذي لا آمن منه : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [٢٢] ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [٢٣] ﴿ الحشر: ٢٢-٢٣ ﴾ .

هو سبحانه الخالق القادر على كل شيء من الذرات والمجرات؛ خلق السماوات والأرض، وخلق الذكور والإناث، وخلق الليل والنهار، وخلق الشمس والقمر، وخلق الكبير والصغير، وخلق الجامد والسائل، وخلق البر والبحر : ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [١٠٢] ﴿ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [١٠٣] ﴿ الأنعام: ١٠٢-١٠٣ ﴾ .

هو سبحانه المؤمن الذي ملأ قلوب أوليائه بالإيمان والتوحيد؛ وطهر قلوبهم من الشرك به، والذل لغيره، والخوف من غيره، والرجاء لسواه، والافتقار لغيره : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّبُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [٢٣] ﴿ الحشر: ٢٣ ﴾ .

ومن هذه أسماؤه، وهذه صفاته، وهذه أفعاله، هو الملك الحق الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له : ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٣] ﴿ يونس: ٣ ﴾ .

هو جل جلاله الكبير وكل ما سواه صغير، هو القوي وكل ما سواه ضعيف، هو الغني وكل ما سواه فقير، هو الملك وكل ما سواه عبد له، هو القادر وكل ما سواه عاجز، هو الكريم وكل ما سواه مكرم، هو المعطي وكل ما سواه معطى، هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، هو العزيز وكل ما سواه ذليل بين يديه : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٦٧].

هو سبحانه الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض، وله الحمد في السماوات والأرض : ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ٣٦ ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ٣٧ [الجن: ٣٦-٣٧].

هو سبحانه العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه، العظيم في صفاته، العظيم في أفعاله، العظيم في ملكه وسلطانه، العظيم في نعمه وإحسانه، العظيم في حكمه وأمره، العظيم في تدبيره وتصريفه، العظيم في دينه وشرعه، العظيم في وعده ووعيده : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

ومن عرف ربه العظيم بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، آمن بالله ووحده، وأحبه وعبده، وحمده وشكره، ومجده وكبره، ودعاه وسأله : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ ١٩ [محمد: ١٩].

ومن عرف ربه العظيم آمن بكتابه العظيم، واتبع رسوله الكريم، وامثل أمره العظيم، ونال ثوابه العظيم : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ
قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

فسبحان العظيم الذي ملكه عظيم، وخلقه عظيم، وأمره عظيم، وكتابه عظيم،
ورسوله عظيم، ودينه عظيم، وثوابه عظيم، وعقابه عظيم: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٣﴾ [يونس: ٣].

وهذا الرب العظيم، الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال
العظيمة، والنعوت الجميلة؛ هو وحده الرب الذي يستحق العبادة وحده لا
شريك له، ويستحق التعظيم وحده لا شريك له، ويستحق الحب وحده لا
شريك له، ويستحق الحمد والشكر وحده لا شريك له: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

هو سبحانه العظيم الذي خلق كل عظيم، هو الحي الذي خلق كل حي، الحي
الذي يرزق كل حي، الحي الذي يرى كل حي، الحي الذي يسمع كل حي،
الحي الظاهر فوق كل حي، الحي الباطن دون كل شيء، الحي المحيط بكل
حي، الحي القاهر لكل حي، حي أقوى من كل حي، حي قادر على كل حي،
حي ليس كمثله شيء: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١١﴾ [الشورى: ١١].

هو سبحانه الواحد الأحد، الخالق لكل أحد، الرازق لكل أحد، الغني عن كل
أحد، القادر على كل أحد، المهيمن على كل أحد، المحيط بكل أحد، السميع
لكل أحد، البصير بكل أحد، الأحد الذي يحتاج إليه كل أحد: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾ [الإخلاص: ١-٤].

هو سبحانه الخالق لكل ما تراه وما لا تراه، الخالق لكل ما علمته وما لم تعلمه، الخالق لكل ما سمعت به وما لم تسمع به، هو الخالق لعالم الغيب والشهادة، وعالم الدنيا والآخرة، وعالم الليل والنهار، وعالم الحر والبرد، وعالم الأجساد والأرواح : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

هو الملك الذي بيده كل شيء : ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [١٢] لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الزمر: ٦٢-٦٣].

هو سبحانه القادر الذي خلق الذرات والقطرات، وفرق الذرات في التراب، وجمع القطرات في البحار، وخلق الليل والنهار، وخلق الحب بالنبات : ﴿إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَىٰ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىٰ ذَلِكُمْ اللَّهُ فَالِقُ ثُؤَفْكُونَ﴾ [١٥] فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكُمْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ [الأنعام: ٩٥-٩٦].

فسبحان الرب الذي بيده ملكوت كل شيء : ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِنَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [١٧] وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ﴾ [١٨] [الأنعام: ٩٧-٩٨].

هو سبحانه الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، العليم بما كان وما يكون وما سيكون، الحي الذي ليس له بداية ولا نهاية، ولا أول ولا آخر : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].

ليس سبحانه مربوطاً بالماضي، ولا محاطاً بالحال، ولا منتظراً للمستقبل، أحاط علماً وقدرةً بالمكان كله، وبالزمان كله، وبالخلق كله، وكل مخلوق له

أول وآخر، وله بداية ونهاية : ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [غافر: ٦٥].

هو الله الذي لا إله غيره، ولا رب سواه، أمرنا ألا نعبد أحداً سواه، ولا ندعو إلا إياه : ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

ولهذا كانت الدعوة إلى الله أحسن الأقوال والأعمال؛ لأنها تعرّف الناس بالله العظيم وتدعوهم إلى عبادته وتقواه، وامثال أوامره، واجتناب نواهيه .
والدعوة إلى الله تقوم على أصليين:

الأول: دعوة ناطقة، وهي تعريف الناس بربهم ليوحدوه، ويحبوه، ويعبدوه، ويكبروه، ويشكروه، ويسألوه وحده لا شريك له : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٣].

الثاني: دعوة صامتة، وهي التحلي بكمكارم الأخلاق، والاتصاف بصفات الرب على شاكلة العبودية، وهذه الأخلاق يحبها الله وهي التي تجر الناس إلى حب الله وحب الدين كما قال سبحانه : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [القلم: ٤].

فالأول تعريف بالرب العظيم : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ ۗ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَّمُتَوَلِّكُمْ ﴿١٩﴾﴾ [محمد: ١٩].

والثاني تعبد لله العظيم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۗ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ [الأعراف: ١٨٠].

فالله مؤمن يجب الإيمان وأهل الإيمان، والله شكور يحب الشكر وأهل الشكر، والله محسن يحب الإحسان وأهل الإحسان.

ولا بد للداعي من هذا وهذا؛ ليقبل قوله، ويطاع أمره، وتصدق أقواله بأفعاله.

هو سبحانه الملك القادر على كل شيء، الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، أمر خلقه أن يعبدوه، ونهاهم أن يعبدوا أحداً سواه، في قبضته كل أحد سواه، وبيده وحده الخلق والأمر، والتصريف والتدبير، والحركة والسكون، والعطاء والمنع، والحياة والموت، والخوف والأمن، والغنى والفقر: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١].

هو سبحانه الحي الذي لا يموت، الحليم الذي لا يعجل، الكريم الذي لا يبخل، القادر الذي لا يعجز، الغني الذي لا يفتقر: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦٨].

هو العليم الخبير، الذي يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ذرات الرمال، ويعلم حوائج السائلين قبل أن يسألوه، ويعلم ما في ضمائر الصامتين قبل أن ينطقوا، يقدم من يشاء بفضله، ويؤخر من يشاء بعدله، هو عزُّ كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومغيث كل ملهوف: ﴿ذٰلِكُمْ اَللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَاَعْبُدُوْهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

هو سبحانه السميع البصير؛ من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره؛ ومن كان حياً فعليه رزقه، ومن كان ميتاً فالإله منقلبه: ﴿ذٰلِكَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ﴾ [السجدة: ٦].

هو سبحانه الملك الذي بيده الملك والملكوت، وله العزة والجبروت، وبيده الحياة والموت، وعنده خزائن الرزق والقوت: ﴿قُلِ اَللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكُ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ [آل عمران: ٢٦].

والملك الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذه عظمة ملكه وسلطانه، وهذه

عظمة نعمه وآلؤه، وهذا تدبيره وتصريفه، وهذا خلقه وأمره؛ هو الملك الحق الذي يجب أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا يُكفر، ويُعظم ويُكبر، ويُحِبُّ ويُحْمَدُ، وأن يعبد وحده لا شريك له: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

هو سبحانه الملك القادر على كل شيء، القوي الذي لا يستعين بشيء، الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، الغفور الذي وسعت مغفرته كل شيء، المعطي الذي أعطى كل شيء، الوهاب الذي وهب كل شيء: ﴿سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ مِّنْهُ نَدَّآ أَنَقُولُوتَ عَلَىٰ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [يونس: ٦٨].

هو سبحانه الخالق البارئ المصور، الذي خلق كل شيء، المصور الذي صور كل شيء، الحي الذي أحيا كل شيء، الفتح الذي فتح كل شيء، العليم الذي لا يغيب عنه شيء: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الحشر: ٢٤].

هو الملك المالك لكل شيء، السميع لكل شيء، البصير بكل شيء، الواحد الأحد الذي ليس كمثل أحد: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [الشورى: ١١].

هو سبحانه الغني الكريم الأكرم، واهب الأرزاق، وقاضي الحاجات، وفارج الكربات، ومجيب الدعوات، وغافر الخطيئات، وسائر الزلات، ومضاعف الحسنات، وكاشف البليات: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمًا مَّا نَدْكُرُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [النمل: ٦٢].

هو سبحانه مفزع الخلائق في كل حال؛ إذا اشتد المرض بالمريض، وإذا اشتد الكرب بالمكروب، وإذا اشتد الهم بالمهموم، وإذا اشتد الفقر بالفقر، وإذا اشتد الجوع بالجائع، وإذا اشتد الكسر بالكسير، فر إلى من بيده مقاليد الأمور:

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

هو سبحانه الملك الحق الذي تشهد بوحدانيته الذرات والمجرات، وتسبح بحمده جميع المخلوقات، وتنطق بعظمته جميع الكائنات، ويمجده جميع من في الأرض والسموات، وتسجد لجلاله وجماله كل البريات، وتخضع لعظمته جميع المخلوقات: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ ۖ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ ﴾ [الحج: ١٨].

هو سبحانه السبوح القدوس الذي تسبحة جميع مخلوقاته، وتقدسه كل كائناته، وتحمده جميع مخلوقاته: ﴿ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ [سبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا نفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً] ﴿ [الإسراء: ٤٣-٤٤].

هو جل جلاله الواحد الأحد الذي ليس كمثل أحد، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا مثيل له: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١].

هو سبحانه السميع العليم يسمع حديث النفس للنفس، ويسمع صوت اللامس عند اللمس، ويرى السواد في الظلمات، ويبصر الحب تحت الثرى، ويسمع الناطق والصامت على حد سواء، ويسمع دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء: ﴿ سُبْحٰنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ

الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ﴿١﴾ [الإسراء: ١].

هو سبحانه السميع البصير الذي لا يعزب عنه شيء، ولا توارى منه سماءٌ
سماءً، ولا أرضٌ أرضاً، ولا جبل ما في وعره، ولا بحر بما في قعره، ولا يخفى
عليه شيء في الأرض ولا في السماء؛ تقدست عن الشريك ذاته، وتنزهت عن
مشابهة الخلق صفاته: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ
يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾ [الإخلاص: ١-٤].

سبحانه كل ما في الكون خلقه، وكل الخلق عبيده، وكل العبيد مماليكه، وكل
الذرات والمجرات والمخلوقات جنوده، وكل النعم من فضله وجوده، وكل
الأرزاق من عطائه، والكل قائم به، وخاضع لقهره، ومسرع إلى إرادته، وشاهد
بوحدانيته، و مسبح بحمده: ﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾﴾ [الجمعة: ١].

كل ما في الكون من سماء وأرض، وكل ما في الوجود من بسط وقبض، وكل ما
في العالم من عطاء ورزق، وكل ما في الكون من عافية ومرض، وأمن وخوف،
وعز وذل، كل ذلك تحت هيمنته وقهره: ﴿سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ ﴿٤﴾﴾ [الزمر: ٤].

وكل ما في الكون تحت تدبيره وتصريفه، من ليل أو نهار، أو حر أو برد، أو
عطاء أو منع، أو صحة أو مرض، أو كفر أو إيمان، أو طاعة أو عصيان، أو بر أو
بحر، أو نور أو ظلام، أو حياة أو موت، أو زيادة أو نقصان، أو نصر أو خذلان،
أو ربح أو خسران، أو عطاء أو حرمان، كل ذلك بيده وحده لا شريك له،
وتحت قهره وحده لا شريك: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي
خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

فلا إله إلا الله، ما أعظم ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١٧) وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير ﴿١٨﴾ [الأنعام: ١٧-١٨].

هو سبحانه الواحد الأحد الصمد الذي أعطى ومنع، القادر الذي فرق وجمع، الجبار الذي ذل له كل شيء وخضع، القهار الذي قهر ومنع.

هو سبحانه التواب الذي تاب على العصاة وغفر، المحسن الذي أحسن خلقه وتفضل، الحكيم الذي أحكم الأخبار والأحكام وحده لا شريك له: ﴿وَاللَّهُ كَرِيمٌ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (١١٣) [البقرة: ١٦٣].

هو سبحانه الخالق العظيم الذي خلق الخلق وبرأ، وأنزل الماء من السماء وسقى، وأخرج الزرع من تحت الثرى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى﴾ (٦) [طه: ٦].

هو سبحانه الملك المتفرد بالملك، والخلق، والأمر، والاختيار، والاصطفاء، والاجتباء: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٨) [القصص: ٦٨].

هو سبحانه الكبير وكل ما سواه صغير، الكبرياء رداؤه، والعظمة إزاره، والملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره، والخير كله منه، لا إله غيره، ولا رب سواه: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٥٤) [الأعراف: ٥٤].

ومن هذه أسماءه، وهذه صفاته، وهذه أفعاله، هو الرب العظيم الذي يستحق أن يُطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا يُنسى، وأن يشكر فلا يكفر: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣) [يونس: ٣].

هو سبحانه العظيم الذي لا منتهى لجلاله وجماله وكماله؛ فلو أمر الله الإنس، والجن، والملائكة، والرسل، والأنبياء، وأعطاهم عُمرَ نوحٍ ﷺ، وجعل لهم جميع الأشجار أقلامًا، وجميع البحار مدادًا، وجعل السموات والأرض صحفًا، ثم أمرهم أن يكتبوا عن عظمة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لانتهدت أعمار الجن والإنس والملائكة والأنبياء والرسل، ولنفدت الأقلام والبحار، ولم ينته الكلام عن عظمة الله وجلاله وجماله: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [لقمان: ٢٧].

فهذه عظمة كلماته، فكيف بعظمة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].
 اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
 اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا .
 اللهم اقبلنا وتقبل منا، أنك أنت السميع العليم، الغفور الرحيم .

بصائر الإسلام الكبرى

الباب الخامس

ويشتمل هذا الباب على البصائر الآتية :

٣٤ - معرفة الله بين صفات الجلال، وصفات الجمال.

٣٥ - توحيد الله بين صفات الجلال وصفات الجمال.

٣٦ - ذكر الله عز وجل أعظم العبادات.

٣٧ - ذكر الله: أنواعه، وآدابه، وثمراته.

٣٨ - حلاوة الإيمان، أسبابها، وثمارها، وموانعها.

٣٩ - أحسن حياة.

٤٠ - الإحسان .. معناه، ومحاسنه، وآثاره.

٤١ - الإحسان: أقسامه، ودرجاته، وثوابه.

٤٢ - حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام.

البصيرة الرابعة والثلاثون

معرفة الله بين صفات الجلال، وصفات الجمال

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: صفات الجلال والجمال لله عز وجل .

الثاني: أبواب معرفة الله عز وجل .

الثالث: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله.

٣٤ - معرفة الله بين صفات الجلال، وصفات الجمال

١ - صفات الجلال والجمال لله عز وجل

صفات جلال الله عز وجل هي التي تثمر تعظيم الله، والخوف منه، والخشية له. كصفات القوة والقدرة، وصفات العظمة والعزة، وصفات الجبروت والملكوت، وصفات الربوبية والكبرياء، وصفات الخلق والقهر، وصفات الإحاطة والرقابة لله عز وجل؛ وأمثالها من صفات ربنا عز وجل: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

وصفات جمال الله عز وجل هي التي تثمر حب الله، والثناء عليه، والحمد له، والشكر له، كصفات الإكرام والإحسان، والفضل والإنعام، وصفات العفو والحلم، وصفات التوبة والمغفرة، والرحمة والرفقة، وغيرها من صفات الله عز وجل: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾﴾ [الحشر: ٢٢].

وتوحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يمكن أن يحصل للعبد إلا بعد معرفته، فمعرفة الله هي أوجب المعارف، وأول الواجبات، وأعظم الأصول.

فمن عرف الله أكثر كان لله أحب وأعبد، وله أخشى وأتقى : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَوَاتِكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

ومن عرف الله بالربوبية، قصده بالألوهية، وخضع له بالعبودية : ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ
رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٣].

هو سبحانه الملك الحق المبين الذي كل مخلوق يشير إليه، وكل ذرة ومجرة
تدل عليه، القادر الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، فأول الدين معرفته،
وأعظم الفوز في طاعته وعبادته : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧١].

٢- أبواب معرفة الله عز وجل

أبواب معرفة الله عز وجل كثيرة لا يحصيها أحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله .
وتنحصر هذه المعرفة في ثلاثة أمور هي :

الأول: معرفة الله بآياته ومخلوقاته الكونية كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ 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 الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ [البقرة: ١٦٤].

وقال عزو وجل : ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ ﴾ [يونس: ١٠١].

وقال عزو وجل : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيْنَنَاهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوسَى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ ﴾ [ق: ٦- ٨].

فهذا باب معرفة الله بآياته ومخلوقاته الكونية، وهو باب عظيم واسع ومفتوح لكل إنسان في كل زمان ومكان.

الثاني: معرفة الله من خلال آياته القرآنية، كما أمر الله عز وجل بتدبر كتابه بقوله: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

وقال عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

فمن تدبر القرآن علم أنه تنزيل من رب حكيم حميد : ﴿ كُنْتُ أَهْكَمْتُ عَيْنُهُ رِيْمٌ
فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ ﴾ [هود: ١].

الثالث: معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه معرفاً بنفسه
وأسمائه وصفاته وأفعاله: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ
الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ ﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

فهذه مجامع وأصول معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لِذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوَلِكُمْ ﴿١٩﴾ ﴾
[محمد: ١٩].

ومعرفة الله عز وجل لها وجهان:

الأول: معرفة إقرار وإيمان: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ ﴾ [الأعراف: ١٧٢].

وهذه يقر بها كل الخلق إلا من شذ منهم كفرعون: ﴿ وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ ﴾
[لقمان: ٢٥].

الثاني: معرفة إيقان وإذعان: ﴿ فَالْهَكْمُ لِلَّهِ وَحْدَهُ فَلَهُ اسْلِمُوا وَبَشِّرِ
الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ ﴾ [الحج: ٣٤].

وهذه هي المعرفة التي تثمر عبادة الله، والخوف منه، والحب له، والتسليم له،
والخضوع له، والتوكل عليه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

ولهذه المعرفة العظيمة بابان واسعان هما :

النظر في آيات الله الكونية، والتدبر لآيات الله القرآنية : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ ﴿١٩﴾
 [محمد: ١٩].

هو سبحانه الحكيم العليم، الذي خلق السموات والأرض، وخلق جميع
 المخلوقات، ليعرف عباده بنفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ
 سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِئَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ
 أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ ﴿١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

وإذا عرفتم ذلك آمتم بالله، ووحدتموه، وأحببتموه، وكبرتموه، وعظمتموه.

٣- العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله

الله سبحانه هو الملك الذي له الملك كله خلقاً وإيجاداً، وتدبيراً وتصرفاً، وتقديماً وتأخيراً، وحياةً وموتاً، ومبدءاً ومنتهاً: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾﴾ إن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٤﴾﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

والملك الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذا ملكه العظيم، هو الملك العظيم الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الحشر: ٢٣].

هو سبحانه النور الذي أنار الكون كله بنوره العظيم؛ النور الذي حجب خلقه بنوره عن رؤيته في الدنيا، لأنهم لو رأوه لما خالفوا أمره: ﴿اللَّهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾﴾ [النور: ٣٥].

وقال النبي ﷺ: «حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» أخرجه مسلم (١).

فجميع خلقه محجوبون عن رؤيته في الدنيا، والمؤمنون يرونه يوم القيامة، أما الكفار فإنهم لا يرونه في الدنيا والآخرة، كما قال الله عز وجل عن المؤمنين:

(١) أخرجه مسلم برقم (٢١٧٩).

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

وقال عن الكافرين: ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَّحُجُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾﴾ [المطففين: ١٥-١٦].

وحقيقة الحجاب للأجسام المحدودة، والله محيط بكل شيء، ولا يحيط به شيء: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾﴾ [القمر: ٤٩].

فكل ما سوى الله محدود في الخلق، والمكان، والزمان، والحجاب الذي خلقه يحجبنا عن رؤية الله، ولا يحجب الله عن رؤية خلقه، لأن هذا الحجاب لو حجبه لكان له ساتراً، ولو كان الله ساتراً لكان له حاصراً، ولو كان له حاصراً لكان به محيطاً، ولو كان به محيطاً لكان له قاهراً: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: ١٢٦].

والله جل جلاله محيط بكل محيط، وقاهر لكل قاهر: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [الأنعام: ١٨].

هو النور الذي لعظمة ظهوره، وعظمة نوره، لا نرى ظهوره: ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٥٣﴾﴾ [فصلت: ٥٣].

هو النور الظاهر المبين الذي لا يخفى على أحد: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾﴾ [الحديد: ٣].

هو سبحانه المبين الذي أبان كل بين، وأظهر كل خفي، وبين الحق من الباطل، والخير من الشر: ﴿يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾﴾ [النور: ٢٥].

وهو سبحانه الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قادر على كل شيء، محيط بكل شيء، بصير بكل شيء، قاهر لكل شيء، الخلق والأمر كله بيده، والتدبير والتصريف كله بيده، هو الحي القيوم الذي لا يموت، وكل ما سواه يفنى ويموت: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ

ذُو الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ [الرحمن: ٢٦-٢٧].

هو سبحانه الملك الرزاق الكريم، الذي له الملك كله، وله الخلق كله، وله الأمر كله : ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدَبِرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تُنْقِنُونَ ﴾ ﴿٣١﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿٣٢﴾ [يونس: ٣١-٣٢].

هو سبحانه الملك القوي، الذي لا يقف له شيء، ولا يمتنع عليه شيء، ولا يفر منه شيء، ولا يغيب عنه شيء : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ﴿٢٧﴾ [الروم: ٢٧].
فجميع مخلوقاته من الذرة إلى المجرة في قبضته : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّىٰ مِنْ قَبْلٍ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿٦٧﴾ [غافر: ٦٧].

فسبحان القوي الذي لا يقف له شيء، القادر الذي لا يعجزه شيء، المحيط الذي لا يغيب عنه شيء، الغني الذي لا يحتاج إلى شيء : ﴿ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ﴿١٠٤﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

فلا إله إلا الله ما أعظم قوته وقدرته، وما أعظم ملكه وسلطانه، وما أوسع علمه ورحمته : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

هو سبحانه الرب العظيم، والإله الرحيم، الذي له لأسماء الحسنی، والصفات العلی، والأفعال العظيمة، والنعوت الجميلة، والمثل الأعلى في السموات والارض : ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٤﴾ [الحشر: ٢٤].

ومن عرف الله بتلك الأوصاف تفانى في عبادة ربه بأنواع الطاعات والعبادات والقربات، وأداها خالصة لله وحده، بالحب الكامل، والتعظيم الكامل والذل الكامل لله عز وجل، ونال من ربه الثواب الكامل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

هو سبحانه الجميل الذي له الجمال كله، الجميل الذي وهب الجمال لكل جميل، الذي يعطي كل جميل لمن آمن به وعبده وحده لا شريك له: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نِزْلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

هو سبحانه الملك الحي القيوم الذي عنده خزائن كل شيء: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا إِتَيْنَا بِهِ حَزَائِنَهُ وَمَا نُنزِلُ بِهِ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿١١﴾﴾ [الحجر: ٢١].

هو الملك الكريم الذي إذا استطعمته أطعمك، وإذا استسقيته سقاك، وإذا استشفيته شفاك، وإذا استعنت به أعانك، وإذا دعوته أجابك، وإذا توكلت عليه كفأك، وإذا استهديته هداك، وإذا استرحمته رحمك، وإذا سألته أرضاك: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٦﴾﴾ [الزمر: ٣٦].

هو سبحانه القريب من كل شيء، القريب من كل أحد، يسمع تسيبته، ويرى ظاهره وباطنه، ويعلم سره وعلايته: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٥﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ ﴿٦﴾ [آل عمران: ٥-٦].

هو سبحانه قريب من المؤمنين به، العابدين له : ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

كل خلقه يسأله، والكل يدعوه، والكل تحت أمره وقهره : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

هو سبحانه القادر القدير المقتدر الذي يستوي عنده خلق الصغير والكبير، وخلق القليل والكثير، وخلق السائل والجامد، وخلق الذرة والمجرة، وخلق العالي والسافل ، وخلق العرش والكرسي : ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١].

هو سبحانه القوي الغني الكريم وحده لا شريك له، أحق من عبد، وأحق من ذكر، وأحق من حمد، وأرجى من ابتغي، وأعظم من أعطى، وأكرم من سُئِلَ، وأرحم من ملك، لا يطاع إلا بإذنه، ولا يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر : ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

خلق فسوى، وقدر فهدى، وقسم الأرزاق، وكتب الآجال، وأحصى كل شيء عددا : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

هو جل جلاله الواحد الأحد وحده لا شريك له، ليس له شريك في الخلق والرزق، وليس له شريك في العبادة والطاعة، وليس له شريك في الملك والحكم، وليس له شريك في العطاء والمنع، وليس له شريك في الحياة و الموت، وليس له شريك في التدبير والتشريع، وليس له شريك في الإبداع والتصوير، وليس له شريك في التقديم والتأخير : ﴿وَاللَّهُكُمْ إِلَهٌ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].

خلق جميع المخلوقات، لتدل على جلاله وجماله، وعلى عظمته وكبريائه، وعلى كمال قوته وقدرته، وعلى كمال علمه ورحمته: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

خلق سبحانه جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي، لا ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستعين بهم من ضعف، ولا ليستأنس بهم من وحشة، ولا ليستغني بهم من قلة: ﴿سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦٨].

ما خلق العرش والكرسي لحاجة، ولا خلق السماء والأرض لحاجة، ولا خلق ما في السموات والأرض لحاجة، ولا خلق الملائكة والجن والإنس لحاجة، وإنما خلق جميع المخلوقات لتشهد له بوحدانيته، وتسبح بحمده، وتدل على كمال جلاله وجماله، وكمال عظمته وكبريائه، وكمال علمه وقدرته: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

فسبحان الغني القادر، الخالق الرازق، خالق من غير حاجة، ورازق من غير مؤونة: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [سبحن الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون] [٨٣] [يس: ٨٢-٨٣].

هو سبحانه الحكيم العليم الذي يعطي من يشاء فضلاً، ويمنع من يشاء عدلاً. جبار يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: ٢٣].

والرب العظيم الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذه عظمة ملكه وسلطانه،

وهذه عظمة نعمه وآلائه، وهذا تديره وتصريفه، هو الملك الذي يجب أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويعظم ويكبر، ويحب ويحمد، وأن يعبد وحده لا شريك له: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

هو سبحانه الملك القادر على كل شيء، الذي خلق الكائنات بقدرته، وسخر الشمس والقمر والنجوم بقوته، وأمسك الطير في الفضاء بإرادته، وأرسل الرياح في الفضاء بأمره، وأنبت النبات في الأرض بإرادته، وقهر جميع المخلوقات بقوته: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الأعراف: ٥٤].

هو وحده الملك القادر الحكيم الذي يخلق ما يشاء، ويفعل ما يشاء، في أي وقت شاء. يعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، وينصر من يشاء، ويخذل من يشاء، ويحيي من يشاء، ويميت من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، ويكرم من يشاء، ويهين من يشاء، ويقدم من يشاء، ويؤخر من يشاء: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [القصص: ٦٨].

هو سبحانه الخالق الذي خلق كل شيء، الوكيل الذي يدبر كل شيء، ويقوم على كل شيء، خلق السموات والأرض، وخلق الأجسام والأرواح، وخلق الجماد والنبات، وخلق الحيوان والطير، وخلق الملائكة والروح، وخلق الجن والإنس، وخلق الأحجام والأحجار، وخلق الأشكال والألوان، وخلق الحلو والمر، وخلق البحار والأنهار، وخلق السهول والجبال، وخلق المساحات

والمسافات وخلق المكان والزمان، وخلق الليل والنهار، وخلق الصيف والشتاء، وخلق الذكور والإناث: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (٦٣) لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾ [الزمر: ٦٢-٦٣].

والكل دال على خالقه، وشاهد بوحدانيته، وساجد لعظمته.

والدين ما شرعه، والقضاء ما قضاه، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٤٠) [يوسف: ٤٠].

هو سبحانه الخلاق العليم الذي أحسن كل شيء خلقه، وزينه وصوره، زين السماوات والأنوار، وزين السماء الدنيا بالشمس والقمر، والنجوم والكواكب، وزين الأرض بالزروع والأشجار، والأزهار والثمار، والبحار والأنهار، والسهول والرمال، وزين القلوب بالتوحيد والإيمان، وزين الجوارح بالأعمال، وزين النفوس بالأخلاق: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ (٥) ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتِ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ [الحج: ٥-٧].

فلا إله إلا الله ما أحسن خلقه، وما أعظم قدرته، وما أوسع رحمته، وما أكبر ملكه.

هو سبحانه العليم الخبير، أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، أحاط سمعه بجميع المسموعات، وأحاط بصره بجميع المخلوقات، الغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ (٥٩) [الأنعام: ٥٩].

هو سبحانه الخلاق العليم، خلق كل شيء بقدرته، وصور كل شيء بحكمته .
 جميع مخلوقاته بين الحسن والأحسن، والجميل والأجمل، لا تشبه ذرة من
 مخلوقاته ذرة، ولا قطرة قطرة، ولا أحد أحدًا، ولا شيء شيئًا، وفي كل شيء له
 آية تدل على أنه واحد: ﴿ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (٦) الَّذِي
 أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ [السجدة: ٦-٧].

هو سبحانه القادر القدير الذي أخرج من ظلمة العدم كل ما نراه وما لا نراه، من
 المخلوقات الكبيرة والصغيرة، والظاهرة والباطنة: ﴿ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (١٠٢) لَا تَدْرِكُهُ
 الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

ومن هذه صفاته وهذه أفعاله وهذه أسماؤه، هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا
 شريك له، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى:
 ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦٥)
 [غافر: ٦٥].

هو سبحانه الحكيم الخبير، الخالق الذي خلق كل شيء، ليدل على وحدانيته،
 وعلى كمال ذاته وأسمائه وصفاته، وخلق كل شيء ليسبح بحمده، ويشير إلى
 خالقه، ويخضع لأمره: ﴿ذَلِكَ كُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣)
 [يونس: ٣].

فسبحان من فطر كل مخلوق على معرفته، حتى الكافر لما استتكف عن عبادة
 ربه في الدنيا، أدخله الله جهنم، ليستغيث بربه، ويعترف به، ويدعن له، كما قال
 الله عن الكفار: ﴿قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا
 أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ (١٠٧) [المؤمنون: ١٠٧].

ولكن هيهات لا ينفعهم ذلك الاعتراف والإقرار، لأنه في غير وقته.
 هو سبحانه المجيب الذي يجيب كل من دعاه وحده، وتيقن عليه وحده، وعبده

وحده، لأنه كريم لا يرد سائلاً، ولا يخيب مؤملاً، يجيب كل من دعاه، وبث إليه شكواه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

ومن دعاه ولم يستجب له فلعله لم يعرف الله، أو لم يوف بعهد الله، أو لم يجتنب ما حرم الله، فالله خلق البلاء، ليوجه من آمن به إلى الدعاء: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠].

ودعاء الله عز وجل يأتي تكميلاً لما عجزت عنه الأسباب، وجبراً لما قصرت عنه الأسباب، حتى لا نعبد الأسباب من دون الله، وليعلم الخلق أن الذي بيده مقاليد الأمور كلها واحد لا شريك له: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].

فنقوم بفعل الأسباب الحسية وندعو بالأدعية الشرعية، لitim أمر الله من خلال هذا وهذا: ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [الشورى: ١٥].

هو سبحانه الواسع الذي وسع ملكه كل شيء، ووسع حكمه كل شيء، ووسع علمه كل شيء، ووسع خلقه كل شيء، ووسعت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧].

وما السموات السبع، والأرضون السبع، بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

فسبحان من وسع ملكه كل شيء، ووسع علمه كل شيء، وأحاطت قدرته بكل شيء : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ومن هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له . ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

فسبحان الملك القادر على كل شيء، خالق المكان، وخالق الزمان، لا يحيط به مكان، ولا يجري عليه زمان، أما ما سواه من المخلوقات فيحيط به المكان، ويجري عليه الزمان : ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحديد: ٣].

فكل شيء عند الله حاضر، الماضي، والحاضر، والمستقبل : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يا أكرم الأكرمين . ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

البصيرة الخامسة والثلاثون

توحيد الله بين صفات الجلال وصفات الجمال

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: صفات الجلال، والجمال لله سبحانه .

الثاني: دلائل وحدانية الله عز وجل .

الثالث: توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته.

٣٥- توحيد الله بين صفات الجلال، وصفات الجمال

١- صفات الجلال والجمال لله سبحانه

صفات جلال الله عز وجل هي صفات القوة ، والقهر ، والعزة ، والقدرة ، والكبرياء ، والعظمة ، والملك ، والجبروت ، والسمع ، والبصر ، والعلم ، والإحاطة ، وغيرها من صفات الجلال التي تثمر تعظيم الله وتكبيره ، والخوف منه ، والخشية له ، والانكسار بين يديه ، والتصاغر لكبريائه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وصفات جمال الله هي صفات الرحمة ، والرأفة ، وصفات اللطف ، والعفو ، وصفات الجود ، والإحسان ، والكرم ، والإنعام ، وغيرها من الصفات التي تثمر حب الله عز وجل ، وحمده وشكره ، والحياء منه ، والافتقار إليه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ [الشورى: ٢٨].

والله سبحانه وتعالى حي قيوم بجميع صفات الجلال ، والجمال ، والكمال ، كما أخبر الله عن نفسه بقوله : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

الله جل جلاله هو الواحد الأحد ، الخالق لكل أحد ، المالك لكل أحد ، الغني عن كل أحد ، الرزاق لكل أحد ، السميع لكل أحد ، البصير بكل أحد ، العليم بكل أحد ، القاهر لكل أحد ، الرحيم بكل أحد ، الغفار لكل أحد ، العفو عن كل أحد ، الحلیم على كل أحد ، الرفیق بكل أحد ، المحسن إلى كل أحد ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ ٢ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ ٤ ﴾ [الإخلاص: ١-٤].

هو سبحانه : الواحد الأحد في خلقه وأمره ، الواحد الأحد في تدبيره وتصريفه ،

الواحد الأحد في ملكه وسلطانه، الواحد الأحد في إنعامه وإحسانه، الواحد
الأحد في عطائه ومنعه : ﴿وَاللَّهُكَرُّ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (١٦٣)
[البقرة: ١٦٣].

ومن عرف الله بالوحدانية، خضع له بكمال العبودية : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ (٣) [يونس: ٣].

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذه صفات جلاله وجماله هو
وحده الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ
الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (٢٤) [الحشر: ٢٢-٢٤].

وقال الله تعالى : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا
يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ (٢٥٥) [البقرة: ٢٥٥].

٢ - دلائل وحدانية الله عز وجل

الله سبحانه هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾ [الإخلاص: ١-٤].

ومن هذه أسماؤه، وهذه صفاته، وهذه أفعاله، هو الرب الواحد الأحد الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢٢-٢٣].

هو الله الواحد الأحد الذي تفرد بنعمة الخلق والإيجاد، ونعمة الأقوات والأرزاق، ونعمة الهداية والإسعاد، ونعمة الإكرام والإحسان : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢].

هو الرب الواحد الأحد، الذي يجب أن يُوحَد، لجلال وجمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويجب أن يوحَد بأنواع الطاعات، والعبادات، والقربات، وأن يوحَد بالحب الكامل، والتعظيم الكامل، والذل الكامل، لكامل صفات جلاله وجماله، وعظمة قوته وكبريائه، وعظمة نعمه وإحسانه، وكامل رحمته ولطفه بعباده، وعظمة آياته ومخلوقاته، وحسن دينه وشرعه، وصدق وعده ووعده : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [هو الله الخالق

الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر: ٢٣-٢٤].

ومن عرف الله بصفات الربوبية والألوهية، وصفات الجلال والجمال، آمن به ووحده، وعظمه وكبره، ومجده وقدس، وحمده وشكره، وأحبه وعبده، وأطاعه ولم يعصه، وذكره ولم ينسه: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ ۖ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ ۗ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠١-١٠٣].

ومن عرف الواحد الأحد حقاً آمن به حقاً، ووحده حقاً، وأحبه حقاً، وعظمه حقاً، وخافه حقاً، ورجاه حقاً، واتقاه حقاً، وعبده حقاً، وأطاعه حقاً: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾﴾ [محمد: ١٩].

وأعظم الناس معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أعرف الخلق بالله، وأحبهم له، وأعبدهم له: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْـَٔرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ومن عرف ربه الواحد الأحد أغناه عن كل أحد، وذكره عند كل أحد، ودعا إليه عند كل أحد: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكَرِمَةٌ لِّذِيئْمِينٍ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ۗ إِنِّي لَكَرِمَةٌ لِّذِيئْمِينٍ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

هو سبحانه الملك القوي القادر على كل شيء، الذي يفعل ما يشاء، ويخلق ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويرفع من يشاء، ويضع من يشاء ويحيي من يشاء، ويميت من يشاء ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من

يشاء : ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ ﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧].

هو سبحانه الواحد الأحد، الرحمن الرحيم، خلق الخلق برحمته، وأظهرهم بقدرته، وصورهم بحكمته، ونوعهم بإرادته : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ ﴾ [الحجر: ٨٦].

تفضل على جميع الخلائق بإيجادهم، وتكرم عليهم بإمدادهم، وأحسن إليهم بهدایتهم : ﴿ إِيَّاكَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾ ﴾ [غافر: ٦١].

سبحانه هو أحسن الخالقين؛ خلق الإنسان في أحسن تقويم، خلقه وسواءً وعدله قائماً على رجليه، لم يخلقه تراباً يمشي الناس والدواب عليه، ولا حجراً يستند الناس عليه، ولا حيواناً يركب الناس عليه : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ ﴿٧﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾ ﴾ [التين: ٤-٨].

فما بال هذا الإنسان لا يؤمن بالله العظيم، الذي خلقه وأطعمه وسقاه وهداه : ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ ﴾ [الانفطار: ٦-٨].

هو سبحانه الحليم الذي يُمهّل برحمته ولا يهمل، يُطاع فيشكر، ويُعصى فيحلم ويستر ويغفر، حليم غفور رحيم؛ وكثير من الناس يسبون، ويعصونه، ويشركون به، وبطونهم ملئ برزقه، فهم يسكنون في ملكه، ويتنفسون من هوائه، ويتقلبون في نعمه، ويلبسون من لباسه، وهو يعافيتهم ويرزقهم، ويصبر على أذاهم،

لعظمة حلمه ورحمته ورأفته: ﴿تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٤].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: « لا أحد أضرُّ على أذى يسمعه من الله عزَّ وجلَّ، إنَّه يُشْرِكُ به، ويَجْعَلُ له الولدُ، ثمَّ هو يُعافيهم ويرزُقهم » متفق عليه (١)

هو سبحانه الكريم الذي فتح أبوابه للسائلين، وأعطى من نعمه من يطيعه ومن يعصيه، ومن سأله ومن لم يسأله: ﴿هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَآذِنِ أَنْ تُؤْفَكَوتَ﴾ [فاطر: ٣].

هو الكريم الذي يُضاعف الحسنات، ويرفع الدرجات، ويغفر السيئات، ويبدل سيئات العاصي حسنات، ويعطي على العمل القليل الأجر الكثير، ويؤت من لدنه أجراً عظيماً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠].

هو سبحانه الواحد الأحد، الشافي الذي يشفي كل أحد من الأسقام والألام والأوجاع، الشافي الذي إذا استحكمت الأمراض والأورام في الأبدان، وأحاطت الشبه والشكوك بالقلوب، شفى العبد وعافاه.

هو وحده الشافي من أمراض الكفر والشرك والنفاق وأمراض الحسد والكبر والكذب: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٧٨)، وأخرجه مسلم برقم (٢٨٠٤).

٣- توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته

هو سبحانه الواحد الأحد، الملك الذي له المُلْك كله، وله الخلق كله، وله الأمر كله، وييده الخير كله : ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾﴾ [الملك: ١].

هو سبحانه الملك الحق الذي له الملك العظيم الواسع، وله الملك الكبير العظيم، وله الملك المحيط بكل شيء، فله مُلْك السموات والأرض، وما فيهما، وما عليهما، وما فوقهما، وما بينهما : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾﴾ [المائدة: ١٢٠].

وله مُلْك عالم الغيب والشهادة، وله ملك العالم العلوي والعالم السفلي، وله ملك الدنيا والآخرة، وله ملك خزائن السموات والأرض، وله ملك جنود السموات والأرض، وله ملك مقاليد السموات والأرض، وله ملك غيب السموات والأرض، وله ملك ميراث السموات والأرض، وله ملك كل شيء : ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾﴾ [فاطر: ١٣].

هو الملك الحق القادر على كل شيء، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه ، ولا ينتقل أحد من مكان إلى مكان إلا بعلمه ، ولا يتحرك شيء إلا بأمره ، ولا يسكن شيء إلا بإذنه ، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه ، ولا يسمع أحد إلا بإذنه ، ولا ينبت نبات إلا بأمره ، ولا يبقى جماد إلا بإذنه ، ولا ينفع شيء إلا بإذنه ، ولا يضر شيء إلا بإذنه : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمُلُوكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلُوكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾﴾ [آل عمران: ٢٦].

هو سبحانه الواحد الأحد، الملك العزيز الجبار، الذي بيده الملك والملكوت

وحده لا شريك له ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ [يس: ٨٢-٨٣].

هو الملك الحق الذي يخلق ويرزق، ويحكم ويدير، ويعز ويذل، ويسط ويقبض، ويحيي ويميت : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر: ٢٣-٢٤].

هو الملك الذي له الأوامر الكونية في ملكه العظيم، وله الأوامر الشرعية على عباده، وله الأوامر الجزائية على من أحسن أو أساء من عباده، وله الحكم كله في كونه الكبير ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْبُئُهُ حَيْثُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٥٤﴾ [الأعراف: ٥٤].

ومن هذا ملكه، ومن هذه قدرته، ومن هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، هو وحده الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له : ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٢٣﴾ [هود: ١٢٣]. هو جل جلاله القوي العزيز الذي لا يعجزه شيء، ولا يقف له شيء، ولا يمتنع عليه شيء : ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ ﴿٦٦﴾ [هود: ٦٦].

هو سبحانه الواحد الأحد، القوي القاهر القادر على كل شيء، رفع السموات بلا عمد، خلقها بقدرته، وأمسكها بقوته، وقهرها بجبروته : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ ﴿٤١﴾ [فاطر: ٤١].

فلا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا من الله، ولا قوة إلا بيد الله، ولا قوتي إلا خاضع لله،
 وساجد لعظمته، وخاشع لهيبته، وذليل لكبريائه : ﴿ وَيَلَّهَ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
 وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [النحل: ٤٩-٥٠].

فسبحان الواحد الأحد، الرب العظيم، والإله الرحيم، الذي جميع مخلوقاته
 شاهدة بوحدانيته، وخاضعة لأمره، ومسبحة بحمده، ومتصاغرة لكبريائه :
 ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ
 وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ
 مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الحج: ١٨].

هو سبحانه الواحد الأحد في كبريائه وعظمته، الكبير المتكبر الذي له الكبرياء
 في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المتكبر عن جميع صفات النقص والعيب
 والسوء : ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٦-٣٧].

هو سبحانه الكبير الذي لا أكبر منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكريم الذي لا
 أكرم منه، الغني الذي لا أغنى منه، اللطيف الذي لا ألطف منه : ﴿ ذَلِكَ يَأْتِي
 اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنْتَ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ
 الْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٦٢].

والكبير الذي هذه صفاته، وهذه قدرته، هو الذي يستحق أن يطاع فلا يعصى،
 ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، وأن يعبد وحده لا شريك له بكمال الحب
 والتعظيم والذل له : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ
 يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ

قَبْلَ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ [غافر: ٦٧].

هو سبحانه الواحد الأحد، الرقيب الذي يبصر كل شيء، ويسمع كل شيء، ويعلم بكل شيء، الرقيب الذي لا يخفى عليه شيء من ظاهر أو باطن، أو ذرة أو مجرة، أو نية أو سر، أو قول أو فعل: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَتَقُورَ رَبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ [النساء: ١].

هو سبحانه الرقيب الذي أحاط بكل شيء علماً، وقدرةً، وسمعاً، وبصراً، وحكم كل شيء عزةً، وقهراً، وحكماً: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِئَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾ [الطلاق: ١٢].

وإذا عرفتم ذلك آمنتُم بالله، ووحدتموه، وعظمتُموه، وكبرتموه، وأحبتُموه، وعبدتموه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمُتُونَكُمْ ﴿١٩﴾﴾ [محمد: ١٩].

ومن هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، هو وحده الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: ﴿بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ، وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾﴾ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠١-١٠٣].

هو سبحانه الواحد الأحد، المؤمن الذي من عرفه أحبه، ومن أحبه ذهب إليه، وقام بين يديه، هو المؤمن الذي خلق الأمن، ومن به على من شاء من عباده، وخلق الخوف، وعذب به من شاء من عباده: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر: ٢٣ - ٢٤].

هو المؤمن الذي عنده وحده خزائن الأمن كلها:

الأمن النفسي، والأمن الغذائي، والأمن الصحي، والأمن السياسي، والأمن الفكري، والأمن الاقتصادي: ﴿لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ﴾ ﴿١﴾ إِيْلَهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّتِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ [قريش: ١ - ٤].

هو سبحانه المؤمن الذي أمن كل خائف، وأطعم كل جائع، وسقى كل عطشان، وشفى كل مريض، وكسا كل عريان، وسلم كل ناج: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٢٣﴾ [الحشر: ٢٣].

هو سبحانه العظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو العظيم في ملكه وسلطانه، هو العظيم في خلقه وأمره، هو العظيم في كبريائه وجبروته، هو العظيم في قوته وقدرته، هو العظيم في مغفرته ورحمته، هو العظيم في غناه وكرمه، هو العظيم في ثوابه وعقابه، هو العظيم في تديره وتصريفه: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۗ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥].

هو سبحانه الواحد الأحد، العظيم في حكمه وتشريعته، فكل ما أمر الله به فهو

خير، وكل ما نهى الله عنه فهو شر، وكل ما أباحه الله فهو منفعة، وكل ما حرمه فهو مضرة، وكل ما أوجبه من الفرائض والحقوق فهو مصلحة في كل زمان ومكان، وكل ما ندب إليه فمصلحته راجحةٌ على مفسدته، وكل ما نهى الله عنه فهو ضررٌ في كل زمان ومكان، وكل ما كرهه فمفسدته أرجح من منفعته ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٤٠].

هو سبحانه العظيم في أحكامه وأخباره وآدابه، فلا أحكام أحسن من أحكامه ولا أخبار أحسن من أخباره ولا آداب أحسن من آدابه: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠].

هو سبحانه العظيم الذي ما ذكر اسمه على قليلٍ إلا كثره، ولا على كبيرٍ إلا صغره، ولا على صغيرٍ إلا كبره، ولا عند خوفٍ إلا أزاله، ولا عند كربٍ إلا كشفه، ولا عند همٍ إلا فرجه: ﴿بُذِرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨]. هو الواحد الأحد الذي إذا ذكر اسمه على ذليلٍ أناله العزة، وإذا ذكر اسمه على ضعيفٍ أفاده القوة، وإذا ذكر اسمه على مريضٍ شفاه، ولا تعلق به خائفٌ إلا آمنه، ولا تعلق به ضالٌّ إلا هداه، ولا ناداه مضطراً إلا أجابه، ولا سأله أحدٌ إلا أعطاه: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ لَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

هو سبحانه الغني الذي يملك كل شيء، وعنده خزائن كل شيء: ﴿سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: ٦٨].

عنده خزائن السموات والأرض، وعنده خزائن المخلوقات والأشياء، وعنده خزائن الأقوال والأعمال، وعنده خزائن الأخلاق والآداب، وعنده خزائن

الجماد والنبات ، وعنده خزائن الحيوان والطير، وعنده خزائن الحوت والأسماك ، وعنده خزائن الأمن والخوف ، وعنده خزائن البر والبحر ، وعنده خزائن العزة والذلة ، وعنده خزائن النصر والخذلان ، وعنده خزائن الأموال والأرزاق ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴾ [الحجر: ٢١].

هو سبحانه الواحد الأحد الملك العزيز الجبار، كل شيء ملكه، وكل شيء خلقه، وكل شيء يدل على كمال قدرته وعلمه، وكل شيء يشير إلى كمال رحمته وعزته، وكل شيء يدل على كمال علمه وحكمته، نصب أعلام الهدى على باب حجته، فكل شيء ينطق بعظمته، وكل شيء يسبحه بحمده، وكل شيء يشهد بوحدانيته، وكل شيء مستجيب لمشيئته، وخاضع لكبريائه، ومسرع إلى إرادته ﴿ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

فكل مخلوق في قبضته، إن شاء سيره، وإن شاء أوقفه، وإن شاء أحياه، وإن شاء أماته، وإن شاء أغناه، وإن شاء أفقره، وإن شاء أطعمه، وإن شاء منعه : ﴿ تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الملك: ١-٢]. وهو العزيز الغفور ﴿

هو الحي القيوم الذي جميع المخلوقات باقية بمشيئته، وجارية في بحر قدرته، أمسك السموات والأرض بقوته، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.

خلق الليل والنهار، وفجر العيون من الأحجار، وسكن البحار، وأجرى الأنهار،

وفتق الأرض بالنبات، وفتق اللسان بالكلام، وفتق الليل بالنهار، وأجرى الكواكب في السماء، وسير الخلائق في الأرض : ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينَكُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٢٢﴾﴾ [يونس: ٢٢].

هو القوي القادر الذي أجرى الفلك في البحر : ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿٦٦﴾﴾ [هود: ٦٦].

هو الخلاق العليم الذي صبغ كل مخلوق بصبغته، وصور كل مخلوق بقدرته، وطبع كل مخلوق بإرادته : ﴿صَبَّغَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ ﴿١٣٨﴾﴾ [البقرة: ١٣٨].

هو الملك العظيم ولا حدود لملكه، هو العليم الخبير ولا حدود لعلمه، هو القادر على كل شيء ولا حدود لقدرته، هو الغني ولا حدود لغناه، هو الكريم ولا حدود لكرمه، هو العزيز ولا حدود لعزته، هو الوهاب ولا حدود لهباته، هو الجبار ولا حدود لجبروته، هو الخلاق ولا حدود لخلقه، هو الرزاق ولا حدود لرزقه : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ [يونس: ٣].

هو سبحانه الواحد الأحد، العليم الخبير بكل شيء، يعلم السر والجهر، ويعلم النيات والإرادات، ويعلم القطر والنبات، ويعلم الأحياء والأموات، لا تنزل من السماء قطرة إلا بعلمه، ولا تتحرك ذرة إلا بأمره، ولا يطير طائر إلا بإذنه، ولا تهب ريح إلا بأمره، ولا يتحرك حيوان في البر والبحر والجو إلا بعلمه.. ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾﴾ [يونس: ١٣].

يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿١٤﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

هو سبحانه الواحد الأحد، السميع البصير، الذي لا يخفى عليه صوت ولا صورة، ولا يعزب عنه شاهد أو غائب، يسمع القريب والبعيد، والناطق والصامت، والذاكر والشاكر: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [الشورى: ١١].

ويرى سبحانه جميع مخلوقاته في وقت واحد، الكبير والصغير، والقليل والكثير، والقريب والبعيد، والحاضر والغائب، والذاكر والغافل: ﴿مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعَثْتُمْ إِلَّا كَفَافًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾﴾ [لقمان: ٢٨].
كل نية تُعقد بعلمه، وكل خطوة يخطوها أحدٌ لا يخطوها إلا بإذنه، وكل قطرة تنزل من السماء بأمره، وكل هباءة تتحرك في الكون بعلمه، وكل كلمة تخرج من اللسان بإذنه: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ [يونس: ٣].

يعلم الجهر وما يخفى، ويعلم السر والنجوى، ويعلم البادي والخافي، ويعلم الكثير والقليل، النجوى عنده جهر، والسر عنده علانية: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾﴾ [الأنعام: ٥٩].
هو العليم بكل شيء، عنده علم الغيب والشهادة، وعلم الليل والنهار، وعلم الزمان والمكان، وعلم الذرات والمجرات، وعلم العلويات والسفليات، وعلم الأرقام والحروف، وعلم الكلمات والجمل: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾﴾ [الحشر: ٢٢].

هو سبحانه الواحد الأحد، الحي الذي يملك الموت والحياة، والموت سلطان

أرسله الله على كل حي، في كل زمان ومكان وحال .

فإذا جاء الموت أنهى حياة الملوك والعبيد، وحياة الأغنياء والفقراء، وحياة الصحيح والمريض، وحياة الكبير والصغير وحياة المؤمن والكافر وحياة المطيع والعاصي وحياة الذافر والغافل: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

هو سبحانه الخالق قبل أن يخلق الخلق، هو الحميد قبل أن يخلق الحامدين له، هو السبوح قبل أن يخلق المسبحين له، هو الرب قبل أن يخلق من يربه، هو الرزاق قبل أن يخلق الأرزاق والمرزوقين.. هو القادر قبل أن يظهر لعباده آثار قدرته، هو السميع قبل أن يخلق السامعين، هو البصير قبل أن يخلق من يراه، هو الرحمن قبل أن يخلق من يرحم، هو الحكم قبل أن يخلق من يحكم: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۗ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾﴾ [الأحزاب: ٢٥].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾﴾ [النساء: ١١١].

هو سبحانه الرحمن الذي خلق الرحمة في كل راحم، هو المحسن الذي خلق الحُسن في كل حَسَن، هو الجميل الذي خلق الجمال في كل جميل، هو الكريم الذي خلق الكرم في كل كريم، هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي، هو القادر الذي خلق القدرة في كل قادر: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [الزمر: ٦٢-٦٣].

هو الواحد الأحد، المؤمن الذي خلق الأمن في كل مؤمن، هو الحليم الذي خلق الحلم في كل حليم، هو العليم الذي خلق العلم في كل عالم : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

هو سبحانه الملك القادر الذي رفع السماء بلا عمد، وفرش الأرض ومهد، وفجر العيون من الحجر، هو القوي الذي خضع كل شيء لعظمته، وذل كل شيء لعزته، وتصاغر كل شيء لكبريائه، وخشع كل شيء لهيبته : ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿١٣﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾﴾ [نوح: ١٣-٢٠].

هو الواحد الأحد، القاهر لكل أحد، القهار الذي قهر كل ما سواه على ما أراد، هو الواحد القهار الذي قهر الرياح بالجبال، وقهر الجبال بالحديد، وقهر الحديد بالنار، وقهر النار بالماء، وسيّر السحب في الفضاء، وأجرى الكواكب في جو السماء، وأمسك الطير في الهواء، وأجرى الأنهار في الأرض، وأمسك السماء أن تقع على الأرض، وأمر السحاب فارتفع، ونورّ النور فلمع، وأرسيّ الجبال فرست، وأسأل البحار فسالت، وأمر الرياح فهبت، وأمر الأرض فأنبتت، وأمر الأشجار فأثمرت : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ [يونس: ٣].

والملك العظيم الذي هذه أسماؤه وصفاته وأفعاله، وهذه عظمة ملكه

وسلطانه، وهذه نعمه وآلاؤه وهذا تديره وتصريفه.. هو الملك الذي يجب أن يطاع ولا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويعظم ويكبر، ويحب ويحمد، وأن يعبد وحده لا شريك له: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

هو سبحانه الواحد الأحد، الذي له صفات الجلال والجمال والكمال، الملك الذي خلق وأمر، وصور فأحسن، وخلق فأبدع، وأعطى فأنعم، ونصر فأعز، وأهلك فدمر، ورحم فغفر، وقدر فعفا، وملك فرحم: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [الزمر: ٦٢-٦٣].

هو الواحد الأحد الصمد، الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الصمد الذي بيده مفاتيح الفرج، الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق .

هو الصمد الذي يصمد إليه الفقير إذا أغلقت دونه الأبواب، وأسدل دون حاجته الحجاب، ويصمد إليه المريض عند شدة الكرب والألم، ويصمد إليه المضطر، فيجيب دعاء الجميع، ويكشف السوء، ويغني الفقير، ويشفي المريض، ويقضي حاجة من سأله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾﴾ [الإخلاص: ١-٤].

والرب الذي هذه أسماؤه وصفاته، وأفعاله هو الرب العظيم الذي يستحق أن يُكَبَّرَ ويعظم، ويمجد ويثنى عليه، ويحُبُّ ويؤله، ويحمد ويشكر، ويخاف ويرجى: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [غافر: ٦٥].

هو الملك الذي لا إله غيره، ولا رب سواه، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ذلت جميع المخلوقات لعظمته، وسجدت جميع الكائنات لكبريائه، وأذعت جميع الخليقة لعزته، وخضعت جميع المخلوقات لجبروته: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

هو سبحانه الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، هو الواحد لا شريك له، الأحد لا مثل له، القوي الذي ليس كمثل له أحد في القوة، العزيز الذي ليس كمثل له أحد في العزة، العليم الذي ليس كمثل له أحد في العلم ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾ [الشورى: ١١].

هو وحده الغني الكريم، البر الذي تتابع برّه، وكمل إحسانه، وعمت فضائله، وعظم ملكه، وعز سلطانه، وجل ثناؤه، وتقدست أسماؤه: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ [يونس: ٣].

هو الملك الحق المبين، الذي أظهر في خلق السماوات والأرض وكمال قدرته، وأظهر في الجبال قوته، وأظهر في البحار عظمته، وأظهر في الكون سطوته، وأظهر في الشرائع حكمته، وأظهر في المخلوقات رحمته، وأظهر في النار غضبه، وأظهر في الجنة رحمته: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾﴾ [الطلاق: ١٢].

كل ما في الكون ملكه، وكل الذرات والمجرات والمخلوقات جنوده، وكل من

في السماوات والأرض عبيده، يطاع فيشكر، ويعصى فيغفر، ويسترحم فيرحم،
 وَيُسْتَغْفَرُ فِيغْفَرُ، وَيُسْأَلُ فِيعْطِي، وَيَدْعَى فِيجِيبُ : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي
 فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
 يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

هو سبحانه الواحد الأحد، القوي العزيز، الرحمن الرحيم، ذو الجلال
 والإكرام، ذو الطول والإنعام، الذي تفرد بالجلال والجمال والكمال .
 في قبضته البر والبحر والجو، والليل والنهار، والروح والملائكة، والجن
 والإنس، والجماد والنبات، والحيوان والطيور، والذرات والمجرات : ﴿وَمَا
 قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ
 بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

هو القوي العزيز، العليم الخبير، لا تتحرك مجرة إلا بإذنه، ولا تسكن ذرة إلا
 بعلمه، ولا يموت حي إلا بأمره، ولا يطير طائر إلا بعلمه، ولا تنبت حبة إلا
 بأمره، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
 قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١].

هو سبحانه الواحد الأحد القهار، قهر كل مخلوق على ما أراد من الحجم،
 واللون، والشكل، والقوة، والضعف : ﴿سُبْحَانَكَ ۗ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الزمر: ٤].

ومن عرف الواحد الأحد بأسمائه الحسنی، وصفاته العُلا، وأفعاله العظيمة،
 ونعوته الجميلة، وعرف قوته وقدرته، وعرف رحمته وكرمه، وعرف حلمه
 وعفوه، وعرف قوة بطشه، وشدة انتقامه، عظم ربه وكبره، وأحبه ومجده،
 وخافه ورجاه، وعبده واتقاه : ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [٤٩] وَأَنَّ

عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠].

وحب الله وتعظيمه، وخوفه ورجاؤه، والذل له، والافتقار إليه، والتوكل عليه، هي أعظم العبادات القلبية، ولهذا قال سبحانه ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

ومن عرف صفات الجلال، وصفات الجمال، آمن بالله العظيم، وعبد ربه كأنه يراه، وفاز برضوانه وحبه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

ومن عرف الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعمل بمقتضى ذلك، أدخله الله جنة المعرفة في الدنيا، وسوف يدخله جنة الآخرة يوم القيامة: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

وقال الله عز وجل: ﴿وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ ﴿٤٦﴾ [الرحمن: ٤٦].

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم .

﴿رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ﴿٨﴾ [آل عمران: ٨].

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ [الأعراف: ٢٣].

البصيرة السادسة والثلاثون

ذكر الله عز وجل أعظم العبادات

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

- الأول: فضائل ذكر الله عز وجل.
- الثاني: فضائل مجالس الذكر.
- الثالث: فقه ذكر الله عز وجل.
- الرابع: عظمة ذكر الله عز وجل.
- الخامس: أقسام الذكر والذاكرين.
- السادس: حقيقة الذكر.
- السابع: كيفية الذكر.

٣٦- ذكر الله عز وجل أعظم العبادات

١- فضائل ذكر الله عز وجل

ذكر الله عز وجل أعظم العبادات، والطاعات، والقربات، لما يثمره من أحسن العبادات القلبية، والقولية، والفعلية، والأخلاقية، وهو يشمل كل عبادة قلبية أو قولية أو فعلية ولهذا أمر الله عباده بالإكثار منه، ونهى عن الغفلة عنه، كما قال سبحانه: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

وقال عز وجل: ﴿وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾﴾ [الأعراف: ٢٠٥].
وفضائل ذكر الله عز وجل كثيرة ومنها: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال عز وجل: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُ ﴿٢٩﴾﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَلِشَعِينَ وَالْخَلِشَعَاتِ وَالْمُتَّصِدِّقِينَ وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: أنا عند

ظَنَّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً» متفق عليه (١).

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» متفق عليه (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَامَرَ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُمْ جَمْدَانُ، فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جَمْدَانُ، سَبَقَ الْمَفْرَدُونَ قَالُوا: وَمَا الْمَفْرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ»

أخرجه مسلم (٣).

فضل دوام ذكر الله عز وجل: ﴿يَتَأَيَّمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٤١) وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٤٢) هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا (٤٣) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا (٤٤) [الأحزاب: ٤١-٤٤].

وعن حنظلة الأسيدي رضي الله عنه وفيه: «فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قُلْتُ: نَافَقَ حَنْظَلَةٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَكُونُ عِنْدَكَ، تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ، حَتَّى كَأَنَّ رَأْيِي عَيْنٍ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ، عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ، نَسِينَا كَثِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرْشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٠٥)، وأخرجه مسلم برقم (٢٦٧٥).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٠٧)، وأخرجه مسلم برقم (٧٧٩).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٦٧٦).

سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ» أخرجه مسلم (١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ.

أخرجه مسلم (٢).

وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أَنَّ رجلاً قال يا رسول الله إِنَّ شَرَّاعَ الْإِسْلَامِ
قد كَثُرْتُ عَلَيَّ فَأَخِيرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ، قال: «لا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ

الله» أخرجه الترمذي (٣).

وَعَنْ أَبِي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَلَا أَنْبَأُكُمْ بِخَيْرِ
أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفاقِ
الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا
أَعْنَاقَكُمْ؟ قالوا: بلى. قال: ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى» أخرجه الترمذي وابن ماجه (٤).

فذكر الله عز وجل وجل هو الدين كله، وذكر الله هو أفضل الأعمال، وأكثرها
ثوابًا: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

والباقيات الصالحات هي كل عمل صالح يرضي الله عز وجل، من الأدعية
والأذكار، وسائر الطاعات والعبادات، ومن ذلك:

«سبحان الله»، ومعناها: تقديس الله وتنزيهه عن العيوب والنقائص، ونفي
الشريك له في ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته.

«والحمد لله»، ومعناها: إثبات جميع المحامد لله، فهو المحمود على كمال ذاته

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٥٠).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٧٣).

(٣) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٣٣٧٥).

(٤) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٣٣٧٧)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٧٩٠).

وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المحمود على إحسانه وإنعامه، وهو المحمود على دينه وشرعه، وعلى ثوابه وعقابه .

«ولا إله إلا الله»، ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة عن جميع المخلوقات، وتثبتها لله وحده لا شريك له.

«والله أكبر»، ومعناها: إثبات صفات الجلال والعظمة والكبرياء لله وحده لا شريك له .

«ولا حول ولا قوة إلا بالله»، ومعناها: أن الله وحده صاحب الحول والقوة، فلا يغير الأحوال إلا الله، ولا يتمكن من أي عمل إلا بمعونة الله، ولا يحدث في الكون شيء إلا بإذن الله عز وجل .

فهذه من أعظم الباقيات الصالحات : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

قال رسول الله ﷺ: «أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا يُضْرِكُ بِأَيِّهِنَّ بَدَأَتْ» أخرجه مسلم^(١).

وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال له: «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ؟» فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «قُلْ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ». متفق عليه^(٢).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢١٣٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٨٤)، ومسلم برقم (٢٧٠٤) واللفظ له.

٢- فضائل مجالس الذكر

مجالس الذكر أفضل مجالس العبد على الإطلاق

قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ أنه قال: « لا يقعد قومٌ يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة ، و غشيتهم الرحمة ، و نزلت عليهم السكينة ، و ذكروهم الله فيمن عنده » أخرجه مسلم (١).

وعن معاوية رضي الله عنه: « إن رسول الله ﷺ خرج على حلقة من أصحابه ، فقال: ما أجلسكم ؟ قالوا: جلسنا نذكرُ الله ونحمدهُ على ما هدانا للإسلام ، و من به علينا ، قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك ، قال: أما إنني لم أستحلفكم تهمةً لكم ، و لكنّه أتاني جبريل فأخبرني ، أن الله عزَّ و جلَّ يباهي بكم الملائكة » أخرجه مسلم (٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إن الله تبارك و تعالی مَلَائِكَةٌ سَيَّارَةٌ فَضُلًّا يَتَّبِعُونَ مَجَالِسَ الذِّكْرِ ، فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعَهُمْ ، وَ حَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ حَتَّى يَمْلَأُوا مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ ». متفق عليه (٣).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٠).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠١).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٠٨)، و مسلم برقم (٢٦٨٩)، و اللفظ له.

٣ - فقه ذكر الله عز وجل

ذكر الله عز وجل من أيسر العبادات وأسهلها، وأجلها وأفضلها، وأعظمها وأكثرها ثوابًا، فحركة اللسان أخف حركات الجوارح، وذكر الله جل جلاله مشروع في جميع الأوقات، وأفضله وأكمله ما كان مصحوبًا بحضور القلب، وقد رتب الله عليه من الفضل والعطاء ما لم يرتب على غيره من الأعمال .

فذكر الله عز وجل أعظم العبادات التي أمر الله بها عباده، وكل فريضة من صلاة أو صوم أو حج، جعل الله لها حدًا معلومًا، ووقتًا معلومًا، وعذر أهلها عند عدم القدرة عليها إلا ذكر الله، فإن الله لم يجعل له حدًا معلومًا، ولا وقتًا معلومًا، ولم يعذر أحدًا في تركه إلا من كان مغلوبًا على عقله، كما قال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١١﴾﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

و كل مؤمن مكلف بأمرين: الذكر والشكر، كما قال سبحانه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقد قدم الله الذكر على الشكر في الآية، لأن الذكر اشتغال بذكر الله وتمجيده وتعظيمه، والشكر اشتغال بشكر نعم الله، وإذا أحب الله عبدًا أكرمه بكرامتين: الأولى: أن يلهمه ذكره ليذكره ربه في ملكوت السماء.

الثانية: أن يعصمه عن المحرمات، والتعلق بالدنيا، لئلا يغضب عليه ربه، وتحل

به عقوبته : ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرطًا﴾ ﴿٢٨﴾ [الكهف: ٢٨].

وحكمة الإكثار من ذكر الله عز وجل تفيد العبد فائدتين عظيمتين :

الأولى : طمأنينة القلب : لأن المخلوق محتاج إلى ربه في جميع أحواله، ومن آمن بالله أعطاه الله ما يحب، ومنع عنه ما يكره، فاطمأن قلبه : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٢٨﴾ [الرعد: ٢٨].

وحاجات العبد غير متناهية، ولا يسد حاجات العباد إلا كريم قادر رحيم، وليس ذلك إلا الله وحده : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿١٠٢﴾ [الأنعام: ١٠٢].

الثانية : إزالة الظلمة البشرية: فالله نور السموات والأرض، وكل ما سوى الله مظلم في ذاته، فكان ذكر الله يفيد وصول أنوار عالم الربوبية إلى باطن القلب، فتزول عن القلب ظلمات البشرية، وتشرف الروح بالنور الإلهي : ﴿تُورِثُ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٣٥﴾ [النور: ٣٥].

وذكر الله عز وجل عبادة عظيمة، وهي واجبة على كل مسلم .

وذكر الله له فقهه كما للصلاة فقهه ولأحكام الحج فقهه، فمن مقاصد الصلاة، وسائر العبادات، ذكر الله عز وجل كما قال سبحانه : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ﴿١٤﴾ [طه: ١٤].

وقال سبحانه : ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ﴾ ﴿البقرة: ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣].

ومن جلس يذكر الله في ذكر خاص، أو درس عام مع غيره، أكرمه الله بكرامات عظيمة منها، أنها تنزل على الذاكرين السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده ويرضى الله عنهم، ثم يناديهم مناد، انصرفوا مغفوراً لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات.

وكان ﷺ يذكر الله على كل أحيانه، والنبي ﷺ أكمل الخلق ذكراً لله عز وجل، وعبادة له، وحباً له، فكان ﷺ يذكر الله في كل أحيانه، وعلى جميع أحواله . فكلامه كله في ذكر الله وما والاها، وكان أمره ونهيه وتشريعه ذكراً منه لله سبحانه، وكان إخباره عن ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه ذكراً منه لربه، وكان حمده لربه، وتسبيحه، وتمجيده له، وثناؤه عليه، وسؤاله له، ودعاؤه إياه، وخوفه منه، ورجاؤه إياه ذكراً منه لربه صلوات الله وسلامه عليه .

ومن أراد أن يذكر الله فليقتد بأفضل الذاكرين ﷺ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

فذكر الله عز وجل عبادة عظيمة واسعة، تشمل أنواع العبادات والطاعات والقربات.

فالذكر أنواع يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان والقلب، وتارة باللسان والجوارح، وتارة يكون الذكر سرّاً، وتارة يكون جهراً، وتارة يكون على انفراد، وتارة يكون جماعةً، وتارة يكون الذكر مطلقاً، وتارة يكون مقيداً، وتارة يكون تكبيراً، وتارة يكون تسبيحاً، وتارة يكون حمداً لله، وتارة يكون بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتارة يكون قولاً، وتارة يكون فعلاً، وتارة يكون خوفاً، وتارة يكون خشيةً، وتارة يكون رجاءً، وتارة يكون محبة .

ولكل حالة ذكرٌ يناسبها نتعبد لله به، كما قال سبحانه : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: ٣٥].

فما ورد الجهر به من الذكر شرعاً فهو أفضل، كالجهر بالأذكار أذبار الصلوات الخمس، والتكبير في الصلاة، والتكبير في أيام التشريق، وفي أيام عشر ذي الحجة وإجابة المؤذن ونحو ذلك.

وما ورد الإسرار به في الشرع فهو أفضل.

كالإسرار بالأدعية في الصلاة، والذكر المنفرد : ﴿وَأذْكُرَتِكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وعلى العبد انتقاء الأذكار والأدعية المناسبة للأحوال من القرآن والسنة .

فالحمد لله عند رؤية النعم العظيمة أفضل، والاستغفار لله بعد الذنب أفضل، وسؤال الله عند الحاجة أفضل : ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَنْ يُغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٥].

وللأكل والشرب أذكار وأدعية تناسبها، وللنوم والاستيقاظ أذكار تناسبها،
وللسفر أذكار وأدعية، وللمريض أذكار وأدعية مناسبة، وللصباح أذكار،
وللمساء أذكار، فالمطلوب من المسلم شغل أوقاته بأنواع الأذكار التي تذكره
بربه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ
الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾ [المزمل: ٨-٩].

فانتقاء زمن الذكر، ومكان الذكر، ونوع الذكر، ومناسبة الذكر، يحتاج إلى فقه:
﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر: ٢٨].
وقال النبي ﷺ «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» متفق عليه (١).

فاستقم كما أمرت في جميع الأوقات، وداوم على ذكر الله الذي بيده مقاليد
الأمور: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ
ءَانَائِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا
مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾﴾ [طه: ١٣٠-١٣١].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١)، وأخرجه مسلم برقم (١٠٣٧).

٤ - عظمة ذكر الله عز وجل

ذكر الله عز وجل عبادة من أعظم العبادات التي أمرنا الله عز وجل بالإكثار منها. كما قال سبحانه: ﴿يَتَائِبُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وذكر الله عز وجل عبادة مشروعة في جميع الأوقات، والأماكن، والأحوال. لأن من ذكر الله أطاعه ولم يعصه، وخافه واتقاه، وذكره مولاه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال النبي ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ ، وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ ؟ قالوا: بلى. قال: ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الترمذي (١).

وذكر الله عز وجل عبادة واسعة تدخل في الدين كله، بل هي أصل الدين كله، وتدور مع المسلم حيثما تحرك، وحيثما اتجه، وحيثما قال، حيثما ما فعل. فإذا دعوت الله أو سألته فأنت ذاكِر له، وإذا سبَّحت الله أو حمدته فأنت ذاكِر له، وإذا كبرتُه أو وحدته فأنت ذاكِر له، وإذا استغفرتُه فأنت ذاكِر له .

وإن صليت أو صمت فأنت ذاكِر لله، وإن تصدقت أو زكَّيت فأنت ذاكِر له، وإن حجيت أو اعتمرت فأنت ذاكِر له، وإن قرأت القرآن أو علمته فأنت ذاكِر له، وإن ألقيت أو سمعت درسًا أو موعظة فأنت ذاكِر له .

وإن صبرت على بلائه فأنت ذاكِر لله، وإن شكرته على نعمائه فأنت ذاكِر له، وإذا امتثلت أو امره فأنت ذاكِر له، وإذا اجتنبت نواهيه فأنت ذاكِر له، وإن قرأت

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٣٣٧٧) .

كتاب علم فأنت ذاكر لله، وإن دعوت إلى الله فأنت ذاكر لله، وإن علمت شرع الله فأنت ذاكر لله .

وإن أحسنت إلى خلقه فأنت ذاكر لله، وإن أمرت بالمعروف، أو نهيت عن المنكر، أو نصحت أحداً، فأنت ذاكر لله، ومهما قلت أو فعلت من أجله فأنت ذاكر لله، وإذا فعلت أي طاعة فأنت ذاكر لله، وإذا اجتنبت أي معصية فأنت ذاكر لله .

وإذا تفكرت في عظمة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فأنت ذاكر لله، وإذا تفكرت في عظمة آياته ومخلوقاته فأنت ذاكر له، وإذا تفكرت في عظمة نعمه وإحسانه فأنت ذاكر له، وإذا تدبرت كتاب الله في أخباره وأحكامه فأنت ذاكر لله : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۗ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

وأصل مشروعية الصلاة لإقامة ذكر الله، ومن ذكر الله أحبه، وعظمه، وكبره، وحمده، وأطاعه، وعبده.

وقد جمع الله لعباده في الصلاة محاسن الأقوال، والأعمال، والهيئات، والأدعية، والأذكار : ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۗ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ومن عرف الله عز وجل أكثر من ذكره وتكبيره وحمده وعبادته وطاعته : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ۗ﴾ [محمد: ١٩].

وأفضل الذكر ما كان خفياً بين العبد وربّه، لأنه أقرب إلى الإخلاص، إلا ما أمر

الشرع بإظهاره : ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

ومن عصى الله غافلاً، أو جاهلاً، أو ناسياً، أو متعمداً، فليذكر الله تائباً نادماً معتذراً لربه : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَأَذْكُر رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ٢٤].

وعلامه الإيمان الإكثار من ذكر الله ، وعلامة الكفر عدم ذكر الله ، وعلامة النفاق الإقلال من ذكر الله، لأن المنافقين لم يؤمنوا به حتى يذكره : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

وذكر الله لك في الصلاة أعظم من ذكرك له، لأنك أيها المسلم إذا ذكرت ربك في الصلاة أديت واجب العبودية عليك، لكن الله إذا ذكرك وأنت في الصلاة أحبك، ومنحك الرضا، ومنحك السعادة والأمل والطمأنينة : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

وذكر الله عز وجل يطرد وساوس الشيطان، من الكفر والشرك، والكبائر والفواحش وغيرها : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

ولا يعصم من الشيطان إلا الاشتغال بذكر الله، والاستعاذة بالله من شر الشيطان الرجيم : ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦].

ومن استعاذ بالله من الشيطان، حماه من شره وكيده ومكره : ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾﴾ [الأعراف: ٢٠١-٢٠٢].

ومن أعظم فوائد ذكر الله عز وجل أن الذكر يُرضي الرحمن، ويقرب العبد من الرحمن، فالله جليس من ذكره، وأنيس من وحده، فإذا ذكرت الله كان معك، وإذا كان معك فمن عليك : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥٢﴾﴾ [البقرة: ١٥٢].

وإذا آمنت بالله وعبدته رضي عنك، وإذا رضي الله عليك أسعدك في الدنيا والآخرة، وإذا اتقيت الله كان الله معك، وإذا أحسنت كان الله معك، وإذا كان معك فكل شيء معك : ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾﴾ [النحل: ١٢٨].

وقال عز وجل : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾ [العنكبوت: ٦٩].

والقلوب لا تطمئن ولا تسكن إلا بذكر الله وحده : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

ومن عرف الله حقاً أدخله الله جنة المعرفة في الدنيا، الموصلة إلى جنة الآخرة : ﴿وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾﴾ [الرحمن: ٤٦].

٥ - أقسام الذكر والذاكرين

ذكر الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

ذكر الله بالقلب ، وذكر الله باللسان ، وذكر الله بالجوارح .

فذكر الله باللسان كقول العبد : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك من الأذكار .

وكذا الأذكار المطلقة والمقيدة، وقراءة القرآن، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، وغير ذلك من الأقوال الحسنة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٣].

أما الذكر بالقلب فهو ثلاثة أنواع:

الأول: أن يتفكر العبد في دلائل وحدانية الله، وجلال وجمال أسماء الله وصفاته وأفعاله، ليأتي في قلبه حب الله، وتعظيمه، وشكره، وطاعته، وحب عبادته: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة: ١٦٤].

الثاني: أن يتفكر المسلم في حسن الأحكام الشرعية من الأمر والنهي، والحلال والحرام، والثواب والعقاب، والوعد والوعيد، ليسهل عليه فعل الطاعات، وترك المعاصي، ويتم ذلك بالنظر في الآيات القرآنية، والسنة النبوية: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤].

الثالث: أن يتفكر العبد في الآيات الكونية، وأسرار خلق الله في العالم العلوي والعالم السفلي، فيرى كل ذرة في المخلوقات دالة على وحدانية الله، يراها تسبح بحمده، وتشهد بوحدانيته، وجلاله، وجماله، ورحمته، وإحسانه، ليعبد الله كأنه يراه، بالتعظيم والذل والحب لله، وهذا بحر عظيم لا ساحل له : ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (يونس: ١٠١).

أما أما الذكر بالجوارح، فهو أن تصير جوارح العبد مستغرقة في طاعة الله، خالية من معاصي الله : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ (البقرة: ١٥٢).

فقوله تعالى: (فَاذْكُرُونِي) يتضمن الأمر بجميع أنواع الطاعات. وقوله: (أَذْكُرْكُمْ) يتضمن فضل الله بإعطاء جميع أنواع الكرامات والخيرات، من الثواب العظيم، والمقام الكريم، ورضوان رب العالمين : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢٧) لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ [التكوير: ٢٧-٢٨].

وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح، مقرونًا بالتضرع والخوف والوجل : ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (الأعراف: ٢٠٥).

وقال الله تعالى : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأَنْفَال: ٢-٤].

والذاكرون لله عز وجل حين ذكرهم ثلاثة أقسام:

الأول: ذكر العوام، وهو ذكر الله باللسان، والقلب غافل عن الله جل جلاله .

الثاني: ذكر الخواص، وهو ذكر الله باللسان، والقلب حاضر يذكر الله ويخشاه

ويتقيه.

الثالث: ذكر العارفين وهو ذكر الله بالقلب القوي الحاضر مع الله في كل حال، وهذا أعلى أنواع الذكر ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ ﴿٢٠٥﴾ [الأعراف: ٢٠٥].
فالأول: ذكر الغافلين.

والثاني: اللسان فيه يُنبه القلب للذكر.

والثالث: القلب الحاضر مع الله، الذي لا يحتاج إلى تنبيه، فهو يذكر الله على كل أحيانه، ولا ينقطع عن الله في جميع أحواله، وهذا ذكر أهل الكمال: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿١١١﴾ [آل عمران: ١٩١].

فذكر الله عبادة عظيمة تثمر محبة الله، ومن أحب الله سارع إلى ما يحبه الله ويرضاه، والحب يُشغل المحب بمحوبات من أحب، وزيادة الحب تشعر العبد بالقرب من حبيبه، والأنس به، والسرور بعبادته والفرح بطاعته: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٢٨﴾ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَبْرَأَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢٩﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

ومن وصل إلى هذه الدرجة شعر بجلال الله وهيبته، وعظمته وكبريائه، فاستحى من ربه، وأقبل على ذكره وخشيته والخوف منه، وسارع إلى كل ما يحبه ويرضاه كالأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ بِأَلْحَابِ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

يخاف العبد من ربه أن يرى في قلبه غيره، ويخشاه لما يرى من عظمة الله بأن يراه على خطئه أو تقصيره: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿تَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن

قُرَّةَ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

والخشية ثمرة من ثمرات مراقبة الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾ [الملك: ١٢].

والذاكر حقاً من اتصف بصفات الله عزوجل، على شاكلة العبودية: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٨٠﴾ [الأعراف: ١٨٠].

فالله مؤمن يحب الإيمان وأهل الإيمان، والله شكور يحب الشكر وأهل الشكر، والله حميد يحب الحمد وأهل الحمد.

وهذا الذاكر هو الذي ينال من ربه الأجر العظيم، لأن من ذكر الله أطاعه ولم يعصه كما قال عز وجل: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وذكر القلب أعظم الأذكار، لأن ذكر الله بالقلب يحرق كل شبهة أو شك في القلب، وينور الباطن كله، ويعمر الجوارح بكل ما يحبه الله ويرضاه، ويثمر ترك الهوى، واتباع الهدى، ويجذب العبد الذاكر من الغفلة إلى الذكر، ومن الرذائل إلى الفضائل ومن المعاصي إلى الطاعات، ولهذا أمر الله تعالى بالإكثار من ذكره في كل حال كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٤١﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وسبحوه بكرةً وأصيلاً ﴿٤٢﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وطريق الوصول إلى الله يحصل بأربعة أمور:

الأول: الإكثار من ذكر الله، وبساطه و ميدانه العمل الصالح، وثمرته أنك تعيش بنور الله: ﴿نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ﴿٣٥﴾ [النور: ٣٥].

الثاني: التفكير في ملكوت السماوات والأرض، وبساطه و ميدانه الصبر، وثمرته العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه وحده هو الخالق لهذا الكون:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٩٠)
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

الثالث: الافتقار إلى الله في كل حال، وبساطه وميدانه الشكر لله عز وجل الذي
 أنعم على خلقه بكل نعمة، والذي جعلك مفتقرًا إليه لا إلى غيره، وثمرته
 المزيد من فضله ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (١٥٢) [البقرة: ١٥٢].
 وقال الله عز وجل: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن
 كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (٧) [إبراهيم: ٧].

الرابع: الحب لله، وبساطه وميدانه بغض الدنيا والعمل للأخرة، وثمرته
 الوصول إلى المحبوب، والأنس بقربه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ
 لِذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ (١٩) [محمد: ١٩].

ومن حصل هذه الأمور الأربعة، فقد سلك الصراط المستقيم، ووصل إلى ربه
 العظيم مع الأنبياء والصديقين، والشهداء والصالحين: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
 فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ
 أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (٦٩) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾
 [النساء: ٦٩-٧٠].

٦- حقيقة الذكر

علامة حب العبد لله الإكثار من ذكره، وحب الله يحصل بعد معرفته : ﴿ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

وحقيقة الذكر أن تذكر ربك العظيم وحده، ولا تلتفت لأحد سواه، تذكر ربك بجلاله وجماله، وتذكر ربك بعظمته وكبريائه، وتذكر ربك بنعمه وإحسانه : ﴿ وَأذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ [المزمل: ٨-٩].

وروح الطاعات والعبادات والقربات ذكر الله تعالى .

وكل طاعة أو عبادة خالية من ذكر الله عز وجل فلا قيمة لها، بل هي ميتة، لأن كل الأعمال لا تكون مقبولة إلا أن تكون خالصة لله عز وجل، صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

فكل عبادة لا ذكر لله فيها فهي جسد بلا روح، غير مقبولة عند الله : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

وذكر الله كثيراً بالقلب واللسان والجوارح يورث حب الله، وتعظيمه، والخوف منه، والخشية له، والشكر له، وحسن العبادة له.

لهذا ذكر الله عز وجل هو أعظم العبادات، وكل عبادة لها مقدار ووقت كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من العبادات، لكن ذكر الله عز وجل عبادة لا حد لها

ولا وقت، فهي مشروعة في كل وقت : ﴿وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (٩) [المزمل: ٨-٩].

والذكر لله عزوجل هو العبادة الوحيدة التي أمر الله بالإكثار منها كما قال سبحانه : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (٤١) ﴿وَسَبِّحْهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٤٢) [الأحزاب: ٤١-٤٢].

ومن أحبه الله أشغله الله بالإكثار من ذكره، وأنواع عبادته، وحببه إلى خلقه لما يروونه من النور الذي ملأ قلبه، وخرج من قلبه على وجهه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ (٩٦) [مريم: ٩٦].

فذاكر الله أفضل المؤمنين، وأخشى المتقين، وأحسن المتعبدين .

وذاكر الله في قلبها قرب إلى الله من خلقه، وأحب الخلق إلى ربه، وأخشاهم له، وأسعدهم بقربه، وأرفعهم درجة عنده : ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (٣٥) [الأحزاب: ٣٥].

ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بُعث عليه .

فمن عاش على الإكثار من ذكر الله عزوجل مات على ذكر الله عزوجل، ومن مات على ذكر الله، بُعث وهو يذكر الله .

فالذكر روح العبادات، وروح الطاعات، وأعظم العبادات : ﴿وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (٨) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (٩) [المزمل: ٨-٩].

ومقصود الرب من خلقه أن يذكره، ويوحده، ويعبدوه، كما قال موسى ﷺ حين

أمره الله بالذهاب إلى فرعون : ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ (٢٥) ﴿وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي﴾ (٢٦) ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي﴾ (٢٧) ﴿يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٢٨) ﴿وَاجْعَلْ لِي وَاوِيلًا مِنْ أَهْلِي﴾ (٢٩) ﴿هَارُونَ أَخِي﴾ (٣٠) ﴿أَشَدُّ

بِهِ أَزْرَى ٣١ وَأَشْرَكَهُ فِي أَمْرِي ٣٢ كَيْ نَسِيحَكَ كَثِيرًا ٣٣ وَنَذُوكَكَ كَثِيرًا ٣٤ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ٣٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ٣٦ [طه: ٢٥-٣٦].

فذكر الله عز وجل هو روح العبادات : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ١٤ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ١٥﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

فالصلاة أعظم العبادات، وتكون صحيحة بعد حضور القلب فيها .

والحج من أعظم العبادات مشقة وحركة، وكل أعمال الحج مقرونة بالذكر: ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ٢٠٣﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وقال عز وجل: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ٢٨﴾ [الحج: ٢٨].

وقال الله عز وجل : ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ١٩٨ وَأذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الصَّالِينَ ١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨].

ولكل جارحة من جوارح الإنسان عبودية مؤقتة إلا القلب، فعبوديته ذكر الله في كل حال، وفي كل صباح، وكل مساء، فقلب المؤمن مشغول دائماً بذكر الله في كل وقت : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ٤ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وحقيقة الذكر المشروع أن ينسى الذاكر ما سوى المذكور، ويتعلق قلبه بمن بيده مقاليد الأمور : ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ ﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

فالذكر النافع جمعُ القلب على الله حبًا وتعظيمًا، وخوفًا وخشية، وسمعاً وبصراً، ودعاءً ومناجاةً، وإستغفارًا وتوبةً، وحمدًا وشكرًا لله عز وجل : ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ١٥٢ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

ومن وصل إلى ذلك فقد وصل إلى حقيقة الذكر، ووصل إلى حلاوة الإيمان، وحقيقة الإيمان، والأنس بالله وحده كالأنبياء: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ٩٠ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

ومن تعلق قلبه بغير الله عذبه الله به، ليعود إلى الله تائبًا نادمًا: ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ٢١٣ ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

ومن تعلق قلبه بغير الله خذله، ليتوب إليه، ويعود إليه : ﴿ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ٢٢ ﴾ [الإسراء: ٢٢].

مذمومًا لا حامد لك ، مخذولًا لا ناصر لك .

والذكر الحقيقي هو شهود ذكر الله إياك، فهو الذي وفقك لذكره وحبه وتعظيمه وعبادته، وهو الذي ألهمك حب ذكره، ودوام ذكره، فإذا ذكرته ذكرك بالإمداد والعطاء، والطمأنينة والسكينة : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨ ﴾ [الرعد: ٢٨].

فسبحان الرحمن الرحيم الذي هداك إليه، وألهمك حسن ذكره، والدعوة إليه،
والوقوف في العبادة بين يديه، والانكسار بين يديه: ﴿إِتَّكَ اللَّهُ لَدُو فَضَّلِ عَلَى
النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦١﴾ [غافر: ٦١].

والذكر الحقيقي لله عز وجل هو الخروج من ظلمات الغفلة والإعراض، إلى
فضاء الرؤية والمشاهدة لله الذي لا تغيب عنه طرفة عين .

فتعبد الله كأنك تراه، تسمعه حين يتكلم، وتراه حين يخلق، وتطيع أمره إذا أمر،
وتجتنب نهيه إذا نهى، ولا يرى ربك في قلبك غيره، يراك مشغولاً بذكره،
وتحميده، وتمجيده، ووجهه، ومعرضاً عن ذكر ما سواه من الغافلين: ﴿هُوَ
الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾
[غافر: ٦٥].

وحب الله، وتعظيم الله، وعبادة الله، تلك هي محط رحال العابدين والعارفين:
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾ ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾
﴿٥٧﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ ﴿٥٨﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

٧ - كيفية ذكر الله عز وجل

ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات التي تتطلب حضور القلب، ووقوفه بين يدي ربه مشاهدًا له بصفات جلاله وجماله: ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٢٠٥) [الأعراف: ٢٠٥].

ولزوم بيئة الذكر، والابتعاد عن جو الغفلة: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطْعَمَنَ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّعَى هَوْنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ (٢٨) [الكهف: ٢٨].

فاليئة الإيمانية الذاكرة، تعطي قوة التوجه إلى الله عز وجل، والانكسار بين يديه: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا أَسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ (٣٦) رِجَالٌ لَا نُلْهِمُهُمْ تَحَرُّوًّا وَلَا يَبِيعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (٣٧) لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٨) [النور: ٣٧-٣٨].

وأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح، ومن ذكر الله ذكره . قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» متفق عليه (١).

اللهم ارزقنا حسن التوجه إليك، وحسن الوقوف بين يديك، وحسن الانكسار بين يديك، والافتقار إليك، حتى لا نرى أحدًا سواك . اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وإرفعنا ولا تضعنا، يا ذا الجلال والإكرام .

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (٥٣) [آل عمران: ٥٣].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٠٥)، وأخرجه مسلم برقم (٢٦٧٥).

البصيرة السابعة والثلاثون

ذكر الله: أنواعه، وآدابه، وثمراته

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: أنواع ذكر الله عز وجل.

الثاني: أفضل الذكر.

الثالث: آداب ذكر الله عز وجل.

الرابع: أوقات الذكر.

الخامس: خصائص الذكر.

السادس: ثمرات ذكر الله عز وجل.

السابع: عقوبات ترك الذكر.

٣٧- ذكر الله: أنواعه، وآدابه، وثمراته

١- أنواع ذكر الله عز وجل

أنواع ذكر الله عز وجل ستة:

الأول: ذكر الله عز وجل عند ورود الأمر الشرعي كالأمر بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها من الأوامر الشرعية .

فتبادر إلى فعل المأمور به بالحب والتعظيم والذل لله عز وجل كالأنبياء :
﴿يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ ﴿٩٠﴾
[الأنبياء: ٩٠].

الثاني: ذكر الله عز وجل عند ورود النهي الشرعي كالنهي عن القتل، وشرب الخمر، والزنا، والسرقه وغيرها من المناهي الشرعية .

فإذا ورد الأمر الشرعي نطيع الله ورسوله، وإذا ورد النهي الشرعي نحذر من فعل المنهي عنه : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧].

الثالث: ذكر الله عند الأحوال والمناسبات كذكر الله عند رؤية الهلال، وعند الأكل والشرب، وعند النوم والاستيقاظ، ونحو ذلك من المناسبات والأحوال.

الرابع: ذكر الله المقيد بعدد أو وقت كذكر الله أدبار الصلوات الخمس، وعند المطر، وعند المرض ونحو ذلك من الأحوال والمناسبات..

الخامس: ذكر الله المطلق غير المقيد بعدد ولا وقت ولا حال، كما قال سبحانه:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ﴿١٩٠﴾
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

السادس: ذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، في كل زمان ومكان وحال: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ﴿١٥٢﴾ [البقرة: ١٥٢].
وهذه أعظم أنواع الأذكار، وأعظمها ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله .

وذكر الله عز وجل يكون بالقلب أو اللسان أو الجوارح، وأعلاها ما تواطأ عليه القلب واللسان والجوارح: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيَخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ؕ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٤].

ويجب على المسلم أن يتقيد بالأذكار المطلقة، والأذكار المقيدة، بلا زيادة ولا نقصان، لقوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ﴾ [هود: ١١٢].
وقال ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه (١).
وذكر الله أنواع:

فمنه مطلق، ومنه مقيد، ومنه ما يشرع جهراً، ومنه ما يشرع سراً، حسب الأحوال والمناسبات والأوقات والأماكن.
وأفضل الذكر (لا اله الا الله)، ومن كان آخر كلامه في الدنيا (لا اله الا الله) دخل الجنة.
والذكر أنواع:

فاللسان له ذكر، والجوارح لها ذكر، والقلب له ذكر.
فذكر العين النظر والاعتبار، وغض البصر عن محارم الله، وعيوب المسلمين وزلاتهم، والتغافل عن عوراتهم.
وذكر الأذن سماع كلام الله ورسوله، وسماع دروس العلم والوعظ، وعدم سماع الباطل من الغيبة والنميمة، والسب والشتم، والكذب وقول الزور:

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، وأخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الشَّرْءُ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٨].

وذكر اليد الانفاق في سبيل الله، ومصافحة المسلمين، وإعانة المحتاجين، وكتابة العلم النافع، ودفع المعتدي والصائل، والضرب في الجهاد في سبيل الله: ﴿الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [البقرة: ٢٦٢].

وذكر القدمين أن أمشي بهما للصلاة في بيوت الله، وأداء الحج والعمرة، وشهود الجنائز، وزيارة الأقارب، وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله، وكسب المعاش الحلال، وعيادة المرضى ونحو ذلك: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٦٤﴾﴾ [الفرقان: ٦٢-٦٤].

وذكر اللسان الإكثار من قول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها من الأذكار، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، وتعليم القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» أخرجه البخاري (١).

وذكر القلب يكون بحب الله، وتعظيمه، وتكبيره، وتمجيده، وحمده، وحب القرآن، وحب الرسول ﷺ، وحب المؤمنين، وحب الأعمال الصالحة، وكره المعاصي من الكفر والشرك، والنفاق والرياء، وكره الحسد والكبر والعجب،

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٧).

وحب الإيمان والصدق والطاعات، وكل ما أمر الله ورسوله به من الأقوال والأعمال والأخلاق، ونحو ذلك من الأعمال القلبية، كخوف الله وخشيته، وتقواه وتوحيده، وعدم الالتفات إلى غيره : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وذكر الله هو كل عبادة أمر الله بها عباده كالصلاة والزكاة والصوم، والتوبة والاستغفار، والحمد والشكر، والصدقات، وصلة الرحم، وكل طاعة لله ورسوله، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة والسلام على رسول الله: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (١١) [الأحزاب: ٢١].

فذكر الله عز وجل في بدن الإنسان سبعة أنواع:

فذكر اللسان بالحمد، والثناء، والاستغفار، والدعوة، والدعاء، والتعليم .

وذكر القلب بالحب، والخوف، والرجاء، والتعظيم لرب العالمين .

وذكر الروح بالتسليم والرضا، وذكر العين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء

لوحى رب الأرض والسماء، وذكر اليدين بالبذل والعطاء، وذكر البدن بالجهد

والوفاء : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٦٩) [العنكبوت: ٦٩].

ومن ذكر الله عز وجل في الرخاء، ذكره الله في الشدة

وأفضل الذاكرين الذي كل أحواله ذكر لربه، رسول رب العالمين، إلى الخلق

أجمعين، محمد ﷺ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ

وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ (١١) [الأحزاب: ٢١].

٢ - أفضل الذكر

أفضل أنواع الذكر هو القرآن الكريم : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٠].
وبعد القرآن الكريم أفضل الذكر ما كان في موضعه ووقته، لأنه ذكر معين يفوت بفوات سببه .

فأفضل الأذكار عند الأذان إجابة المؤذن، وأفضل الذكر عند الأكل التسمية، وأفضل الذكر عند السلام رد السلام، وهكذا.

وأفضل الذكر لمن كثرت ذنوبه كثرة الاستغفار، لأن الاستغفار يزيل الذنوب، كما يزيل الماء نجاسة الثوب.

ومن كان صالحًا محسنًا، كثير الطاعات، قليل المعاصي، فالأفضل له الإكثار من التكبير والحمد وذكر الله عز وجل، فالثوب النظيف يزيد الطيب طيبًا.
فأفضل الذكر تلاوة القرآن، لما فيه من الأخبار الصادقة، والأحكام العادلة، والقصص النافعة .

ثم بعد ذلك أفضل الذكر قول: " لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير".

قال النبي ﷺ: "الإيمان بضعٌ وستون أو بضعٌ وسبعون شعبةً؛ أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان" متفق عليه (١)
ثم بعد ذلك أفضل الذكر ما كان في موضعه ومناسبته كالأذكار المقيدة .

وذكر الله عز وجل أقوى سلاح نحارب به الشيطان، فالشيطان يريد من المسلم

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩)، وأخرجه مسلم برقم (٣٥).

أن ينسى ذكر ربه وعبادته، ويشغله بمعصيته، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَسْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣].

وذكر الله أكبر وسيلة لذكر ما نسيت من الأمور: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وقال الله عز وجل: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ٢٤].

واعلم يا عبد الله أن من أعطي أربعًا أعطي أربعًا:

الأولى: من أعطي الذكر ذكره الله كما قال سبحانه: ﴿فَأَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

الثانية: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة كما قال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

الثالثة: من أعطي الشكر أعطي الزيادة كما قال سبحانه: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

الرابعة: من أعطي الاستغفار أعطي المغفرة كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

والعبد إذا علم أن الله جليس من ذكره، وأنه يراه ويسمعه، وأنه يجيب من ذكره، ويحب من سألته، وأنه يعطي من ذكره أجرًا عظيمًا، داوم على ذكر ربه، وسارع

إلى ذكره في كل حال، وفي كل زمان ومكان: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [٤١] وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [٤٢] هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [٤٣] [الأحزاب: ٤١-٤٣].

والأصل في الذكر والدعاء هو الإسرار به، والجهر بالذكر والدعاء استثثناء لا

يكون إلا بما ورد به الشرع، كالذكر بعد السلام في الصلاة والتلبية ونحوهما..
 ولا بد في مقام الذكر من رؤية صفات جلال الله، ورؤية صفات جماله، لتعظم
 مهابة الرب في القلب، ويزداد حب العبد لمولاه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ
 لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [١٢] [الملك: ١٢].

وخوف العباد من ربهم على قسمين :

الأول : خوف العقاب، وهذا مقام المبتدئين.

الثاني : خوف الجلال، وهذا مقام العارفين، وهو أكمل : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ
 عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [٢٨] [فاطر: ٢٨].

فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وله أعبد : ﴿وَأذْكُرَّ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
 وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [٢٥] [الأعراف: ٢٥].

فإذا ذكرت ربك فانظر إلى عزة الربوبية، وذلة العبودية : ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا
 وَخِيفَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [٥٥] [الأعراف: ٥٥].

ومن عرف ربه وقف في محراب العبودية خاشعاً ذليلاً كالأنبياء : ﴿إِنَّهُمْ
 كَانُوا يُسْأَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا
 خَاشِعِينَ﴾ [٩٠] [الأنبياء: ٩٠].

ومن أنواع ذكر الله عز وجل أن تذكر نعم الله على الخلق، فتحمده وتشكره على
 نعمه التي لا تعد ولا تحصى : ﴿وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
 اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [١٠٣] [آل عمران: ١٠٣].

ومن أنواع الذكر أن تذكر اسم الله على كل شيء، وتحمده عليه : ﴿فَإِذَا
 أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا

هَدَنَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨].

وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَذَكَّرَ حِكْمَةَ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ
وَأَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿٦٣﴾ [البقرة: ٦٣].

وأصحاب العقول هم الأكثر ذكراً لله عَزَّ وَجَلَّ، فكلما كبر عقلك، وازداد
علمك، زاد ذكرك لربك، وزاد حبك له، وزاد تعظيمك له : ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَنْذِكُرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿١٩﴾ [الرعد: ١٩].

وقال الله عَزَّ وَجَلَّ : ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنْتِ أِنَاءً اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو
رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٩﴾
[الزمر: ٩].

وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَذَكَّرَ مَاضِيكَ الَّذِي عَصَيْتَ اللَّهَ فِيهِ، وَمَا أَبْدَلَكَ بِهِ مِنْ
خَيْرٍ مِنَ الْهُدَايَةِ وَالتَّقْوَىٰ ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
أَنْ يَخْطِفَكُمْ النَّاسُ فَتَاوَنَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ [الأنفال: ٢٦].

وَمِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ ذِكْرِهِ بَعْدَ حَصُولِ مَعْصِيَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ، لِأَنَّ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ سَارِعًا
إِلَى طَاعَتِهِ، وَتَابَ مِنْ ذَنْبِهِ : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا
اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا وَالذُّنُوبَ بِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾ [آل عمران: ١٣٥].

٣- آداب ذكر الله عز وجل

لذكر الله عز وجل آداب أهمها :

الأول : أن يجلس العبد لذكر الله ذاكرًا عظمته وجلاله، وجبروته وكبريائه وقوته وقدرته، وذاكرًا لرحمته ولطفه، وعفوه وحلمه، وجماله وإحسانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ (١٢) [الملك: ١٢].

وقال عز وجل : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ (١٥٢) [البقرة: ١٥٢].
الثاني : أن يجلس العبد لذكر الله، وهو يرى ربه بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله العظيمة، ونعوته الجميلة، ليأتي في قلبه عظمة الله، والخوف منه، وحبه ورجاؤه، وحمده وتمجيده، والثناء عليه، والافتقار إليه، والانكسار بين يديه : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (٢٢) ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٢٣) ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٤) [الحشر: ٢٢-٢٤].

الثالث : جمع القلب والحواس على الله، بأن يرى القلب ربه ملكًا قويًا عزيزًا، ويراه رحمانًا رحيمًا كريمًا محسنًا، فيأتي في القلب تعظيم الله والحب له، والشكر له، والحياء منه، والخوف منه، والخشية له، والرجاء له، والأنس بذكره : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾ (٢٩) [الرعد: ٢٨-٢٩].

الرابع : استحضر عظمة الله وحده، ونفي جميع الخواطر عن القلب، ليكون القلب متفرغًا لرؤية جلال الله وجماله، وذلك يثمر للعبد خشية الله وتقواه،

والاعتذار إليه، والتوبة إليه، والافتقار إليه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

الخامس : أن يحسن العبد دعاء ربه، ويذكره بأعظم أسمائه وصفاته، ويتيقن أن ربه يراه إن سكت، ويسمعه إن تكلم، ويعلم بما أضمر إن صمت : ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ [المالك: ١٣-١٤].

فيعلم أن السميع يسمعه قبل كل أحد ، وأن البصير يبصره قبل كل أحد ، وأن الكريم هو الذي أكرمه، وأن الرزاق هو وحده الذي يرزقه : ﴿ ذَلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ [السجدة: ٦-٧].

لهذا فهو مشغول أبداً بذكر الله ودعائه وسؤاله، وتحميده وتمجيده وحبه : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ ﴿١٨٦﴾ [البقرة: ١٨٦].

السادس : الإكثار من ذكر الله يهيج القلب، لتعظيم الله وتكبيره، وتمجيده والثناء عليه، وحمده وشكره، وخشيته، والخوف منه، والحياء منه : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

فلا يقطع العبد ذلك بخواطر النفس، وما تحبه من الشهوات والملذات، وما يزينه الشيطان للعبد مما يصدّه عن ذكر الله : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ ﴿٢٨﴾ [الكهف: ٢٨].

السابع : رؤية المذكور جل جلاله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويعطي المزيد، ويرحم العبيد، ويدمر الكافر العنيد : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ [الملك: ١٢].

فمن ذكر الله بالتوحيد ذكره بالتأييد، ومن ذكر الله بالشكر ذكره الله بالمزيد، ومن ذكر الله بالطاعة ذكره بالنعم، ومن ذكر الله بالمحبة ذكره بالقرب، ومن ذكر الله بالإنباء، ذكره بالتوبة: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ﴿١٥٢﴾ [البقرة: ١٥٢].

فذكر الله عز وجل يغسل جميع الخطايا، ويثمر أعظم العطايا: ﴿وَالذِّكْرِينَ﴾
اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: ٣٥].

الثامن: أن يرى الذاكر أن كل خير ونعمة وفضل وإحسان من الله وحده ابتداءً.
فهو الذي ذكرني وألهمني ذكره فذكرته، وهو الذي عرفني بنفسه فعرفته،
ومحبته لي أسبق من محبتي له، وطلبه لي أسبق من طلبي له: ﴿وَمَا يَكُم مِّنْ نَّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ [النحل: ٥٣].

التاسع: أن تتيقن الذاكر أن من أكثرت من ذكره سيعطيك ما يسعدك في الدنيا
والآخرة، وسيأخذك من نفسك إليه، ويشغلك بأحب الأعمال إليه، ويعطيك ما
لم يخطر على بالك.. فداوم على ذكره وشكره وحسن عبادته: ﴿إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

العاشر: ذكر الله في جميع الأوقات والأحوال.

فذكر الله أعظم العبادات، وسلطان القرب، وأفضل الأعمال، وكان ﷺ يذكر الله
على كل أحيانه، وفي كل أوقاته، على أكمل الوجوه: ﴿إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَأَيِّتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٦٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا

سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

وقال النبي ﷺ: «سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ، قالوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا، وَالذَّاكِرَاتُ» أخرجه مسلم (١).

فعلى العبد الذاكر حين يذكر الله أن يكون على أحسن أحواله من الطيب والنظافة والطهارة، وأن يلبس أحسن ثيابه، ويتوضأ، ويتوجه إلى القبلة بجسده، ويتوجه بقلبه إلى ربه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾﴾ [البينة: ٥].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

الحادي عشر: أن يكون الذكر سرًا بين العبد وربّه، لأن السر أقرب إلى الإخلاص، وأقرب إلى الإجابة، وأبعد من الرياء: ﴿وَأَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

الثاني عشر: أن يكون الذكر لله على وجه التواضع لله عز وجل، لتتحقق في الذاكر ذلة العبودية، والانكسار لعظمة الربوبية: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَإِنَّهُ لَیُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥].

الثالث عشر: أن يتيقن الذاكر أن الله قريب منه، يسمع ذكره ودعائه وسؤاله، فلا يرفع صوته، لأن الله يسمع القريب والبعيد، لأنه القريب الذي يسمع كل شيء، ولا يخفى عليه شيء: ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ﴾ [هود: ٦١].

وقال النبي ﷺ: «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا قريبًا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» متفق عليه (٢).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٧٦).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٢٠٥)، وأخرجه مسلم برقم (٢٧٠٤).

الرابع عشر : دوام ذكر الله عز وجل، وعدم الغفلة عنه : ﴿وَأَذْكُرُّ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

وقال عز وجل : ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [٨] رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا [٩] [المزمل: ٨-٩].

فمن استقام على هذه الآداب الشرعية، لا يكاد يرد دعاؤه وسؤاله : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [٦٠] [غافر: ٦٠].

ومن لزم تلك الآداب خشع قلبه لربه، وزاد تعظيمه له، وتكبيره له، وحبه له، وشكره له، وأكثر من ذكره، وحسن عبادته : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [١٢] [الملك: ١٢].

وغير ذلك من الآداب الشرعية التي ينبغي للذاكر لربه أن يتحلى بها، ويتعبد لله بها.

٤ - أوقات الذكر

ذكر الله عز وجل مشروع في جميع الأوقات : ﴿وَأذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ (٨)
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ (٩) [المزمل: ٨-٩].

فالمكان كله، والزمان كله، إناء لذكر الله عز وجل : ﴿فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ
وَحِينَ تَصْبِحُونَ﴾ (١٧) ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ (١٨)
[الروم: ١٧-١٨].

أما أوقات الأذكار في الصباح والمساء .

ففي الصباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .

وفي المساء من دخول وقت العصر إلى غروب الشمس، والأمر في ذلك واسع
لمن عرض له شغل أو نسي أو نام، وكان ﷺ يذكر الله على كل أحيانه .

قال الله تعالى : ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
الْغُرُوبِ﴾ (٣٩) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَرَ السُّجُودِ﴾ (٤٠) [ق: ٣٩-٤٠].

وقال عز وجل : ﴿وَأذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ (٢٥) ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، وَسَبِّحْهُ
لَيْلًا طَوِيلًا﴾ (٢٦) [الإنسان: ٢٦].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (١٩١)
[آل عمران: ١٩١].

٥ - خصائص الذكر

للذكر خصائص أربع وهي:

الأولى: الدوام كما قال سبحانه : ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ﴿٨﴾ [المزمل: ٨].

الثانية: كون الذكر أكبر من كل شيء كما قال الله عز وجل : ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ [العنكبوت: ٤٥].

الثالثة: الإكثار منه في كل وقت كما قال سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

الرابعة: الذكر بالذكر ، فمن ذكر الله ذكره كما قال سبحانه : ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ﴿١٥٢﴾ [البقرة: ١٥٢].

وذكر الله عز وجل هو روح العبادات، وقطب العبودية .

وذكر الله عز وجل يورث محبة الله التي هي روح العبودية، ويورث مراقبة الله عز وجل، والانابة إليه، ويورث حياة القلب، فالذكر حياة القلوب وروحها : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٢٨﴾ [الرعد: ٢٨].

٦ - ثمرات ذكر الله عز وجل

ذكر الله عز وجل له ثمرات عظيمة وكثيرة أهمها:

الأولى: أن ذكر الله عز وجل يُرضي الرحمن، ويطرد الشيطان، ويسهل الصعب، ويزيل الشر، ويذهب الهم والغم عن القلب، ويقوي القلب والبدن، وينور القلب والوجه، ويجلب الرزق، ويذهب المخاوف، ويزيد الإيمان، ويقوي التوحيد، ويزيد الطاعات، وهو غراس الجنة.

الثانية: أن ذكر الله عز وجل يحط الخطايا ويذهبها، وينجي من عذاب الله، ويزيل الوحشة بين العبد وربّه، ويورث ذكر الله لعبده، ومحبة الله، والأنس به، والإنابة إليه، والقرب منه.

الثالثة: أن ذكر الله سبحانه يعطي الذاكر قوة، ويكسوه جلاله ومهابة ونصرة.

الرابعة: أن ذكر الله سبب لنزول السكينة على الذاكرين، وغشيان الرحمة لهم، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله فيمن عنده، ويباهي الله بهم ملائكته، ولذلك أمر الله عز وجل بدوام ذكره، فقال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

وقال عز وجل: ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾﴾ [المزمل: ٨].

الخامسة: أن ذكر الله عز وجل يطهر ويعطر، يطهر القلب من الشرك، والشك، والرياء، والنفاق، والكبر، والعجب، والظلم، والعدوان، ويزيل الهم والحزن، ويجلب للقلب السكينة، والطمأنينة، والفرح، والسرور، ويحليه بالتوحيد والإيمان، والصدق والإخلاص، والعدل والإحسان.

السادسة: أن ذكر الله عز وجل يقوي الجسم، وينشط البدن والجوارح، لعمل ما

يحببه الله ويرضاه، من أنواع العبادات والطاعات والقربات : ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤].

السابعة: أن ذكر الله سبحانه يملأ القلب و الوجه نورًا وسرورًا، ويطرد الكسل والعجز، والغضب والسخط.

الثامنة: أن الذكر يجلب الرزق، فالعبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وتفتح له أبواب الرزق بالإيمان والتقوى : ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْرَةً فَأَذْكُرُوا ءَالَآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١١) [الأعراف: ٦٩].
وقال عز وجل : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (١١) [الأعراف: ٩٦].

التاسعة: أن من ذكر الله هابه كل شيء، ومن لم يذكر الله خوفه الشيطان من كل شيء : ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (١٧٥) [آل عمران: ١٧٥].

العاشرة: أن ذكر الله عز وجل يورث المحبة لله، ولرسوله، ولدينه، وللمؤمنين.
قال النبي ﷺ: «لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا. أَوْلَىٰ أَدْلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَّبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ» أخرجه مسلم (١).
الحادية عشرة: أن ذكر الله عز وجل يجعلك تراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، وتستحي من معصيته، والمراقبة تُفضي بك إلى إحسان القول والعمل.

والإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتلك أعلى مراتب الدين : ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (٢٢) [لقمان: ٢٢].

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٤).

الثانية عشرة: أن ذكر الله كثيرا سبب لرضوان الله عز وجل عليك : ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝١٣٠ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُوكَ رَبُّكَ خَيْرًا وَأَبْقَىٰ ۝١٣١﴾ [طه: ١٣٠-١٣١].

والذاكرون الله كثيرا هم أربح الخلق على الله عز وجل.

والذاكرون حقا هم الذين يذكرون الله كثيرا في جميع أوقاتهم، وأحوالهم، فيذكرون الله، ويمثلون أمره، في الصباح والمساء، وفي الليل والنهار، وأدبار الصلوات، وكلما غدوا من منزل إلى منزل، وكلما قاموا أو قعدوا، أو وقفوا أو ساروا: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝١٩٠ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

وثمرات ذكر الله عز وجل كثيرة تزيد على مائة ثمرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إياها : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝٤١ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝٤٢ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۝٤٣ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ؕ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۝٤٤﴾ [الأحزاب: ٤٤].

٧- عقوبات ترك ذكر الله عز وجل

ذكر الله عز وجل أعظم العبادات، والسعادة مطلب كل إنسان، سواء كان مؤمناً أو كافراً، ملكاً أو عبداً، غنياً أو فقيراً، كبيراً أو صغيراً.

وبعض الناس يظن السعادة في المال، وهذا وهم؛ فكم من غني يبكي على فراشه في الليل من عقوق أولاده أو خسارة تجارته، وكم من ثري عنده مليارات الدولارات يئن على فراشه من شدة المرض : ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [التوبة: ٥٥].

وكم من ملك أو رئيس أو وزير يطلب السعادة وهو شقي، خائف من عدو، أو مرض : ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾﴾ [الشعراء: ٢١٣].
فالسعادة الحقيقية هي فقط في الإيمان بالله، بذكر الله، بتقوى الله عز وجل : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾﴾ [الرعد: ٢٨].

والشقاء بالإعراض عن الله عز وجل : ﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾﴾ [الجن: ١٧].

فما أشد عذاب الغافل عن ذكر الله : ﴿فَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ لِقَوْلِهِمْ كَلِمَتٍ أَلْفٌ بِأَلْفٍ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَعِدْ لَهُمْ أَجْرًا كَثِيرًا وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ كَفَرُوا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [الزمر: ٢٢].

فذكر الله عز وجل يخرجك الله به من ظلمات الدنيا الفانية، ومن شهواتها الزائلة المؤقتة، إلى جنة عالية من الأقوال، والأعمال، والأخلاق، والأجور، والدرجات العالية، والتعلق بالله الذي بيده مقاليد الأمور : ﴿وَعَدَّ اللَّهُ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ
 فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾
 [التوبة: ٧٢].

وعلاوة حب الله عز وجل الإكثار من ذكره، فمن أحب الله أكثر من ذكره، ومن
 ذكره أكثر، أحبه أكثر، وأطاعه أكثر، وانشغل بذكره عن ذكر غيره: ﴿فَفِرُّوْا إِلَى
 اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ
 مُّبِينٌ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

سل نفسك أيها العبد من الذي خلقتك؟ من الذي رزقك؟ من الذي جملك؟ من
 الذي هداك؟ من الذي سواك؟ فإذا ذكرت أنه الله أحببته؟ وأطعته ولم تعصه:
 ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا
 شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار: ٦-٨].

فهنيئاً لمسلم جعل قلبه خزانة لذكر الله عز وجل، فهو يذكر الله في جميع أوقاته،
 يسأله حيناً، ويكبره حيناً، ويحمده حيناً، ويستغفره حيناً، ويمجده حيناً، ويذكره
 في كل أحواله: ﴿وَأَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾ [المزمل: ٨-٩].

ويا بؤساً لمن أعرض عن ذكر الله: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا
 فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾﴾
 [الزخرف: ٣٦-٣٧].

وعقوبات من أعرض عن ذكر الله كثيرة، أهمها أن من أعرض عن ذكر الله عز
 وجل أصيب بأربع عقوبات:

الأولى: المعيشة الضنك في الحياة الدنيا : ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴾ (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَأَيُّنَا فَانْسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي ﴿١٢٦﴾ [طه: ١٢٥-١٢٦].

الثانية: الإنشغال بالشهوات، والإعراض عن عبادة الله، ومن أعرض عن الرحمن اقترن به الشيطان : ﴿ وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ (٣٦) وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٧﴾ [الزخرف: ٣٦-٣٧].

الثالثة: نزول العذاب المستمر عليه : ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ (١٧) [الجن: ١٧].

الرابعة: الخسارة في الدنيا والآخرة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ؕ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (٩) [المنافقون: ٩].

اللهم أعنا على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك يا قوي يا عزيز .
اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، يا ذا الجلال والإكرام .

البصيرة الثامنة والثلاثون

حلاوة الإيمان، أسبابها، وثمارها، وموانعها

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه سعادة الإنسان.

الثاني: فقه حلاوة الإيمان.

الثالث: فقه حقائق الإيمان وحلاوته.

الرابع: سبل تحصيل حلاوة الإيمان ولذة العبادة.

الخامس: ثمرات حلاوة الإيمان.

السادس: أسباب الحرمان من حلاوة الإيمان.

السابع: صفات المحروم من حلاوة الإيمان.

٣٨ - حلاوة الإيمان، أسبابها، وثمارها، وموانعها

١ - فقه سعادة الإنسان

لا سعادة للعبد في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإيمان بالله وحده، فهذا الإنسان لما قبل الأمانة كان عند الله هو المخلوق الأول رتبة، ولهذا سخر الله له ما في السموات وما في الأرض، وجعله خليفة في الأرض، كما قال سبحانه: ﴿الَّذِينَ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [لقمان: ٢٠].

وجعل الله هذا الإنسان كائنًا متحركًا، تحركه الحاجة إلى الشريك من زوج أو زوجة حفاظًا على بقاء الحياة، وتحركه الحاجة إلى الشريك من زوج أو زوجة حفاظًا على بقاء النوع البشري بالنسل، وتحركه الرغبة في التفوق حفاظًا على بقاء الذكر بين الناس، هذه هي فطرة الله التي فطر الناس عليها.

وأعظم شيء فطر الله الناس عليه حب الله، وتوحيده، والإيمان به: ﴿فَأَقْمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

فأي أمر أمرك الله به فطرك على محبته، والقدرة على أدائه، وأي نهى نهى الله عنه فطرك الله على كراهته، والقدرة على تركه، ولكن النفس قد تقدم الهوى على الهدى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّنِي رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ﴾ [٧] فضلًا من الله ونعمةً والله عليه حكيمٌ [٨] [الحجرات: ٧-٨].

فهذه الحاجات الثلاث، الحاجة إلى بقاء الفرد، وبقاء النوع، وبقاء الذكر، كلها موجودة في شرع الله عز وجل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

فأسعد الناس في الدنيا والآخرة، من دخل في دين الله، واستقام على أوامر الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

فإذا عرفت أيها الإنسان أنك المخلوق الأول، وأنت الخليفة في هذه الأرض، وأنت لن تدوم حياً في هذه الأرض، وأنت ستصير إلى جنة عرضها السموات والأرض إن آمنت، وأنت سترى يوم القيامة ربك الذي آمنت به وعبدته وحده لا شريك له، سارعت إلى كل طاعة، وابتعدت عن كل معصية وعظمت من خلقك ورزقك وهداك، وحمدته وشكرته، وأحبيته ومجده، وسجدت لعظمته، وتصاغت لكبريائه : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

فأعقل الناس من آمن بالله، وصدق أخباره، وطبق أحكامه، وأخلص العبادة له، ففاز برضوانه وثوابه، ونجا من سخطه وعقابه : ﴿أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَنَا كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مَنِ اللَّهِ وَمَاؤُنْهُ جَهَنَّمَ وَيَسَّ الْمَصِيرُ ﴿١١٣﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١١٣﴾ [آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

ففي هذه الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة، وجنة الدنيا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتعظيمه، وحبه، والإيمان به، وعبادته وحده لا شريك له : ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿٤٦﴾ [الرحمن: ٤٦].

فأسعد الناس من آمن به من له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الحميدة : ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ [الأنعام: ١٠٢].

٢ - فقه حلاوة الإيمان

يكمل إيمان العبد بمعرفة أركان الإيمان الستة، والنظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية، وكثرة الطاعات، وكلما ازدادت تلك المعارف قوي الإيمان بالله، وزاد تعظيم العبد لربه، وزاد حبه له، وخفت عليه الطاعات، وثقلت عليه المعاصي .

والإيمان له طعم، وله حلاوة، وله حقيقة.

فطعم الإيمان بينه النبي ﷺ بقوله : «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً» أخرجه مسلم (١).

وأما حلاوة الإيمان فبينها النبي ﷺ بقوله : «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يُعْذَرَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» متفق عليه (٢).

وأما حقيقة الإيمان فتحصل لمن كان عنده كمال اليقين، وحقيقة الدين، وقام بجهد الدين عبادة ودعوة، وهجرة ونصرة، وجهاداً وإنفاقاً، وصدقاً وصبراً، وبذلاً وتركاً .

ولا يبلغ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يعلمَ أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطاه لم يكن ليصيبه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

(١) أخرجه مسلم .

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦) ، ومسلم برقم (٤٣).

وقال عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا
وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٧٤].

فحقيقة الإيمان، وحلاوة الإيمان، أحلى من كل حلو، ومن دفع قيمة جهد
الإيمان ذاق طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان، وحقيقة الإيمان: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ
بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾
﴿ ١٥ ﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
﴿ ١٦ ﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾
[السجدة: ١٥-١٧].

وإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان، بذل كل شيء من أجله، وترك كل شيء من
أجله، وكان أسعد الناس في الدنيا والآخرة .

فالذي يشد العبد إلى جميع الأعمال الصالحة حلاوة الإيمان، لكن حلاوة
الإيمان ثمنها غالٍ جداً، فثمنها البذل، والترك، والتضحية، والصبر من أجل الله
عز وجل، ثم تأتي النتائج عظيمة جداً: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ
اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢].

فحلاوة الإيمان تشد العبد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والأعمال الصالحة
هي ثمرة الإيمان : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾
﴿ ١٠٨ ﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

فمن عرف أركان الإيمان، وأعمال الإيمان، وما ذاق حلاوة الإيمان، لم تسارع
نفسه إلى العمل بمقتضى الإيمان : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكِ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثُونَكُمْ ﴿١٩﴾ [محمد: ١٩].

وكل طعام نجد حلاوته نطالب بالمزيد منه، والاستكثار منه.

وكذلك كلما وجد العبد حلاوة الإيمان استكثر من الأعمال الصالحة المتنوعة، من صلاة أو صيام أو صدقة أو إحسان أو حج أو عمرة ونحو ذلك ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وكل طعام متواضع تزهد فيه أيها الإنسان ولا تستكثر منه، وكذلك الإيمان إذا كان ضعيفاً تقل معه الطاعات، وتكثر معه المعاصي . وحلاوة الإيمان لا تسمح لأحد أن يصرفك عن العمل بمقتضاه، والصبر على واجباته، والموت في سبيله.

ومن غير قناعته بالإيمان مقابل شيء من المال، فقد باع إيمانه بذلك المبلغ، وباع دينه بعرض من الدنيا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ بِحَرَّتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ [البقرة: ١٦].

فالذي ذاق حلاوة الإيمان يقول لمن يريد أن يزهد فيه كما قال ربه: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ [الأنعام: ١٦١-١٦٣].

من ذاق حلاوة الإيمان وجد الأنس بربه، والمحبة له، والرغبة في عبادته، في كل درس، في كل موعظة، في كل دعوة، في كل إحسان، في كل صدقة، في كل عمل صالح: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

أما ضعاف الإيمان فتصرفهم أي عقبة عن أعمال الإيمان، فكل شيء تتعلق به

وتحبه من أمور الدنيا يضعف الإيمان، ويصرف العبد عن الأعمال الصالحة إلى التعلق بالشهوات الفانية : ﴿ فَلَئِنْ مَنِ بَعْدَهُمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾ [مريم: ٥٩].

فحب الله عين التوحيد ، والحب مع الله عين الشرك : ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١١٧].

ومحبة الله فروعها كثيرة، كحب القرآن، وحب الرسول ﷺ، وحب المؤمنين، وحب المحسنين والمتقين، وحب جميع الأعمال الصالحة .
والمحبة مع الله فروعها كثيرة، كحب الأموال والأشياء، وحب من يبعدك عن الله من الأموال والأشياء، وحب من ينسيك أوقات الصلوات، وحب من يزهلك في الأعمال الصالحة، ويرغبك في المعاصي والحرمان ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

٣- فقه حقائق الإيمان وحلاوته

حقائق الإيمان معلومات إلهية مقنعة، تدل على عظمة الله، وعظمة آياته ومخلوقاته، وهي سبيل للوصول إلى حلاوة الإيمان : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

أما حلاوة الإيمان فهي مشاعر مسعدة للعبد، وهي أعظم ثمرات حقائق الإيمان التي تثمر حب الله، وتعظيمه، وتمجيده، وحمده، وشكره، وإخلاص العبادة له : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

وهناك ثلاثة أمور يذوق المسلم بهن حلاوة الإيمان كما قال النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ» متفق عليه (١).

وأظهر ما تكون هذه الحلاوة في الأنبياء والمرسلين، ثم في الصحابة رضي الله عنهم، ثم في العلماء من المؤمنين، وهم في ذلك درجات بحسب العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بدينه وشرعه، والعلم بوعده ووعيده : ﴿ أَمَنْ هُوَ قَلْبٌ عَائِنًا أَلَيْلٍ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩].

فمن عرف حقائق الإيمان ذاق حلاوة الإيمان، فكان ليله مع ربهقنوت وقيام، وركوع وسجود، وحمد وشكر، وأنس بمناجاة الرحمن : ﴿ إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [الَّذِينَ يَذْكُرُونَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٦)، ومسلم برقم (٤٣).

اللَّهُ قِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

فمن أعطاه الله حلاوة الإيمان سارع إلى فعل كل ما يحبه الله ويرضاه، واجتنب كل ما يغضب الله ويكرهه، من الأقوال والأعمال والأخلاق، وكان كذلك ليله مع ربه يدعوهُ ويستغفره، ونهاره مع خلق الله دعوة إلى الله، وتعليماً لشرع الله، وإحساناً إلى خلق الله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَمًا ﴿٦٤﴾﴾ [الفرقان: ٦٣-٦٤].

وقيمة كل إنسان عند الله بحسب حجم إيمانه وتقواه: ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الأحقاف: ١٩].

وبحسب حلاوة الإيمان تكون قوة الأعمال، وعظمة الثواب: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

والعمل الصالح هو كل عمل يصلح للعرض على الله، ويصلح ثمناً لرضوان الله، ودخول الجنة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

وهذا العمل يصلح للعرض على الله إذا كان خالصاً لله، صواباً على سنة رسول الله ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: ١١٠].

فعله وجود هذا الإنسان في هذه الدنيا الإيمان والعمل الصالح : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وحلاوة الإيمان ولذته تذاق بحاسة القلب، وحلاوة الطعام والشراب ولذته تذاق بحاسة اللسان

قال النبي ﷺ: «ذاق طعمَ الإيمانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمُحَمَّدٍ رَسُولًا» أخرجه مسلم (١).

فمن له قلب سليم، فإنه يجد حلاوة الإيمان في كل وقت، وفي كل عمل صالح من ليل أو نهار : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴾ [٥٧] وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ [المؤمنون: ٥٧-٦١].

ومن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا هذه الصلوات الخمس في كل يوم وليلة .
ففي الصلاة القيام للقنوت بين يدي الله عز وجل، والركوع للتعظيم لله عز وجل، والسجود للذل لله عز وجل، فإن لم يكن للقلب حال القيام قنوت لله، وحال الركوع تعظيم لله، وحال السجود ذل لله، فأنى لهذا القلب أن يذوق طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان، وحقيقة الإيمان : ﴿ أَتَلُّ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ابْتِغَاءَ الْوَجْهِ وَالصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

(١) أخرجه مسلم برقم (٣٤).

ولن يذوق أحد طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان، وحقيقة الإيمان، إلا بعد أن يدفع الثمن من الجهد والمجاهدة، والعمل والمثابرة، والصبر والمصابرة : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ومن ذاق طعم شيء وحلاوته جاهد نفسه لتحصيله، وصبر على كل أذى من أجله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٢٠٠﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقد جعل الله القلب مكان الإيمان، وجعل النفس مكان الشهوات .

فإذا قوي القلب على النفس سار هذا الانسان إلى ربه على مطية الإيمان والعمل الصالح، وإذا قويت النفس على القلب سار الإنسان إلى جهنم على مطية الكفر والعمل السيئ : ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ [هود: ١١٢-١١٣].

وحلاوة الإيمان توجد في القلب إذا كان فيه ثلاث صفات:

الأولى: حب الله ورسوله، وحب المؤمنين، وحب الإيمان، والعمل الصالح .

الثانية: حسن الظن بالله رحمة وحفاظة، وعطاء وإحساناً، وثقة وتوكلاً، ولطفاً ورفقاً. ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ [الأنفال: ٢].

الثالثة: ذل النفس لله، والتواضع لعظمته، والتصاغر لكبريائه، ولزوم حمده، والإكثار من استغفاره، والتوبة إليه : ﴿فَاقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي

فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّيْلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ [الروم: ٣٠].

وقال النبي ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ
يُمَجِّسَانِهِ» أخرجه البخاري (١).

ومن اشتغل بحب المخلوق عن حب الخالق، وأحسن الظن بالمخلوق، وأساء
الظن بالخالق، وأعجب بنفسه وهواه، وأعرض عن دين الله وهداه، فقد حرم
نفسه حلاوة الإيمان، ولذة العبادة، وقعد عن الأعمال الصالحة، وأشغله
الشیطان بالمعاصي، وجره بغفلته إلى النار: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا
إِنَّمَا يَدْعُوا حَرِبَهُ، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ ﴿٦﴾ [فاطر: ٦].

وإنما شرع الله عز وجل أنواع العبادة من أجل توحيد الله، وزيادة الإيمان،
وعبادته وحده لا شريك له، وذوق حلاوة الإيمان من خلال كل عبادة .

وطعم الإيمان يسبق حلاوة الإيمان، فمن ذاق طعم الإيمان وجد حلاوته، وبابه
الرضا عن الله عز وجل في كل أمر ونهي: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

وقال النبي ﷺ: «ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،
وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا» أخرجه مسلم (٢).

(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٥٨).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٤).

٤ - سبل تحصيل حلاوة الإيمان، ولذة العبادة

لتحصيل حلاوة الإيمان ولذة العبادة سبل كثيرة ومنها:

الأولى: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله آمن به، وأحبه، وعظمه، وذاق حلاوة قربه، ولذة مناجاته، وتلذذ بذكره وحسن عبادته: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

الثانية: من رأى ربه بصفات الربوبية والألوهية، فراه ملكاً عظيماً، قوياً عزيزاً، وراءه رؤوفاً رحيماً، محسناً كريماً، عفواً غفوراً، أحبه وعظمه وكبره، وحمده وشكره، ووجد في قلبه حلاوة ذكره ومناجاته، وسارع إلى كل ما يحبه ويرضاه، مع كمال الحب له، والتعظيم له، والذل له، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ بِأَلْحَادِهِمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

الثالثة: من استحضر في قلبه جلال الله وجماله أحبه، وعبده كأنه يراه بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، وأفعاله الحميدة: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَوَاتِكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

الرابعة: حلاوة الإيمان، ولذة العبادة، رزق من الله، فمعرفة عظمة الله رزق من الله، وتوحيد الله رزق من الله، كما قال سبحانه: ﴿وَجَعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقعة: ٨٢].

ويحصل العبد على هذا الرزق بمعرفة أركان الإيمان، والنظر والتدبر والتفكير في الآيات الكونية، والآيات القرآنية، وسؤال الله أن يرزقه من فضله العظيم .
الخامسة: معرفة حقائق الإيمان تثمر حلاوة الإيمان، والجهل بالله سبب الكفر

والشرك والمعاصي، وذلك كله يثمر الكآبة والضيق، والشدة والحسرة : ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٣].

وقال عز وجل : ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا﴾ [الإسراء: ٢٢].

فالشرك والمعاصي بأنواعها أعظم ما يحجب العبد عن الله، وأعظم ما يحرم العبد من حلاوة الإيمان، ولذة العبادة، ويشغله بالشهوات عن حلاوة القرب من الله، ولذة العبادات : ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ [٤٥] وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وَلَوَّا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥-٤٦].

فمن عرف الله حقاً آمن به حقاً، وأحبه حقاً، وكبره حقاً، ووجد حلاوة الإيمان، ولذة العبادة، لأنه يعبد الله كأنه يراه، فيحبه ويخافه ويخشاه كالأنبياء : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْـَٔرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

السادسة: كل مؤمن يشعر بحلاوة الإيمان، ولذة العبادة، بحسب قوة إيمانه ويقينه، ومعرفته بجلال الله وجماله، وكمال أسمائه وصفاته وأفعاله : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونَكُمْ﴾ [١٩] [محمد: ١٩].

وقال عز وجل : ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

٥ - ثمرات حلاوة الإيمان

لحلاوة الإيمان ثمرات كثيرة ومن أعظمها:

الأولى: أن العبد كلما ذاقَ طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان، وحقيقة الإيمان، سارعَ إلى كل عبادة، ونافس في كل طاعة، واستدام ذكرَ الله الذي يحب، وأكثر من حمده وشكره، ولزمَ بابه، وافتقر إليه، وداوم على استغفاره، فنال رضاه وثوابه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

الثانية: حلاوة الإيمان تثمر حلاوة ذكرِ الله، وحسن عبادته، والقيام بين يديه، والتعظيم له، وحضور القلب بين يديه، والحياء منه، والذلِّ له، وسجود القلب والقالب لعظمته وجلاله: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [٢٨] الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُمْ [الرعد: ٢٨-٢٩].

الثالثة: حلاوة الإيمان تجر العبد من المخلوق إلى الخالق، ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب، وتنقل العبد من الجهد على الأموال والأشياء إلى الجهد على الإيمان والأعمال الصالحة، ومن الانشغال بالشهوات إلى المسارعة إلى أنواع العبادات: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [٢] أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [٤] [الأنفال: ٢-٤].

الرابعة: حلاوة الإيمان تعين العبد على الصبر على الطاعات، والصبر عن

المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة، لما يراه هذا العبد من حق الله عليه، ولما يرجو من ثوابه، وما يخاف من أليم عقابه: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

فحلاوة الإيمان يرى العبد الأمر الثقيل خفيفاً، ويجد الأمر الشاق سهلاً، والأمر العسير يسيراً، لقوة الإيمان في قلبه، وكمال معرفته بربه، وصدق توكله عليه، ومعرفته بعونه جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾ [الأنفال: ٧٤].

الخامسة: حلاوة الإيمان تشد العبد إلى جميع أنواع العبادات والطاعات والقربات، وتزيده شوقاً إلى أدائها، وإخلاص العبادة لله وحده بالحب والتعظيم والذل له: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنبياء: ٩٠].

السادسة: حلاوة الإيمان تثمر للعبد حب الله، والفرح بطاعته، والسرور بمناجاته، وملء قلبه بمعرفته، والشوق إلى لقاءه، والمسارة إلى مرضاته: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾﴾ [يونس: ٥٨].

السابعة: حلاوة الإيمان تثمر للعبد كره المعاصي والسيئات، وبغض الفواحش والكبائر والآثام، والبعد عن كل ما يغضب الله عز وجل، من الأقوال والأفعال والأخلاق، واجتناب أماكن الفسق والفساد، والفجور والفواحش، لما في قلبه من حلاوة الإيمان، ولذة العبادة: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أَتْلُوبُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وقال عز وجل : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفِثَنَّهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝١٣١﴾ ﴿١٣١﴾ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرَ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا مِّنْ رِّزْقِكَ وَالْعَقِبَةُ لِلنَّاقِئِ ۝١٣٢﴾ [طه: ١٣١-١٣٢].

الثامنة: حلاوة الإيمان تثمر للعبد حفظ الأوقات، وشغلها بأنواع الطاعات والعبادات والقربات : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١١٣﴾ ﴿١١٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝١١٣﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

فاحفظ الأوقات بأنواع العبادات فرضها ونفلها كما قال سبحانه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝٧٧﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وحفظ الأوقات بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصيحة للمسلمين : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۝١٠٨﴾ ﴿١٠٨﴾ [يوسف: ١٠٨].

وقال النبي ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» أخرجه مسلم (١).

وحفظ الأوقات بتعلم العلم الإلهي وتعليمه، كما قال سبحانه : ﴿ كُونُوا رَبَّيُنَا بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ۝٧٩﴾ ﴿٧٩﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقال النبي ﷺ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» أخرجه البخاري (٢).

وحفظ الأوقات بالإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان. ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝١٣٣﴾ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُبْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٥).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٧).

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

التاسعة: حلاوة الإيمان تثمر للعبد حسن التخلق بالأخلاق الحسنة، ابتغاء مرضاة الله عز وجل، والفوز بأعظم الثواب كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقال عز وجل: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الْرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ [التوبة: ١١٢].

العاشرة: حلاوة الإيمان تثمر للعبد إخلاص العمل لله وحده، لأن الله هو الذي سيعطيه الأجر عليه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾ [البينة: ٥].

الحادية عشرة: حلاوة الإيمان تثمر للعبد حسن الاقتداء بالأنبياء والمرسلين في إيمانهم وتقواهم، وكمال توحيدهم، وحسن عبادتهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴿١٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

الثانية عشرة: إرضاء الله عز وجل بتصديق أخباره، وامتنال أوامره، واجتناب نواهيه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾ [البينة: ٧-٨].

إلى غير ذلك من الثمرات والبركات التي تثمرها حلاوة الإيمان بالله عز وجل.

٦ - أسباب الحرمان من حلاوة الإيمان، ولذة العبادة

للحرمان من حلاوة الإيمان ولذة العبادة أسباب كثيرة ومنها .

الأول: الابتعاد الدائم عن الأجواء الإيمانية التي تزيد الإيمان في القلب، من المجالس الإيمانية، والمجالس القرآنية، وحضور الجمع والجماعات، ومجالس الوعظ والذكر والعلم، فمن ابتعد عن ذلك فترةً طويلة، قسا قلبه، وفسق عن أمر ربه، وحرَم نفسه ذوق حلاوة الإيمان، ولذة العبادة: ﴿الْمَ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الحديد: ١٦-١٧].

الثاني: التقلب بين الأجواء الغافلة التي يضعف فيها الإيمان وبينها، كأجواء الأسواق، وأجواء الحفلات، وأجواء الشهوات، وأجواء الاختلاط، وأجواء الفتن والغناء، واللغو واللعب: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

فهذه الأجواء الغافلة وأمثالها أجواء تفتن الإنسان بالتعلق بالمخلوق والشهوات، والغفلة، والبعد عن الخالق، فيزول معها الإيمان تدريجياً، ثم يفقد العبد بعدها حلاوة الإيمان، ولذة العبادة: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف: ٢٨].

الثالث: الابتعاد عن القدوة الصالحة من عابد، أو عالم، أو زاهد، أو ورع، أو تقي، فيحرم العبد من علمه وتقواه، وزهده وأخلاقه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

فمن رافق هؤلاء الصالحين المصلحين حفظ دينه، وزاد إيمانه، وزادت تقواه، وحسنت أخلاقه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

ومن رافق الفساق والمجرمين، والفاستدين والظالمين، صار مثلهم بالتدرج . فنقص إيمانه، ثم ضعفت عبادته، ثم قلت طاعته، وكثرت معاصيه، ثم فقد حلاوة الإيمان، ولذة العبادة وحلاوة المناجاة لربه: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۗ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٦٨].

فصاحب أهل الإيمان والتقوى يزيد علمك وإيمانك وتقواك، ولا تصاحب أصحاب الدنيا والشهوات والغفلات، فينقص إيمانك، وتقل حسناتك، وتزيد سيئاتك.

فالصاحب صاحب، إما أن يرفعك أو يخفضك، إما أن يأمرك بطاعة أو يغيرك بمعصية، إما أن يزيد إيمانك أو ينقص إيمانك .

وهذا الصاحب إما أن يكون سبيلا لك إلى الجنة، أو سبيلا إلى النار ، إما أن يحبب إليك الآخرة، أو يحبب لك الدنيا: ﴿أَوْ مَن كَانَ مِيثًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وقال سبحانه : ﴿ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [المك: ٢٢].

الرابع: البعد عن طلب العلم من القرآن والسنة، وعدم تدبر أخبار القرآن وأحكامه، وأخبار الأنبياء والمرسلين، وصفات المؤمنين وثوابهم، وصفات الكافرين وعقابهم .

فمن عرف الله أحبه وعظمه، وآمن به وعبده، ووجد حلاوة الإيمان في قلبه :
 ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

الخامس: الانشغال بشهوات الدنيا، ومحوبات النفس، عن ذكر الله، وامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، وأداء فرائضه : ﴿ زَيْنٌ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَادِ ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿ قُلْ أُوْنِيْبِكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ ﴿١٥﴾ [آل عمران: ١٤-١٥].

السادس: الإعراض عن الهدى، واتباع الهوى، وطول الأمل .
 فاتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة .

ومن أتبع هواه، وطالت آماله، ضعف إيمانه، ونقص دينه، وكثرت معاصيه،
وقلت طاعاته : ﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ
اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [٥٠].

فأنى لهذا الغافل أن يجد حلاوة الإيمان، ولذة العبادة حين يؤديها : ﴿ فَوَيْلٌ
لِّلْمُصَلِّينَ ﴾ [٤] الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٥ ﴾ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ﴿ ٦ ﴾
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [٧] [الماعون: ٤-٧].

السابع: الإفراط في الأكل والشرب، والسهر والنوم، والكلام والسماع،
والتعلق بالشهوات .

فهذه الأمور تنهك الأبدان، وتضيع الأوقات، وتعطل العبد عن الأعمال
الصالحة، والمطالعات النافعة، التي تزيد الإيمان، وتملأ القلب بحلاوته،
وتحرك الجوارح بالأعمال الصالحة : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ
وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴾ [٥٩] [مريم: ٥٩].

فأسعد الناس في الدنيا أرغبتهم عنها، وأشقى الناس في الدنيا أحبهم لها : ﴿ فَلَا
تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ
وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [٥٥] [التوبة: ٥٥].

فأسعد الناس في الدنيا والآخرة هم المؤمنون، الذين استقاموا على أوامر الله:
﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [١١٢]
[هود: ١١٢].

وقال عز وجل : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ [الأنعام: ١١٢].

وأشقى الناس في الدنيا والآخرة هم الكفار الذين انحرفوا عن منهج الله، وعبدوا غير الله : ﴿ هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴿٣٤﴾ [الرعد: ٣٤].

إن حلاوة الإيمان، ولذة العبادة، أعظم ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن ذاق حلاوة الإيمان استكثر من أنواع العبادات، وذاق طعم الثواب عليها : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

٧- صفات المحروم من حلاوة الإيمان

لم يذق حلاوة الإيمان من قرأ القرآن بلسانه، وقلبه غافل عن تدبره، وقلبه غافل عن أخباره وأحكامه، فلا يصدق أخباره، ولا يطبق أحكامه: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ﴿٢٤﴾ [محمد: ٢٤].

لم يذق حلاوة الإيمان من كان دومًا آخر الداخلين للمسجد، وأول الخارجين منه .

لم يذق حلاوة الإيمان من اشتغل بأمور دنياه، وغفل عن أمور أخراه ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

لم يذق حلاوة الإيمان من نafs في اعتلاء المناصب، وأشغل جل أوقاته في الشهوات والمكاسب: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلِيهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا تُمَدُّ هَتُولَاءِ وَهَتُولَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ [الإسراء: ١٨-٢١].

لم يذق حلاوة الإيمان من ثقلت عليه الطاعات، ونام عن الواجبات، وأشغلته نفسه بالمباحات والشهوات.

لم يذق طعم الإيمان وحلاوته من كان جاهلاً بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعظمة ملكه وسلطانه، وجزيل نعمه وإحسانه، وكمال رحمته وحلمه، وعظمة قوته، وشدة انتقامه: ﴿نَبِيِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ [الحجر: ٤٩-٥٠].

لم يذق حلاوة الإيمان من وجد الأنس بالمخلوقات، فاشتغل بها عن محبوبات الرب من الأقوال والأعمال الصالحة : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِأَنَّهُمْ كَرَّمُوا أَمْوَالَكُمُ وَلَا أَوْلَادَكُمُ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾﴾ [المنافقون: ٩].

لم يذق حلاوة الإيمان من شغله حب الأموال والشهوات، والمخلوقات والمصنوعات، عن حب الله، وحب كتابه، وحب رسوله، وحب دينه، والعمل بشرعه : ﴿أَعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾﴾ [الحديد: ٢٠-٢١].

لم يذق حلاوة الإيمان من أشغله الشيطان بالغيبة والنميمة، والسب والشتم، والقيل والقال، وشغله بذلك عن ذكر الله وتسيبته، وحمده وشكره، وطاعته وعبادته : ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَيسَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف: ٢٨].

لم يذق حلاوة الإيمان من قدم الشهوات البهيمية، والمحبوبات البدنية، على الاشتغال بأعمال الإيمان، والاستكثار من الأعمال الصالحة : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنَىٰ عَنْهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَمَا يَفْعَلُ بِهِمْ فَلَا تُفْسِدُوا لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ الَّتِي بَدَلُوا بِهَا أَنفُسَهُمْ لَئِنْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ فَلَا يَحْكُمُوا بِهِمْ وَلَا يَجِدُوا بِهِمْ عِلْمًا وَلَا خُلُوفًا مِّنْهُم مَّن يَتَّبِعُهُمُ الْغَايِبُونَ فَلَا خُلُوفَ لَهُمْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ أَن يُغْنَىٰ عَنْهُمْ لَئِنْ يَدْعُونَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ حَكَمُوا بِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُمْ خِلَافَ مَا حَكَمَ اللَّهُ وَلَئِنْ يَدْعُونَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ حَكَمُوا بِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُمْ خِلَافَ مَا حَكَمَ اللَّهُ وَلَئِنْ يَدْعُونَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ حَكَمُوا بِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُمْ خِلَافَ مَا حَكَمَ اللَّهُ وَلَئِنْ يَدْعُونَكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقَدْ حَكَمُوا بِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُمْ خِلَافَ مَا حَكَمَ اللَّهُ﴾ [مريم: ٥٩].

فليس الشأن أن تحب الله ورسوله فقط، إنما الشأن كل الشأن أن يحبك الله ورسوله، ولن يحبك الله ورسوله حتى تؤمن بالله، وتطيعه، وتعبد، وتتبع

رسوله ﷺ في كل ما جاء به من شرائع الإسلام : ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

لم يذق طعم الإيمان من أطلق بصره في الشهوات المحرمة، والصور الفاتنة، ورؤية الكاسيات العاريات : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [٣٠] وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: ٣١].

لم يذق طعم الإيمان، وحلاوة الإيمان، ولذة العبادة، من أضع أوقاته في الغفلات والشهوات والمباحات، وغفل عن ذكر ربه، وعبادته، والدعوة إليه، وتعليم شرعه، والإحسان إلى خلقه : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجَدُوا وَعَبَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].

وقال عز وجل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يُفْقُونَ فِي السَّيِّئَاتِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].
اللهم يا حي يا قيوم ارزقنا حلاوة الإيمان، وحلاوة اليقين، ولذة العبادة في كل حال.

اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلننا، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

البصيرة التاسعة والثلاثون

أحسن حياة

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه الحياة في الإسلام

الثاني: أصول الحياة في الإسلام.

الثالث: فقه حقيقة الدنيا والآخرة.

الرابع: قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة.

الخامس: أقسام الناس في الدنيا.

السادس: صفات المسلم في هذه الحياة.

السابع: أحسن حياة.

٣٩- أحسن حياة

١- فقه الحياة في الإسلام

حياة المسلمين أحسن حياة، لأنها جمعت محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وجمعت بين عبادة الحق سبحانه، والإحسان إلى الخلق: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].

والحياة في الإسلام أوسع حياة، وأسعد حياة، تمتد طولاً في الزمان فتشمل فترة الحياة الدنيا، وفترة الحياة الأخرى، التي تعقب الحياة الدنيا، والتي لا يعلم مداها إلا الله، والحياة الدنيا بالنسبة إليها كساعة من نهار: ﴿كَانَتْهُمْ يَوْمَ يُرَوَّنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا﴾ [النازعات: ٤٦].

وتمتد هذه الحياة في المكان فتضيف إلى هذه الأرض التي نعيش عليها داراً أخرى هي دار القرار، في الجنة أو النار.

جنة عرضها كعرض السموات والأرض، لمن آمن بالله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [١٧] خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ [١٠٨] [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

ونارٌ تسع كل من عاش على وجه الأرض ومات كافراً: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

وتمتد تلك الحياة أيضاً في العوالم لتشمل عالم الغيب وعالم الشهادة، وعالم الشهادة بالنسبة لعالم الغيب كالذرة بالنسبة للجبل، وكالقطرة بالنسبة للبحر: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

وهذه الحياة تبدأ من لحظة الموت إلى أبد الأباد : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾﴾ [آل عمران: ١٨٥].

وتمتد تلك الحياة في حقيقتها لتشمل هذا المستوى المعهود في الحياة الدنيا إلى مستويات جديدة، أحسن وأدوم لأهل الجنة، وأشقى وأدوم لأهل النار : ﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾﴾ [البقرة: ٢٥].

وقال سبحانه عن الكفار : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّبُهُمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾﴾ [النساء: ٥٦].

فما أحسن من يعيش في هذه الحياة الدنيا بهذا الدين العظيم، وما أخسر من يعيش في هذه الحياة الدنيا بلا دين، إنه يعيش في جحر ضيق، ويصارع الآخرين عليه، ويشارك الكفار في الغفلة، ويشارك البهائم في الشهوة : ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّةِ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾﴾ [محمد: ١٢].
إن الدنيا مزرعة الآخرة، والجهاد في الحياة الدنيا، لإصلاح هذه الحياة، ودفع الشر والفساد عن أهلها، وتحقيق العدل والإحسان والخير للناس جميعا : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسَجَدُوا وَعُودُوا رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وليس هناك طريق لكسب الآخرة لا يمر بالدنيا.

والمسلم يعيش في هذه الحياة الدنيا وهو يعلم أنه أكبر منها، وأنها دار ممر لا دار مقر، يأكل من طيباتها، ويستعين بها على طاعة من خلقه، وساق إليه أرزاقها: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ [البقرة: ١٧٢].

والمسلم يعيش في الدنيا وهو يعلم أن جميع طيباتها حلال له في الدنيا، خالصة له يوم القيامة: ﴿قُلْ مَن حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصَّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْمُونَ ﴿٣٢﴾ [الأعراف: ٣٢].

والمؤمن يعيش في الدنيا وهو يعلم أنها دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الثواب والعقاب، وأن الدنيا صغيرة زهيدة فانية، ولكنها من نعمة الله التي يجتاز منها إلى نعمة الله الأبدية الكبرى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاهُهُ، ثُمَّ يَهَيِّجُ فَتْرَتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَمًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾ [الحديد: ٢٠].

والله عز وجل يريد من الناس أن يعيشوا في هذه الدنيا بأحسن حياة، وأسعد حياة، بالتوحيد والإيمان والإستقامة: ﴿وَمَن أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ [النساء: ١٢٥].

وقال عز وجل: ﴿قُلْ إِنِّي هَدَيْتَنِي رَبِّيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ [الأنعام: ١٦١].

والله سبحانه لا يريد من عباده أن يقرؤا له بالعبودية، وأن يعبدوه وحده لا

شريك له، لأنه بحاجة إلى عبودية الناس وعباداتهم، ولا لأن عباداتهم تزيد في ملكه: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿٦١﴾ [لقمان: ٢٦].

وإنما أراد لهم الخير والفلاح والسعادة، ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وليعرفوا مالك الملك والسلطان في الكون، فلا يخضعوا إلا له، ولا ينقادوا إلا إلى شريعته وحده، وليعرفوا أن كل ما سوى الله عبد من العبيد لله الذين ليس بأيديهم شيء، ويعلموا أن القربى إلى الله لا تكون إلا بالإيمان والتقوى والعمل الصالح: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦١﴾ [العنكبوت: ٦].

يريد الله من عباده أن تكون لهم معرفة بخالق هذا الكون وإلهه، وما يجب له من التوحيد والعبودية والطاعة: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ﴿١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

إن أسعد الناس في الدنيا والآخرة من آمن بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمدٍ رسولًا.. وعلم بأن الأمر كله لله، وعلق قلبه برضاه، وعمله بتقواه، وعاش حياته وفق شرعه ومنهجه دون سواه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

ومن عاش هذه الحياة فهو أسعد الناس في الدنيا والآخرة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

٢ - أصول الحياة في الإسلام

أعظم الأصول في الإسلام معرفة الحق سبحانه، الإيمان بالحق، وعبادة الحق، والدعوة إلى الحق، وتعلم الحق، فالأنبياء والرسل لهم ميدان، وإبليس والشياطين لهم ميدان .

فميدان الأنبياء والرسل الدعوة إلى الحق، والعمل بالحق، وتعليم الحق، والإحسان إلى الخلق: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ [النحل: ٣٦].

وميدان إبليس وجنوده الدعوة إلى الباطل، والعمل بالباطل: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَاءُ لَهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وجهد الأنبياء على الإيمان والتقوى، وجهد إبليس وجنوده على الأموال والشهوات، ليصرفوا الناس بها عن الإيمان والتقوى، إلى الاشتغال بجمع الأموال، والإسراف في الشهوات، وارتكاب المحرمات: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

ودعوة الأنبياء قائمة على الأخوة، والمحبة، والرحمة، والتعاون على الخير. ودعوة إبليس وجنوده قائمة على العداوة، والبغضاء، والتعصب، واتباع الهوى والإسراف في الشهوات، وفعل المحرمات، وركوب الكبائر. ودعوة الأنبياء قائمة على الحق والهدى، ودعوة إبليس وجنوده قائمة على الباطل والهوى، والكبر والحسد، والظلم والعدوان.

ودعوة الأنبياء قائمة على العدل والإحسان والإيثار.

فالعدل أن أحب لأخي ما أحب لنفسي، وأكره له ما أكره لنفسي.

والإحسان أن أحسن لأخي بمالي ونفسي: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

والإيثار أن أوتر أخِي على نفسي بالمال والطعام والمجلس ونحو ذلك: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّرَّاءِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فينشأ من ذلك أعظم الثمرات من المحبة والأخوة، والأمن والطمأنينة: ﴿الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الَّذِينَ
ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَّآبٍ﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

وبذلك حفظ الله بهذا الدين أنفس الناس، وأموالهم، وأعراضهم، وعقولهم
وحياتهم: ﴿وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ
النَّاسُ فَأَوَّكِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٦].

وأصحاب النبي ﷺ كانوا يقومون من أجل دينهم بأربعة أعمال، وهذه الأعمال
هي الأعمال الكبرى في الدين، وهي الدعوة إلى الله في كل مكان وزمان حسب
الاستطاعة، وعبادة الله عز وجل، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى خلق الله.
هذه هي أصول حياة المسلمين.

ففي الدعوة قال سبحانه: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي
وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وفي العبادة قال سبحانه : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وفي تعليم الخلق قال سبحانه : ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ [آل عمران: ٧٩].

وفي الإحسان إلى الخلق قال سبحانه : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَالِينَ وَالْمَحْسُورِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

ويقومون رضي الله عنهم من أجل معاشهم بالتجارة أو الزراعة أو العمل . فكانت التجارة في المهاجرين، وكانت الزراعة في الأنصار، والعمل فيمن لا يستطيع التجارة ولا الزراعة من المهاجرين والأنصار : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٠﴾ [الجمعة: ٩-١٠].

والدين كله مجموع في أمرين .
أداء الحقوق .. وكسب الأجور

أداء حق الله، وحق رسوله ﷺ، وحق كتابه، وحق دينه، وحق الأهل والأولاد، وحق الأقارب، وحق الجيران، وحق الناس، وحق النفس .

وفي أداء هذه الحقوق ابتغاء وجه الله أجر عظيم من الرب الكريم : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

والصحابه رضي الله عنهم كانوا يقومون بالدعوة إلى الله بالطاعة والامتثال
والمشورة، والتواضع والرحمة، والراحة والترتيب، والنصح والرفق: ﴿وَالَّذِينَ
اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [الشورى: ٣٨].

وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١].

فلنكون أسعد الناس نطيع، ونشير، ونستشير، ونرحم الناس، ونرفق بهم، حتى
يحبوا الدين، ويؤمنوا بالله عز وجل، ويعبدوه وحده لا شريك له: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ
مَنْ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَفْنَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وهناك فرق بين حاجة الحياة، ومقصد الحياة.

فحاجة الحياة: ما نحتاج إليه من الأموال والأسباب، والأكل، والشرب،
واللباس، والمركب، والمسكن، وغيرها من الأسباب التي نفعها تبعداً لله،
ونأخذ منها بقدر الحاجة.

فهذه كلها متاع يشترك فيه الإنسان والحيوان، والمؤمن والكافر، ولا يدوم،
والدنيا بحذافيرها متاع، يتمتع بها المسلم والكافر، ثم يموت ويتركها لغيره:
﴿إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ [غافر: ٣٩].

فإذا كانت هذه الحياة تحت أمر الله، ووسيلة إلى طاعة الله، كانت سبباً لسعادة
الإنسان في الدنيا والآخرة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].

والرسول ﷺ بعثه الله عز وجل بخيري الدنيا والآخرة، وعلينا الاقتداء به في
هذا وهذا: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

والله عز وجل سخر لنا جميع أسباب الحياة المادية، وأرسل إلينا رسله للقيام بأسباب الحياة والنجاة الأخروية : ﴿الْمُرْتَوُونَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٢٠﴾﴾ [لقمان: ٢٠].

وقال عز وجل : ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾﴾ [آل عمران: ٣١].

أما مقصد حياة المسلم فهو عبادة الله وحده، واقامة الدين في حياته، وحياة البشرية كلها. : ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [العصر: ١-٣].

وقال عز وجل : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقال عز وجل : ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمُ الْبَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾﴾ [النحل: ١٢٥].

فمقصد حياة المسلم عبادة الله وحده، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى خلق الله : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٣].

والحق بدايته بالمكاره، ونهايته الفوز والسعادة في الدنيا والآخرة، والباطل بدايته بالشهوات، ونهايته الحسرة والخسران : ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَتَلَّخَذُوا بِآيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوعًا ﴿١٠٦﴾﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٦].

والنفس تخاف من المكاره، وتحب الشهوات، والله جعل الجنة محفوفة

بالمكاره، وجعل النار محفوفة بالشهوات، وأمرنا بالمجاهدة لذلك بالإيمان والأعمال الصالحة : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

بالدين تصلح أحوال الأمة كلها، وبدون الدين تفسد الأحوال كلها. فالدين كماء المطر، جعله الله سبباً لحياة الأرض ومن فيها من نبات وحيوان وإنسان.

وهكذا يحيي الله موات القلوب بالإيمان، والقرآن الذي أنزله من السماء : ﴿الرَّ كِتَبٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [إبراهيم: ١].

فإذا انقطع المطر يبست الأرض، وهلك النبات والحيوان والإنسان . وهكذا الدين: إذا فقد في الأرض فسدت حياة الناس، وأكل بعضهم بعضاً : ﴿وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

وبقدر الطاعة تكون الحياة كلها طمأنينة، وبقدر المعصية يكون الهم والحزن : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

وبقدر الإحسان يكون السرور، وبقدر الإساءة يكون الحزن : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦].

فالحق له أثر، والباطل له أثر.

فالحق كالماء ينبت الزروع والأشجار ويعطي الثمار، والباطل كالنار يحرق كل شيء، ويفسد كل شيء: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٧].

ومن صلحت بدايته صلحت نهايته، ومن فسدت بدايته فسدت نهايته ووقعت خسارته: ﴿ قَالَ أَهِيَطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ [طه: ١٢٣-١٢٤].

وإكرام الناس خلق، وإطعام الجائع خلق، وعلاج المرضى خلق، وكسوة العاري خلق، لكن دعوتهم إلى الله مقصد حياة، كما قال سبحانه: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ [يوسف: ١٠٨].

والعباد يشدون الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى.

والدعاة إلى الله يشدون الرحال إلى مشارق الارض ومغاربها، لدعوة الناس إلى ربهم، وإحياء جهد الرسول ﷺ في جميع مساجد العالم: ﴿ هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذُكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾ [إبراهيم: ٥٢].

٣- فقه حقيقة الدنيا والآخرة

الدنيا عرضٌ حاضر، يأكل منه البر والفاجر، وهي سوقٌ اكتظ ثم انفض، ثم خرج الناس منه ما بين رابح وخاسر : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ (١٨) ﴿ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٩) ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهِ تَكَذِّبُونَ ﴾ (٢٠) [السجدة: ١٨-٢٠].

والدنيا دار مشحونة بالهموم والآلام، والأحزان والأكدار، أولها عناء وشقاء وآخرها زوال وفناء : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴾ (٥) [فاطر: ٥].

من استغنى في الدنيا فُتن، ومن افتقر فيها تعب وحزن : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ﴾ (٦) [العلق: ٦-٧].

والعاقل يعمر الدنيا بالإيمان والأعمال الصالحة، ويعبرها الى الدار الآخرة الباقية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٧٧) [الحج: ٧٧].

والسفيه يتمرغ في شهوات الدنيا، ويتقلب في ملذاتها، حتى تأتيه منيته وهو على ذلك كافرٌ غافلٌ جاهل، يساق إلى النار يوم القيامة : ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ؕ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُم أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴾ (١٧٩) [الأعراف: ١٧٩].

الدنيا مزرعة إبليس، ومكان تجارة المؤمنين، والناس فيها حُرَّاث، وإبليس يجرهم فيها من التوحيد إلى الشرك، ومن الطاعات إلى المعاصي، ومن المباحات إلى المحرمات، ومن الصغائر إلى الكبائر، ومن الكبائر إلى الردة :

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يُشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾ [النور: ٢١].

والدنيا بحر عظيم من الشهوات والزينات، فهي بحر عظيم مظلم، هلك فيه أكثر الخلق، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله عز وجل، وعدتك التوكل على الله عز وجل، وزادك في ليلك ونهارك الأعمال الصالحة، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك : ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾﴾ [الكهف: ٤٦].

وقال عز وجل : ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٤﴾﴾ [الطلاق: ٢-٣].

والدنيا أمل بين يديك، وأجل أطلّ عليك، تدعوك في كل يوم فتستجيب، وترجوها فتجيب : ﴿فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾﴾ [التوبة: ٥٥].

الدنيا ميدان العقلاء يتزودون منها للأخرة بالإيمان والأعمال الصالحة، وميدان السفهاء يتزودون منها إلى جهنم بالكفر والأعمال السيئة : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٣﴾﴾ [محمد: ١٢].

الدنيا دار الفتن والبلاء، من ظفر بها تعب، ومن فاتته نصب، فاقطع الرجا منها، ورزقك المقسوم منها سيصلك بكميته ونوعيته، في أي مكان، وفي أي زمان :

﴿أَهْمَرِ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^ع نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

فابذل المجهود، وارض بالمقسوم، وسارع إلى مرضاة ربك بفعل ما يحبه ويرضاه : ﴿مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ^ه وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن قُدْرَةٍ أَن يَأْتِيَنَّكَ اللَّهُ بِمَالٍ فَيَكُونُ لِكَ ذُرِّيَّتًا مِّمَّنْ يَكُونُ لَكَ أَزْوَاجًا طَيِّبَاتٍ لَّيْسَ لَكَ فِيهَا مَبْرَأَةٌ مِّنْهُنَّ لَمَّا كَانُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ أَهْلًا مَّعْرُوفًا ﴿١٣٥﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٥].

والدنيا مهما نلت منها مجموعة في جملة واحدة : ﴿قُلْ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٧٧]. وقد ورد لفظ الدنيا في القرآن الكريم مائة وخمس عشر مرة، ولفظ الدنيا يدور حول شيء واحد هو ما أودعه الله في هذه الدنيا من أنواع المغريات والمسرات والمحجوبات والمفاتن، ابتلاء من الله لعباده، واختبارا لهم، ليعلم الله من يقدم محجوبات الرب، على محجوبات النفس، ويستبين الصالح من الطالح، وطالب الدنيا من طالب الآخرة : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧].

وباستقراء لفظ الدنيا في القرآن الكريم تبين أنه جاء ليوضح ثلاثة أمور.
الأول: التحذير من الدنيا، كما قال سبحانه : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا فَلَا تَعْرَنُّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُورُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ [فاطر: ٥].
الثاني: تفضيل الآخرة على الدنيا، كما قال سبحانه : ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا

لَهُمْ وَلِعَبٌّ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾
 [العنكبوت: ٦٤].

الثالث: أخذ العبد بنصيبه من الدنيا على قدر حاجته، مع جعل الآخرة هي المقصد الأول والأهم والأعظم، كما قال سبحانه: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾﴾ [القصص: ٧٧].

وقد حذرنا الله عز وجل من الانجراف وراء مفاتن الدنيا، والانكباب على شهواتها وزينتها وزخارفها، ووعدهم من فعل ذلك بقوله: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ كَلَّا نُمِدُّ هُنُوْلًا وَهُنُوْلًا مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾ [الإسراء: ١٨-٢٠].

وقد ذم الله كل من آثر الحياة الدنيا الفانية العارضة، على الآخرة الباقية الخالدة بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ مِنَ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس: ٧٨].

ورغبنا جل جلاله في هذه الدنيا بالاستكثار من الأعمال الصالحة، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوَتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَآخِرُ دَعْوَتُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾﴾ [يونس: ٩-١٠].
 وقال الله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [الحج: ٧٧].

فالخير الحقيقي الكامل الدائم هو رضوان الله، والجنة في الآخرة، وما سوى ذلك من خيرات الدنيا فسرعان ما يزول أو يموت صاحبه: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنْتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ أفمن وعدته وعدًا حسنا فهو لفيها كمن ممنعه متع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيمة من المحضرين ﴿٦١﴾ [القصص: ٦٠-٦١].

فالله العليم الخبير، الرحمن الرحيم، أمر الإنسان أن يعمل للآخرة بقدر طاقته، وبقدر بقائه فيها، ويعمل في الدنيا بقدر حاجته، وبقدر بقائه فيها، وأن يجعل الدنيا بيده والآخرة بقلبه، فيأخذ من الدنيا بقدر ما يُعِفُّ به نفسه، ويخدم دينه وآخرته بكل طاقته: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال عز وجل: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

الدنيا دار عمل وتكليف، والآخرة دار ثواب وعقاب، والدنيا مطية الآخرة، يتزود فيها المسلم بالأعمال الصالحة: ﴿إِنَّهُ مِنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ﴾ ﴿٧٤﴾ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ﴿٧٥﴾ [طه: ٧٤-٧٥].

وقد نهى الله عز وجل رسوله ﷺ عن تعلق قلبه بدار الغرور، وزينتها وملذاتها بقوله: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ [طه: ١٣٠-١٣٢].

واستمتع المؤمن بزينة الحياة الدنيا له ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون الاستمتاع بما أحلَّ الله، لا بما حرَّم الله من الأموال والأشياء وغيرها من التكاثر والتفاخر كما قال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ (البقرة: ١٧٢).

الثاني: أن لا يطغى الاستمتاع بزينة الدنيا على أداء الواجبات والفرائض والسنن، من صلاة وصوم، وذكر، ودعوة، وطلب علم ونحو ذلك: ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١١٢) لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (١١٣) [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

الثالث: ألا تُنسى هذه الزينة المسلم ذكر الله، ولا تُشغل عن مهمات الدين، من عبادة، ودعوة، وتعليم، وإحسان إلى الخلق: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (٧٧) [القصص: ٧٧].

والله سبحانه لما خلق الدنيا بين أنها مزرعة الآخرة، وأنها بذاتها لا تساوي عند الله شيئاً، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة كما قال النبي ﷺ: ولو كانت الدنيا ترن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» أخرجه الترمذي (١)

والله سبحانه لما خلق الدنيا بين أنها فتنة، وحذر من التعلق بزيتها وشهواتها فقال: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (٦٤) [العنكبوت: ٦٤].

والدنيا بالنسبة للآخرة صورة محرقة، والعارف حقاً من جعلها مطية للآخرة بالإيمان والأعمال الصالحة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (٣) أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٣٢٠).

وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

فالدنيا دار الغرور، والآخرة دار السرور أو الثبور، والدنيا دار الفناء والزوال، والآخرة دار البقاء والخلود، والدنيا ذات عمر قصير ومتاع قليل: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾ [الروم: ٥٥]. وقال عز وجل: ﴿قُلْ مَنْعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ أَنْقَى وَلَا نُظْمُونَ فَنِيلاً﴾ [النساء: ٧٧].

والدنيا دار لهو ولعب وزينة وتفاخر، ويوم القيامة سيُعرض عليك فيها جميع ما قلت وفعلت، هذه فاحشة، هذه جريمة، هذه خيانة، هذه سرقة، هذا كذب، هذا ظلم، هذا نفاق، هذا حسد، هذا رياء، هذا فجور، هذا استهزاء، هذه غيبة، هذه نيمية، هذه خديعة، هذه سخرية، وهذه عبادة، وهذه طاعة، وهذه دعوة، وهذه صلاة، وهذا إحسان: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا﴾ [١٣] ﴿أَقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [١٤] [الإسراء: ١٣-١٤].

وفي اختبارات الدنيا يُسأل الطالب عن بعض المقرر لا عن كل المقرر؛ لكن السؤال يوم القيامة عن كل شيء اعتقدته، أو قلته أو فعلته في الحياة الدنيا. أسئلة عن التوحيد، وأسئلة عن الإيمان، وأسئلة عن الأقوال، وأسئلة عن الأعمال، وأسئلة عن النيات، وأسئلة عن الأوقات، وأسئلة عن الأموال، وأسئلة عن الأمانات ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [٩٢] ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [٩٣] [الحجر: ٩٢-٩٣].

وقال عز وجل: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ [٢٤] [الصافات: ٢٤]. وقال النبي ﷺ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا

عمل به» أخرجه البخاري (١)

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: «أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ، وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ». متفق عليه (٢).

فكل حياة الإنسان امتحان وابتلاء، والناس في ذلك بين فائز وخاسر .

فكل إنسان يمتحن كل يوم مئات المرات، فهو ممتحن في سمعه وبصره، وفي أقواله وأفعاله، وفي نيته وأفكاره، وفي عطائه ومنعه، وفي تقديمه وتأخير ه :
﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ (٣٥)

[الأنبياء: ٣٥].

فأنت ممتحن في عباداتك، وممتحن في معاملاتك، وممتحن في معاشراتك، وممتحن في أخذك وعطائك؛ لينظر الله عز وجل هل تطيعه في كل حال، أو تطيع هواك : ﴿وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُوا أَخْبَارَكُمْ﴾ (٣١)

[محمد: ٣١].

وقال عز وجل : ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٤)
﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (٣)

[العنكبوت: ٢-٣].

قد تظلم أحداً عمداً؛ امتحنت فخرت، قد تدوس على نملة عمداً فتقتلها؛ امتحنت فرسبت، قد تشهد شهادة زور؛ امتحنت فخرت .

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٤١٧) .

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٩٣)، ومسلم برقم (١٨٢٩) واللفظ له.

قد تنظر إلى صورة محرمة عمداً؛ امتحنت فخرت، قد تكذب في بيعك وشرائك؛ امتحنت فرسبت، قد تسمع ما حرم الله؛ امتحنت فرسبت: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ ﴿٤٧﴾ [الأنبياء: ٤٧].

قد تستهزئ بأحد، قد تسخر من أحد، قد تستصغر أحداً، قد تقول أو تسكت، قد تفعل أو تترك، بكل ذلك أنت ممتحن وسوف تحاسب على اختيارك.

أنت في الآخرة محاسب على كل شيء، من صغير وكبير، ومن قليل وكثير، ومن خير أو شر، ومن صدق أو كذب: ﴿وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِكِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهذا الْكِتَابِ لَا يَغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ﴿٤٩﴾ [الكهف: ٤٩].

فسبحان من أحصى الأقوال، وأحاط بالأفعال، الذي يراقب الإرادات، والحركات، والسكنات، والنيات، والأفكار: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ﴿١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال عز وجل: ﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ ﴿٦﴾ [المجادلة: ٦].

امتحان الدنيا في مكان مريح، وجو هادئ، ومكان آمن، أما امتحان الآخرة فهو في جو مخيف، وفي مكان عظيم، ويوم عصيب ترتعد منه الفرائص، وتشيب فيه الولدان: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ﴾ ﴿٢﴾ [الحج: ١-٢].

وقال عز وجل : ﴿فَكَيْفَ تَقُونُ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا﴾ ﴿١٧﴾ [المزمل: ١٧].
 ويحشر الناس يوم القيامة للحساب حفاة عراة غرلاً بهما، ويوم القيامة كل شيء مكتوب، وكل عمل مقروء : ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ ﴿٣٠﴾ [آل عمران: ٣٠].

وامتحان الدنيا إن طال زمانه فثلاث أو خمس ساعات تقريباً، أما امتحان الآخرة ففي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ومقدار اليوم الواحد ألف سنة : ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ ﴿٤٧﴾ [الحج: ٤٧].

ففي الدنيا زمان قصير، وعمر قليل، ثم بعده في اليوم الآخر حساب عسير أو يسير، ثم قصر ملكي أو سجن جهنمي : ﴿قَلَّ كَمَ لَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ قَالُوا لَيْتَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِينَ ﴿١١٣﴾ قَلَّ إِنْ لَيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ [المؤمنون: ١١٢-١١٥].

فكل أحد راجع إلى الله لينال ثوابه أو عقابه : ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ﴾ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦].

فالعاقل حقاً يعلم أن بعد الحياة موت، وبعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، وبعد الحساب خلود في جنة أو نار : ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾ [القارعة: ٦-١١].

ويوم القيامة النيات مكشوفة، والسرائر مكشوفة، والأعمال مكشوفة : ﴿يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ﴾ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ﴿٨﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

ورزق الله عز وجل لعباده في الأرض مقيدٌ محدود، لما يعلمه سبحانه أن البشر في الدنيا لا يطيقون أن يفتح الله عليهم فيضه ورزقه غير المحدود: ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ [الشورى: ٢٧].

وفضل الله وعطاؤه في الآخرة كله بلا حساب، ولا حدود، ولا قيود، وكل ما في الدنيا من أرزاق فكله لا يساوى ذرة من فيض الله العزيز: ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَا لَهُ مِنْ تَفَادٍ﴾ [ص: ٥٤].
والله حكيم عليم يعلم أن البشر في الدنيا لا يطيقون الغنى إلا بقدر، ولو بسط لهم الرزق كما يبسطه في الآخرة، لبغوا وطمغوا: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ أَلَمْ يَرَ أَن رَّأَهُ اسْتَفْتَى﴾ [العلق: ٧].

ومن رحمته بعباده أن جعل رزقهم في الدنيا مقدرًا محدودًا بقدر ما يطيقون، وبقدر ما يصلحهم، واستبقى فيضه العظيم المبسوط بلا حدود ولا قيود لمن آمن به واتقاه في الدنيا، وسيجده يوم القيامة رزقًا مطلقًا بلا حدود ولا قيود: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

٤ - قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة

الدنيا هي كل ما ألهى الإنسان عن عبادة ربه .

وقد بين الله ورسوله قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة بياناً شافياً كافياً كما يلي :

الأول: قيمة الدنيا الذاتية ليست بشيء بالنسبة للآخرة : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ [٦٤]

[العنكبوت: ٦٤].

الثاني: قيمة الدنيا الزمنية ليست بشيء بالنسبة للآخرة : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [٣٨]

[التوبة: ٣٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [٧٧]

[النساء: ٧٧].

الثالث: قيمة الدنيا بالوزن ليست بشيء بالنسبة للآخرة .

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» أخرجه الترمذي (١)

الرابع: قيمة الدنيا بالكيل ليست بشيء بالنسبة للآخرة .

عن المستورد رضي الله عنه قال: قال الرسول ﷺ قال : «والله ما الدنيا في

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٢٠) .

الْآخِرَةَ إِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِضْبَعَهُ هَذِهِ، وَأَشَارَ يَحْيَىٰ بِالسَّبَابَةِ، فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ» أخرجه مسلم (١).

الخامس: قيمة الدنيا بالمساحة ليست بشيء بالنسبة للآخرة .

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» أخرجه البخاري (٢)

السادس: قيمة الدنيا بالدراهم ليست بشيء بالنسبة للآخرة .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتُهُ، فَمَرَّ بِجَدِيٍّ أَسَكَ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ هَذَا لَهُ بِدَرَاهِمٍ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيًّا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكَ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ» أخرجه مسلم (٣)

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٨٥٨) .

(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٨٩٢) .

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٥٧) .

٥ - أقسام الناس في الدنيا

الناس في الدنيا أربعة أقسام:

الأول: من آمن بالله، وأقام الدين في حياته، وحياة البشرية. فهؤلاء بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة، وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وهؤلاء خير الناس للناس: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلَ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [آل عمران: ١١٠].

الثاني: من أقام الدين في حياته، وترك الدعوة إلى الله.

فهؤلاء سوف يحاسبون على ترك العمل الاجتماعي الذي أمر الله به بقوله: ﴿وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [١٠٤] وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٤-١٠٥].

وهؤلاء لا يحفظون من أعدائهم، بل يتسلط عليهم الأعداء، كما سلط الله فرعون على بني إسرائيل الذين تركوا الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. الثالث: من كفر بالله، وصد عن سبيل الله، وحارب أولياء الله.

فهؤلاء شر الناس كفرعون وسائر الطغاة: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ﴾ [النحل: ٨٨].

الرابع: من كفر بالله وعاش حسب هواه وشهوته، ولم يؤذ أحداً، كحال غالب الكفار، فهؤلاء في النار لكن عذابهم أخف من عذاب من كفر، وصد عن سبيل الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا وَيَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْآنَعَامُ وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ ﴿١٢﴾ [محمد: ١٢].

وهؤلاء وهؤلاء إن لم يؤمنوا بالله، عذبهم الله، ونصر عليهم رسله وأولياءه :
﴿ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ
ٱلظَّٰلِمِينَ مَعذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ ﴿٥٢﴾ ﴾ [غافر: ٥١-٥٢].

والمنافقون هم أخطر الأعداء على الإسلام وأهله، فالمنافق يظهر الإسلام،
ليعيش آمناً بين المسلمين، ويبطن الكفر، ليكيد للإسلام وأهله من الداخل، فهو
يهدم بنيان الدين من داخله، وينقل أسرار المسلمين إلى أعدائهم في الخارج،
لذلك هم في الدرك الأسفل من النار، لعظيم خطرهم، وضررهم، وإفسادهم:
﴿ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلسُّفْلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا ﴿١٤٥﴾ ﴾ [النساء: ١٤٥].
والناس في أعمالهم أربعة أقسام :

الأول: من همه الدنيا فقط؛ كما قال الله سبحانه ﴿ فَمِنَ ٱلنَّٰسِ مَن يَقُوْلُ
رَبَّنَا ءَاِنَّا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾ ﴾ [البقرة: ٢٠٠].

الثاني : من همه الدنيا والآخرة كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُوْلُ رَبَّنَا
ءَاِنَّا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿٢٠١﴾ ﴾ [البقرة: ٢٠١].
الثالث: من يظهر الصدق وهو كذاب منافق، كما قال سبحانه : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّٰسِ مَن
يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهَدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِى قَلْبِهِ ۗ وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾ ﴾
[البقرة: ٢٠٤].

الرابع: من باع نفسه لله، وهذه أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة: ﴿ وَمِنَ
ٱلنَّٰسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رءُوفٌ ۖ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ ﴾
[البقرة: ٢٠٧].

٦ - صفات المسلم في الحياة

أسعد الناس في الدنيا والآخرة هو المسلم، لأنه يؤدي حق الله، ويحسن الى خلقه : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١].

وكمال سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة أن يتصف بسبع صفات هي:
الإسلام .. والايمان .. والإحسان .. والهجرة .. والعبادة .. والدعوة إلى الله ..
والمجاهدة لنصرة دين الله
قال النبي ﷺ «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» متفق عليه (١).

فالإسلام الحقيقي هو الاستسلام لله، وتكميل عبوديته، والقيام بحقوقه،
وحقوق عباده : ﴿ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].
ولا يكون الإسلام إلا بأن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامة المسلمين من شر لسانه ويده، فسلامتهم من شره القولى والفعلي، هو الدليل على كمال إسلامه.

والمؤمن حقاً هو من آمن بالله، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، فإن الإيمان إذا وقر في القلب أوجب لصاحبه القيام بحقوق الإيمان، التي من أهمها بعد

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠)، وأخرجه مسلم برقم (٤٠).

أداء حقوق الله، ورعاية الأمانات، والصدق في المعاملات، والكف عن ظلم الناس، فلا إيمان لمن لا أمانة له.

ومن عرف الناس عنه ذلك أحبوه وأمنوه على أنفسهم وأموالهم .

قال النبي ﷺ: «المؤمن من آمنه الناس على دمايهم و أموالهم» (أخرجه الترمذي ^(١))

والدين كله أمانات بين العبد وربّه، وبين العبد والخلق : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

وأعظم الأمانات أمانة الدين : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [٧٣] لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٢-٧٣].

والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتحسن إلى خلقه بما تقدر عليه من أنواع الإحسان : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥].

والهجرة هي هجر الذنوب والمعاصي، وهي فرض عين على كل مسلم ومسلمة في كل حال : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

أما الهجرة الخاصة فهي الانتقال من بلد الكفر أو البدع إلى بلد الإسلام والسنة.. وهي جزء من تلك الهجرة، وليست واجبة على كل أحد، وإنما تجب

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٦٢٧).

بوجود أسبابها حسب الاستطاعة : ﴿فَانْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ﴿١٦﴾
[التغابن: ١٦].

والعبادة، كما قال الله سبحانه : ﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْ كَفَرُوا وَأَسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].
وأما الدعوة فكما قال سبحانه : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ ﴿١٢٥﴾ [النحل: ١٢٥].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾ [الملك: ١٢].

أما المجاهد فهو الذي جاهد نفسه على طاعة الله ورسوله، فالنفوس ميالة إلى الكسل عن الخيرات والطاعات، أمارة بالسوء، ميالة إلى الشهوات والمحرمات، سريعة التسخط عند المصائب : ﴿وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي ۗ إِنَّ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ۗ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿٥٣﴾ [يوسف: ٥٣].

فمن جاهد نفسه بفعل المأمورات، وتجنب المنهيات، والصبر على الكريهات، وقاتل الأعداء، ومجاهدة الكفار، والدعوة إلى الله بالقول والفعل، والعمل بالشرع، وتعليمه للناس، فقد بلغ ذروة سنام الاسلام، وفاز بأعلى الدرجات : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال النبي ﷺ: «المُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ» أخرجه أحمد (١).

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٢٤٠١٣).

وبضد ذلك المنافق، فهو أخسر الناس في الدنيا والآخرة.
والمنافقون قسمان:

الأول: من أظهر الاسلام، وأبطن الكفر، وهذا النفاق كفر مخرج عن ملة الاسلام، وصاحبه مخلد في النار كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا﴾ (١٤٥) [النساء: ١٤٥].

وهذا هو النفاق الاعتقادي، وكل ما في القرآن من نفاق فهو من هذا النوع.
الثاني: نفاق عملي، وهو ما ذكره النبي ﷺ بقوله: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَاهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ» [متفق عليه (١)]
فهذا النفاق لا يخرج من الإسلام، لكنه دهليز الكفر، فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربع اجتمع فيه الشر كله، ومن اجتمعت فيه خصال كفر، أو خصال نفاق مع خصال إيمان وتصديق، استحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به منها: ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١٠٢) [التوبة: ١٠٢].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٩)، وأخرجه مسلم برقم (٥٨).

٧- أحسن حياة

أحسن حياة، وأفضل حياة، حياة الأنبياء والرسل، كما قال الله لرسوله بعد ذكر الأنبياء: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَّتْهُمْ أَلْتَدَهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٩٠].

ثم قال لنا سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].
ففتدي بالنبى ﷺ في خمسة أمور:

في توحيدِه وإيمانه .. وفي نيته وفكره .. وفي أقواله الحسنة .. وفي أعماله الصالحة .. وفي أخلاقه الكريمة .

وحياة النبي ﷺ يجمعها ثلاثة أمور:

الأول: فرائض حياة: وهي أنواع الفرائض، والواجبات، والحقوق، كأركان الإسلام.

الثاني: طريقة حياة: وهي جميع الآداب والأخلاق التي كان يتحلّى بها النبي ﷺ كما قال اللع عنه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

الثالث: مقصد حياة: وهي الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر كما قال سبحانه: ﴿يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ [٤٥] وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ﴿٤٦﴾ وبشيراً للمؤمنين بأنهم من الله فضلاً كبيراً ﴿٤٧﴾ ولا نطع الكافرين والمنافقين ودع أذنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً ﴿٤٨﴾ [الأحزاب: ٤٥-٤٨].

فهذه مقصد الحياة للنبي ﷺ وهي عشر خصال كما مرّ في الآية.

والله عز وجل بعث نبيه ﷺ ليتمم مكارم الأخلاق كما قال ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ

لَأَتَمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه أحمد (١).

وأخلاق النبي ﷺ تقوم على سبعة أصول عظيمة هي:

الأول: رجاحة عقله ﷺ، وسدادُ رأيه، وصدقُ فراسته، وحسن تديره، وصواب اختياره، وحسن تألفه للناس.

نبيه فطن، فما استغفل في مكيدة، ولا استعجز في شديدة، حكيم يضع الأمور في مواضعها: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

الثاني: ثباته ﷺ في الشدائد وهو مطلوب، وصبره على البأساء والضراء وهو مكروب، ونفسه ﷺ مع شدة الأحوال ومرارتها ساكنة مطمئنة، لا يخور في شديدة، ولا يستكين لعظيمة، وهو مع الضعف وقلة الناصر يصبر صبر المستعلي، ويثبت ثبات المستولي، فصلوات الله وسلامه عليه.

وقد لقي ﷺ من كفار قريش صنوف الأذى والتهمك، والسخرية والاستهزاء، ماتشيبٌ له النواصي، وتنفطر منه الأكباد.

قويٌّ ثابت يواجه كل مرة، وينتقل من محنة إلى محنة، ويخرج من عظيمة إلى عظيمة، وهو ثابتٌ كالجبال الراسية، لِكَمالِ إيمانه ويقينه، وكمالِ ثقته بربه، ورضاه بما قدره عليه من حلوٍ ومُر.

وكلما زادَ بلاؤه ازدادَ رضاه عن ربه، فهو كما قال عنه ربه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

الثالث: زُهده ﷺ في الدنيا، وإعراضه عنها، وقناعته باليسير منها، فلم يمل إلى فتنها، ولم تُلهه حلاوتها، ولم تغرّه زيتها، وقد ملك من أقصى الحجاز إلى أقصى الشام، ومن أقصى اليمن إلى أقصى عُمان، ومع ذلك كان أزهد الناس

(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٨٩٣٩).

فيما يقتني ويشتهي : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

لم يحفر بئراً، ولم يجر نهراً، ولم يشيد قصرًا، ولم يورث أهله مالا ولا متاعًا، يصرفهم عن الدنيا كما صرف نفسه منها، لعلمه أن الآخرة خير له من الدنيا.

رضي ﷺ من الدنيا بالميسور النزر، وقنع منها بالعيش الكدر.

الرابع: تواضعه ﷺ، فهو أشد الناس تواضعًا للناس، وهو سيد الخلق كلهم، يمشي في الأسواق، ويجلس على التراب، ويخفض الجناح، ويتواضع

للجليس، ويفرق بكل الناس : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

لم يتميز عن أصحابه بطعام ولا شراب، ولا لباس ولا دار ولا مركوب، فصار بالتواضع مميزًا، حتى اضطر القلوب لمحبته وإجلاله وهيبته.

الخامس: حلمه ووقاره ﷺ، فلم يكن بالطائش، ولا المستفز، كان أوسع الناس صدرًا، وأكملهم حلمًا، ابتلي بجفوة الأعراب، واستكبار الأشرار، وأذى

الحساد، فكان أحلم الناس على الناس : ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويحلم على من آذاه، ويعفو عمن سلبه حقه : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

[القلم: ٤].

السادس: رحمته ورافته بالناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، أكرمه الله بالرحمة، وألان قلبه لكل من رآه أو سمعه، وجمع به

القلوب على التوحيد والإيمان : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ونال من رحمته الأنس والجن والبهائم، والعدو والصديق، والقريبُ والبعيد .
 السابع: حفظه ﷺ للعهد، ووفاءه بالوعد، فلم ينقض عهداً قط، ولم يخلف
 وعداً قط، يرى النقض والغدر من مساوئ الأخلاق، فما كان خائناً ولا غادراً
 ولا ناكثاً قط، كان وفيّاً صادقاً، كريماً بنفسه وماله ووقته : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ
 عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

فهذا هو النبي الخاتم الذي يجب علينا أن نعرفه، ونعرف صفاته، ونعرف سنته
 وسيرته، ونقتدي به في كل ما أرسله الله به، ونُعرف الناس بسنته وسيرته :
 ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
 كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

وبهذا نعيش أحسن حياة، وأجمل حياة، وأطهر حياة، وأعلى حياة : ﴿ فَأَمِنُوا
 بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

وأحسن حياة يسعد بها الإنسان في الدنيا والآخرة، هي حياة الأنبياء والرسل
 وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين : ﴿ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
 مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ
 رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩-٧٠].

وأحسن حياة هي ما جمعت محاسن الدين، من الأقوال الحسنة، والأعمال
 الصالحة، والأخلاق الكريمة، والأجور العظيمة، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ
 الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ
 وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ
 وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ

وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾
[الأحزاب: ٣٥].

وأحسن حياة هي التي تحققت فيها أصول الأعمال الكبرى، من عبادة الله عز وجل، والدعوة إليه، وتعليم شرعه، والإحسان إلى خلقه: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

فهؤلاء هم أهل الصفات الذين اشتراهم الله، واشترى أموالهم، فهم أسعد الناس في الدنيا والآخرة: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وأحسن حياة هي التي جمع فيها العبد بين الإحسان في عبادة الرب، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وجمع فيها العبد كذلك الإحسان إلى الخلق، كما قال سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وثمرات هذه الحياة الإسلامية لكل عبد كبيرة، وأجورها عظيمة، وبركاتها كثيرة، سواء كانت على مستوى الفرد أو الجماعة، وسواء كانت أقوالاً أو أفعالاً

أو أخلاقاً، وسواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، وسواء كانت في الحياة أو بعد الموت، وسواء كانت قلبية أو بدنية، وسواء كانت روحية أو مادية، وسواء كانت دنيوية أو أخروية .

وقد أكرم الله أهل هذه الصفات الإسلامية بكرامات عظيمة في الدنيا منها:
الفلاح، والهداية، والنصر، والعزة، والخلافة في الأرض، والتمكين في الأرض، والدفاع عنهم، والأمن، والنجاة، وحصول البركات، وعدم تسليط الكفار عليهم، ومعية الله الخاصة لهم، ومحبتهم لهم : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

أما في الآخرة: فقد أعد الله للمؤمنين من النعيم، والملك الكبير، ما لم تره عين، ولم تسمعه أذن، ولم يخطر على قلب بشر : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة: ١٧].

وأعظم كرامات أهل هذه الصفات الإسلامية في الدنيا والآخرة مايلي:
الأولى: الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة : ﴿ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

الثانية: دخول الجنة، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤].
الثالثة: الخلود في نعيم الجنة : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۗ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥].

الرابعة: رضوان الرب عليهم، كما قال سبحانه : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ
عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

الخامسة: رؤية الرب جل جلاله في الجنة، كما قال سبحانه: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ
﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

السادسة: القرب من الله جل جلاله، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ
﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤-٥٥].

السابعة: سماع كلام الرب جل جلاله، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ
الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَاهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأُرَائِكِ مُتَكِفُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ فِيهَا
فَكَهَّةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَّمٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾ [يس: ٥٥-٥٨].

الثامنة: النجاة من النار: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ
نُجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾﴾ [مريم: ٧١-٧٢].

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم هذه الصفات والكرامات العظيمة، وأن
يجمعنا يوم القيامة بنبينا ﷺ.

اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وارفعنا ولا تضعنا.
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾﴾
[الفرقان: ٧٤].

البصيرة الأربعة

الإحسان .. معناه، ومحاسنه، وآثاره

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول : عظمة حسن الإسلام.

الثاني : فقه معنى الإحسان.

الثالث : فضائل الإحسان.

الرابع : أنواع الإحسان.

الخامس : فقه الحسن والأحسن.

السادس : خزائن الحسن.

السابع : فقه حسن الخلق.

٤٠ - الإحسان .. معناه، ومحاسنه، وآثاره

١ - عظمة حسن الإسلام

الإسلام هو دين الله للبشرية جمعاء، أرسل الله به جميع رسله، وأنزل به جميع كتبه، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩].

وأرسل الله به خاتم رسله محمداً ﷺ للبشرية إلى يوم القيامة، كما قال سبحانه: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

وكان ما قبله من الرسل والكتب إعداداً له، وتمهيداً له، وبه ختم الله خطاباته إلى أهل الأرض، وختم به رسله إلى أهل الأرض: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وأنزل الله الكتب السابقة كالطورا والإنجيل والزبور، تناسب أطوار خلق الناس، ولم يشأ الله أن ينزلها كاملة خالدة، وإنما أنزلها حسب أطوار البشرية، كلما مات نبي خلفه آخر، حتى إذا تجاوزت البشرية تلك الأطوار، نسخها الله بالدين الكامل، وختم الله به شرائعه إلى أهل الأرض، فهذه الشريعة الكاملة الخاتمة، كما قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وبعد كماله، لا يقبل الله بعده ديناً سواه، كما قال سبحانه: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وهذا الإسلام بصورته النهائية الكاملة الخاتمة، شرع الله فيه للعباد كل ما يرضيه ويحبه لهم، من العقائد، والعبادات، والمعاملات، والأخلاق، والقيم، ليكون نظاماً وشرعاً شاملاً لشؤون الحياة كلها إلى يوم القيامة: ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذُكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: ٥٢].

فقد بين الله في شريعة محمد ﷺ كل شيء بالتفصيل إلى يوم القيامة، إما بوحي منزل وهو القرآن والسنة، وإما بفهم مستنبط من نصوص الوحي، كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْفَكِرُونَ﴾ ﴿٤٤﴾ [النحل: ٤٤].

وقال سبحانه: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿٨٣﴾ [النساء: ٨٣].

وهؤلاء هم ورثة الرسول ﷺ فيما جاء به، أمر الله المؤمنين أن يسألوهم فيما أشكل عليهم في كل زمان ومكان، كما قال سبحانه: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ [النحل: ٤٣].

وهم الذين يرفع الله بهم الجهل عن الأمة، ويفهمون عن الله كلامه، كما قال سبحانه: ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ [العنكبوت: ٤٣].

وهذا الدين لما أكمله الله، وختم به رسله وكتبه، لا يقبل الله من أحدٍ سواه. قال النبي ﷺ: «والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلا كان من أصحاب النار» أخرجه مسلم (١).

وكل ما شرعه الله في هذا الدين العظيم من الأحكام، كله لمصالح العباد، وسعادتهم في الدنيا والآخرة: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ [المائدة: ٥٠].

فإذا أوجب الله شيئاً فهذا دليل على أن مصلحته متمحضة في كل زمان ومكان، وإذا حرّم شيئاً فهذا دليل على أن مفسدته متمحضة في كل زمان ومكان.

(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٣).

وإذا ندب إلى شيء فهذا دليل على أن مصلحته راجحة، وإذا كره شيئاً فهذا دليل على أن مفسدته راجحة.

وإذا أباح شيئاً فجعله مستوي الطرفين فهذا دليل على أنه تعتريه العوارض.

فتارة يكون مصلحة راجحة. وتارة يكون مفسدة راجحة. فيوزن حينئذٍ بميزان العقل والشرع ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

والإسلام هو الدين الحق الذي اجتمعت فيه أحسن العقائد، والأقوال، والأعمال، والأخلاق، والآداب، والحقوق : ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٣].

والله عز وجل حكيم عليم في خلقه وأمره وشرعه، جعل خطابات الشريعة على أربعة أقسام:

الأول: خطاب موجه إلى الفرد يستطيع إقامة نفسه، كالأمر بالطهارة والوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج.. ونحوها من الأدعية والأذكار، والآداب والأخلاق: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسُجِدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].

وهذا ربع الفقه الإسلامي.

الثاني: خطاب موجه إلى الأسرة لا يستطيع الفرد إقامة وحده، بل في أسرة يتراضى طرفاها على تحكيم شرع الله فيها أبداً، بالنكاح وتوابعه، ثم تربية الأولاد وفق الشريعة، ورعاية الأسرة، وختاماً بقسمة الموارث: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِتٍ مِّنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ ۗ وَإِن تَعَفَوْا

وَتَصَفَحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ [التغابن: ١٤].

وهذا الربع الثاني من الفقه الإسلامي .

الثالث: خطاب موجه إلى المجتمع كله كالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصح للمسلمين، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى خلق الله، وآداب الضيافة، وحسن الجوار، ونحو ذلك ، كما قال سبحانه : ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وهذا هو الربع الثالث من الفقه الإسلامي .

الرابع: خطاب موجه إلى السلطان وذي القوة كجهاد العدو، واستخراج خيرات الأرض، والحكم بما أنزل الله وتنفيذ أوامر الله في خلق الله، وإقامة الحدود، وصد العدوان عن المسلمين، وتوزيع الأموال بين الناس بالعدل : ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: ٢٦].

وهذا هو الربع الأخير من الفقه الإسلامي .

وبهذه الأمور الأربعة تصلح أحوال الأمة إذا استقامت على أوامر الله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

والله سبحانه حكيم عليم، قسم هذا الكون إلى قسمين:

جانب مادي حسي .. وجانب معنوي أدبي .

وجعل سبحانه بحكمته هذا الإنسان خليفة في الأرض، وجعله مكوناً من ذكر وأنثى : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: ١٣].

فأشرف ما في الأرض من المعنويات والأدبيات خص الله به الرجال دون النساء كالرسالة، والإمامة العظمى، والإمامة الصغرى في الصلاة .
وأشرف ما في الأرض من الماديات والمحسوسات خص الله به النساء دون الرجال، وهو الذهب والححرير .

فوقع العدل والتوازن بين الرجال والنساء في العطاء الرباني ﴿ ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ [الجمعة: ٤].

والإسلام كله محاسن، فهو دين العدل والإحسان، ودين اليسر والسماحة، ودين الحكمة والتسهيل، ودين الحب والتكريم، ودين العلم والعمل .

فالدين كله يسر، في العلم به، والعمل به، والدعوة إليه، ميسر لكل أحد، سهل في عقائده وأعماله، وفي أخلاقه وآدابه، وفي أوامره ونواهيه : ﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ [القمر: ١٧].

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ» أخرجه البخاري (١)

وفي رواية «والقصد القصد تبلىغوا» أخرجه البخاري (٢)

فعقائد الإسلام ترجع إلى التوحيد، والإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره .

وهذه أعظم العقائد الصحيحة على الإطلاق، تطمئن بها القلوب، وتوصل إلى أفضل مطلوب : ﴿ وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

واخلاقه وآدابه أكمل الاخلاق على الإطلاق، وهي ميسرة سهلة يستطيع كل

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٩).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٤٦٣).

إنسان أن يتحلى بها : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وأحكام الإسلام وأقواله وأعماله أحسن الأحكام التي بها صلاح العبد، وصلاح الدنيا والآخرة. وكلها سهلة ميسرة، وكل مكلف يرى نفسه قادراً عليها، لا تشق عليه ولا تكلفه ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

فعمائد الإسلام أسهل شيء، تقبلها العقول الصحيحة، وتؤمن بها الفطر السليمة: ﴿ ءَأَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَأَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ﴾ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وفرائض الإسلام وسننه وأخلاقه وآدابه أسهل شيء، وأحسن شيء. فالصلوات الخمس، فيها تكبير الرب، وتعظيمه، وحمده على عظيم إنعامه، وسؤاله الحاجات، واستغفاره من الذنوب، وتقديم التحية له لما يراه العبد من جماله وجلاله، وإنعامه وإحسانه، ثم الصلاة على من كان سبباً في وصول هذا الخير إلينا.

وهذه الصلاة معراج المؤمن إلى ربه، تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات، في أوقات مناسبة، هي أحسن الأوقات، وسهّلها الرؤوف الرحيم بإيجاب الجماعة لها: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣].

وأما الزكاة، فإنها تجب على الأغنياء دون الفقراء، إكمالاً لدينهم وإسلامهم، وتنمية لأموالهم، وتزكية لأخلاقهم، ودفعاً للآفات عنهم وعن أموالهم، وتطهيراً لهم من الذنوب، ومواساةً لإخوانهم المحتاجين، وشكراً لله الذي أنعم عليهم: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ [التوبة: ١٠٣].

وأما الصيام فهو شهر واحد في السنة، وهو صوم شهر رمضان. وهو فرض واجب على المسلمين كلهم، يتركون فيه شهواتهم المباحة من طعام وشراب ونكاح في النهار، لتكميل إيمانهم وتقواهم، ليستعدوا لفعل أوامر الله، واجتناب نواهيه، في كل حال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

وأما الحج فإنه لا يجب إلا على المستطيع، وفي العمر مرة واحدة. كما قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وفي الحج من المنافع الدينية والدينية ما لا يمكن عدده ولا حصره. ومن أعظم منافعه، إعلان التوحيد، والتكبير، والحمد لله، في هذا الجمع العظيم، وإعلان الطاعة التامة لله ورسوله في كل أمر، وفي كل حال. هذه العبادات الكبرى كلها في منتهى الحكمة والرحمة، والحسن والجمال، واليسر والسهولة، وفيها قضاء حقوق الله، وأداء حقوق عباده: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

ثم تأتي بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي ترجع إلى أداء حق الله، وحقوق عباده. وكلها سهلة ميسرة لكل إنسان: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

فالأوامر الشرعية تقوم بها حسب الاستطاعة، والمناهي الشرعية نجنبها مطلقاً:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ
نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ١٦].

وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيءٍ
فاجتنبوه» متفق عليه (١)

فالله الحمد والشكر على ما أكرم به عباده من هذا الدين الحق، الميسر السهل،
الحسن في أخباره وأحكامه وأخلاقه، الموافق للعقل والفترة، الذي تتحقق به
مصالح العباد في الدنيا والآخرة: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

وهذا من أكبر الأدلة على عظمة رحمة الله بعباده، وعنايته بهم، حيث شرع لهم
هذا الدين العظيم الذي كله محاسن ومنافع، ويسر لهم العمل به، وأعانهم عليه
من كل وجه، وأثابهم عليه الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى
أضعاف مضاعفة، إلى أضعاف كثيرة: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [٣٦] وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٣٧﴾ [الجاثية: ٣٦-٣٧].

وفوق ذلك يعطي أوليائه أجراً بغير حساب: ﴿إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

وفوق ذلك يعطي الكريم أجراً عظيماً من لده، بغير عمل من العبد: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا
يُظِلُّمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨)، وأخرجه مسلم برقم (١٣٣٧).

٢ - فقه معنى الإحسان

الإحسان في اللغة ضد الإساءة.

فندفع بالقول الحسن القول السيئ، وندفع بالفعل الحسن الفعل السيئ كما قال الله سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ ﴾ [الرعد: ٢٢].

فيدفعون الكفر والشرك بالإيمان والتوحيد. ويدفعون البدع والمعاصي بالسنن والطاعات، ويدفعون الرياء بالإخلاص، ويدفعون النفاق بالإيمان بالله، ويدفعون الأخلاق السيئة بالأخلاق الحسنة، ويدفعون الإساءة بالإحسان : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا سَتْوَى الْحَسَنَةِ وَلَا السَّيِّئَةِ أَدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ ﴾ [فصلت: ٣٣-٣٥].

والإحسان تحسين الشيء وتزيينه وإتقانه حتى يكون أحسن الحسن، ويكون مقبولاً عند الله إذا كان خالصاً لله، حسب سنة رسول الله ﷺ ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾ [الكهف: ١١٠].

فاتق الله أيها العبد، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن : ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقْ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ ﴾ [يوسف: ٩٠].

والإحسان شرعاً كما عرفه سيد المحسنين ﷺ: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

والإحسان فعل ما هو حسن، والحسن هو الجمال سواء كان مادياً أو معنوياً أو أخلاقياً، فعبادة الله وحده أحسن المحاسن : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥].

والدعوة إلى الله كلها إحسان، والإنفاق للعلم كله إحسان، وإنفاق المال فيما يرضى الله كله إحسان، والأخلاق الطيبة من الصدق والحلم والعفو ونحوها كلها من الإحسان، والسماحة واللطف شيء حسن، وبر الوالدين من أعظم الإحسان، وصلة الرحم شيء حسن، وأوامر الله كلها من أعظم المحاسن.

وأول المحسنين وأعظمتهم وأكرمهم هو الله عز و جل : ﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣].

هو المحسن الذي أحسن إلى خلقه بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الأرزاق، ونعمة الهداية والإسعاد : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

والله يحب من عباده من اتصف بصفاته على شاكلة العبودية.

فالله مؤمن يحب المؤمنين، ومحسن يحب المحسنين، وشكور يحب الشاكرين، وصادق يحب الصادقين : ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

والناس عبيد من أحسن إليهم، فأحسن كما أحسن الله إليك ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٧٧].

والإحسان من حيث معناه له أربعة معاني:

الأول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .

وهذه أعلى مراتب الدين، فالأولى عبادة الحب والطلب، والثانية عبادة الخوف والهرب، والأولى أكمل من الثانية.

الثاني: الإحسان إلى النفس بحملها على طاعة الله ورسوله، وكفها عن معصية

الله ورسوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ ﴿١٥﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

وقال عز وجل: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].

الثالث: الإحسان إلى الناس أجمعين، ببذل الندي، وكف الأذى، وستر الزلات،

وإقالة العثرات، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا

إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].

الرابع: إحسان العمل وإتقانه وإصلاحه، سواء كان العمل عبادة، أو دعوة، أو

تعليمًا، أو معاملة، أو معاشرة، كما قال سبحانه: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿١٩٥﴾ [البقرة: ١٩٥].

فهذه المعاني الأربعة تشمل أحسن صفات المسلم والمؤمن والمحسن، في

علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بالناس، وعلاقته بالمخلوقات والأشياء

والأعمال.

فالعلاقته بربه، أن يحسن عبادة ربه، ويكثر من ذكره، ويمثل أوامره، ويجتنب

نواهيه، ولا يفتر عن استغفاره والتوبة إليه ولزوم طاعته، ولا يفتر عن ذكره

وحمده وشكره، ويتقي ربه ويخشاه، ولا يفتر عن مراقبة ربه ودعائه ومناجاته :

﴿وَأذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾
[المزمل: ٨-٩].

وبذلك يطيب بدنه، ويطمئن قلبه، وتجمل أخلاقه، وتصلح أقواله وأفعاله، ويرضى عنه ربه، ويفوز بدخول جنته: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾ [التوبة: ٧٢].

وعلاقة العبد بالناس، أن يحسن إلى القريب والبعيد، حتى يعم خيره ونفعه الناس أجمعين: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

ويدعو الناس إلى الله، ويعلمهم شرع الله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٣].

وعلاقته بالأشياء وجميع الأعمال تكون بصفة الإحسان، بأن يحسن أقواله وأعماله، ويحسن أخلاقه مع كافة الخلق، ويفعل ذلك كله ابتغاء مرضات الله عز وجل: ﴿حُذِرَ الْعَفْوَ وَأُمِرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [الأعراف: ١١٩].

ومن أكرمه الله بهذه المعاني الأربعة أحبه الله وكان معه: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾﴾ [النحل: ١٢٨].

وقال عز وجل: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾ [البقرة: ١٩٥].

والإحسان أعظم مراتب الدين، فلا إسلام بلا إيمان، ولا إيمان بلا إحسان :
 ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ ءَأَمْنَا قُل لَّمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ
 وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٤].

وقال النبي ﷺ: (..الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك ..) متفق عليه (١)

ومن قامت فيه هذه الصفات العظيمة، كان ثوابه أحسن الثواب: ﴿لِلَّذِينَ
 أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۚ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦].

وقال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا
 اتَّقَوْا وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَءَامَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٩٣].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧٧٧)، وأخرجه مسلم برقم (٩).

٣- فضائل الإحسان

قال الله تعالى : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].
وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

فالإحسان خلق عظيم، وعمل جليل، وسمة من سمات العابدين، وخصلة من خصال المقربين، وخلق من أخلاق الفائزين، وهو أعلى مراتب الدين .

والله سبحانه هو المحسن الأول الذي أحسن كل شيء خلقه، المحسن إلى خلقه بأنواع الإحسان ﴿ وَأَتَّبِعْ فِي مَاءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ [القصص: ٧٧].

هو سبحانه المحسن الذي خلق الخلق فأحسنه وجمله وأبدعه ﴿ ذَلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ ٦ ﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۗ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿ ٧ ﴾ [السجدة: ٦-٧].

والمحسن على وجه الكمال والإطلاق هو الله الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلا، والأفعال الحميدة، والمثل الأعلى في السماوات والأرض ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨].

وقال عز وجل : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُوهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ١١٠].

وأحسن من اتصف بصفة الإحسان من العبيد هم الأنبياء والرسل، وأفضلهم في ذلك هو سيد الخلق ﷺ، الذي كان أحسن الناس خلقًا، وخُلِقًا، وتعاملًا، وعبادةً، ودعوةً وتعليمًا.. كما قال عنه ربه : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

والمحسن من العبيد هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

٤ - أنواع الإحسان

الإسلام كله محاسن، كله بين حسن وأحسن، وجميل وأجمل، وفاضل وأفضل، ومن أنواع الإحسان:

الأول: الإحسان في عبادة الله، وهذا أعظم أنواع الإحسان قاطبة .

والإحسان في عبادة الله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك :

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥].

الثاني: الإحسان إلى الوالدين:

فأول شيء أمر الله به بعد الأمر بعبادته الإحسان إلى الوالدين، كما قال سبحانه:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْأَكْبَرَ

أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

[الإسراء: ٢٣-٢٤].

فالوالدان هما سبب وجودك، فأحسن إليهما بالقول والفعل، والخلق والخدمة،

والنظر وحسن الكلام.. كما فعلا ذلك بك حين ولادتك وتربيتك..

الثالث: الإحسان إلى البنات والأخوات:

قال رسول الله ﷺ: «ما من رجل تدرِكُ له ابنتان، فيُحسِنُ إليهما ما صحبتهُ أو

صحبهُما إلا أدخلتهُ الجنة» أخرجه ابن ماجه (١).

الرابع: الإحسان إلى جميع الناس : ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا

تَنْسَ نَفْسَيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ

اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

(١) صحيح / أخرجه ابن ماجه برقم (٢٩٧٥) .

وقال عز وجل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

الخامس: الإحسان في التحية : ﴿ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ [النساء: ٨٦].

وتمام التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السادس: الإحسان في الكلام : ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿٥٣﴾
[الإسراء: ٥٣].

السابع: الإحسان في الجدل: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ
وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ [النحل: ١٢٥].

ويكون ذلك بحسن الأدب في الكلام والحوار، واختيار أحسن الكلمات
والعبارات، وحسن الإنصات، وحسن الرد: ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿٤٦﴾ [العنكبوت: ٤٦].

الثامن: الإحسان في الدعوة الى الله: فأحسن الكلام في الدعوة الى الله في كثرة
ذكر الله وبيان أسمائه الحسنی، وصفاته العلی، وأفعاله الحميدة: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ
قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ [الأحزاب: ٤١].

التاسع: الإحسان في المعاملات بيعة وشراء، وقضاء وأداء:

قال رسول الله ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ ، سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى ، سَمَحًا إِذَا
قَضَى ، سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى » (أخرجه البخاري ^(١))

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٦).

العاشر: الإحسان في أداء المسؤولية، كما قال رسول الله ﷺ: «أَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الرَّاحِ، وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْمَسْئُورَةُ عَنِ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُورَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُورٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُورٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه^(١).

الحادي عشر: الإحسان في اختيار الزوجة.

قال رسول الله ﷺ: «تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ» متفق عليه^(٢).

الثاني عشر: الإحسان إلى الزوجة:

فحين تسيء إليك الزوجة، أو يسيء إليك الزوج، فقابل الإساءة بالإحسان، تنال أعظم الثواب: ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾^(٣٤) وما يلقنها إلا الذين صبروا وما يلقنها إلا ذو حظٍ عظيم^(٣٥) [فصلت: ٣٤-٣٥].

وقال الله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾^(١٤) [التغابن: ١٤].

الثالث عشر: الإحسان في الاستماع:

فلا تسمع إلا أحسن الكلام، كالقرآن، والمواعظ النبوية، ودروس العلم والخير: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾^(١٧) الَّذِينَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٩٣)، ومسلم برقم (١٨٢٩) واللفظ له.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٨٠٢)، ومسلم برقم (١٤٦٦).

يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو
الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وقال عز وجل: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ﴿٢٠٤﴾
[الأعراف: ٢٠٤].

الرابع عشر: الإحسان في قتل أو ذبح الحيوان، والإحسان في قتل الكافر، أو
من عليه حد:

قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ،
وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ»^(١) أخرجه مسلم

فالإحسان تاج الدين، وأنت مرآة الإسلام، فكن أول المسلمين، وأول
المحسنين: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ﴿٢١﴾ [الأحزاب: ٢١].

الخامس عشر: الإحسان إلى النفس بكل قول أو فعل: ﴿إِن أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ
لِأَنْفُسِكُمْ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

وقال عز وجل: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ [الشمس: ٧-١٠].

السادس عشر: الإحسان في الزينة كما قال سبحانه: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ خَدُوًا زِينَتَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١].

وغير ذلك من أنواع الإحسان التي بينها الله عز وجل في كتابه العظيم، وبينها
الرسول ﷺ في سنته .

(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥).

٥ - فقه الحسن والأحسن

الدين كله حسن وأحسن، وجميل وأجمل، فالعدل حسن، والإحسان أحسن، وأخذ الحق حسن، والعفو عنه أحسن. وحسن الخلق يقوم على ركنين عظيمين: الأول: فعل الحسن الحلو الجميل كالصدق، والرحمة، والإحسان، وبذل الندى، وكف الأذى، وهذه يقدر عليها كل انسان. الثاني: فعل الأحسن، وهو أربعة اقسام: أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك، ابتغاء مرضاة الله .

وبهذا تتحقق الأخوة الإيمانية، والمحبة، والإلفة: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فهذه أصول الأخلاق مع الخلق، ولا يقدر عليها إلا من صبر إبتغاء وجه الله : ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ (٣٤) وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥].

ومن أجل محاسن الأقوال والأعمال والأخلاق خلق الله أحسن الصور، وأحسن اللذات، وأحسن الثمار، وأحسن الطعام والشراب: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (٧) ﴿ [الكهف: ٧].

وأحسن المخلوقات وأعجبها هو الإنسان، الذي خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ ﴿٤﴾ [التين: ٤].

وهذا الإنسان يريد الله منه أن يعمل بأحسن عمل، ويتزين بأحسن صبغة: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ ﴿١٣٨﴾ [البقرة: ١٣٨].
وقال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥].

فأنزل الله إليه سبحانه أحسن كتاب: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعْرُقُ مِنْهُ جُلُودٌ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ﴿٢٣﴾ [الزمر: ٢٣].
وأرسل ربه إليه أفضل وأحسن رسول: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨].

وكلفه بأحسن عمل: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].
وقال عز وجل: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

وشرفه بأحسن حياة: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ﴿٢٢﴾ [لقمان: ٢٢].
ولكل شيء زينة، ومقصد، فالأشجار لها زينة، وهي الأوراق والأزهار، ولكن المقصود الثمار، وهكذا الإسلام زينته حسن الأخلاق.

فاليقين والتوكل كالروح للجسد، والعبادات كالجسد، والأخلاق كاللباس:
﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

وأكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، ويكون ذلك ببذل الندى، وكف الأذى.
قال النبي ﷺ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه (١)
وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، لأنه ثقيل على النفس في الدنيا.

قال النبي ﷺ: «إن المؤمن ليُدرِكُ بحُسنِ خُلُقِهِ درجةَ الصائمِ القائمِ»
أخرجه أبو داود (٢)

وأحسن صفات المؤمن الرحمة، واللين، واللطف، والعفو، والإحسان: ﴿فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

فزينة الدعوة والداعي حسن الخلق، وزينة العابد حسن الخلق، وزينة المعلم حسن الخلق، وزينة الدعوة والرجل حسن الخلق، وزينة المرأة حسن الخلق، وزينة الأولاد حسن الخلق، وزينة الغني حسن الخلق، وزينة الفقير حسن الخلق، وزينة الملك حسن الخلق، وزينة كل أحد حسن الخلق، كما قال الله عز وجل
لنبيه ﷺ مثنيًا عليه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

وأحسن حياة، وأجمل حياة، وأطيب حياة، وأزكى حياة، هي حياة النبي ﷺ.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠)، ومسلم برقم (٤٠).

(٢) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٤٧٩٨).

وجماع الأخلاق كلها بذل الندى، وكف الأذى، وإحسان القول والفعل، هذا مع المخلوق: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وأما حسن الخلق مع الخالق، فأن تؤمن به، وتوحده، وتطيعه، وتعبده، وتكبره، وتحمده، وتشكره، وتحبه وحده لا شريك له، وتعبده كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ [النساء: ١٢٥].

وأحسن شيء في هذا الدين بعد الإيمان بالله وعبادته، هو الدعوة الى الله . وكان العرب في الجاهلية يفخر بعضهم على بعض بالأحساب، والأنساب، والشجاعة، والمروءة، والأموال، والملك، فقال الله عز وجل لرسوله ﷺ: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وأحسن شيء في العبادات وأعظمها هو الصلاة .

فالأعمال الصالحة تنقسم إلى قسمين:

الأول: العبادات: وأعظمها الصلاة، لأنها صلة بين العبد وربّه .

الثاني: الأخلاق الحسنة: وأصولها أربعة، أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك : ﴿ فَإِذَا نَهَكُمُ إِلَهُ وَجِدْ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴾ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

وقد نرى كثيرًا من الدعاة المخلصين، والمجاهدين الصادقين، والعباد الصالحين، والقانتين، والصائمين، والذاكرين، ولكن قلما نجد من بينهم أصحاب الأخلاق الكريمة إلا قليلًا: ﴿اعْمَلُوا أَلْ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٣].

فتكونت مجموعة الدعاة، ومجموعة العلماء، ومجموعة المتصدقين، ومجموعة المنفقين، ومجموعة المعلمين، ومجموعة الدارسين، ولكن حتى الآن لم تتكون مجموعة الأخلاق الحسنة: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

ومكارم الأخلاق كثيرة، وعلى المسلم أن يتحلى بها، ليحسُن أمام ربه، ويحسن أمام خلقه، وقد جمع الله عز وجل الأخلاق كلها أصولها وفروعها، في أنبياء الله ورسله، ثم جمعها سبحانه في سيدهم وأفضلهم محمد ﷺ كما قال عنه ربه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

ثم فرقها الله في أمة محمد ﷺ، وأمرهم الله جميعًا بالافتداء بمن جمع الله فيه أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، فقال عز وجل: ﴿فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٨].

فحسُن الأخلاق هي الدين كله، سواء كانت في حق الخالق، بعبادة من يستحق العبادة والطاعة والحب، أو كانت في حسن المعاشرة مع المخلوقين..

وقد بالغ الرسول ﷺ في إبلاغ الدين والدعوة، فنهاه ربه، وقال له: ﴿فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ [الكهف: ٦].

وقال عز وجل: ﴿فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿١٢﴾﴾ [الغاشية: ٢١-٢٢].

وقال عز وجل : ﴿لَعَلَّكَ بَمِغْزٍ قَبْلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ أَلَّا يَفْقَهُ تَرْجُماً﴾ [الشعراء: ٣].

ولما أطال ﷺ الصلوات قال له ربه : ﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [٢] ﴿طه: ٢﴾.

فلاتطل الصلاة، لئلا تتورم قدماك ورجلاك، فخفف من صلاتك وقراءتك.

ولما أنفق ﷺ جميع ماله في سبيل الله، قال له ربه : ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٩].

ولما بالغ في مكارم الأخلاق ما نهاه ربه، بل أثنى عليه بقوله : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [٤] ﴿القلم: ٤﴾.

فزينة الرجال والنساء مكارم الأخلاق، فأحسن الأخلاق مع الوالدين، والأهل، والأقارب، والجيران، مع المسلمين والكفار، والخلق أجمعين : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [١٠٧] ﴿الأنبياء: ١٠٧﴾.

وقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب (١)

وقال ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» أخرجه الترمذي (١)

وقال ﷺ: «مَنْ سَرَهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ»

متفق عليه (٢)

فمكارم الأخلاق بها يكمل الإيمان، ويحصل الائتلاف، وتجتمع الأمة على كلمة سواء، فالأخلاق العظيمة تجذب القلوب، وتأسر النفوس، وتجمع الصفوف : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [٣٣] ﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ

(١) أخرجه أحمد برقم (٨٩٣٩)، وأخرجه البخاري في الأدب برقم (٢٧٣).

(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٨٩٥).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٧)، وأخرجه مسلم برقم (٢٥٥٧).

وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا ذُو حِظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ [فصلت: ٣٣-٣٥].

وقال عز وجل : ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ ﴿١٩٩﴾ [الأعراف: ١٩٩].

فدين الإسلام كله محاسن.

الله سبحانه أحسن الخالقين، والإنسان أحسن المخلوقين، والقرآن أحسن الكتب، ورسولنا ﷺ أحسن الرسل، وديننا أحسن دين، وشريعتنا أحسن شريعة: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴾ ﴿٨﴾ [طه: ٨].

وقال عز وجل : ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ﴿٤﴾ [التين: ٤].

والجنة أحسن مقيلاً، والله خلقنا ليلبونا أينما أحسن عملاً، وأمرنا أن نقول التي هي أحسن، وأمرنا الله بالإحسان في كل حال، وأمرنا سبحانه أن نعمل بأحسن شيء وهو الدين، وأن ندعوا إلى أحسن شيء، وهو الدعوة إلى الله : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].

وجزاء المسلم عند ربه أحسن جزاء : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿٦١﴾ [يونس: ٢٦].

وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ ﴾ ﴿٦٠﴾ [الرحمن: ٦٠].

والله يحب الإحسان والمحسنين : ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿١٩٥﴾ [البقرة: ١٩٥].

فسبحان أحسن الخالقين : ﴿ ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿٦﴾ [الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين] ﴿٧﴾ [السجدة: ٦-٧].

والإنسان أحسن المخلوقين: ﴿وَصَوَّرَكُم مِّنْ أَحْسَنِ صُورِكُمْ﴾ [غافر: ٦٤].
والقرآن أحسن الكتب: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَآلَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣].
والرسول ﷺ أحسن الخلق، وسيد الأنبياء والرسل: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

وقال عز وجل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].
وديننا أحسن الأديان: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥].
والله خلقنا ليلبونا أينا أحسن عملاً: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: ١-٢].
وأمرنا سبحانه أن نقول التي هي أحسن في كل شيء ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [الإسراء: ٥٣].

وأمرنا الله بالإحسان في كل شيء، وفي كل حال. فقال عز وجل: ﴿وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].
ودعانا للعمل بأحسن شيء وهو الدين: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدَّ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].
وأمرنا سبحانه أن ندعوا إلى أحسن شيء: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وأمرنا سبحانه أن نعلم أحسن شيء ﴿كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩].

وقال النبي ﷺ: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» أخرجه البخاري (١).
وجنة الله للمؤمنين أحسن مقيلاً: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤].

ورضوان الله، ورؤيته، والقرب منه، وسماع كلامه، أحسن من ذلك كله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

وقال عز وجل: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [٢٢] [القيامة: ٢٢-٢٣].

وقال عز وجل: ﴿سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ [٥٨] [يس: ٥٨].

فأحسِنَ رَحْمَكَ اللَّهُ يَا عَبْدَ الْمُحْسِنِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [٧٧] [القصص: ٧٧].

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٧).

٦ - خزائن الحسن

الله سبحانه عنده خزائن الحسن، وحسن الله، وحسن أسمائه وصفاته وأفعاله لا يدرك ولا يحاط به: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه: ٨].

وقال عز وجل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

وكما أن حسن الله عز وجل لا يدرك، فحسن العبادات لا يدرك، وحسن الدعوة إلى الله لا يدرك، ولا منتهى لحسنه: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

ومن حسن الدعوة إلى الله أن الله عز وجل نقل بسببها شر القرون إلى خير القرون، وشر البرية إلى خير البرية، ونقلهم من الضلال الممين إلى سلوك الصراط المستقيم، ومن الشرك إلى التوحيد: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال الله عز وجل: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وأصحاب النبي ﷺ اهدوا إلى الدين، وقاموا بجهد الدين، فرضي الله عنهم ورضوا عنه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٠].

فالله عز وجل أظهر محاسن الدين في صفات الأنبياء والرسل، في أقوالهم، وأعمالهم، وأخلاقهم، وتوحيدهم، وإيمانهم: ﴿فَأَسْتَجِبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ،

يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وأظهرها في الصحابة إظهار محاسن الدين في البشرية أقوالاً وأعمالاً وأخلاقاً، كما قال سبحانه: ﴿التَّيِّبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ السَّكِينُونَ الرَّكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ [التوبة: ١١٢].

وقال سبحانه: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: ٣٥].

فالدعوة إلى الله أحسن الوظائف، لما تثمره من الهداية للداعي، والهداية لغيره. فلا حياة للأمة إلا بالدين، ولا حياة للدين إلا بالدعوة، ولا حياة للدعوة إلا إن اجتمعت الأمة عليها كما قال سبحانه: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [آل عمران: ١٠٤].

فخزائن الحسن والإحسان كلها موجودة في الدعوة، لأن الدعوة تثمر وتنتج المؤمنين، والمسلمين، والقانتين، والصائمين، والمنفقين، والمستغفرين، والمسبحين: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].

٧- فقه حسن الخلق

الله عز وجل أثنى على نبيه ﷺ بحسن الخلق بقوله : ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].

فحسن الخلق زينة الأنبياء والمرسلين، وزينة العلماء والدعاة والعباد، وزينة كل مؤمن ومؤمنة، وزينة الداعي إذا دعا، وزينة الذاكر إذا ذكر، وزينة البائع إذا باع أو اشترى، وزينة المؤمن إذا تعلم وعلم، وزينة المؤمن إذا قضى أو اقتضى .

والدعوة إلى الله أحسن الأعمال، وحسن الخلق زينة الدعوة، وأحسن الخلق هو الرحمة : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

والرحمة تثمر كل خير، وتلين القلب القاسي : ﴿فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

والدعوة إلى الله المقرونة بحسن الخلق تخلق الكافر بإذن الله مؤمناً، والعدو صديقاً، والعاصي تائباً : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [٣٣] وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [٣٤] وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا أذْوً حَظٌّ عَظِيمٌ﴾ [فصلت: ٣٣-٣٥].

وحسن الخلق أثقل شيء في الميزان، لأنه أثقل شيء على النفس، فحسن الخلق لباس جميل يستر جميع العيوب، وسوء الخلق يستر جميع المحاسن .
وحلاوة اللسان بحسن الكلام أحلى من العسل، وبذاءة اللسان بسوء الكلام تقطع الأواصر أعظم من قطع السيف الفتاك البتار للرقاب .

وبحور العسل حلاوة اللسان أحلى منها، وبحور المرارة مرارة اللسان أمر منها.
وحسن الخلق يقوم على ركنين عظيمين:

الأول: فعل الحسن والأحسن من الأقوال والأعمال والأخلاق، كالصبر
والرحمة والإحسان، وبذل الندى، وكف الأذى، وهذه يقدر عليها كل إنسان.

الثاني: فعل الأحسن المر، وهو أربعة أقسام: أن تصل من قطعك، وتعطي من
حرمك، وتعفو عن من ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك: ﴿وَسَارِعُوا
إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣)
الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وهذه أصول الأخلاق مع الخلق، ولا يقدر عليها إلا الصابرون ايتغاء وجه الله .
وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين:

الأول: حسن الخلق مع الخالق بتوحيده، والإيمان به، وتصديق أخباره،
وإمثال أوامره، واجتناب نواهيه، والإكثار من ذكره وحمده وشكره، وحسن
عبادته: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ
حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (١٣٥) [النساء: ١٢٥].

الثاني: حسن الخلق مع الخلق من الناس والبهائم، والمؤمنين والكفار،
والأبرار والفجار، والصديق والعدو: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ
الْجَاهِلِينَ﴾ (١٩٩) [الأعراف: ١٩٩].

وقال عز وجل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ
وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فقدم الأحسن على الحسن في أقوالك وأعمالك و أخلاقك، تنال من ربك
الأجر الأحسن : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ
أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ [يونس: ٢٦].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ
عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ
أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

والله سبحانه حكيم عليم، جمع الدين كله في الحكمة والرحمة : ﴿ قُلْ إِنْ
الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾ يَخْضُ بِرَحْمَتِهِ ۗ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ [آل عمران: ٧٣-٧٤].

وقال عز وجل : ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۗ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا
كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٦٩﴾ [البقرة: ٢٦٩].

والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه، والاصابة في القول والعمل.
والله حكيم عليم، حكيم في خلقه وتقديره، حكيم في أمره ونهيه، حكيم في
ثوابه وعقابه، وأوامر الرسول ﷺ كلها حكمة ورحمة وعدل وإحسان.

وقد أمر الله عباده بالحكمة، ومراعاتها في كل شيء : ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَحَدِّ لَّهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۖ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ
عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ [النحل: ١٢٥].

وأرسل الله رسوله ﷺ بالحكمة : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

فالحكيم من الخلق من عرف أقدار الناس، وأنزلهم منازلهم في جميع المعاملات، وجميع المخاطبات.
فالناس قسمان:

الأول: منهم من له حق خاص، ومكانة خاصة، كالوالدين، والأولاد، والأقارب، والجيران، والأصحاب، والعلماء، والمحسنين بحسب إحسانهم الخاص والعام، والحكام والولاة والقضاة ونحوهم.

فهؤلاء تنزيلهم منازلهم بالقيام بحقوقهم المعروفة شرعاً وقدرًا، من البر والصلة، والإحسان والتوقير، والوفاء بالوعد، والمواساة .

فهؤلاء يميزون عن غيرهم بهذه الحقوق الخاصة، كما قال سبحانه : ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

الثاني: من ليس لهم اختصاص بحق خاص، وإنما لهم حق الإسلام، وحق الإنسانية، فهؤلاء حقهم المشترك أن تبذل لهم الندى، وتمنع عنهم الأذى والضرر بقول أو فعل : ﴿ لَا يَنْهَكَمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: ٨].

وكذا تحب لجميع المسلمين ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره
 لنفسك من الشر: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
 عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

ومن تنزيل الناس منازلهم أن تعاشر الخلق بحسب منازلهم.
 فالكبير له حق التوقير والاحترام، والصغير له حق الرحمة والشفقة، والنظير له
 حق أن تعامله بمثل ما تحب أن تُعامل به، وللأب حق خاص، وللأم حق
 خاص، وللزوجة حق خاص، وللزوج حق خاص، وللقريب حق خاص وهكذا
 ومن ذلك أن يتكلم الإنسان مع الملوك والكبار وأصحاب الرياسات بالكلام
 اللين اللطيف المناسب لمراتبهم، بالثناء عليهم بما فيهم من صفات الخير،
 وشكرهم على إحسانهم، وتذكيرهم بأحسن أفعالهم، وتنبههم بما يرفع
 مقامهم عند الله وعند الناس، والإستغفار لهم.

قال الله عز وجل لموسى وهارون: ﴿ أَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا
 لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [٤٤] قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۖ ﴿٤٥﴾ قَالَ لَا تَخَافَا
 إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٦﴾ [طه: ٤٣-٤٦].

وكذا الحكيم يعامل العلماء بالتوقير والإجلال، والتواضع لهم، وحسن الأدب
 معهم، وإظهار الحاجة لعلمهم، وكثرة الدعاء لهم، لعظيم إحسانهم إلى الأمة،
 خاصة عند جلوسهم لتعليم الناس، وفتواهم الخاصة والعامة: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ
 ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَفَسِّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾ [المجادلة: ١١].

ومن الحكمة بذل ما يناسب من الدنيا، لتنشيط الكبار والصغار، والأولاد والبنات، إلى الخير، واجتناب العنف القولي والفعلي، كما فعل النبي ﷺ مع المؤلفة قلوبهم، فأعطاهم العطاء الدنيوي الكبير، ليؤلف قلوبهم على الإسلام فأسلموا: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

وكذا مخاطبة الزوجة والأولاد الصغار والكبار بالخطاب اللين اللائق بهم، الذي فيه بسطهم، وإدخال السرور عليهم: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدْوَالِكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٤].

ومن تنزيل الناس منازلهم التي تصلح بها أحوال الأمة أن تجعل الوظائف الدينية والدنيوية للأكفاء الصادقين المتميزين، الذين يفضلون غيرهم في تلك الوظائف. ففي ولاية الحكم يختار أهل الحل والعقد الرجل الأصح لها وللأمة، ممن جمع بين القوة، والإيمان، والتقوى، والشجاعة، والعلم، والحلم، ومعرفة حسن التدبير والسياسة، ومن تكن له القوة الكافية لتنفيذ أحكام العدل، وردع الظلمة، وإيصال الحقوق إلى أهلها ونحو ذلك: ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

وكذا تولية القضاة، وأئمة المساجد، وقادة الجيوش، وأهل التعليم والإفتاء، ونحو ذلك من الولايات، يختار لها الأكفاء الأتقى الأعلم، ثم الأمثل فالأمثل : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨].

وهذه الولايات الكبرى والصغرى من أعظم العبادات، ومن أعظم الأمانات التي يجب أن تؤدى إلى أهلها، وأن يوظف فيها أهل الكفاءة فيها، كل في اختصاصه، حسب قدرته وعلمه .

وكذا في العطية والصدقة والهدية يعطى الفقير المتعفف الذي أصابته العيلة بعد الغنى، ما لا يعطاه الطوائف على الناس الذي تكفيه التمرة والتمرتان.

وكذا يميّز بين من له آثار وسوابق في نفع المسلمين، على من ليس كذلك : ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

اللهم علمنا العلم النافع، وارزقنا العمل الصالح، واهدنا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاکرام.

﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣].

البصيرة الحادية والأربعون

الإحسان: أقسامه، ودرجاته، وثوابه

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: أقسام الإحسان.

الثاني: درجات الإحسان.

الثالث: دوائر الإحسان إلى الخلق.

الرابع: ميادين الإحسان.

الخامس: كيفية الإحسان.

السادس: جزاء الإحسان.

٤١ - الإحسان .. معناه، ومحاسنه، وآثاره

١ - أقسام الإحسان

الإحسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول : الإحسان في حق الله، ويكون بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

وهذا أعلى درجات الإحسان، وهو مقصود الرب من عبده .

الثاني : الإحسان في حق النفس، ويكون ذلك بإعطائها حظها من الدنيا، وحملها على الإيمان بالله، وطاعة الله ورسوله، وامتنال أوامر الله، وإجتنب

نواهيه : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].

الثالث : الإحسان في حق الغير، من الوالدين، والأقربين، والجيران، والمؤمنين، والكفار وغيرهم . كما قال عز وجل : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

بِهِ شَيْئًا وَاللَّوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَيَذَى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذَى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء: ٣٦].

ومن قام بواجب هذه الثلاثة اجتمع فيه الحسن والإحسان والجمال كله، وفاز بأعلى مقام، ونال أعظم الأجر والثواب : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا

يَرْهَقُهُمْ قُتْرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾﴾ [يونس: ٢٦].

فالإحسان أعظم العبادات، ومجموع الدين كله في الإحسان: ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢].

والإحسان إلى الخلق يكون بالقول والفعل والمال، وأن يعامل العبد الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، ويؤثرهم على نفسه، ليكسب محبتهم، ورضوان ربه، وينال عظيم ثوابه: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤].

والإحسان بالمال بأن ينفق العبد مما أعطاه الله على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ويقضي ديون الغارمين، ويبدل أمواله في سبيل الله، لإعلاء كلمة الله، ونشر دين الله، وتعليم شرع الله: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِخْلَاقِ وَالسَّرَّاءِ وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

وقال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴾ [الحجرات: ١٥].
والإحسان من أعظم العبادات التي يحبها الله، ومن أوسع أبواب الأجر والثواب، ومن أوسع دوائر العبادات، لأنه يدخل في كل عبادة قولية، أو فعلية، أو قلبية، أو أخلاقية: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾
[آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

والإحسان في القرآن الكريم أنواعه كثيرة:

فالأول والأعظم الإحسان في حق الرب عز وجل بتوحيده، والإيمان به، وعبادته وحده لا شريك له، ثم الإحسان إلى النفس بحملها على الإيمان بالله، وحسن عبادته، وطاعة الله ورسوله، والتحلي بمكارم الأخلاق، والبعد عن مساوئ الأخلاق: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

ثم الإحسان إلى الوالدين بالقول والفعل: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾﴾ [الإسراء: ٢٣].

ثم الإحسان إلى الزوج والأولاد بالقول والفعل، وحسن المعاشرة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾﴾ [التغابن: ١٤].

ثم الإحسان إلى الأقارب بصلة الرحم، وبذل الندى، وكف الأذى، ثم الإحسان إلى الجيران والأصدقاء، ثم الإحسان إلى المسلمين بالقول والفعل، ثم الإحسان إلى جميع الناس، ثم الإحسان إلى الطير والحيوان، والجماد والنبات: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء: ٣٦].

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلِيُحَدِّدَ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ»
أخرجه مسلم (١).

فأحسن يا عبد المحسن بمالك، وأقوالك، وأفعالك، وأخلاقك كما أحسن الله إليك: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٧٧].

وأحسن في بيعك وشرائك، وأحسن في منعك وعطائك، وأحسن في قضائك الدين وأدائك: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

وأعظم من أحسن في عبادة ربه، وأحسن إلى نفسه، وأحسن إلى غيره، هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأحسنهم في كل ذلك محمد ﷺ، الذي أثنى عليه ربه بحسن الخلق فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤].
وقال عز وجل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وأحسن الإحسان مع الخلق أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الزمر: ١٣٣].

(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥).

السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وأحسن الناس في هذا الباب سيد الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم،
الذي كان أحسن الناس خَلْقًا وَخُلُقًا، وكان خلقه القرآن، يتأدب بآدابه، ويصدق
أخباره، ويتبع أوامره، ويجتنب نواهيه، ويحلل حلاله، ويحرم حرامه .
كذَّبه قومه، وسخروا منه، وقالوا عنه كذاب وساحر، ومجنون وشاعر، ومفتر
وكاهن، وحاربوه في بدر وأحد وهو يحكي عن نبي من الأنبياء ضربه قومه:
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» متفق عليه (١).

وقال عنه ربه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٠٧﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

والإحسان أنواع كثيرة، يدخل في جميع العبادات والمعاملات والمعاشرات،
وفي جميع الأقوال والأفعال، والإحسان ثوابه عائدٌ على من أحسن: ﴿إِن
أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦﴾
[العنكبوت: ٦].

وكل إنسان في كل يوم، إما أن يكون محسنًا، أو يكون مسيئًا، وسوف يحاسب
على إساءته، ويثاب على إحسانه: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدُّرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ
﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ﴾ ﴿٨﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٧٧)، وأخرجه مسلم برقم (١٧٩٢).

فسبحان الكريم المحسن الذي فتح أبواب الإحسان لعباده، من خلال العبادات والمعاملات والمعاشرات، وأعطاهم اذا أحسنوا في ذلك أعظم الأجر والثواب: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤-٥٥].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَاءً نَّارُهُمْ رِيحُهُمْ فِي يَمِينِهِمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَسْمَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾﴾ [الذاريات: ١٥-١٨].

فلا إله إلا الله ما أعظم الإحسان، وما أشد عقوبة الإساءة.

هل تقبل أيها المسلم أن تملأ صحيفتك بأنواع الإساءة والكبائر والفواحش؟ هل يسرك أن تعرض صحيفتك عليك يوم القيامة، وهي مملوءة بما يغضب ربك من الأقوال والأعمال والأخلاق السيئة؟.

أما تستحي من ربك أن تكون من المسيئين لا من المحسنين، ومن الفجار لا من المتقين، ومن أهل الظلم لا من أهل الإحسان، أليس ربك هو الذي خلقك في أحسن تقويم، ورزقك وهداك وسترك؟: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار: ٦-٨].

وكل ما عملته من خير أو شر، من إحسان أو إساءة، ستراه يوم القيامة: ﴿يَوْمَ يَبْذُرُ النَّاسُ أَسْمَانًا لِّئَلَّا يَعْلَمَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

وسوف تجزى بما عملت : ﴿ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ ﴿٦﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا آدْرَبْتَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارُ حَامِيَةٍ ﴿١١﴾ ﴾ [القارعة: ٦-١١].

والإحسان له معنيان:

الأول: الإحسان بمعنى الإتقان، كما قال سبحانه : ﴿ ذَلِكَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ﴾ [السجدة: ٦-٨].

الثاني: الإحسان بمعنى النفع للخلق بأنواع الإحسان.

فيجب علينا إتقان أعمالنا عند أدائها، والإحسان في حق غيرنا: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ ﴾ [البرقة: ١٩٥].

فأحسن في عبادة الله كما أحسن الله إليك بأنواع الإحسان، وأحسن إلى الخلق بنقل النفع والخير إليهم كما أنعم الله عليك، وأحسن إليك : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

٢- درجات الإحسان

الإحسان له درجات :

الأولى: الإحسان في النيات والإرادات:

فلا تنو ولا تريد إلا ما كان حسناً من الأقوال والأفعال، لتأخذ الأجر على قدر نيتك .

قال رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى..» متفق عليه

(١)

الثانية: الإحسان في الأقوال:

فلا تتكلم إلا بما أمرك الله ورسوله به، ولا تتكلم إلا الله، مستعيناً بالله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [٤١] ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [٤٢] [الأحزاب: ٤١-٤٢].

الثالثة: الإحسان في الأفعال:

فتفعل ما تستطيع مما يحبه الله ويرضاه، وتجتنب كل ما نهى الله ورسوله عنه، وتقدم الأحسن على الحسن، والأجمل على الجميل: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ﴾ [١٧] ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْوَالِدُونَ الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وهذه الدرجات الثلاث تكون في الاحسان في عبادة الرب، والاحسان إلى النفس، والاحسان إلى الغير.

والإحسان في حق الرب: أن تؤدي العبادة خالصة على وجه التعظيم والحب

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

والذل لله عز وجل كالأنبياء : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وتؤدي العبادة لربك بحسن الإخلاص، والمتابعة لرسول الله ﷺ : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

والإحسان في حق النفس: أن تحملها على طاعة الله ورسوله، وتكفها عن المعاصي، وأن تربيها على التقوى والخوف من الله عز وجل، وحسن المراقبة لله، والإكثار من ذكر الله : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].

والإحسان في حق الخلق كلهم: المؤمن والكافر، والإنسان والحيوان، والصديق والعدو، كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى النَّهْكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

فأحسن إلى نفسك وإلى غيرك، وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن أقوالك وأفعالك وأخلاقك، فأنت إن أحسنت أو أسأت، أو أطعت ربك أو عصيته، أو اتقيت ربك أو فجرت، أو آمنت أو كفرت، فإن كل ما قلته أو فعلته مكشوف لربك السميع البصير: ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [الملك: ١٣-١٤].

وسوف تحاسب على كل ما قلت أو فعلت : ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

٣- دوائر الإحسان إلى الخلق

دوائر الإحسان إلى الخلق كثيرة واسعة تدخل في كل شيء ومن ذلك:

الأولى: الإحسان في كل شيء، مع كل مخلوق، في كل حال، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

الثانية: الإحسان إلى النفس، بحملها على الإيمان وطاعة الله ورسوله، كما قال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

الثالثة: الإحسان إلى الوالدين، كما قال الله عز وجل: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

الرابعة: الإحسان إلى الأقارب والجيران: ﴿وَأَتَىٰ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَبْذُرْ بَذِيرًا﴾ [٢٦] إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا [٢٧] [الإسراء: ٢٦-٢٧].

الخامسة: الإحسان إلى الجانب الضعيف في الأمة: كاليتامى، والفقراء، والضعفاء، والخدم، والعمال وغيرهم كما قال الله عز وجل: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾ [النساء: ٣٦].

السادسة: الإحسان إلى غير المسلمين من الكفار والمشركيين كما قال عز وجل: ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨].

السابعة: الإحسان إلى البهائم والحيوانات

قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِيُرْحَ ذَبِيحَتَهُ» أخرجه مسلم (١)

الثامنة: الإحسان إلى النبات بحسن رعايته وسقيه.

التاسعة: الإحسان في المحافظة على حسن البيئة، كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

فهذه بعض دوائر الإحسان مع الخلق، فأحسن كما أحسن الله إليك، والله محسنٌ يحب الإحسان والمحسنين، شكور يحب الشاكرين، مؤمن يحب المؤمنين: ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود: ١١٢].

(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٥٥).

٤ - ميادين الإحسان

ميادين الإحسان بين الناس كثيرة ومنها:

الأول: التعاون على البر والتقوي كما قال عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ [المائدة: ٢].

الثاني: الدعوة إلى الله كما قال عز وجل: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾﴾ [آل عمران: ١٠٤].

الثالث: تعلم شرع الله وتعليمه كما قال سبحانه: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [آل عمران: ٧٩].

الرابع: الإحسان في العلاقات الاجتماعية كما قال عز وجل: ﴿وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِهِ نَحِيَّةٌ فَحْيُوا بِأَحْسَنِهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾﴾ [النساء: ٨٦].

الخامس: الإحسان في العلاقات المالية كما قال سبحانه: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾ [البقرة: ١٩٥].

السادس: الصبر عند المكاره والمصائب كما قال سبحانه: ﴿وَاقِرِ الصَّلَاةِ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۗ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۗ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ﴿١١٤﴾﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ

اللَّهُ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١١٥﴾﴾ [هود: ١١٤-١١٥].

وقال عز وجل: ﴿وَلَنْبَلُوتِكُمْ بَشَىٰ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾﴾

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

السابع: الإحسان إلى الناس كما أحسن الله إليك فتحسن إلى غيرك بأقوالك وأفعالك، وأخلاقك وأموالك: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ

نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

الثامن: الإحسان عند فراق الزوجة كما قال سبحانه: ﴿الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَأَمْسَاكُكُمْ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

التاسع: الإحسان عند المحاوراة والجدل كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تَجِدُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا أَمَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

العاشر: الإحسان في الخصومات كما قال سبحانه: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [٣٤] وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ [فصلت: ٣٥-٣٦].

الحادي عشر: الإحسان عند استثمار أموال الناس كما قال عز وجل: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الأنعام: ١٥٢].

إلى غير ذلك من ميادين الإحسان التي فصلها الله في القرآن الكريم كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

وأسعد الناس بالإحسان هم الذين أحسنوا في عبادة ربهم، وأحسنوا بأقوالهم، وأفعالهم، وأموالهم، وفي عباداتهم، ومعاملاتهم: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [٣٦]. [يونس: ٢٦].

٥ - كيفية الإحسان؟

خلق الله عز وجل هذا الإنسان في أحسن تقويم، وأمره بالإحسان، ورغبه فيه، ونهاه عن الإساءة، وحذره منها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وبحسب قوة الإيمان يكون الإحسان، وبحسب ضعف الإيمان تكون الإساءة: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

والإحسان أعلى مراتب الدين، فكل محسن مؤمن، وكل مؤمن مسلم: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ [النساء: ١٢٥].

والإحسان يختلف بحسب من أحسنت في حقه:

فكيفية الإحسان في حق الله أن تحبه، وتؤمن به، وتوحده، وتخافه، وترجوه، وتحمده، وتشكره، وتعظمه، وتكبره، وتعبده، وتطيعه، وتخافه، وتخشاه، وترجو رحمته، وتخشى عذابه، وتدعوه، وتسأله وحده لا شريك له، وتصدق أخباره، وتمثل أوامره، وتجتنب نواهيه، وتخلص جميع أعمالك له: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وكيفية الإحسان في حق النفس إعطاؤها حظوظها مما فطرها الله عليه، من حب الطعام والشراب واللباس، ونحوها من الحاجات، لتستعين بذلك على عبادة الله عز وجل: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِتْيَاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقال عز وجل : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

وكذلك إلزامها بما أوجب الله عليها من الإيمان بالله، وتوحيده، وامتنثال أوامره، واجتناب نواهيه، وعبادة الله بكمال الحب والتعظيم والذل له عز وجل، وحملها على الاستقامة على أوامر الله في كل حال، لتفوز برضوان الله، وتسعد في الدنيا والآخرة : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [٣٠] نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ﴿ ٣١ ﴾ تزلنا من غفور رحيم ﴿ ٣٢ ﴾ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ﴿ ٣٣ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٣].

أما كيفية الإحسان إلى كافة الخلق، فهو يختلف بحسب أجناس الخلق، ومنزلهم، ودرجاتهم، وحاجاتهم.

فالإحسان إلى الوالدين أعظم درجات الإحسان بعد الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى الوالدين يكون ببرهما، وحسن الكلام معهما، وقضاء حوائجهما، وسماع نصحهما، واللطف في معاملتهما، والإهداء لهما، وعدم الإساءة إليهما، والدعاء لهما، والإنصات لحديثهما، وبر صديقهما، وخفض الجناح لهما، وغير ذلك، كما قال سبحانه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [٢٣] وأخفص لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ﴿ ٢٤ ﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤].

ثم كيفية الإحسان إلى الأهل من الزوجة والأولاد والأقارب والجيران والأصدقاء والأعداء، يكون ببذل الندى، وكف الأذى، وحسن المعاشرة، وحسن المعاملة، والنصح الحسن، والمواعظ الحسنة، وإنزال الناس منازلهم، وإكرامهم بحسب منازلهم واستقامتهم، وإجابة دعوتهم، وتعزيتهم، وشهود جنازتهم، وإقالة عثراتهم، وقضاء حوائجهم بحسب الاستطاعة، وغير ذلك من أنواع الإحسان القولي والعملي والأخلاقي : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

ومن أحسن أحسن الله إليه أعظم من إحسانه : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (٢٦) [يونس: ٢٦].
أما كيفية الإحسان إلى من هو دونك من الخدم، والعمال، والسائقين، والرعاة ونحوهم، فيكون بالأكل معهم، وإطعامهم مما تطعم، والابتسام لهم، وملاطفتهم، والثناء عليهم، وأداء حقوقهم، ورعاية مصالحهم، وإكرامهم بالقول والفعل والمال، وإقالة عثراتهم، والغفلة عن مساوئهم في غير معصية الله، والستر عليهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه..

قال النبي ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمان، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» أخرجه أبو داود والترمذي (١)

فإذا أحسنت إلى هؤلاء أحبوك، وسارعوا إلى قضاء حوائجك، وإذا أسأت إلى هؤلاء كرهوك، وإذا كرهوك غشوك، وأفسدوا حوائجك، وتكاسلوا عن خدمتك.

(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٩٤١)، وأخرجه الترمذي برقم (١٩٢٤).

ومن أعظم الإحسان شكر النعم.

فنشكر الله عز وجل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فنشكر الله على نعمة الهداية، ونعمة العافية، ونعمة الأمن، ونعمة الطمأنينة، ونعمة رغد العيش، ونعمة الثبات على دين الله: ﴿وَأَذْكُرُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فأحسن في عبادة الله تفوز ولا تخسر، وتنجو ولا تهلك، وتسعد ولا تشقى. وأحسن بمالك تنفع نفسك، وتنفع غيرك، ويزيد أجرك، وأحسن بعلمك يزيد إيمانك، وتنور قلوب خلق الله، وأحسن بجاهك بالشفاعة لغيرك تنفعه، وتكسب مثل أجره: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا﴾ [النساء: ٨٥].

وأحسن بفضل قوتك الضعيف، وأحسن بخبرتك الأخرق، وأحسن بقدرتك إلى العاجز من إنسان وحيوان: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [١٣٤]. [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وقال عز وجل: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

٦ - جزاء الإحسان

جزاء الإحسان من العبد الإحسان من الرب : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وجزاء الرب على الإحسان من العبد كثير وكبير وعظيم ومنه:

الأول: محبة الله للمحسنين: ﴿ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

الثاني: معية الله للمحسنين: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

الثالث: السلام من الله على المحسن : ﴿ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الصافات: ١٠٩-١١٠].

الرابع: إتيان العلم والحكمة جزاء على إحسانه : ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَىٰ ءَأَيْنَتْهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [القصص: ١٤].

الخامس: القول الحسن، خاصة عند الغضب والشهوة : ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٥٣].

السادس : زيادة الخير والأجر لكل محسن، كما قال عز وجل : ﴿ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٥٨].

وقال عز وجل : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

فأحسن تجد من ربك أحسن من إحسانك : ﴿ إِنْ تَقَرَّبُوا اللَّهَ قَرَّبَّا حَسَنَاتِهِمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧].

السابع: حصول الرحمة للمحسن: كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦].

الثامن: دخول الجنة ورؤية الله يوم القيامة: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦].

والحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ [٢٢] ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [٢٣] [القيامة: ٢٢-٢٣].

إلى غير ذلك من الأجور العظيمة التي أعدها الله للمحسنين:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [٧٢] [التوبة: ٧٢].

اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا حسن الأقوال والأعمال والأخلاق، يا أرحم الراحمين.

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٢٣] [الأعراف: ٢٣].

البصيرة الثانية والأربعون

حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: الحقوق والواجبات التي أكرم الله بها الإنسان.

الثاني: أنواع الحقوق التي أكرم الله بها الخلق.

الثالث: أهم الحقوق التي أعطاها الله للإنسان.

الرابع: خصائص حقوق الإنسان في الإسلام.

الخامس: جزاء من أحسن أداء الواجبات.

السادس: حكم الاعتداء على حقوق الإنسان.

السابع: عقوبة الإسلام للمعتدين.

٤٢ - حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام

١ - الحقوق والواجبات التي أكرم الله بها الإنسان

حقوق الإنسان هي كل ما أكرم الله به الإنسان مما يسعده في الدنيا والآخرة، من العطاءات، والنعم المادية، والمعنوية، والروحية، بصرف النظر عن نوعه، أو جنسه، أو أصله، أو دينه، أو وضعه الاجتماعي، أو المالي كما قال الله تعالى:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: ٧٠].

وقال عز وجل: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وهذه الحقوق منحة ربانية للإنسان لمجرد كونه إنسانا، وتهدف هذه الحقوق إلى ضمان العيش الكريم الذي يريده الرحمن الرحيم لعباده، بما سخره لهم من أنواع النعم والأرزاق، كما قال سبحانه: ﴿الْمُتَرَوَاتُ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ [لقمان: ٢٠].

وكذا النعم الدينية كما قال سبحانه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

وتهدف كذلك إلى حماية الإنسان من كل ما يؤذيه، أو يضره، أو يهين كرامته، أو يمنعه من التمتع بحقوقه التي أكرمه الله بها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

والفرق بين الحقوق والواجبات:

أن الحقوق هي: النعم التي يجب أن يتمتع بها كل إنسان على وجه الأرض: كالحياة، والأمن، والحرية، وكرامة العيش، والتعلم، والتعليم، والعمل، والتدين، والتملك، ونحو ذلك من الحقوق والكرامات التي خص الله بها الإنسان.

أما الواجبات: فهي ما يجب على الإنسان مقابل تلك الحقوق والنعم، من عبادة الله وحده، واجتناب عبادة ما سواه، وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكف عما نهى الله ورسوله عنه، من المناهي والمحرمات كما قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

والعاقل اذا أكرمه الله بهذه النعم والحقوق التي أكرمه الله بها، يجب عليه أن يؤمن بربه الذي خلقه وكرمه، ويشكره على ما خصه به من أنواع التكريم والتشريف والإحسان دون غيره: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾ [الإسراء: ٧٠].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّكَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦١﴾﴾ [غافر: ٦١].

وقد أكرم الله الإنسان بذلك لأنه قبل تحمل الأمانة، وهيالدين الذي يسعده في الدنيا والآخرة، ولكن الإنسان ظلومٌ جهولٌ؛ فمن الناس من قبل الأمانة، وأكثرهم خان الأمانة، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾ [الأحزاب: ٧٢-٧٣].

فالواجب على الإنسان الذي أكرمه الله بتلك النعم العظيمة، وخصه بالتشريف والعقل، وغمره بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، أن يؤمن بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، ويؤمن بالله الذي خلقه وزرقه، وهداه وكرمه، ويعبد الله وحده لا شريك له، ويشكر من أسبغ عليه النعم التي لا تعد ولا تحصى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ [إبراهيم: ٣٢-٣٤].

وقال عز وجل: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢].

وعلى هذا الإنسان أن يطيع الله ورسوله، ويمثل الأوامر، ويجتنب المناهي، ويحسن إلى الخلق بما يقدر عليه من أنواع الإحسان: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾ [البقرة: ١٩٥].

فالدين ركنان: عبادة الحق، والإحسان إلى الخلق. كما قال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء: ٣٦].

والواجبات التي تجب على العبد مقابل هذه النعم والكرامات، والحقوق التي أعطاه الله للإنسان، ترجع إلى خمسة أصول:

الأول: عبادة الله عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

الثاني: الدعوة إلى الله، كما قال سبحانه: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾﴾ [النحل: ١٢٥].

الثالث: تعلم العلم الإلهي، كما قال سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾﴾ [محمد: ١٩].

الرابع: تعليم الناس أمور دينهم، كما قال سبحانه: ﴿كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [آل عمران: ٧٩].

الخامس: الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، حسب القدرة والاستطاعة، كما قال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء: ٣٦].

فالحقوق: كل ما منحك وأعطاك ربك، والواجبات: كل ما يجب عليك من الأقوال والأعمال والأخلاق الحسنة، كما قال سبحانه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فالحياة الدنيا خلقها الله لمعرفة الله، وأداء الحقوق والواجبات التي أمر الله ورسوله بها، والتعبد لله بفعل ذلك: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ﴾ (٥٧) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (٥٨) [الذاريات: ٥٦-٥٨].

فهذه الحياة الدنيا أخذ وعطاء، فكما أن لك حقوقاً، ونعماً من ربك، لا بد لك أن تأخذها، فكذلك عليك حقوق لا بد أن تؤديها وتقوم بها، فتؤمن بالله، وتصدق أخباره، وتمثل أوامره، وتجتنب نواهيه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ﴾ (١٧٢) [البقرة: ١٧٢].

فمن الواجب عليك أن تعبد الله وحده، ولكن يجب عليك أن لا تكره الناس على ذلك، ولا تصادم غيرك، بل تدعوه بالحكمة والموعظة الحسنة: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٢٥٦) [البقرة: ٢٥٦].

ومن حَقك أيها العبد أن تملك سيارةً أو بيتاً، لكن لا تؤذي الناس بسيارتك، ولا تعتدي على بيوت الناس، ولا تؤذي أحداً بذلك.

ومن حَقك أن تستخدم الطرق والحدائق، والأنهار، والبحار، لكن يجب عليك ألا تلوث الطرق والحدائق، والأنهار والبحار: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٥٦) [الأعراف: ٥٦].

ومن حَقك أن تفكر وتبدع في كلامك، لكن بجب عليك ألا تجرح مشاعر الناس، ولا تؤذيهم بقولٍ أو فعل، أو سبٍّ أو شتمٍ أو إساءة، كما قال سبحانه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ

أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ [الحجرات: ١١].

وقال عز وجل : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بََعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ [الحجرات: ١٢].

ومن حَقك أيها الإنسان أن تستعمل وسائل الإعلام، لكن يجب عليك أن تنشر
الخير، وما يؤلف القلوب، ولا تنشر الإشاعات والفضائح والردائل التي تفسد
وتمزق وحدة الأمة : ﴿وَلَتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل: ٩٠].

ومن حَقك أن تستعمل الماء والغاز والكهرباء في مصالح نفسك وغيرك، لكن
لا تسرف في الماء، ولا تترك النار والغاز والكهرباء تشتعل بلا فائدة، لما في
ذلك من الإسراف والخطر والإضرار بك وغيرك : ﴿يَنْبَغِي ءَادَمَ حُدُوءًا زَيْنَتَكُمْ
عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾ [الأعراف: ٣١].

ومن حَقك أيها الإنسان أن تتنفع بالنعمة والخير الذي سخره الله لك، لكن يجب
عليك أن تشكر الله على ذلك، وتستعمل ما سخره الله لك في طاعته، وتستعين
به على عبادته : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ [البقرة: ١٧٢].

ومن حَقك أن تتكلم بلسانك بما تشاء، لكن يجب عليك أن تستعمله فيما يحبه
الله ويرضاه، ولا تستعمله بالكذب، والغيبة والنميمة، والقيل والقال، ونشر

الإشاعات والتضليل : ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقُفُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ [النحل: ١١٦-١١٧].

فتستعمل لسانك في الأمور التي يحبها الله ورسوله، من الذكر والدعاء، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

ومن حَقَّك أن تسمع بأذنك ما تشاء، لكن يجب عليك أن تسمع بها ما ينفعك من القرآن، والذكر، والوعظ، والنصح، ولا تسمع بها الزور والباطل وما يكرهه الله ورسوله : ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ءَعْلَمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

ومن حَقَّك أن ترى بعينك ما تشاء، لكن يجب عليك أن تنظر بها في الآيات الكونية، والآيات القرآنية، ليزيد إيمانك، وتنظر بها إلى ما أحلَّ الله لك، ولا تنظر بها إلى ما حرَّم الله عليك، من النظر إلى غير المحارم، والنظر في الصور والمجالات المحرمة : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [النور: ٣٠].

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَائِهِنَّ أَوْ ءَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ﴾ [النور: ٣٠-٣١].

ومن حَقَّك أن تفعل بيدك ما تشاء، لكن يجب عليك أن تستعملها في طاعة الله

ورسوله، من كتابة العلم، والتسييح بها، وقتال الأعداء بها، ونفع الناس بها : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

ولا يجوز أن تستعملها فيما حرّمه الله ورسوله، من السرقة، والغش، وكتابة الإشاعات، ونشر الباطل بين الناس: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [٣٦] ﴿ [الإسراء: ٣٦].

ومن حَقك أيها الإنسان أن تمشي برجلك إلى ما تشاء، لكن يجب عليك أن تمشي بها إلى المساجد، وصلة الرحم، وبر الوالدين، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى خلق الله: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [٦٣] ﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴾ [٦٤] ﴿ [الفرقان: ٦٤].

ولا تمش برجليك إلى أماكن الفساد واللغو والطرب، ولا تمش بهما إلى مجالس الغيبة والنميمة، وتكثير سواد أهل السوء والباطل ونحو ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [٩] ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [١٠] ﴿ [الجمعة: ٩-١٠].

فجوارح الإنسان أمانة في يده، قابلة للخير والشر، وهي أواني فارغة تملأ صحائف الإنسان بالحسنات والسيئات: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾ [٧] ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [٨] ﴿ [الزلزلة: ٧-٨].

ومن حَقك أيها العبد أن تستعمل مالك فيما تشاء، لكن يجب عليك أن تستعمله في إقامة دينك، وإصلاح آخرتك، وإعفاف نفسك وأهلك، وإنفاقه في

سبيل الله ونشر دينه، وإعانة الفقراء والمحتاجين : ﴿وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ
الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ [القصص: ٧٧].

ولا يجوز أن تصرفه في المحرمات، وإثارة الفتن، وسفك دماء الناس، وإشاعة
الباطل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُفْسِدُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُفْسِدُونَهَا ثُمَّ
تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ
اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي
جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾ [الأنفال: ٣٦-٣٧].

ومن حَقك أن تستعمل أوقاتك فيما تشاء، لكن يجب عليك استعمالها في أداء
فرائض الله، والإكثار من نوافل العبادات، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله،
وتعلم شرع الله، وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وقضاء حوائج
الناس، والإحسان إلى الخلق : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

ولا يجوز لك أن تستعمل أوقاتك فيما حرمه الله، من المعاصي والمنكرات،
والفواحش، ونشر الباطل، ومحاربة الحق، وإشاعة الفتن، وبث الفرقة
والاختلاف بين الناس : ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ لَيْشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا
يَكْسِبُونَ ﴿٧٩﴾ [البقرة: ٧٩].

فلأوقات إناء الأعمال الصالحة والسيئة، وهي أمانة عندك، وخزانة لأعمالك،
فاملأها بما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة : ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي
وَنُكْحِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ
الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

٢- أنواع الحقوق التي أكرم الله بها الخلق

الإسلام دين عظيم قائم على الحقوق والواجبات، حقوق لك، وواجبات عليك.

وأعظم الحقوق حق الله عز وجل، ويكون بعبادته وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه كما قال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

والحقوق التي تجب على العبد هي:

الأول: حقوق الله عز وجل .. ثم حقوق كتابه .. ثم حقوق رسوله .
وهذه أعظم الحقوق الشرعية.

فحقوق الله جل جلاله: أن تؤمن به، وتطيعه، وتوحده، وتذكره، وتحبه، وتشكره، وتعبده وحده لا شريك له: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقال عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

وحقوق كتابه، أن تصدق أخباره، وتمثل أوامره، وتجتنب نواهيه، وتحل حلاله، وتحرم حرامه، وتتخلق بأخلاقه، وتتأدب بآدابه، وتبلغه إلى الناس: ﴿هَذَا بَلَّغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا بِهِ ۖ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [إبراهيم: ٥٢].

أما حقوق رسوله محمد ﷺ، فهي أن تؤمن به رسولاً، وتطيعه فيما أمر، وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا تعبد الله إلا بما شرع: ﴿فَقَامُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ ۖ وَاتَّبِعُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ [الأعراف: ١٥٨].

الثاني: حقوق النفس: وذلك بإعطائها حظها مما أحل الله من الطيبات، وحملها على طاعة الله ورسوله، وزجرها عما حرم الله ورسوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ [البقرة: ١٧٢].

وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ [الأعراف: ٣٢].

وقال عز وجل: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].

الثالث: حقوق الخلق: وأعظمها حقوق الوالدين: كما قال سبحانه: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤].

ثم بعد ذلك حق ذوي القربى: من الزوجة والأولاد، ثم الأخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وغيرهم من ذوي الأرحام ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾﴾ [الأنفال: ٧٥].

ثم حقوق الجار القريب، ثم البعيد، ثم حقوق الضعفاء من اليتامى والفقراء والمساكين، ثم حقوق المسلمين، ثم حقوق الكافرين، كما قال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾﴾ [النساء: ٣٦].

وقال عز وجل : ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقِنُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِينِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٨) [المتحنة: ٨].

وكذا حق الصديق والعدو، وحق الغني والفقير، وحق الكبير والصغير، وحق الذكر والأنثى، وحق الغريب، وحق الخائف، وحق الظالم، وحق المحسن، وحق المسيء، وغيرهم من أهل الحقوق : ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وقال النبي ﷺ: ((انص ر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) أخرجه البخاري (١)

فلله عليك أيها العبد حقوق محيطة بك، في كل حركة وسكون، وفي كل زمان ومكان، وفي كل شأن وحال، تؤديها وتقوم بها، فيأجرك الله عليها : ﴿قُلْ إِن صَلَاحِي وَنُصْحِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

وأكبر حقوق الله عليك أيها الإنسان، أن تؤمن بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً، وتعبد الله وحده لا شريك له بموجب ذلك، وهذا الحق هو الأصل .

ومنه تتفرع جميع الحقوق مما أوجبه الله عليك لنفسك، من رأسك إلى قدمك، على اختلاف جوارحك .

فجعل الله لسمعك وبصرك عليك حقاً، وجعل للسانك وعقلك عليك حقاً، وجعل ليديك ورجليك عليك حقاً، وجعل لبطنك وبدنك وراحتك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه .

(١) أخرجه البخاري.

ثم جعل الله لوالديك عليك حقًا، ثم جعل لأهلك وزوجك وأولادك، ورحمك عليك حقًا، ثم جعل لجيرانك، وأصدقائك وأعدائك عليك حقًا، وهكذا من أنواع الحقوق التي كما تجب عليك تجب لك، وكلها عبادة لله تؤجر عليها إن أديتها، وتعاقب عليها إن منعتها .

ومنها حقوق الراعي والرعية، وحقوق القريب والبعيد، وحقوق البائع والمشتري، وحقوق المدعي والمدعى عليه، وحقوق السائل والمسؤول، وحقوق الناصح والمنصوح، وحقوق المشير والمستشير، وحقوق الكبير والصغير، وحقوق المعلم والمتعلم، وحقوق المؤمنين والكافرين، وحقوق الأبرار والفجار، وغير ذلك من الحقوق والواجبات التي هي عبادات لله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

وكل هذه الحقوق والواجبات أمانة يجب أداؤها لأهلها: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء: ٥٨].

ومن حقوق الإنسان العامة حق الكرامة البشرية، فإن الله خلق آدم على صورته، أسماء وصفات، وهذا تشریف له، وتكريم ممن خلقه: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: ٤].

ومن حقوق الإنسان في الإسلام حرية السفر، والتنقل من بلد إلى بلد براً أو بحراً أو جواً: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٠].

فإن الله عز وجل خلق الأرض لجميع الخلق، كما قال سبحانه: ﴿ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ [الرحمن: ١٠].

ومن تلك الحقوق: حق الإنسان في التملك والتصرف، كما قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٩].

ومن ذلك حق الإنسان في العدل في جميع المعاملات، سواء كان مسلماً أو كافراً.. كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال عز وجل: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: ٨].

فكل ما تحت الأرض من البترول والمعادن، وكل ما فوق الأرض من الخيرات والزروع، والنبات والثمار، والحيوان والطير، والسهول والجبال، والأشجار والمعادن وغيرها، كل ذلك لكل إنسان منه حظ سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً كان أو أنثى، كما قال سبحانه: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].

وقد نهى الله عز وجل عن الإعتداء بكل صورته، فقال: ﴿وَلَا تَعْدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَٰ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

وقد جعل رسول الله ﷺ حرمة الاعتداء على الأموال، كحرمة الاعتداء على الأنفس، فقال في حجة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا،..» [متفق عليه^(١)]. فكل أحد من مسلم وكافر، يتصرف في ماله الخاص كيف شاء، إلا فيما يضره، أو يضر غيره، أو يضر ماله، منعاً للفساد والضرر، فلا ضرر ولا ضرار.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٤٠٦)، وأخرجه مسلم برقم (١٦٧٩).

وأما المال العام كالبتروول والمعادن، والسهول والجبال، فلا يتصرف فيها أحد إلا بإذن الإمام، لأنها حق عام للناس جميعاً، لا يتصرف فيها أحد إلا بإذن الإمام منعاً للفساد : ﴿يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٦٦﴾ [ص: ٢٦].

ولو ترك الناس يتصرفون في هذه الأموال العامة، لتقاتلوا عليها، وأكل القوي مال الضعيف، ولحصلت فتنة بين الناس تصعب معها الحياة .

ومن حقوق الإنسان في الإسلام توفير الأمن له، ليعيش بأمن وطمأنينة : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: ٨٢].

لهذا من حقه أن يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ليحافظ على هذا الأمن .

وكذا من حقوقه توفير الطعام والشراب له : ﴿لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّتِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ [قريش: ١-٤].

وجزاء من وفر للبشرية الأمن والطعام والشراب، أن يُعبد وحده لا شريك له، وأن يشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى : ﴿وَأذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٣﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وقال عز وجل : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ومن أعظم حقوق الإنسان في الإسلام أن يبين له الدين الحق، الذي يسعده في الدنيا والآخرة، ويرغب فيه، وأن يعتنق دين ربه الذي أكمله وأتمه وأنزله لسعادة البشرية، كما قال سبحانه : ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيَتْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴿٨٩﴾ [المائدة: ٣].

ومن حق الطفل على أبويه أن يعلمانه الدين الحق، و يرغبوه فيه، ليعيش عيشة صالحة آمنة، يسعد بها في الدنيا والآخرة.

ومن الحقوق الخاصة للإنسان على غيره، ما بينه النبي ﷺ بقوله: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». أخرجه مسلم^(١).

وغير ذلك من الحقوق التي تشمل الإنسان مهما كان نوعه، أو جنسه، أو مرتبته، أو لونه، أو لغته، أو حالته: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

أما حقوق الإنسان بعد موته، فيجب على المسلمين تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، والاستغفار له، ويشرع للمسلمين تعزية أهله، وإدخال السرور عليهم.

ويجب على ذويه تنفيذ وصيته، وقضاء دينه، والإحسان إليه بما ينفعه. قال النبي ﷺ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» أخرجه مسلم^(٢).

وكذلك الكافر يجب مواراته في التراب إذا مات، ولا يجوز التمثيل بجثته في الحرب وغيرها، إكرامًا لما خلق الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته.

(١) أخرجه مسلم برقم (٢١٦٢).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٦٣).

٣- أهم الحقوق التي أعطاها الله للإنسان

الإسلام هو دين الرحمة والحكمة، ودين العدل والإحسان، الدين الذي كفل لكل إنسان آمن به السعادة في الدنيا والآخرة.

فكل إنسان له حقوق، وعليه حقوق، وأعظم هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان هي:

الأول: حق الحياة: فالله خلق الإنسان لعبادته وإعمار الأرض التي يسكن فيها، ليحقق حكمة الاستخلاف في الأرض.

وحق الحياة من أعظم الحقوق التي كفلها الإسلام لكل إنسان، فأوجب عليه ما يكفل حياته وبقائه، من الأكل من الطيبات، واجتناب الخبائث والمحرمات التي تفسد حياته، وحرّم قتله بغير حق، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ آلَاءِ اللَّهِ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ [الأنعام: ١٥١].

وقال النبي ﷺ: «سبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌ» متفق عليه (١) وحرّم سبحانه قتل الأطفال والأجنة، فقال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾ [الإسراء: ٣١].

الثاني: حق الكرامة: فقد خلق الله هذا الإنسان بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وكرمه بأنواع التكريم، فيجب المحافظة على كرامته: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ [الإسراء: ٧٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٨)، وأخرجه مسلم برقم (٦٤).

وهناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته ومن ذلك:

النهي عن سب المسلم، والسخرية منه، فيجب احترام وإكرام الإنسان الذي خلقه الله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وجعله خليفة في الأرض: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرُونَهُمْ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجرات: ١١].

الثالث: حق الحرية: حرية الرأي، وحرية الفكر، فالله عز وجل هو الملك، الذي بيده الملك كله، وجميع المخاليق عبيده، وهو خالقهم ورازقهم، وقد خلقهم أحراراً فيما يقولون ويفعلون، فلا يجوز لأحد إكراههم على شيء لا يحبونه، ولا منعهم من شيء يحبونه قال سبحانه: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وقال عز وجل: ﴿أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿٩١﴾ [يونس: ٩٩].

الرابع: حق التدين: فبين للناس الحق، ونرغب فيه، ونبين الباطل، ونحذر منه، ولا نكره أحداً على ما لا يحبه، ولا يرضاه، ولا يقبله: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٦].

وقال عز وجل: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

الخامس: حق التعلم والتعليم: فلكل إنسان حق التعلم والتعليم، ذكراً كان أو أنثى، مؤمناً أو كافراً، غنياً أو فقيراً كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال عز وجل: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ [آل عمران: ٧٩].

وبالتعلم والتعليم نرفع الجهل عن أنفسنا، وعن غيرنا، ونعرف مصالحنا من ديننا ودينانا : ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (١١) [المجادلة: ١١].

السادس: حق الإنسان في معرفة الحق سبحانه، ومعرفة الدين الحق، والعمل بالحق، فلا يجوز لأحد أن يحول بين الناس وبين معرفة الحق، وعبادة الحق : ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ لِيُنذَرُوا بِهِ، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٥٢) [إبراهيم: ٥٢].

السابع: حق التملك والتصرف: كما قال سبحانه : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩].
وقال عز وجل : ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾ (١٥) [الملك: ١٥].

فمن حق كل إنسان أن يملك ما شاء من الأموال والأشياء، سواء كان رجلاً أو امرأة، لأن الله هو الذي خلقنا، واستخلفنا في الأرض، لنعمرها بما يحقق مصالحنا في الدنيا والآخرة : ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ (٣٢) [الأعراف: ٣٢].

الثامن: حق العمل والكسب: فمن حق كل إنسان رجلاً كان أو امرأة، مؤمناً أو كافراً، أن يطلب رزقه، ويكسب معاشه، ليستعين به على عبادة ربه : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٠) [الجمعة: ٩-١٠].

٤ - خصائص حقوق الإنسان في الإسلام

الحقوق والواجبات في الإسلام كلها عبادة لله عز وجل، فمن قام بأدائها امتثالاً للأوامر، واجتناباً للنواهي، أجز عليها، ومن ضيعها عوقب عليها، سواء كانت في حق الله، أو في حق خلقه؛ فالدين كله مجموع في أمرين:

الأول: عبادة الحق.. والثاني: الإحسان للخلق، كما قال سبحانه: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا فَاعِلِينَ ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجُوا كِبَارَهُمْ فَهُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا فَاعِلِينَ ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجُوا كِبَارَهُمْ فَهُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا فَاعِلِينَ ۗ أُولَٰئِكَ يَرْجُوا كِبَارَهُمْ فَهُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ كَانُوا فَاعِلِينَ ۗ ﴾ [النساء: ٣٦].

ولا ينجو ولا يفوز الإنسان إلا بالقيام بحق هذا، وحق هذا: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠].

وقال الله عز وجل: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [هود: ١١٢].

ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام ما يلي:

الأولى: أن هذه الحقوق هي شريعة الله للبشرية، فمن أداها أخذ أجرها، ومن منعها عوقب على تركها: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [النساء: ١٣] ﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤].

الثانية: أن هذه الحقوق كلها منحة ربانية، مبنية على العدالة، والتعاون على البر والتقوى، وإسعاد الإنسان في حياته، وبعد موته: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ [الإسراء: ٧٠].

الثالثة: أن هذه الحقوق شريعة إلهية ثابتة، لا تقبل الإلغاء، أو التبديل، أو التعطيل: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

الرابعة: أن هذه الحقوق مقيدة لا مطلقة، فلها حدود وقيود، تتحقق بها المصالح، وتُدرأ بها المفاسد: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقال الله عز وجل: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].
الخامسة: أن هذه الحقوق ملزمة وواجبة على كل إنسان، لأنها فريضة من فرائض الله عز وجل: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

السادسة: أن هذه الحقوق والواجبات التي هي الدين كله، يجب العمل بها، ونشرها، والدفاع عنها، لأنها تحقق للأمة كل خير، وتمنع عنهم كل شر: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» أخرجه مسلم (١)

السابعة: أن هذه الحقوق عالمية، فلا يلزم بها أحد دون أحد، ولا يحرم منها أحد دون أحد، لأنها شريعة الله لعباده، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

الثامنة: أن هذه الحقوق مقررة بالوحي الإلهي من القرآن والسنة، ولا دخل لأحد في تقريرها، أو تعديلها، أو تحريفها: ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

(١) أخرجه مسلم برقم (٤٩).

إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٠﴾ [يوسف: ٤٠].

التاسعة: أن هذه الحقوق شاملة لكل أنواع الحقوق الإنسانية، عامة في كل فرد، وفي كل جنس: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وأسس حقوق الإنسان، وما يجب على الإنسان، وما ينبغي للإنسان، الذي وضعها هو الرب الذي خلق الانسان، لأنه الأعلم بما يصلحه ويسعده في الدنيا والآخرة: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ [النحل: ٨٩].

فهذا الإنسان خلقه الله بيده، وأكرمه بأنواع الكرامات، لأنه يريد خليفه في الأرض، خلقه الله في أحسن تقويم، لم يجعله كالبهائم التي تعيش من أجل ملذاتها وشهواتها، كما هو حال الكفار: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴿١٢﴾﴾ [محمد: ١٢].

وقد أكد الإسلام حقوق الإنسان قبل ولادته، وأثناء حياته، وبعد موته، فأمر الرسول ﷺ باختيار الزوجة الصالحة التي تحفظ حقوق زوجها، وتربي أولادها على التوحيد والإيمان والاستقامة.

قال النبي ﷺ: «تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ» متفق عليه (١)

والإسلام يأمر بالعناية بالحمل، ويمنع إجهاض الحمل، ويعتبر ذلك جناية كبيرة على مخلوق لا يستطيع الدفاع عن نفسه. كما قال سبحانه: ﴿مَنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٠٩٠)، وأخرجه مسلم برقم (١٤٦٦).

جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ [المائدة: ٣٢].

وقال عز وجل: ﴿وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِيتَ ﴿٩﴾﴾ [التكوير: ٨-٩].

ويوجب الإسلام على الزوج النفقة على أم الحمل ورعايتها، وكذا يجعل
للحمل حقاً في الميراث، وحقاً في التملك، فاذا ولد الإنسان فله حقوق بأصل
الإنسانية، من حق الحياة، وحق الحرية، وحق التفكير، وحق التدين، وحرية
العمل، وحرية العيش الكريم، سواءً كان رجلاً أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، كما
قال سبحانه: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾﴾ [النساء: ٧].

والله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي جعل له حقوقاً تناسب مقامه:
كأب أو أم، أو ابن أو بنت، أو أخ أو أخت، أو عم أو خال، أو كبير أو صغير، أو
غني أو فقير، أو عاقل أو مجنون، أو حاكم أو محكوم، أو مطلق أو سجين، أو
سليم أو أصم، أو أبكم أو أعمى أو يتييم، أو عالم أو متعلم، سواءً كان مسلماً أو
كافراً، فكل صنف من الناس له حقوق مختصة به، وعليه واجبات حسب حاله.
أما حقوق الإنسان بعد موته، فيجب على المسلميتغسيله، وتكفينه، والصلاة
عليه، ودفنه، والاستغفار له، ويشرع للمسلمين تعزية أهله، وإدخال السرور
عليهم، ويجب على ذويه تنفيذ وصيته، وقضاء دينه، والإحسان إليه بما ينفعه:
﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾ [الإسراء: ٧٠].

وكذلك الكافر تجب مواراته في التراب إذا مات، ولا يجوز التمثيل بجثته في
الحروب وغيرها: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾ [المائدة: ٨].

٥ - جزاء من أحسن أداء الواجبات

جزاء الإحسان من العبد بتصديق الأخبار، وامتنال الأوامر، واجتناب النواهي، الإحسان من الرب بأنواع الإحسان: ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

وجزاء الرب على الإحسان من العبد كثير، ومنه:

الأول: محبة الله للمحسنين. كما قال سبحانه: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٥].

الثاني: معية الله للمحسن. كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨].

الثالث: السلام من الله على المحسن، كما قال سبحانه: ﴿ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الصافات: ١٠٩-١١٠].

الرابع: إتيان العلم والحكمة جزاء على إحسانه، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَأَسْتَوَىٰ، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [القصص: ١٤].

الخامس: القول الحسن خاصة عند الغضب والشهوة: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾ [الإسراء: ٥٣].

السادس: زيادة الخير والأجر لكل محسن، كما قال سبحانه: ﴿ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة: ٥٨].

وقال عز وجل: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [يونس: ٢٦].

فأحسن أيها العبد تجد من ربك أحسن منه: ﴿ إِنْ نَقَرْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَادْبُرْ لَكُمْ وُجُوهٌ حَسَنًا يُضَاعَفُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١٧].

السابع: حصول الرحمة للمحسن: كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ [الأعراف: ٥٦].

الثامن: دخول الجنة، ورؤية الله يوم القيامة: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ﴿٦٦﴾ [يونس: ٢٦].
والحسنى هي الجنة، والزيادة رؤية الله عز وجل، كما قال سبحانه: ﴿وُجُوهٌ يُؤْمَدُونَ نَاصِرَةً﴾ ﴿٢٤﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

التاسع: رضوان الله عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

العاشر: الأمن في الدنيا والآخرة: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: ٨٢].

الحادي عشر: السعادة في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِن غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

الثاني عشر: الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

فهؤلاء المحسنين في أعلى الدرجات عند الله يوم القيامة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٤].

٦ - حكم الاعتداء على حقوق الإنسان

كل إنسان له حق الحياة، وحق الحرية، وحق التدين، وحق الكرامة، وحق الكسب، وحق التعليم، وحق التملك وحق الأمن، وغيرها من الحقوق التي أكرم الله بها الإنسان كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿٧٠﴾ [الإسراء: ٧٠].

ويحرم على كل أحد من فرد أو دولة انتهاك هذه الحقوق التي منحها الله الذي خلق الإنسان، سواء كان مسلمًا أو كافرًا، رجلاً كان أو امرأة، كبيرًا كان أو صغيرًا، ومن فعل ذلك فهو ظالم ومعتد وجانٍ على غيره: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ﴿٢٢٩﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ومن انواع انتهاك حقوق الإنسان، الاعتداء على حياة الناس، وسفك دماء الناس بغير حق، وانتهاك الأعراس، والاعتداء على أموال الناس بغير حق، وحرق مزارعهم، وتدمير بيوتهم ومحلاتهم، وأكل أموال اليتامى، ومنع الناس حقوقهم، وترويج ما يضرهم من المسكرات والمخدرات، ومنعهم من اختيار الدين الحق، وسجن أفرادهم بغير حق، وتعذيب المتهمين قبل محاكمتهم، وتركهم في السجون مدة بلا محاكمة، ومنعهم الطعام والشراب والنوم مدة طويلة، ومنعهم من الراحة والفرش، وسجنهم في أماكن ضيقة تضرهم وتؤلمهم.

ومن أنواع انتهاك حقوق الإنسان التعذيب بالجوع، والماء الحار، وتسليط الكهرباء على أجسادهم، وخلع أظافرهم، وكيهم بالنار، وكشف عوراتهم، وانتهاك أعراسهم، وإهانتهم بالقول والفعل، واستعمال العنف معهم، وإعدام

الكثير منهم بغير حق، واعتصاب النساء، وترويعهن بأطفالهن، ونحو ذلك. ومن انتهاك حقوق الإنسان بالإبادات الوحشية للناس أثناء الحروب، وقصف القرى والمدن بالقنابل والصواريخ التي تدمر البيوت والمساكن، ومن فيها من الرجال والنساء والأطفال، وتهلك الحرث والنسل.

ومن الاعتداء على حقوق الإنسان استعمار الدول القوية للدول الضعيفة، وإبادة علمائها، ونهب ثرواتها، وامتصاص خيراتها، وإفساد شبابها وبناتها، وأخذهم عبيداً يخدمون المستعمرين فيما يريدون.

وأعظم من اعتدى على حقوق الإنسان، وزين لهم ترك الحق، والعمل بالباطل: هو إبليس وجنوده، فهو الذي أفسد دين الخلق، فزين لهم الشرك والمعاصي، والفواحش والكبائر، وأخرج كثيراً منهم من النور إلى الظلمات: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾ [البقرة: ٢٥٧].

وزين لهم فعل المحرمات، وترك المباحات والطاعات: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ [البقرة: ١٦٨-١٦٩].

وقد جاء إبليس إلى بني آدم من جميع الجهات، يزين لهم الكفر والشرك بالله، والتكذيب بالآخرة، ويضلهم عن الحق.. كما قال سبحانه عن إبليس: ﴿قَالَ فِيمَا ءَاعُوْتَنِ لِأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦٦﴾ ثُمَّ لَا تَجِدُنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿١٦٧﴾ [الأعراف: ١٦٦-١٧٧].

وزين لهم الشيطان الكذب والحسد والظلم، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال اليتامى ظلماً، وزين لهم الزنا، وزين لهم العدوان، وسفك الدماء،

والاشتغال بالدنيا عن الآخرة، كما قال سبحانه عن إبليس : ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا أَضِلَّهُمْ وَلَا هُمْ يَضِلُّونَ ﴿١١٩﴾ وَلَا أَمُرُهُمْ وَلَا أُمِّيْنُهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُبَيِّنَنَّ لَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا يَكْفُرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَأُولَئِكَ أَهْلِ النَّارِ لَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أَبَدًا ﴿١٢١﴾﴾ [النساء: ١١٨-١٢١].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾﴾ [فاطر: ٦].

وقد خلق الله العزيز الحكيم بني آدم مختارين، وابتلاهم بمخلوقين اثنين: أحدهما: الملائكة، ليقصدوا بهم في طاعة الله وعبادته : ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ، وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [الأعراف: ٢٠٦].

والثاني: الشيطان وجنوده، ليحذروهم، ولا يقلدوهم في كفرهم وأعمالهم. فمنهم من اتبع الأنبياء والملائكة، وأكثرهم كفر بالله وأطاع الشيطان : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿٣٦﴾﴾ [النحل: ٣٦].

وقال عز وجل : ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [يس: ٦٠-٦٢].

وحكمة الابتلاء: أن يعلم الله من يطيعه، ومن يطيع عدوه : ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

وأعظم من اعتدى على حقوق الله، وحقوق الناس من البشر، هو الطاغية فرعون الذي اعتدى على حق الربوبية، فقال للناس : ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤].

واعتدى على حق الألوهية، فقال للناس : ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص: ٣٨].

واعتدى على حقوق الناس بالظلم و العدوان، وسفك الدماء كما قال الله عنه : ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدْخُلُ آبَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٤].

فلما كفر فرعون بربه وإلهه، وأذى خلقه وعباده، انتقم الله منه ومن جنوده كما قال سبحانه : ﴿فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الزخرف: ٥٥-٥٦].

وكل من تشبه بإبليس وفرعون في اعتقاده وصفاته وأفعاله، فهو ممن ظلم نفسه، واعتدى على حقوق عباده التي أعطاهم الله إياها : ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ [البقرة: ١٧٥].

٧ - عقوبات الإسلام للمعتدين

تنقسم عقوبات الإسلام على الجرائم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: عقوبة جريمة قتل النفس، وجرح البدن، وقطع الأطراف، وفي عمد هذه الجرائم القصاص، وهو أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، وإن عفا المجني عليه عن الجاني فأجره إلى الله، وإن كان القتل خطأ، ففيه الدية والكفارة: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٩].

وقال عز وجل: ﴿وَكُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥].

الثاني: عقوبة جرائم الحدود: وهي جرائم الزنا، والقذف، والسرقه، والبغي، وقطاع الطريق ونحوها.

والحد عقوبة مقدرة شرعاً وجبت لحق الله تعالى، صيانة للمجتمع كحد الزنا، والسرقه، وقطع الطريق، ونحوها، كما قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٨].

الثالث: عقوبة جرائم التعزير:

وهي كل جناية ليس فيها حد شرعي كالخلوة بالمرأة الأجنبية، والاختلاس، والغش، ونحو ذلك ككشرب الخمر، وتناول المخدرات، وغيرها والتعزير: تأديب على معاصٍ لم يقدر لها الشرع عقوبة معينة، فيقدرها القاضي على حجم ما يتناسب مع حجم الجريمة، منجلد، أو سجن، أو قتل أو نحو ذلك، حسب حجم الجريمة وضررها.

وقد شرع الله هذه العقوبات رحمة لعباده، وتحقيقاً للأمن والطمأنينة، وتحقيقاً للمصلحة، ودرءاً للمفسدة.

والشريعة الإسلامية مبنية على جلب المصالح، ودرء المفسدات، في الدنيا والآخرة وهي عدل الله في أرضه، ورحمة الله بين عباده: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [النساء: ١٤].

وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣].

وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠].

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين، وتقبل منا أقوالنا وأعمالنا، واجعلها خالصاً لوجهك الكريم.

بصائر الإسلام الكبرى

الباب السادس

ويشتمل هذا الباب على البصائر الآتية :

- ٤٣ - حسن الظن .. معناه، وأقسامه، وثمراته.
- ٤٤ - النية.. معناها، وأحكامها، وأقسامها(١).
- ٤٥ - النية.. فضائلها، وإخلاصها، ودرجاتها، وثمراتها(٢).
- ٤٦ - الاستقامة.. معناها، وأحكامها، وثمراتها.
- ٤٧ - التوبة.. أحكامها، ومراتبها، وثمراتها .
- ٤٨ - أركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل.
- ٤٩ - أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل.
- ٥٠ - أركان الإيمان : الإيمان بالقدر.
- ٥١ - الصبر.. أحكامه، وأنواعه، وثمراته.

البصيرة الثالثة والأربعون

حسن الظن .. معناه ، وأقسامه ، وثمراته

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: معنى حسن الظن بالله عز وجل .

الثاني: فقه حسن الظن بالله عز وجل .

الثالث: مراتب حسن الظن بالله عز وجل .

الرابع: الأسباب المعينة على حسن الظن .

الخامس: أقسام حسن الظن .

السادس: أقسام سوء الظن بين الناس .

السابع: آفات سوء الظن بالناس .

الثامن: أسباب سوء الظن بين الناس .

التاسع: ثمرات حسن الظن .

٤٣ - حسن الظن .. معناه ، وأقسامه ، وثمراته

١ - معنى حسن الظن بالله عز وجل

حسن الظن بالله عز وجل ، أن يتيقن العبد أن الله على كل شيء قدير ، وأن العبد إذا عمل عملاً صالحاً أن الله سيقبل منه ، وإذا سأل ربه أن الله سوف يعطيه ، وإذا دعا ربه أن الله سيجيبه ، وأنه إذا استغفر ربه أن الله سيغفر له ذنبه ، وأنه إذا تاب تاب الله عليه ، وأنه إذا أحدث الله في الكون المصائب ، فهي لحكم عظيمة ، وهي مصالح للخلق ، وأن ما أنزل الله من الشريعة فهو خير ومصالحة للعباد ، ويتيقن أن الله وحده أهل الثناء والمجد والحمد ، وأن الله بيده وحده مقاليد الأمور كلها : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٦].

حسن الظن بالله عز وجل ، أن توقن يقيناً جازماً أن الله وحده بيده ملكوت كل شيء ، وأنه قادر على كل شيء : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢].

فبيده وحده الخلق والأمر ، وبيده وحده القوت والإمداد ، وبيده وحده التوفيق والسداد ، وبيده وحده الهداية والإسعاد ، وبيده وحده تأثير الأسباب : ﴿ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

فلو علم العبد عظمة عناية الله به ، وعظمة رحمته له ، لذاب قلبه حباً لله ، وحياءً منه : ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢].

حسن الظن بالله عز وجل أن تعلم أن ما أقامك الله فيه من عمل ديني أو دنيوي قد قسمه الله لك، فيجب أن ترضى به، وتحمد الله عليه: ﴿أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

حسن الظن بالله عز وجل، أن تعلم أن الله لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [فاطر: ٢].

فإذا أعطى الله عبده ما يحب فبكرمه، وإن منعه ما يحب فلمصلحته ليتوب إلى ربه، ويتوسل إليه بمحابه، ويتذلل بين يديه بعبادته، ويعطي فقره إليه حقه، فيكون بذلك أحب إلى الله مما قبل ذلك، كما قال سبحانه: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

حسن الظن بالله عز وجل، أن تتيقن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما بك من نعمة وعافية وراحة فمن فضل ربك عليك، وأن ما أصابك من شقاء أو مرض أو خسارة فهو الذي تستحقه، بل تستحق أكثر منه، ولكن الله خففه عنك برحمته: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضْعَفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠].

حسن الظن بالله عز وجل، أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، وأنه أرحم بخلقه من أنفسهم: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

٢ - فقه حسن الظن بالله عز وجل

كل من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله أحسن الظن به، وتعلق به وحده دون سواه، وكلما جهل العبد بربه وأسمائه وصفاته وأفعاله، أساء الظن به، والتفت إلى غيره : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

وحسن الظن بالله عز وجل منهج حياة، يبدأ بحسن الظن بالله، وينتهي بحسن الظن بالناس، وإذا ابتدأ العبد بسوء الظن بالله، انتهى بسوء الظن بالناس، فصارت حياته كلها ظلمات : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [غافر: ٦٥].

والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هم سادة الناس، وقدوتهم في حسن الظن بالله عز وجل، لكمال معرفتهم بربهم : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعَابًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

فلا يمكن أبداً لمن عرف الله أن يسيء الظن به، بل كلما زادت على العبد الكربة، واشتدت المصائب، كلما زاد حسن ظنه بربه، وزاد تعلقه به، وفزره إليه، ثم الله ينصره على من عاداه، ويخذل من آذاه، كما قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم : ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [٦٨] قُلْنَا نَارُ كُوفِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠﴾ [الأنبياء: ٦٨-٧٠].

فعامل الله إبراهيم ﷺ بحسن ظنه بربه، وجعل النار برداً وسلاماً عليه فوراً، وموسى ﷺ عندما لحق به فرعون وجنوده، وأصبح محاطاً بين جبلين، وبين فرعون وجنوده من الخلف، والبحر وأمواجه من الأمام، عامله الله بحسن ظنه

بربه، فأنجاه الله ومن معه، وأغرق فرعون وجنوده، بأمر واحد، في بحر واحد، وفي وقت واحد، كما قال سبحانه: ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانَ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أُضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزَلْفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الشعراء: ٦١-٦٦].

فالأنبياء والرسل أعظم الناس معرفة بالله، ولهذا حسن ظنهم بالله عز وجل، فإذا دعوا ربهم أجابهم فوراً، كما قال الله عن أيوب صلى الله عليه وسلم: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾﴾ [الأنبياء: ٨٣-٨٤].

وقال عز وجل عن يونس صلى الله عليه وسلم: ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُصْحِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾﴾ [الأنبياء: ٨٧-٨٨].

وقال الله عز وجل عن زكريا صلى الله عليه وسلم: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿٨٩﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾﴾ [الأنبياء: ٨٩-٩٠].

ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم من أحسن الظن بربه عز وجل، فحين وصل المشركون إلى فم الغار في مكة، وكادوا أن يدخلوه، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد امتلأ قلبه

بحسن ظنه بربه: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين ثالثهما الله .» متفق عليه (١)

فبقدر قوة اليقين تحصل النصره: ﴿إِلَّا نَضْرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ۗ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيْدِيَهُمْ يَجُودُ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾﴾ [التوبة: ٤٠].

فلا نخاف أبداً والله معنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾﴾ [النحل: ١٢٨].

وفي كل موقف، وفي كل حال عصبية، كان ﷺ يزرع في قلوب الناس حسن الظن بالله عز وجل، لأن كثيراً من الناس عند الشدائد والمحن يسوء ظنه بربه عز وجل، وينحرف منهجه في الحياة بسوء ظنه بالله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾﴾ [الحج: ١١].

ومن أساء الظن بربه لم يؤمن به، ولم يعبده، ولم يطعه، فخسر الدنيا والآخرة: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [فصلت: ٢٣].
ظنهم أن الله لا ينصر دينه، ولا ينصر رسوله، ولا ينصر أوليائه، ولا يدافع عن دينه، هذا الظن السيء بربهم أرداهم، فخسروا دنياهم وأخراهم، كما قال سبحانه: ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَّنَ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۖ وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْئًا وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾﴾ وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾﴾ [الفتح: ١٢-١٣].

هذا الظن السيء هو الذي منع الكفار والمشركين من الإيمان بالله ورسوله،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٦٥٣)، وأخرجه مسلم برقم (٢٣٨١).

ومن الاتصال به، ومن عبادة الله وحده، ومن التوكل عليه، ولذلك اتخذوا الأصنام وعبدوها من دون الله، ولو عرفوا الله لآمنوا به، ولم يلتفتوا لأحد سواه. حسن الظن بالله عز وجل يثمر سؤال العبد ربه كل ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وكلما أحسنا الظن بالله عز وجل أجاب دعاءنا، ويسر أمورنا، وقضى حوائجنا، وغفر ذنوبنا كما قال سبحانه في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرٍ منهم، وإن تقرب إلي بشبرٍ تقربتُ إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربتُ إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيتُهُ هرولاً» متفق عليه (١).

وقال النبي ﷺ: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل» أخرجه مسلم (٢). فأشغل حياتك كلها بحسن الظن بالله عز وجل، خاصة عند الموت، وغلب الخوف، على الرجاء ما دمت حياً، أما عند المرض أو الموت: فغلب الرجاء على الخوف. وأحسن العمل، فإن العبد يبعث على ما مات عليه: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُ الْهَكْمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۗ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

ومفتاح حسن الظن بالله عز وجل، أن تعلم أن الله وحده له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الحميدة، والنعوت الجميلة، والمثل الأعلى، وأنه قوي قادر لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويكرم ويهين، ويخلق ويرزق، ويدبر الأمر: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٠٥)، وأخرجه مسلم برقم (٢٦٧٥).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٨٧٧).

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ ﴿[الملك: ١].

وحسن الظن بالله عز وجل حقيقة يرزقها الله من شاء من عباده، ويكرم بها من يشكر الله عليها: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾﴾ [الأنعام: ٥٣].

فمفتاح العبودية الأعظم، وأساسها المتين، هو حسن الظن بالله عز وجل، وأن تعلم أن الله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

فتتعلق به وحده، ولا تلتفت لأحد سواه: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [غافر: ٦٥].

حسن الظن بالله، أن تعلم أن الله يحبك، وأنه لا يريد أن يعذبك أو يشقيك، بل يريد أن يرحمك ويعافيك: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾﴾ [النساء: ١٤٧].

حسن الظن بالله عز وجل، أن تعلم يقيناً أن ما أصابك الله عز وجل به كله خير لك، سواء أحببته أو كرهته، سواء كان نعمة أو عقوبة: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾ [التوبة: ٥١].

وحسن الظن بالله عز وجل هو الأصل الذي يقوم عليه الدين كله.

فمن عرف الله حقاً آمن به حقاً، وأحبه حقاً، وكبره حقاً، وعبده حقاً، وأطاعه حقاً، فنال ثوابه حقاً: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وحسن الظن بالله عز وجل من صفات المؤمنين، وهو واجب على كل مسلم ومسلمة، لأنه روح العبودية، وسوء الظن بالله عز وجل من صفات الكفار والمشركين والمنافقين، وسوء الظن بالله يجلب على الإنسان دائرة السوء، فيخسر دنياه وآخرته، كما قال سبحانه: ﴿لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥﴾ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَرْبٌ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ٦﴾ [الفتح: ٥-٦].

وسوء الظن بالله عز وجل يجعل العبد يعرض عن ربه، وينصت لعدوه الشيطان، فيطيعه في كل محرم، وفي فعل كل شر، وفي الإساءة إلى نفسه وإلى غيره: ﴿وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۗ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَحْدُونَهَا مَحِيصًا ١٢١﴾ [النساء: ١١٩-١٢١].

وحسن الظن بالله عز وجل يجعل العبد يؤمن به، ويتوكل عليه، ويصدق أخباره، ويمثل أوامره، ويجتنب نواهيه، ويصدق بوعدته ووعيده: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥﴾ [الحجرات: ١٥].

٣- مراتب حسن الظن بالله عز وجل

حسن الظن بالله عز وجل له ثلاث مراتب:

الأولى: ظن مسلم يمثّل أمر الله، ويجتنب نهيّه، ويقف عند حدوده، ويرجو ثوابه، ويخاف عقابه، وهو يظن باللهائه سيقبل عمله، ويرحمه، وهذا ظن محمود.

فهذه المرتبة هي أعلى مراتب حسن الظن بالله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الثانية: ظن مسلم يمثّل أمر ربه، ويجتنب نهيّه، ويقف عند حدوده، لكنه يضعف أحيانًا، ويفرط أحيانًا، ويقصر أحيانًا، ويقع في المعصية أحيانًا، فيندم ويبكي، ويتوب إلى ربه مما حصل منه، وهو يظن أن الله سيقبل توبته، ولن يخذله أو يرده؛ وهذا ظن محمود أيضًا، لكنه دون المرتبة الأولى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾﴾ [آل عمران: ١٣٥-١٣٦].

الثالثة: ظن امرئ لا يمثّل أمر الله، ولا يجتنب نهيّه، ولا يقف عند حدوده... ومع ذلك يظن أن الله سوف يدخله الجنة.

وهذا ظن مذموم، لأنه لو أحسن الظن بربه لأطاعه، وامثّل أمره، وأحسن العمل له: ﴿ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾﴾ [ص: ٢٧].

٤ - الأسباب المعينة على حسن الظن

أهم الأسباب المعينة على حسن الظن ما يلي:

الأول: تقوية الإيمان بالله عز وجل، فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكمال رحمته وحكمته وقدرته وإحاطته، أحسن الظن بربه، وتقرب إليه بما يحبه ويرضاه، وأحسن الظن بخلقه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

الثاني: دعاء الله عز وجل، والابتغال إليهان يرزقه القلب السليم، الذي يرضى بقضاء الله وقدره، والتسليم لأمره، والرضا بحكمه، وحسن الظن بربه، وحسن الظن بخلقه: ﴿قُلْ إِنْ أَلْفُ مِائَةٍ مِنْكُمْ يَحْسِبُوا أَنَّ يَوْمَئِذٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً مِنْهُ لَتَأْتِيَنَّكُمْ وَاللَّهُ فِي خُبْرِ النَّاسِ بِصَدْرِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٧٣].

وقال الله عز وجل: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

الثالث: إجراء الأحكام على الناس على ظواهرهم، ويوكل أمر السرائر إلى الله عز وجل، واجتناب الحكم على النيات والضمائر، لتسلم القلوب، وتستقيم الأمور.

الرابع: التماس المؤمن الأعذار لإخوانه المؤمنين، فإذا بلغك عن أخيك شيء لا ترضاه منه، فالتمس له عذرًا، فإن لم تجد له عذرًا، فقل: لعل له عذرًا لا أعرفه؛ فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.

الخامس: اتهام النفس بأنها قصرت في حق الله، وحق الناس، فعوقبت بما تكرهه، لتعود إلى ربها: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

السادس: حسن الاقتداء بالأنبياء والرسل خاصة نبينا محمد ﷺ وأصحابه وأتباعهم من السلف الصالح، في حسن ظنهم بربهم، وحسن ظن بعضهم ببعض، وحسن تعاملهم مع الإشاعات والأكاذيب، وحسن محافظتهم على تقوية أواصر المحبة والمودة والأخوة: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وقال عز وجل: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

السابع: تربية الأطفال الصغار منذ نعومة أظفارهم على حسن الظن بكل أحد، حتى يصبح حسن الظن سجية للطفل، يحبها ولا يتركها أبداً. ويعيش طول حياته بهذه الصفة الطيبة، فيكسب محبة ربه له، ومودة الناس له.

الثامن: أن ينزل الإنسان نفسه منزلة غيره، ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيحسن الظن بغيره. كما قال سبحانه في قصة الإفك: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ [النور: ١٢].

وقال عز وجل: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٧].

التاسع: تطهير القلب من الصفات السيئة، من الغل والكذب، والحقد والحسد، وسوء الظن، وغيرها من أمراض القلوب.

وتزكية القلب بالأخلاق الحسنة، من الإيمان والصدق، وحسن الظن بالناس : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾﴾ [الشمس: ٧-١٠].

العاشر: حمل كلام الناس على أحسن محامله من الخير، وعدم حمله على ما يسلب المحبة، ويمزق الوحدة، ويقطع الصلة، ويمزق الأخوة.

الحادي عشر: أن يستحضر العبد الآثار الطيبة التي تنتج عن حسن الظن بالله وبخلقه، ويستحضر الآفات السيئة التي تنتج عن سوء الظن، ثم يختار الذي هو خير له ولغيره.

الثاني عشر: البعد عن كل من اتصف بالصفات السيئة، ممن لا يتورعون عن إلقاء التهم على عباد الله جزافاً بلا تثبت ولا تبيين.

فأسوأ الناس حالاً من لا يثق بأحدٍ، لسوء ظنه، ولا يثق به أحد، لسوء عمله.

الثالث عشر: قراءة القرآن وتدبره، للاطلاع على مكارم الأخلاق، ومحاسن الأفعال، التي أثمرها حسن الظن بالله عز وجل، وحسن الظن بالخلق : ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾﴾ [النحل: ٨٩].

٥ - أقسام حسن الظن

لحسن الظن صور كثيرة أهمها :

الأول: حسن الظن بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وحسن الظن بقضائه وقدره، وحسن الظن بوعدته ووعدته، وحسن الظن بدينه وشرعه : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التغابن: ١٣].

وقال النبي ﷺ: «لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسنُ الظنَّ بالله عزَّ وجلَّ» أخرجه مسلم (١)

وحسن الظن بالله مؤنس للعبد في حياته، ومنج له بعد مماته، وكلما كان العبد حسن الظن بالله، حسن الرجاء له، صادق التوكل عليه، شرح الله صدره لكل خير، وأجاب دعاءه، ولم يخيب أمله : ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [١٥] ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [١٦] ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

الثاني: حسن الظن بالناس جميعًا، فمن أحسن ظنه بالناس، حسنت علاقته بهم، وتنوع إحسانه اليهم، بالدعوة الى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان الى خلق الله، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، والنصيحة لهم : ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١].

الثالث: حسن الظن بين الحاكم ورعيته، والمعلم وطلابه، والمدير وموظفيه، والقائد وجنوده، ليتم التعاون على الخير بين الجميع : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٨٧٧).

وَالنَّقْوَىٰ ۖ وَلَا نَعَاوِئُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

[المائدة: ٢].

فلا يتم الأمن، ولا تتحقق الطمأنينة، ولا ينتظم أمر الناس، إلا بحسن العلاقة بين جميع الأفراد .

وحسن الظن يؤلف القلوب، ويجمع الأمة على الخير، وسوء الظن يولد العداوة والبغضاء، ويفرق الأمة : ﴿ فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

وقال النبي ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا». متفق عليه^(١).

الرابع: حسن الظن بين الإخوان والأصدقاء، فحسن الظن واجب بين الإخوان والأصدقاء، وإذا حصل شيء يكدر خاطر من أحدهما التمس له العذر، فإذا لم تتحمل ما سمعت من قول أو فعل جارح، فاذهب إلى أخيك، وصارحه بالأمر، وبين له ما سمعت عنه، فان كان خطأ فبادر بنصحه، وتصحيح خطئه، وان كان غير ذلك، أزال صاحبك ما في قلبك من لبس، وبين لك حقيقة الأمر، فتطيب نفسك بذلك : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١٢].

الخامس: حسن الظن بين الزوجين، فحسن الظن بين الزوجين من أعظم دعائم استقرار الحياة الزوجية، وبعدم حسن الظن بين الزوجين تصبح البيوت مهددة بالانهيار، والخصام، والمشاكل، والفرقة : ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٤٣) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٦٣).

أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ [الروم: ٢١].

وقال عز وجل : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدْوًا
لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ^١ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾
[التغابن: ١٤].

فيجب على الزوجين أن يتعاونوا على البر والتقوى، ولا يتركا للشيطان مجالاً
للتلاعب بهما، وإفساد حياتهما، وقذف الشكوك التي تفسد حياتهما.

السادس: حسن الظن بين الجيران، والجيران ثلاثة:

الاول: الجار المسلم القريب؛ وهذا له ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق
الجوار، وحق القرابة.

الثاني: الجار المسلم؛ فهذا له حقان: حق الإسلام، وحق الجوار.

الثالث: الجار الكافر؛ فهذا له حق الجوار، ببذل الندى، وكف الأذى، وطلاقة الوجه.

قال النبي ﷺ: «مَا زَالَ جَبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ» متفق عليه (١)
وقال النبي ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ (أَوْ قَالَ:
لَأَخِيهِ) مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» متفق عليه (٢)

هذا في الجار المسلم القريب والبعيد .

وأما الجار الكافر، فقال سبحانه : ﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقِنُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكم مِّن دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ [الممتحنة: ٨].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠١٤)، ومسلم برقم (٢٦٢٤).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣)، ومسلم برقم (٤٥).

٦ - أقسام سوء الظن بين الناس

سوء الظن بين الناس ينقسم الى قسمين:

أحدهما: ظن منهى عنه، وهو سوء الظن بالمسلمين كافة، فالمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يشتمه، ولا يحقره، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، فمن أحسن الظن بأخيه أحسن العلاقة معه، ومن أساء الظن بأخيه قطع العلاقة معه، وأساء اليه :

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١].

الثاني: ظن مستحب، عند قيام سببه، فالذي يُستحب من سوء الظن، كأن يكون بينك وبين أحد عداوة أو شحناء في دين أو دنيا، فتخاف على نفسك من مكره، فحينئذ يلزمك سوء الظن به، خشية مكره وكيد بك، كي لا يصادف منك غرة أو غفلة، فيحصل لك منه الهلاك أو الضرر: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَنْتُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [النساء: ١٠٢].

٧- آفات سوء الظن بالناس

سوء الظن من أعظم الذنوب التي تفسد العلاقة بين الناس، وتمزق وحدة الأمة، وتجعلها فرقا وجماعات يأكل بعضها بعضا.

وسوء الظن يفتح الأبواب لعدو الأمة، أن يقضي على ما تبقى من دينها ووحدتها وأخلاقها: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرُّوا وَأذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

وآفات سوء الظن ومفاسده كثيرة، يجمعها خمسة أمور هي:

الأول: أن سوء الظن بين الناس، يسبب فساد الأفراد، والأسر، والأمة.

فكم قُتلت بسبب سوء الظن من نفوس، وكم طُلقت بسببه من زوجات، وكم فشلت بسببه من تجارات، وكم ضيعت بسببه من أمانات، وكم أكلت بسببه من حقوق، وكم شرد بسببه من زوجات وأولاد، وكم وقعت بسببه من خصومات، وكم أزهقت بسببه من أرواح، وكم عصي بسببه الملك العلام، وكم قطعت بسببه الأرحام، وكم أفسد العلاقة بين العلماء، والعباد، والدعاة، والتجار، والآباء، والأمهات، والأولاد، والجيران، والأصدقاء.

فله ما أعظم ما أفسد سوء الظن بين الناس، وأشعل النار في الأخضر واليابس، وقضى على كل أخوة ومحبة، وأمن وطمأنينة.

قال النبي ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ» متفق عليه (١)

الثاني: أن سوء الظن يولد التحسس، ثم التجسس، ثم الغيبة، والنميمة، ثم السب، والشتم، ثم التقاطع، والتدابير، ثم التباغض والتقاتل، وهذا كله شر قد

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٤٣)، ومسلم برقم (٢٥٦٣).

نهى الله عنه بقوله : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانفَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾﴾ [الحجرات: ١٢].

وقال النبي ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَّرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»
متفق عليه (١)

الثالث: أن سوء الظن يدفع الإنسان إلى السخرية والاستهزاء بالناس، والتنازع بالألقاب فيما بينهم، وكل ذلك حذر الله منه بقوله : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِاللَّغَبِ بئسُ الِإِثْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجرات: ١١].

الرابع: أن سوء الظن أصل الشرور كلها، وهي التي يجربها الشيطان الناس إلى النار : ﴿وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾﴾ [النساء: ٣٨].
وقال النبي ﷺ: «المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ: لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، التَّقْوَىٰ هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرُضُهُ» متفق عليه (٢)

الخامس: أن سوء الظن يحرم المسلم من كسب الحسنات مع الناس: بقطع صلة الرحم، وترك الدعوة إلى الله، وترك تعليم شرع الله، وترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وترك الإحسان، والنصح للمسلمين، وكل ذلك أمر الله به بقوله : ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥١٤٣)، ومسلم برقم (٢٥٦٣).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٦٤)، ومسلم برقم (٢٥٦٤).

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال النبي ﷺ: «الدينُ النَّصِيحَةُ. قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» أخرجه مسلم (١)

السادس: أن سوء الظن بين الناس يقطع العلاقة بينهم، لعدم المحبة بينهم، وعدم الثقة بينهم، وبذلك ينقطعون عن فعل الخيرات بينهم، ويعيشون أعداء، لا ينفعون ولا ينتفعون: ﴿وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾﴾ [العصر: ١-٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٢﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾﴾ [المائدة: ٢].

فهذه أكثر من عشرين آفة، يولدها سوء الظن، أجمالناها في ستة أمور .

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٥).

٨- أسباب سوء الظن بين الناس

لأسباب سوء الظن بين الناس أسبابٌ كثيرة أهمها:

الاول: العيش منذ الصغر على استعمال سوء الظن في الحياة، وتغليب جانب الاتهام على حسن الظن.

الثاني: أن يعيش الإنسان في أسرة أو مجتمع يغلب عليه سوء الظن بكل أحد، وانتشار الشكوك بين أفرادها.

الثالث: الجهل بقيمة حسن الظن، وأثار هذه الصفة الطيبة على الفرد والأسرة والمجتمع.

الرابع: الجهل بمحاسن هذا الدين العظيم، والبعد عن تعاليمه الداعية إلى حسن الظن، وحسن الخلق.

الخامس: الجهل بأجور حسن الظن، وعقوبة سوء الظن.

السادس: الغل والحقد والحسد وغيرها من الصفات السيئة التي تدعو إلى سوء الظن بين الناس، وتمني الشر لهم، والفرح بمصائبهم: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾ فَمِنْهُمْ مَنْ ءَامَنَ بِهِءَ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾﴾ [النساء: ٥٤-٥٥].

السابع: هجر مجالس الأخيار التي تُحيا بالذكر والوعظ والتذكير بالله عز وجل، ولزوم مجالس الأشرار التي تمتلئ بالغبية والنميمة، والسب والشتم، ومصاحبة قرناء السوء، فقرناء السوء داء الأخلاق الطيبة، فمن عاشرهم أورثوه كل قولٍ أو فعلٍ أو خلقٍ سيء، لأن الصاحب ساحب إلى خيرٍ أو شر: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ

يَخُونُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُونُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ ^ع وَإِنَّمَا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾ [الأنعام: ٦٨].

وأخطر شيء على العبد اتباع الهوى، وطاعة الشيطان، ومعصية الرحمن :
﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾﴾ [النساء: ٣٨].

وقال الله عز وجل: ﴿فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾﴾
[القصص: ٥٠].

الثامن: ضعف الإيمان المؤدي إلى اتهام القدر الإلهي في العطاء والمنع،
والشك في قسمة الله للأرزاق بين الناس، ورؤية الناس أعداء من كانوا وحيث
كانوا: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾﴾ [ص: ٢٧].

٩- ثمرات حسن الظن

الأول: ثمرات حسن الظن بالله عز وجل:

الأولى: أن العبد يطمئن إلى ربه، فيؤمن به، ويحبه، ويعبده وحده لا شريك له، ويظن به ما يليق بجلاله وعظمته، وما تقتضيه أسماؤه الحسنى، وصفاته العلاء، من العدل والإحسان، والرحمة والحكمة، والعفو والحلم: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُ﴾ (٢٩) [الرعد: ٢٨-٢٩].
وحسن الظن بالله، ألا ترجو إلا إياه، ولا تخاف إلا من ذنبك.

الثانية: حسن الظن بالله عند الموت، فمن أحسن ظنه بربه في حياته، أكرمه الله بحسن ظنه بربه عند موته.

قال النبي ﷺ: «لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه مسلم^(١).

الثالثة: الاجتهاد في طاعة الله، فمن حسن ظنه بربه أحبه، ورغب إليه، وتقرب إليه بكل ما يحبه الله ويرضاه كالأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْـَٔرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خِشَعِينَ﴾ (٩٠) [الأنبياء: ٩٠].

الرابعة: راحة القلب، فمن أحسن ظنه بربه أحبه، واطمأن قلبه بذكره: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُ﴾ (٢٩) [الرعد: ٢٨-٢٩].

الخامسة: أن من أحسن الظن بالله أعطاه ربه ما سأل، ولم يخيب رجاءه، لأن الله وحده بيده الخير كله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوْتِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٨٧٧).

مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾
[آل عمران: ٢٦].

السادسة: أن من أحسن الظن بالله قوي قلبه على العمل الصالح، لأنه سبحانه القوي ذو القوة المتين، الذي وهب القوة لكل قوي: ﴿وَلْيَنْصُرَكَ اللَّهُ مَنِ ابْتَدَأَ بِخَيْرٍ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أقمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴿٤١﴾﴾ [الحج: ٤٠-٤١].

وقال عز وجل في الحديث القدسي: (أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني) متفق عليه (١)

السابعة: أن حسن الظن بالله يذيب مرارة المصائب، ويزيل آلامها، ويخفف من أوجاعها، لأن من آمن بأن الله بيده ملكوت كل شيء فزع إلى ربه في كشفها: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾﴾ [النمل: ٦٢].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾﴾ [الشرح: ٦].

الثامنة: أن حسن الظن بالله يثمر الفأل الحسن في كل الأمور قال ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» أخرجه الترمذي (٢)

التاسعة: أن حسن الظن بالله عز وجل يثمر توجه العبد إلى ربه سؤالاً، أو دعاءً، أو استغفاراً، أو حمداً، وعدم الالتفات إلى أحد سواه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۗ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾﴾ [البقرة: ١٨٦].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٠٥)، وأخرجه مسلم برقم (٢٦٧٥).

(٢) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٣٤٧٩).

وقال عز وجل : ﴿ فَقرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

العاشرة: أن حسن الظن بالله عز وجل يجعلك تلتمس الرحمة والمغفرة من الله وحده، وتطلب الشفاء من الله وحده، وترجو كشف الكروب من الله وحده : ﴿ وَلَنَبَلِّغُنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

الحادية عشرة: أن حسن الظن بالله عز وجل، يجعل بين العبد وربّه أحسن علاقة، فيطلب منه حوائجه، ويستغفره من ذنوبه، ويحمده على نعمه، ويحبه ويكبره ويعبده، ويطيعه في كل أمر ونهي، فيكرمه ربه بالثواب العظيم، ويزيده من فضله العظيم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

الثانية عشرة: أن من أحسن الظن بالله أثمر له ذلك الرجاء لثوابه، والخوف من عقابه، والعمل بموجب شرعه، وهذه من أعظم الثمرات، كما قال الله عن الأنبياء : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾ [الأنبياء: ٩٠].

الثاني: ثمرات حسن الظن بالناس

الأولى: حسن الظن بالناس علامة على كمال الإيمان في قلب المؤمن، وأنه يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يظن بالمؤمنين إلا خيراً، كما قال سبحانه : ﴿ تَوَلَّآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ تَوَلَّآ

جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾
[النور: ١٢-١٣].

الثانية: حسن الظن بالمؤمنين، والناس عامة، سبب لإغلاق أبواب الشر والخلاف، وقطع دابر الفتن والمشاكل بين الناس: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِتْمٌ وَلَا يَحْسَسُوهُ وَلَا يَغْتَبَ بََعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ [الحجرات: ١٢-١٣].

الثالثة: أن حسن الظن بين الناس يثمر التعاون على البر والتقوى، والمحبة بين الناس: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ [التوبة: ٧١].

ويثمر دخول الجنة، وحصول الرضوان من رب العالمين: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

الرابعة: أن حسن الظن بالناس يفتح للعبد أبواب الخير كلها، من الدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى خلق الله، والتعاون على البر والتقوى: ﴿وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال عز وجل: ﴿كُونُوا رَبَّيْنَكَنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ [آل عمران: ٧٩].

الخامسة: أن حسن الظن بالناس يثمر حب الإحسان إلى الناس بالقول والفعل:
 ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيرِ وَالضَّرَّاءِ وَالْعَافِينَ عَنِ
 النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

السادسة: أن حسن الظن بالناس يثمر تأليف القلوب، وجمعها على الحق،
 والعيش في أمن وسلام: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ءِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ ءَامَنٌ
 وَهُمْ مُّهُتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: ٨٢].

السابعة: حسن الظن يثمر للعبد حسن التعامل مع الناس، وحسن التعامل يثمر
 الحب بين الناس، لأن النفوس مفضولة على حب الإحسان، وحب من أحسن
 إليها: ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۗ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ [البقرة: ١٩٥].

الثامنة: حسن الظن حصنٌ يمنع من ظهور الفتن والفواحش، وانتهاك أعراض
 الناس، واستباحة حقوقهم ودمائهم وأموالهم: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ
 مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ [هود: ١١٢].

اللهم يا حي يا قيوم، يا من بيده ملكوت كل شيء ارزقنا كمال الإيمان، وكمال
 التقوى، وحسن الظن بك، وحسن العمل بشرعك، وارضنا وارض عنا يا ذا
 الجلال والاکرام.

﴿ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ [آل عمران: ٥٣].

البصيرة الرابعة والأربعون

النية.. معناها، وأحكامها، وأقسامها (١)

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه النية.

الثاني: منزلة النية.

الثالث: حكمة مشروعية النية

الرابع: وقت النية.

الخامس: شروط النية.

السادس: أقسام النية.

السابع: حكم الجهل بالنية.

الثامن: أحوال قلب النية.

التاسع: مبطلات النية.

٤٤ - النية .. معناها، وأحكامها، وأقسامها (١)

١ - فقه النية

النية سر العبودية، ومنزلتها من الأعمال بمنزلة الروح من البدن، فكل عمل لا نية فيه لا قيمة له، كما أن كل بدن لا روح فيه فهو ميت : ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

والنية هي استحضار نية الدخول في العمل، وإخلاصه له وحده، فإن كانت النية سالحة، فالعمل صالح، وإن كانت النية فاسدة، فالعمل فاسد.

فمدار الأعمال كلها على النية : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾﴾ [البينة: ٥].

وقال النبي ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) متفق عليه (١)

والنية المشروعة هي إخلاص العمل الصالح لله وحده لا شريك له، والعمل المقبول عند الله ما كان خالصا لله عز وجل، موافقا لسنة رسول الله ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: ١١٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١].

والنية عمل بين العبد وربه، لا يعلمه ملك مقرب، ولا نبي مرسل، ولا غيره من الخلق، وهي من أعمال القلوب التي لا يعلمها إلا علام الغيوب: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: ٢٢]. والنية لغة: القصد، والعزم، والإرادة.

والنية شرعاً: عزم القلب على فعل العبادة المشروعة تقرباً إلى الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [٣] أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [٤]

[الأنفال: ٢-٤].

وحكم النية أنها ركن في كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه، سواء كان فرضاً أو نفلاً: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وكلما استحضر الإنسان نية العمل، ونية المعمول له، خشع القلب لربه العظيم، وأخلص في توحيده، وأحسن العبادة لله ربه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [٢٨] إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ [٢٨] [فاطر: ٢٨].

والنية مشتقة من النوى، والنوى محله الجوف، كنوى التمر والزيتون. فالنية محلها القلب، وهي عقد القلب على فعل شيء، وإذا أُخرجت لا تسمى نية، وإظهارها خلاف أصلها ومعناها.

ومن جهر بها فقد ابتدع، فليس للإنسان أن يجهر بالنية ويخرجها من محلها، فيقول مثلاً: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربعاً، أو يقول: اللهم إني نويت أن أصوم شهر رمضان... وهكذا

والجهر بالنية لم يفعله النبي ﷺ، ولا أحد من الصحابة أو التابعين: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

وقال النبي ﷺ: (مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) أخرجه مسلم (١)

ومع الإخلاص ينفع قليل العمل وكثيره، ومع فقد الإخلاص لا ينفع قليل العمل ولا كثيره، كما قال الله تعالى عن المشركين: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣].

والإخلاص هو خلوص العمل من جميع الشوائب التي تكدر صفوه، حتى يكون أهلاً لقبول الله له: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [الزمر: ٢-٣].

وأكمل النيات ما توفر فيه ثلاثة أمور:

الأول: نية العبادة لله من وضوء أو صلاة أو غيرها مما ورد به الشرع ﴿ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلِقُ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

الثاني: نية أن تكون العبادة خالصة لله وحده: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

(١) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

الثالث: نية أن يقوم بها العبد امتثالاً لأمر الله بتلك العبادة : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وقال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

والنية تقع على معينين:

أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صوم رمضان من صيام غيره، أو تمييز العادات عن العبادات، وتمييز غسل الجنابة عن غسل التبريد والنظافة.... وهكذا.

وقال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). متفق عليه (١).

الثاني: تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله وحده، أم غيره، أم الله وغيره: ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [١١] و﴿ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الزمر: ١١-١٢].

وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه: عن النبي ﷺ قال: (إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أُثْبِتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَضَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)

أخرجه البخاري (٢)

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٦).

٢ - منزلة النية

إخلاص الأعمال لله وحده هو حقيقة الدين، وروح الدين، وأصل الدين، كما قال سبحانه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ٥﴾ [البينة: ٥].

والإخلاص سبب لعظمة الجزاء مع قلة العمل، والرياء سبب لحبوط العمل مع كثرته: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ٢٣﴾ [الفرقان: ٢٣]. وقال عز وجل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

وقال النبي ﷺ: (إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يَقَالَ: جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ ، وَعَلِمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ ، وَعَلِمْتَهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسِعَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأَتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ .) أخرجه مسلم (١).

والنية محلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، لأنها من أعمال القلب لا من أعمال اللسان.

(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٠٥).

والنية أصل في كل عبادة، فلا عبادة بلا نية،
والنية عزم القلب على فعل طاعة تقرباً إلى الله عز وجل، سواء كانت فريضة أو
نافلة .

والنية أصل في جميع الأعمال، فعليها يثاب المسلم، وعليها يعاقب، وبها تقبل
الأعمال، وبها ترد : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
أَحَدًا﴾ (١١٠) [الكهف: ١١٠].

وقال رسول الله ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى
قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.) أخرجه مسلم (١)

وقد حذر النبي ﷺ من أن تكون النية في الأعمال لغير الله، لما يترتب على ذلك
من بطلان الأعمال وفسادها : ﴿قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (٦٤)
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ
الْخَاسِرِينَ﴾ (٦٥) بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٦٦) [الزمر: ٦٤-٦٦].

وقال النبي ﷺ: (إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشُّرْكَ الْأَصْغَرَ. قالوا: وما الشُّرْكَ
الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: الرِّيَاءُ) أخرجه أحمد (٢)

وقال النبي ﷺ: (إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا
فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ) متفق عليه (٣)

وقد يؤجر المؤمن على النية الصادقة دون أن يعمل، إذا كان معذوراً .
قال النبي ﷺ: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا قَطَعْنَا وَاذِيًا، وَلَا وَطْئًا مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ
وَلَا أَنْفَقْنَا نَفَقَةً، وَلَا أَصَابَتْنا مَخْمَصَةٌ إِلَّا شَارَكُونَا فِي ذَلِكَ ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، فَقِيلَ

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٦٤) .

(٢) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٣٦٣٠) .

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢) ، وأخرجه مسلم برقم (١٥٩٩) .

له كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال حبسهم العذر، فشاركونا بحسن النية) متفق عليه (١)
 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا
 مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا
 مَعَكُمْ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ.
 متفق عليه (٢)

والنية نوعان:

فالنية الصالحة محركة لجميع الأعمال الصالحة، والنية السيئة محركة لجميع
 الأعمال السيئة: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ
 أَحَدًا﴾ (١١٠) [الكهف: ١١٠].

وكل عمل لا بد أن تسبقه النية، فمن كان يريد بعمله الدنيا من منصب، أو شهرة،
 أو مال، أخذ أجر عمله ممن عمل لهم من الناس، وليس له حظ في الآخرة:
 ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلِّيهَا
 مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) [الإسراء: ١٨].

وقال عز وجل: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ، فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ
 حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ، فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) [الشورى: ٢٠].

ومن أراد بعمله وجه الله، والدار الآخرة، أخذ أجره من ربه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ
 الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ، فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلِّيهَا مَذْمُومًا
 مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ
 سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (١٩) كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٣٩)، وأخرجه مسلم برقم (١٩١).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٣٩)، وأخرجه مسلم برقم (١٩١).

مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظَرَ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۖ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ [الإسراء: ١٨-٢١].

فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا للدنيا او للدين : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾ ﴾ [الكهف: ٧].
وقال عز وجل : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ ﴾ [النساء: ١٣٤].

والنية عمل قلبي لا يراه ولا يعلمه إلا الله وحده، وبحسب النية يكون الثواب أو العقاب : ﴿ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١٣﴾ ﴾ [الأنعام: ١٦٢-١٦٣].

وقال ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه (١)
والنية هي الحد الفاصل بين العمل الخالص لوجه الله عز وجل، وبين العمل الذي يقصد به غير الله عز وجل : ﴿ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ ﴾ [الزمر: ٣].

وقال ﷺ عن ربه عز وجل : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ) أخرجه مسلم (٢)
والعبادة نوعان:

عبادة القلب: وهي الإخلاص لله عز وجل، والحب له، والتعظيم له، والذل له، والخشية له، والخوف منه، والرجاء له، والتوكل عليه، والاستعانة به، والتسليم لامره : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٢﴾ ﴾ [الملك: ١٢].
وعبادة الجوارح: وهي امتثال أمر الله على ما جاء به رسول الله ﷺ في كل عبادة : ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ ﴾ [الكهف: ١١٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٩٨٥).

وعبادة القلب النية الحسنة، ومعصية القلب النية السيئة .

والله سبحانه قد كتب الحسنات والسيئات .

قال النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِئَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً) متفق عليه (١)

ونصيب العامل من عمله نيته من خيرٍ أو شر، فقد تكون صورة العمل واحدة، ويختلف صلاحه وفساده بحسب النية، كالهجرة أو الصلاة أو الزكاة أو القتال .
قال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) . متفق عليه (٢)

وسئل النبي ﷺ عن الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، ويقاثل ليرى مكانه، من في سبيل الله؟ فقال: (مَنْ قَاتَلَ، لِيَتَكُونَ كَلِمَةً لِلَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) متفق عليه (٣)

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٩١) ، وأخرجه مسلم برقم (١٣١).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٣) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٤).

٣ - حكمة مشروعية النية

حكمة مشروعية النية، تمييز العبادات عن العادات، وتمييز ما كان لله سبحانه وتعالى عما كان لغيره، وتمييز العبادات بعضها عن بعض .
فهذه فريضة وهذه نافلة، وهذه صلاة، وهذا صيام، وتمييز مراتب العبادات في أنفسها .

والنية الكاملة ما اشتملت على ثلاثة أمور:

إخلاص العمل لله وحده : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ٥ ﴾ [البينة: ٥].

ونية العمل الذي يراد عمله :

قال النبي ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه (١).

ونية التقرب إلى الله به، كما قال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لُوجِهٍ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ٩ ﴾ [الإنسان: ٩].

وقال عز وجل : ﴿ وَسَيَجْزِيهِمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٧ ﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ١٩ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ٢١ ﴾ [الليل: ١٧- ٢١].

وقال عز وجل : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١١٤ ﴾ [النساء: ١١٤].

والنية أصل شجرة العبودية، وركن كل عمل صالح، ومفتاح كل عبادة قولية أو فعلية. تؤتي أكلها كل حين، كلما كثرت وكبرت وتكررت : ﴿ فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٣٠ ﴾ [الروم: ٣٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

٤ - وقت النية

وقت النية قبل الدخول في العبادة فينوي العبد فعل الوضوء قبل الوضوء، وينوي فعل الصلاة قبل الصلاة، وينوي الصوم قبل طلوع الفجر، وهكذا في سائر العبادات، لأن كل عمل لا بد أن تسبقه نيته.

قال النبي ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه^(١).

والنية تكون لبداية العمل ونهايته، فنية الصلاة حتى نهايتها، ونية صوم رمضان إلى نهايته، ونية الحج إلى نهايته، ونية العمرة إلى نهايتها، ونية التهجد إلى نهايته، ونية الاعتكاف إلى نهايته،.... وهكذا، لأن كل عبادة تقوم على أصليين: نية العبادة من صلاة أو صوم أو حج، وتلك عبادة القلب، وفعل العبادة بالجوارح، وتلك عبادة الجوارح: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

وأطول نية في العبادات نية الحج: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧].

ثم نية صوم رمضان، فإنه شهر واحد: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ثم بقية العبادات من وضوء، وغسل، وصلاة، وزكاة... وغيرها.

قال النبي ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه^(٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

٥ - شروط النية

للنية الصحيحة خمسة شروط:

الأول: العلم بالشيء المنوي، فما لم نعلمه لا يمكن أن نقصده ونعمله.

الثاني: الجزم بالنية، وعدم التردد فيها، فكل عمل بلا نية جازمة لا يصح.

الثالث: العقل، فلا نية لمجنون، ولا صغير، ولا سكران، ولا معتوه.

الرابع: التمييز، فالصبي غير المميز لا تصح منه النية.

الخامس: أن يقصد بالعمل التقرب إلى الله عز وجل وحده: فمن نوى غير الله

بعبادته بطلت عبادته: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (٦٤) ﴿وَلَقَدْ أَوْحَى

إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (٦٥) ﴿بَلِ اللَّهِ

فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (٦٦) [الزمر: ٦٤-٦٦].

ولابد في النية من أربعة أمور:

الأول: عدم معارضة النية لمقصد الشرع، فمن قتل أحدا ليرثه عوقب بنقيض

قصده، وحرّم من ميراثه.

الثاني: عدم الإتيان بما ينافيها، حتى يفرغ من العمل الذي نواه.

الثالث: أن تكون النية مقارنة للعمل المنوي، أو متقدمة عليه بشيء يسير

كالوضوء، والصلاة، والصوم، ونحو ذلك.

الرابع: عدم قطع النية أثناء العبادة، حتى يفرغ منها، من صلاة، أو صوم

ونحوهما: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا

الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ (٥) [البينة: ٥].

٦ - أقسام النية

تنقسم النية إلى قسمين :

نية العمل .. ونية المعمول له .

فنية العمل : أن ننوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة أو الصوم أو غيرها ، وهذه سهلة لكن لا بد منها في كل عمل .

ونية المعمول له : أن يقصد العبد بعمله الصالح وجه الله وحده .

وهذه تحتاج معالجة ومجاهدة ومصابرة، لأن الشيطان يريد حظه من هذا العمل، والنفس تريد حظها، والله لا يقبل العمل الصالح إلا إذا كان خالصا له وحده لا شريك له: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا﴾ (١١٠) [الكهف: ١١٠].

ونية العمل : يتكلم عنها الفقهاء لأنها حكم شرعي، وهي شرط لصحة كل عمل يتقرب به العبد إلى ربه .

قال النبي ﷺ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) متفق عليه (١).

ونية المعمول له : يتكلم عنها علماء الاعتقاد، وهي أعظم من نية العمل، لكن لا بد منهما معاً، لأن الله لا يقبل العمل وإن كان صالحاً إلا إذا كان خالصاً لله عز وجل: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ﴾ [الزمر: ٢-٣].

وقال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي : (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري، تركته وشركه.) أخرجه مسلم (٢)

وحظ الشيطان من صرف القلب عن نية المعمول له، أعظم من حظه من صرف

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٩٨٥) .

القلب عن نية العمل، لعلمه أن فقدان نية العمل يوجب بطلان العمل فقط، وفقدان نية المعمول له وهو الله يوجب الوقوع في الشرك، وبطلان العمل : ﴿ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ (٦٤) ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (٦٥) ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٦٦) [الزمر: ٦٤-٦٦].

والنية باعتبار صلاحها وفسادها أربعة أنواع:

الأول: أن تجتمع النية الصالحة، مع العمل الصالح، كمن صلى ركعتين لله، مخلصا فيها لله عز وجل، متابعا لما جاء به النبي ﷺ في صلاته.

وهؤلاء هم صفوة الخلق، الذين يقبل الله عملهم: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (٣) ﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ (٤) [الأنفال: ٢-٤].

الثاني: أن توجد النية الصالحة، ولا يوجد العمل الصالح.

فهؤلاء أهل البدع، قد تكون لهم نية صالحة، لكن عملهم غير صالح، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ.

قال النبي ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ) متفق عليه (١)

الثالث: أن يوجد العمل الصالح، ولا توجد النية الصالحة، كمن يصلي صلاة صحيحة، لكنه لا يريد بها وجه الله.

فهذا عمله باطل، لأنه مشرك بالله، وما قبله مبتدع: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ (١١٠) [الكهف: ١١٠].

وقال عز وجل: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، وأخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام: ١٥٣].

الرابع: أن لا توجد النية الصالحة، ولا العمل الصالح، كالمرائين من أهل البدع في بدعهم القلبية والقولية والعملية: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٤٢﴾ [النساء: ١٤٢].

فهذا فعله بدعة، وهو غير مخلص عمله لله، فلم تسلم له النية، ولم يسلم له العمل: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ ﴿١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴿١٠٥﴾ [الكهف: ١٠٣-١٠٥].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نُبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿١١٥﴾ [النساء: ١١٥].
قال عز وجل: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٦٣﴾ [النور: ٦٣].

والنية تنقسم إلى قسمين :

الأول: نية فعلية موجودة، وهي النية التي يأتي بها المسلم في أول كل عبادة، من وضوء، أو صلاة، أو صيام، ونحوها، وهي من أعمال القلوب، فإذا اتصف العبد بها كانت فعلية .

الثاني : نية حكمية، وهي أن العبد إذا نوى شيئاً من صلاة أو صيام ثم ذهل عنه، فإن نيته مستمرة إلى أن يفرغ من تلك العبادة.

والناس في النيات على أقسام:

فمنهم من يكون عمله للطاعة لباعث الخوف من الله، ومنهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الرجاء، ومنهم من يكون عمله للطاعة أرفع من ذلك، وهو

أن يعمل الطاعات على نية إجلال الله، واستحقاقه للعبودية والتعظيم والحب والشكر: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

وهذه أعز النيات، فالله أهل أن يعبد، وأهل أن يكبر، وأهل أن يحمد، ولو لم يكن عنده ثواب أو عقاب، وقليل من الناس من يفهم هذا، فضلا أن يعمل به: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

ومن عرف الله حقاً عبده حقاً: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾﴾ [محمد: ١٩]. وقال الله عز وجل: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [غافر: ٦٥].

فالعمل بغير نية تعب وعناء، والنية بغير إخلاص لله أذية وخسارة، والإخلاص من غير تحقيق هباء: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾﴾ [الفرقان: ٢٣].

وقال عز وجل: ﴿لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾﴾ [الإسراء: ٢٢].

٧- حكم الجهر بالنية

النية محلها القلب، فلا يشع التلفظ بها، والجهر بها بدعة: ﴿قُلْ أَعْلَمُونَ
اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٦].

فالأعمال لها ظاهر وباطن، فالظاهر من صلاة، أو صدقة، أو صوم، وغيرها، يعلمها الناس، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله وحده.

النية محلها القلب، ومن جهر بها فقد أخرجها من محلها، وابتدع بدعة لم يفعلها النبي ﷺ، ولم يأمر بالجهر بها، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة، ولا من بعدهم: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلِيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

ولقد أكمل الله دينه، اعتقادات، وأقوالاً، وأعمالاً، وأخلاقاً: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

ومن جهر بالنية في أي عبادة من وضوء أو صلاة أو صيام أو غيرها، فهو إما أن يعلم ربه بذلك وذلك جهل، أو يعلم من حوله فذلك رياء، أو يعلم نفسه فذلك جنون.

والله سبحانه خلق الإنسان، ويعلم وحده بما في نفسه: ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوَجَّهْرًا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [١٣] أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ [الملك: ١٣-١٤].

فلا داعي لإعلام الله بما يعلم: ﴿قُلْ أَعْلَمُونَ اللَّهُ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٦].

وكذا لا حاجة لإعلام الناس، وكذا لا حاجة لإعلام النفس بما ستفعل: ﴿وَمَا ءَانِكُمْ الرَّسُولُ فَحُذُّوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَأَنْهَوْهُ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [٧].

[الحشر: ٧].

والنية محلها القلب، فإذا ظهرت لا تسمى نية. ولهذا النية عبادة لا يعلمها إلا الله وحده، لأنه لا يعلم بما في القلب إلا من خلق القلب .

فلا يجوز التلفظ بالنية، ولا يشرع، ولا يستحب، لأن ذلك زيادة في الشرع . قال الرسول ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه (١). والنطق بالنية نقص في العقل والدين :

أما في الدين، فالتلفظ بالنية بدعة لم يفعلها النبي ﷺ، ولا أحد من أصحابه. وأما في العقل، فلأن النية محلها القلب، فمتى علم العبد ما يفعل فقد نواه.

فالجهر بالنية في أي عبادة، وتكرار ذلك، كل ذلك بدعة مردودة على من فعلها . قال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» أخرجه مسلم (٢).

فليتق العبد ربه، ولا يعبد الله إلا بما جاء عن الله ورسوله ﷺ قولاً أو فعلاً أو تركاً : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَمَا آتٰنٰكُمُ الرِّسُوْلُ فٰخٰذُوْهُ وَمٰنٰهٰنٰكُمُ عَنْهٗ فٰانٰهٰوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

فلا يجوز للمسلم أن يقول بلسانه: نويت أن أصلي الظهر أربعاً، أو يقول نويت أن أصوم غداً، ونحو ذلك، لأن النية محلها القلب، والجهر بها إخراج لها من محلها إلى الجهر بها، وذلك بدعة : ﴿ فٰلِيَحٰذِرِ الَّذِيْنَ يُخٰلِفُوْنَ عَنۢ اَمْرِهٖۡ اَنْ تُصِيْبَهُمۡ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴾ [النور: ٦٣].

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» أخرجه مسلم (٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧) ، وأخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

(٣) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

٨ - أحوال قلب النية

قلب النية له أحوال:

الأول: من دخل في الصلاة مأموماً، ثم أحدث الإمام وانصرف وقدمه ليكون إماماً، فهذا يجب عليه قلب المأموم نيته من مأموماً إلى إمام .

ثانياً: من دخل في صلاة الفريضة منفرداً، ثم دخل آخر و صف معه، فهذا يقلب نيته من منفرد إلى نية إمام .

ثالثاً: من دخل مع إمام، له أن يقلب نيته إلى الائتتمام بإمام آخر، كما لو أحدث الإمام ثم استخلف غيره ليتم الصلاة فيقلب نيته إلى الائتتمام بالإمام الثاني .

رابعاً: من دخل مع الإمام في الصلاة، فله أن يقلب نيته إلى منفرد لعذر، ثم يكمل صلاته ويسلم .

خامساً: يجوز قلب النية من الفرض إلى النفل، فمن دخل في الصلاة منفرداً ، ثم علم بجماعة في المسجد، فله أن يتمها نافلة، ثم يدخل معهم .

ولا يجوز قلب النية من النفل إلى الفرض، ولا يجوز قلب النية من الفرض إلى الفرض، فمن نوى صلاة العصر، ثم تذكر في الصلاة أنه لم يصل الظهر، استمر

على نيته، ثم صلى الظهر بعدها، ويسقط الترتيب بالنسيان .

سادساً: تجوز صلاة المتنفل خلف المفترض، وتجاوز صلاة المفترض خلف المتنفل، لأن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء، ثم يذهب إلى

قومه فيصلي بهم العشاء، فهي لهم فريضة، وله نافلة .

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه (١).

سابعاً: يجوز قلب نية المفرد إلى متمتع أو قارن، ويجوز قلب نية القارن الذي لم يسق الهدى إلى متمتع، فإن ساق القارن الهدى فليس له أن يقلب نيته .

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

٩ - مبطلات الأعمال الصالحة

مبطلات الأعمال الصالحة كثيرة ومنها:

الأول : الشرك بالله، والشرك محبط لجميع الأعمال الصالحة : ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

الثاني : الرياء، وهو مبطل للعمل الذي قارنه، وليس مبطلاً لجميع الأعمال : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال الله عز وجل : ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾﴾ [الماعون: ٤-٧].

الثالث : المن والأذى كما قال سبحانه : ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وقال سبحانه : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣١٣﴾﴾ [البقرة: ٢٦٢].

الرابع : التآلي على الله، كمن يقول: والله لا يغفر الله لفلان، فيقول الله: قد غفرت له، وأحببت عملك .

عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ: «أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّىٰ عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ؟ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَبْتُ عَمَلَكَ» أخرجه مسلم (١)

الخامس : قطع النية، فالمصلي أو الصائم، إذا نوى قطع الصلاة بطلت، وإذا نوى الصائم قطع الصيام بطل الصوم، لأن كل عبادة مركبة من ركنين، النية

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٢١).

والعمل، فإذا زالت النية بطل العمل.

السادس: التردد في النية، فالمصلي إذا دخل في الصلاة لا يدري أهى صلاة الظهر أو العصر، لا تصح صلاته، لأن نيته لم تقع على عبادة معينة .

والصائم إذا صام ولا يدري هل دخل رمضان أم لا، لم يصح صومه لرمضان، لأن النية هي عقد العزم على فعل طاعة مخصوصة وقصدها.

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفق عليه (١).

اللَّهُمَّ آتِ نُفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا .

اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنا .

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾﴾ [الصفات: ١٨٠-١٨٢].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

البصيرة الخامسة والأربعون

النية.. فضائلها، وإخلاصها، ودرجاتها، وثمراتها (٢)

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه البصر والبصيرة.

الثاني: فضائل النية الصالحة.

الثالث: كثرة الأجور بتعدد النيات.

الرابع: علامات إخلاص النية لله عزَّ وجلَّ.

الخامس: درجات إخلاص النية.

السادس: ثمرات إخلاص النية لله عزَّ وجلَّ.

٤٥ - النية.. فضائلها، وإخلاصها، ودرجاتها، وثمراتها (٢)

١ - فقه البصر والبصيرة

خَلَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَنِي آدَمَ لِعِبَادَتِهِ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وَخَلَقَ اللهُ فِي كُلِّ إِنْسَانٍ بَصْرًا فِي الْعَيْنِ، وَبَصِيرَةً فِي الْقَلْبِ : ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [الملك: ٢٣].

فَالْبَصْرُ يُرِيكَ ظَوَاهِرَ الْأَشْيَاءِ مِنْ سَمَاءٍ وَأَرْضٍ، وَجَمَادٍ وَنَبَاتٍ وَحَيَوَانٍ. وَالبصيرة تُرِيكَ حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ، وَبِوَاطِنِ الْأَسْرَارِ، وَعَوَاقِبِ الْأُمُورِ، فَكُلُّ مُؤْمِنٍ يَمْلِكُ البَصْرَ وَالبصيرةَ، وَلِهَذَا آمَنَ بِاللَّهِ مِنْ خِلَالِ مَعْرِفَةِ آيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، وَعَرَفَ بِبصيرته أَنَّ لِهَذَا الْمَلِكِ مَالِكًا، وَلِهَذَا الْخَلْقِ خَالِقًا .

وَكَلُّ إِنْسَانٍ يَمْلِكُ بَصْرًا يَرَى بِهِ الْأَشْيَاءَ، وَلَكِنْ قَدْ لَا يَمْلِكُ بَصِيرَةً يَرَى بِهَا حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ، كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْكُفَّارِ : ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦].

والفرق بين البصر والبصيرة:

أَنَّ البصيرةَ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ، وَالبصرَ مَحَلُّهُ الْعَيْنُ، وَالبصرَ وَالبصيرةَ كِلَاهُمَا مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَى الْعَبْدِ، وَشَتَّانَ بَيْنَهُمَا.

بِالبصرِ نَمِيْزٌ بَيْنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَحْجَامِ، بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَنَعْرِفُ الْكَبِيرَ مِنَ الصَّغِيرِ، وَنَعْرِفُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْحَيَوَانِ.

وَالبصيرةَ نَعْرِفُ الْخَالِقَ مِنَ الْمَخْلُوقِ، وَنَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ، وَالْخَيْرَ مِنَ الشَّرِّ، وَأَخْطَرُ شَيْءٍ أَنْ يَتَأَثَّرَ الْإِنْسَانُ بِظَوَاهِرِ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَعْرِفُ حَقَائِقَهَا، كَمَا

قال الله عن الكفار : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَهْرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ ﴿٧﴾
[الروم:٧].

والإنسان كلما هبط مستواه اعتمد على البصر، وكلما علا مستواه اعتمد على
البصيرة : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ ﴿٢٨﴾
[فاطر:٢٨].

وكلما صحَّ ففكر الإنسان صحَّت بصيرته، وقادته إلى كلِّ خيرٍ : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ﴿١٩١﴾ [آل عمران:١٩٠-١٩١].

والبصيرة في الإسلام نورٌ في القلب يرى به العبدُ الحقَّ، ويؤمن به، ويعرف به
الخيرَ من الشرِّ، والحقَّ من الباطل، ويعرف به الدُّنيا من الآخرة، ويعرف به
حقائق معاني أسماء الله وصفاته، ويدرك به حقائق أوامره ونواهيه، ويعرف به
حقائق وعده ووعيده : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ بِصَآئِرٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن عَمِيَ
فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ ﴿١٠٤﴾ [الأنعام:١٠٤].

والبصيرة هبةٌ من الله عزَّ وجلَّ، يدرك بها الإنسان الخيرَ من الشرِّ، والعدلَ من
الظلم، ويرى آثار الإحسان والرَّحمة، ومحاسن الأخلاق .

والبصر يدرك المحسوسات، والبصيرة تعرف بها المعنويات والفضائل .

والبصيرة ذاتية الإدراك، أمَّا البصر فيحتاج ليرى إلى مُعينٍ كنور الشمس .

والبصر ينفع ويضرُّ، فمن نظر به إلى الآيات والمخلوقات، زاد إيمانه، وعلمه،
وتقواه، وثوابه : ﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ
قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿١٠١﴾ [يونس:١٠١].

ومن نظر به إلى الحرام نقص إيمانه، وزادت آثامه .

أَمَّا البصيرة فكلُّها خيرٌ ومنفعةٌ؛ لأنَّنا بها نُدرِك حقائق الأشياء. والبصر حين يعمى لا يضر الإنسان، أمَّا القلب حين يعمى فإنَّه يُورد الإنسان مواردَ الهلاك: ﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعِينٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَأَلَنَعْمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾﴾ [الأعراف: ١٧٩].

وقال ﷺ: ((أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ؛ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) متفق عليه (١).

ومن عميت بصيرته ساءت عاقبته: ﴿وَمَن كَانَتْ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾﴾ [الإسراء: ٧٢].

وبالبصر يُدرِك الإنسان ظواهرَ الأشياء، وبالبصيرة يعرف العبدُ ما ينفعه وما يضرُّه في أمور دينه ودُنياه: ﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَٰ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾﴾ [الأنعام: ١٠٤].

فهذه سبعة فروقٍ بين البصر والبصيرة، ومَن آتاه الله بصراً يرى به الأشياء، وببصيرة يُدرِك بها حقائق الأشياء وعمل بموجب ذلك؛ فقد أتمَّ الله عليه نعمته، فليشكر ربه: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾﴾ [النحل: ٧٨].

ومَن صحَّ فكره صحَّت بصيرته، وصلحت نيته، وقوي إيمانه، وزاد إخلاصه، وحسنت عبادته، وكثرت أجوره، وارتفعت درجاته: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢)، وأخرجه مسلم برقم (١٥٩٩).

٢ - فضائل النِّبَةِ الصَّادِقَةِ

النِّبَةُ أَصْلُ الْعِبَادَاتِ كُلِّهَا، فَلَا قِيمَةَ لِعَمَلٍ إِلَّا بِإِخْلَاصِهِ لِهَذَا عَزَّ وَجَلَّ، وَالتَّقَرُّبُ بِهِ
لِلَّهِ وَحْدَهُ: ﴿وَمَا أُمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ
هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)). متفق عليه (١).
والناس مختلفون في النِّيَّاتِ اختلافاً كبيراً.

فمنهم مَنْ نِيَّتهُ فِي الْقِمَّةِ، فِي مَعَالِي الْأُمُورِ، فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ،
وَالْفُضَائِلِ الْحَسَنَةِ، مَبْتَغِياً بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَحْدَهُ: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ
نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].

وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ (٥٧) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّائَاتٍ
رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٨) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٩) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ
أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (٦٠) أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (٦١) ﴿
[المؤمنون: ٥٧-٦١].

ومنهم مَنْ نِيَّتهُ فِي السُّفْلِيَّاتِ وَالْمَعَاصِيِ وَالْمَحْرَمَاتِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ ثَوَابَهُ أَوْ
عِقَابَهُ، بِحَسَبِ نِيَّتِهِ: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا
لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَحُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (١٩) كَلَّا نُمَدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

وَمَا كَانَ عَطَاءَ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ
 دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ [الإسراء: ١٨-٢١].

وشتان بين النيتين، والعملين، والثواب والعقاب: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ
 فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۗ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا
 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تَكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ [السجدة: ١٨-٢٠].

وقال الله عز وجل: ﴿ أَفَمَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
 جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١١٢﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١١٣﴾ ﴿
 [ال عمران: ١٦٢-١٦٣].

فالنية ميزان للأعمال الباطنة، حسنة كانت أو سيئة، دينية أو دنيوية، ولكل امرئ ما
 نوى.

قال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فَمَنْ كَانَتْ
 هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا
 يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) متفق عليه (١).
 أمَّا ميزان الأعمال الظاهرة فحسُن الاتِّباع لما جاء به الرَّسول ﷺ قولاً أو فعلاً أو
 خُلُقاً: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ
 رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ [آل عمران: ٣١].

وقال النبي ﷺ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ)) متفق عليه (٢).
 وبالنية الصادقة في كل عملٍ تنقلب العادات إلى عباداتٍ وقرباتٍ؛ كالأكل،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، وأخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

والشُّرب، والنَّوم، والمشي، واللُّبس، والسَّكن، والكلام، والسُّكوت .
والنِّيَّة أبلغُ مِنَ العملِ لَمَنْ لم يقدر على العمل، فَمَنْ رأى مسجداً، أو مدرسةً،
أو جامعةً، أو داراً لتحفيظ القرآن، أو داراً للأيتام وقال: لو رزقني الله ما لآ لبنت
مثل ذلك المسجد أو المدرسة أو الدَّار، ثمَّ مات؛ كَتَبَ اللهُ له أجرَ ذلك بِنِيَّتِهِ .
فانو أيُّها المسلم فَعَلْ كُلَّ خَيْرٍ، فَإِنَّكَ لا تزال بخيرٍ بقَدْرِ ما نويتَ مِنَ الخير، من
عبادة الله، والدَّعوة إليه، وتعليم شرعه، والإحسان الى خلقه .

قال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)) . متفق عليه (١) .

وفضائل النِّيَّة كثيرةٌ لا تحصر؛ إذ هي أصلٌ في كلِّ عملٍ صالحٍ، ومن فضائلها:
الأوَّل: النِّيَّة سِرُّ العبوديَّة، وروح كلِّ عبادةٍ كما قال الله عن الهدي: ﴿لَنْ يَنَالَ
اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ النُّقُوى مِنْكُمْ﴾ [الحج: ٣٧] .
فلا يَنفع قولٌ إلا بعملٍ، ولا يَنفع عملٌ إلا باتباعِ السُّنَّة، ولا يَنفع قولٌ وعملٌ إلا
بِنِيَّة، ولا يَنفع قولٌ ولا عملٌ ولا نِيَّةٌ إلا باتباعِ السُّنَّة: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ
عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] .

الثَّاني: نِيَّةُ المؤمنِ خَيْرٌ مِنْ عمله لغير القادر على العمل
فالمريض إذا نوى فَعَلْ ما يفعله الصَّحيح، فله مثلُ أجره، والفقير إذا نوى
الإحسان بالمال صادقاً، أعطاه الله أجرَ ما نوى، والجاهل إذا تمنَّى أن يُعَلِّمَ
الناس لو كان عالماً فله أجر ما نوى، وهكذا:

قال ﷺ حين عودته من غزوة تبوك: ((إِنَّ بِالْمُدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا
قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ))، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ وَهُمْ بِالْمُدِينَةِ؟! قَالَ:
(وَهُمْ بِالْمُدِينَةِ، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ)) . أخرجه البخاري (٢) .

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧) .

(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٨٣٩) .

وقال النبي ﷺ فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحُسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمَلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً)). أخرجه البخاري (١).

فإذا همَّ العبد بفعل ذلك الخير لكنه عجز أو نسي، فيكتبه الله له حسنة، فإن عمله جعله عشر حسنات: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [١١٠] ﴿الأنعام: ١٦٠﴾.

الثالث: أجر النية لا يتوقف وإن توقف العمل، فالذي يقول: لو كان لي أرحامٌ لوصلتهم، وأحسنت إليهم، فالله يكتب له أجر ذلك ولو لم يكن عنده أرحامٌ. قال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمَلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ اللَّهُ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمَلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوْزُهُمَا سَوَاءٌ)). أخرجه الترمذي (٢).

الرابع: الله سبحانه يحفظ العبد على قدر نيته الصالحة، في فعل الخير لنفسه ولغيره كالأنبياء: ﴿يَتَأْتِيهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا

(١) متفق عليه.

(٢) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٢٥).

بَلَغَتْ رِسَالَتَهُ، وَاللَّهُ يَعِصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾ [المائدة: ٦٧].

وقال النبي ﷺ: ((يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تحدّهُ تَجَاهَكَ)). أخرجه أحمد والترمذي (١).

الخامس: أن النية الصادقة تُثَمِّرُ الحسنات، ولو وقعت في غير محلّها.
 عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: ((قَالَ رَجُلٌ: لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ عَلَيَّ سَارِقٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيَّ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ اللَّيْلَةَ عَلَيَّ زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ زَانِيَةٍ، لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَوَضَعَهَا فِي يَدَيَّ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصَدِّقُ عَلَيَّ غَنِيٍّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ سَارِقٍ وَعَلَيَّ زَانِيَةٍ وَعَلَيَّ غَنِيٍّ، فَأَتَيْتُ فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَيَّ سَارِقٍ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرَقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيَنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ))، متفق عليه (٢).

السادس: أن النية الحسنة تحوّل العادات إلى عباداتٍ، فمن نوى بأكله وشربه ونومه وصحّته الاستعانة بذلك على عبادة الله، فله أجرٌ ذلك، والمرأة إذا تزوّجت لزوجها بنية أن تعفّه عن الحرام، فلها أجرٌ ذلك؛ لأنّ فعلها عبادةٌ تُؤجّر عليها، ومن ذهب إلى السوق ليُطعم أولاده من رزقٍ حلالٍ، فهو في عبادةٍ.

قال النبي ﷺ: ((وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ))، قالوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَنَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟! قَالَ: ((أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٢٨٠٣)، وأخرجه الترمذي برقم (٢٥١٦).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٢١)، وأخرجه مسلم برقم (١٠٢٢).

وَزُرَّ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ))، أخرجه مسلم (١).

السابع: جمعُ المسلم بين النيّات المتعدّدة في العمل الواحد هو تجارةٌ رابحةٌ مع الله عز وجل، فمن خرج من بيته متطهّراً لأداء الصّلاة جماعةً في المسجد، فله أن ينوي ما شاء من النيّات الكثيرة التي فيها أجورٌ عظيمةٌ، فينوي الاعتكاف، وينوي انتظار الصّلاة، وينوي التفرّغ لعبادة الله، وتلاوة القرآن، وطلب العلم، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والسلام على من لقي ونحو ذلك .

قال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى))، متفق عليه (٢).

الثامن: المؤمن يُخلد في الجنة بسبب حُسن نيّته، وأنّه سيعبد الله أبداً إلى أن يموت، ويُخلد الكافر في النار بسبب سوء نيّته، لأنّه أصرّ على الكفر إلى أن يموت، فيُخلد كلُّ إنسانٍ بحسب نيّته: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: ٧٢].

وقال عزّ وجلّ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٨].

(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٠٦).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

٣- كثرة الأجر بتعدد النيات

يتعدّد الأجر بتعدّد النية في العمل الواحد، وبأنواع العبادات .
فأنواع الطاعات مرتبطة بالنيات في أصل صحتها، وفي مضاعفة أجرها .
فالأصل أن ينوي المسلم بالطاعة عبادة الله وحده، فإن نوى الرياء صارت
الطاعة معصية: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَكَرَ دِينَ الْقِيَمَةِ ۗ ﴾ [البينة: ٥].
وقال عز وجل: ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۚ ﴾ [الذين هم عن صلاتهم ساهون] ٥ الَّذِينَ
هُمْ يِرَاءُونَ ﴿ ٦ ﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ ٧ ﴾ [الماعون: ٤-٧].

وأما تضاعف الفضل والأجر، فبكثرة النيات الحسنة، فالعبادة الواحدة يُمكن
أن ينوي بها المسلم نيات كثيرة، فيكون للعبد بكل نية ثواب خاص، ثم الحسنة
بعشر أمثالها، وهكذا: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا
يُجْرَىٰ إِلَّا أَمْثَالِهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

فالجُلوس في المسجد طاعة لله، ويمكن أن ينوي به العبد نيات كثيرة، ويأخذ
الأجر الكثيرة، بحسب تعدّد النية بهذا العمل الواحد، فينوي الاعتكاف في
بيت الله للتفرغ لعبادته، وينوي انتظار الصلاة بعد الصلاة ليكون مرابطاً، وينوي
التَّهَيُّبُ بكفِّ السَّمْعِ والبصر واللِّسان عن كلِّ محرّم، وينوي التَّفَرُّغُ لكلِّ طاعةٍ
قَوْلِيَّةٍ أَوْ فِعْلِيَّةٍ، وينوي عكوف القلب على الله للفكر في الآخرة ودفع الشواغل
عن ذلك بلزوم المسجد، وينوي التَّجَرُّدُ لِذِكْرِ اللَّهِ، وتلاوة كتابه، وسماع ما يُذكر
بالله، وينوي إفادة النَّاسِ بالأمر بالمعروف، والنَّهْيِ عن المنكر، وتعليم السُّنَّةِ
ونحو ذلك، وينوي تَرْكَ الذُّنُوبِ حِيَاءً مِنْ اللَّهِ، فلا يليق به أن يسكن في ملكه
ويعصي الله بنعمه، وينوي تعليم الجاهل، وإرشاد الضَّالِّ، وإعانة المحتاج،
وإدخال السُّرُورِ على غيره، وعمارة بيوت الله بالعبادة، والدَّعْوَةِ، والتَّعْلِيمِ،

والإحسان إلى الخلق وغير ذلك من العبادات والقربات .

قال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) متفق عليه (١).

فهذه أكثر من خمس عشرة نية في عبادة واحدة، وهي الجلوس في المسجد، ولكل نية أجر خاص، وكل أجر مضاعف بحسب كمال النية، وصدق النية .

ومن دخل المسجد، وصلى ركعتين، ونواهما سنة الوضوء، وتحيّة المسجد، وراتبة الظهر مثلاً كتب الله له أجر هذه النيات الثلاث، ولكل نية أجر خاص

مضاعف: ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الجمعة: ٤].

ولو أحرم بصلاة فرض، ونوى بها الفرض، وتحيّة المسجد، والسنة الراتبة؛

صحّت صلاته، وحصل له أجر الفرض، والتحيّة، والراتبة: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ

اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ﴾ [٧٣] يَخْنُصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ

الْعَظِيمِ [٧٤] [آل عمران: ٧٤].

والسلف كانوا يتفاوتون بكثرة النيات، ولم يتفاوتوا بكثرة الطاعات .

فالنية تجعل العمل القليل كثيراً، وتجعل العمل الصغير كبيراً، وذلك بتعدد

النيات للعمل الواحد، وربّ عمل كبير تُصغره النية، وذلك مثل الوضوء،

والأكل، والنوم، والذهاب إلى السوق، والزينة ونحو ذلك من الأعمال .

والنية تحوّل العادات إلى عبادات، فالنية تجارة العلماء:

قال النبي ﷺ: ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) متفق عليه (٢).

ويروى عن بعض الصالحين أنه كان إذا خرج من بيته نوى أكثر من ثمانين نية،

فينوي مثلاً السلام على كل من يلقاه، وإدخال السرور عليه، وإعانة الضعيف،

وإرشاد الضال، وعون من يحتاج إلى مساعدة، وعيادة المريض، وكسب الرزق

الحلال، والصلاة جماعة في المسجد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

والنُّصح لكلِّ مسلمٍ، وكلما تعددت النيات زادت الأجر .
 ونية المؤمن خيرٌ من عمله إذا كان غير قادرٍ على العمل، فمن نوى الصَّوم
 والصدقة والجهاد في سبيل الله، لكنَّه غير قادرٍ على ذلك، فنيته خيرٌ من عمله؛
 لأنَّه قد يُدرك بالنية ما لا يدركه بالعمل، والرَّجل يتمنى الشهادة فإنَّه ينال منزلة
 الشهداء وإن مات على فراشه .

قال النبي ﷺ: ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ
 عَلَى فِرَاشِهِ)) أخرجه مسلم (١).

أمَّا إذا كان المسلم قادرًا على العمل فلا يُقال: نيته خيرٌ من عمله؛ لأنَّ العمل
 المقرون بالنية هو الأصل: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ
 رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

ومدارات الأعمال على النية، فمن رأى جبالًا وقال: لو كان عندي مثله طعامًا أو
 مالًا لأنفقته في سبيل الله على الفقراء والمساكين كتب الله له أجر ذلك بنيته،
 ومن رأى كتيبًا من الرَّمْل وقال: لو كان عندي مثله مالًا لأنفقته على المغنين
 والسُّراق والسحرة وأمثالهم من أهل السُّوء فهو بنيته:

قال النبي ﷺ: ((أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا
 فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)) متفق عليه (٢).

ومن نوى قيام الليل، ثمَّ نام عنه مغلوبًا على نفسه، كتب الله له ما نوى، وكان نومه
 صدقةً من الله عليه، ومن مرض أو سافر كتب الله مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا.
 قال النبي ﷺ: ((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا
 صَحِيحًا)) أخرجه البخاري (٣).

(١) أخرجه مسلم برقم (١٩٠٩) .

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤) ، وأخرجه مسلم برقم (١٩٠٧).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩٦).

وقال النبي ﷺ: ((مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّيَ مِنْ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ))
أخرجه النسائي^(١).

وقال النبي ﷺ: ((مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ))، أخرجه مسلم^(٢).

فهنيئاً لمن عقد العزم الجازم على دعوة الكافرين إلى الإسلام، وتعليم الجاهلين وأمر الله عز وجل، والإحسان إلى خلقه بأنواع الإحسان، وإغاثة الملهوفين، ومساعدة المحتاجين، وكفالة الأيتام المحرومين، وإطعام الجائعين، وتذكير الغافلين، وتعليم القرآن الكريم، وإحياء الليل بالقيام بين يدي رب العالمين: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال عز وجل: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

ويا خسارة من نوى إضاعة الأوقات، وإنفاق الأموال في الشهوات، والغفلات، والجهالات، والسيئات، والمحرمات، وعكف على ذلك، وجرّ الناس إلى ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾﴾ [النور: ١٩].

وقال النبي ﷺ: ((مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لَا

(١) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (١٧٨٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٩٠٩).

يُنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا))، أخرجه مسلم (١).

والله عزَّ وجلَّ كريمٌ يعطي عبده المؤمن الأجر من ثلاثة أبواب:

الأول: أن ينوي فعل العبادة، ويؤدِّيها خالصةً لله عزَّ وجلَّ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

الثاني: أن يهيئ الفرصة لأداء الطاعة، كمن يؤذِّن للصلاة في المجمع العامة، ويصلي بهم جماعة في المطار أو السوق ونحوهما من المجمع: ﴿وَالْعَصْرُ﴾ [١] إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ [العصر: ١-٣].

الثالث: أن يفرح بكثرة المصلين، والصائمين، والحجاج، والمعتمرين وغيرهم مما يكثر سواد المؤمنين: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

كما أن الإثم يحصل للعبد من ثلاثة أبواب:

الأول: أن يفعل المعصية كشرب الخمر أو الزنا أو السرقة.

الثاني: أن يهيئ الفرصة لحصول المعصية كأن يبيع الخمر أو يبني بيتاً للدعارة.

الثالث: أن يفرح بحصول المعصية وإن لم يفعلها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النور: ١٩].

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٧٤).

٤ - علامات إخلاص النيّة لله عزّ وجلّ

إخلاص العمل لله عز وجل له علاماتٌ منها:

الأولى: أن يستوي عند العبد العمل بالسّرّ والعلن، بالجهر والخفاء، في الخلوة والجلوة، في الظاهر والباطن: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [١٢: الملك].

الثانية: أن يستوي عند العبد المدح والذّم، فالمخلص لا يبالي بمدح الناس وذمّهم؛ لأنّه يعمل لله لا لهم، وسيأخذ الأجر من الله لا منهم: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [١١٠: الكهف].

فالمخلص لا يتأثر عمله بمدح النَّاس له، أو ذمّ النَّاس له، لأنّه يعمل لله وحده. الثالثة: أن العمل الصالح مع الإخلاص يثمر في القلب الطمأنينة والسكينة.

فثمرة الإخلاص سعادة وطمأنينة، وجدها يونس صلى الله عليه وسلم في بطن الحوت، ووجدها إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار، ووجدها محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، وفي الهجرة، ووجدها أهل الكهف في الكهف ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [٢٨: الَّذِينَ] وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُهُمْ [٢٩: الرعد: ٢٨-٢٩].

الرابعة: إحسان الوقوف بين يدي الله في العبادة، والأنس بذلك، والفرح بذلك اللقاء، وهذه أعظم مراتب الدين، فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

الخامسة: عدم استجداء مدح الناس لك، والثناء على أعمالك، فمن طلب ذلك، أو تآقت نفسه لذلك فهو غير مخلص: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْرًا إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ [٥٣: النحل].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٤٤﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال عز وجل: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿١٨٨﴾ [آل عمران: ١٨٨].

السادسة: أن يكون ذكرك لله في كل حال، ويكون الله في قلبك أجل من أن تتركه من أجل أحد، مع علمك أن الله غني عنك، وعن طاعتك، وعلمك أنك لن تطيعه إلا بفضل، ولن تنجو من معصيته إلا بحوله: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ [النحل: ٥٣].

وقال عز وجل: ﴿لَيْتَ لَا يَعْلَمُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا يَتَّقُونَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٢١﴾ [الحديد: ٢٩].

السابعة: أن يحبَّ العبد المؤمنين بالله، ويحبَّ المصلين، والصَّابرين، والذاكرين له، والشَّاكرين لله، ويحب أن يُعبد الله وحده، ويفرح إذا رأى الناس يعبدون الله وحده، ويسألونه وحده، ويدعون النَّاس إليه وحده: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ ﴿٥٨﴾ [يونس: ٥٨].

وقال النبي ﷺ: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) (متفق عليه^(١)).

الثامنة: أن تريد بعملك الصَّالح وجه الله وحده، وهذه أعلى درجات الإخلاص، فلا حظَّ للنفس فيه، ولا حظَّ للدُّنيا فيه، ولا حظَّ للآخرة فيه.

فالله أهل أن يُعبد، وأهل أن يُحمد، وأهل أن يُكَبَّر: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَكَادُّوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

التاسعة: أن لا يقصد المسلم بعمله من عبادة، أو دعوة، أو تعليم، الشُّهرة بين

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠١١)، وأخرجه مسلم برقم (٢٥٨٦).

النَّاسِ، وَلَا يَرْجُو اسْتِمَالَتَهُمْ إِلَيْهِ، أَوْ يَسْعَى إِلَى اجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، وَالْإِعْجَابُ بِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ مَشْرُوعًا خَالِصًا لَوَجْهِهِ الْكَرِيمِ: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

العاشرة: أن لا يحبَّ العبدُ الثَّناءَ عليه، ولا المدحَ له، بل يفرَّ من ذلك كلِّه، فلا يجتمع في القلب إخلاص العمل لله، وحبُّ العبدِ المدحَ والثَّناءَ عليه: ﴿الْم تَرَّ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ ﴿٤٩﴾ [النساء: ٤٩].

الحادية عشرة: أن لا تطلب على عمك شهودًا إلا الله وحده، ولا تطلب الجزاء على ذلك إلا منه وحده: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ﴿٧٩﴾ [النساء: ٧٩].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

الثانية عشرة: أن تكون عبادة العبد لربه في الخفاء أقوى منها في العلانية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾ [الملك: ١٢].

٥ - درجات إخلاص النيّة

إخلاص العمل لله له ثلاثة درجات:

الأولى: عدم رؤية العمل، بل يراه نعمةً من الله وحده: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١١) [النور: ٢١].

وقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نَّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ تُمْ إِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فَأَلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ (٥٣) [النحل: ٥٣].

الثانية: عدم طلب العوض على العمل، فالإنسان عبدٌ محضٌ، والعبد لا يستحقّ على خدمته لسيّده شيئاً أو عوضاً، ولكنّ الله كريمٌ يُعطي عبده المؤمن من فضله: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ (١٥٦) [البقرة: ١٥٦].

وقال عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (١٠٧) [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

الثالثة: مطالعة العبد عيوبه وآفاته وتقصيره في العمل، وأنّ عمله قليلٌ ضعيفٌ ناقص لا يليق بجلال الله عزّ وجلّ، والخجل من العمل مع بذل المجهود في إحسانه وإكماله: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ (٦٠) [المؤمنون: ٦٠-٦١].

وقال عزّ وجلّ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِّيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٧) [الزمر: ٦٧].

وبحسب قوّة الإخلاص، تكون قوّة العمل الصّالح، وحُسنه، وجماله، ودوامه، واستمراره، وعظيم أجره وثوابه: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا

سُجِّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ
الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ
لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٦-١٧].

ومن كملت في حقه هذه الدرجات فهو العابد العارف حقاً: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِن عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر: ٢٨].
والأعمال بالخواتيم، ومدار كل عملٍ على النية، والنية لا يعلمها إلا الله وحده،
والناس لا يعلمون إلا الظاهر، أما الباطن فلا يعلمه إلا الله وحده، فنسأل الله أن
يثبت قلوبنا على دينه حتى نلقاه .

قال النبي ﷺ : ((إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا
إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ
لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ
الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا)) متفق عليه (١).

فالأول حصلت له في نهاية حياته فتنة صرفته عن دين الله، والثاني هداه الله في
آخر حياته، فالقلوب بيد الله وحده؛ لأنه وحده الذي يقبّل القلوب والأبصار
كما يقبّل الليل والنهار ويعلم ما تكنه الصدور: ﴿أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ
الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾﴾ [العنكبوت: ١٠].

والإخلاص تخليص القلب من كل شوبٍ يكدر صفاءه، وهو سِرٌّ بين العبد وربّه
لا يعلمه ملكٌ فيكتبه، ولا يعلمه عدو فيحسده، ولا يعلمه شيطانٌ فيفسده،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٠٨)، وأخرجه مسلم برقم (٢٦٤٣).

وإنما اختصَّ بعلمه علام الغيوب وحده لا شريك له : ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].
وتركَّ العمل من أجل النَّاسِ رِيَاءً، والعمل لأجل النَّاسِ شِرْكَ، والإخلاصَان يُعَافِيكَ اللهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿٥﴾ [البينة: ٥].
فأخلص العبادَةَ اللهُ وحده تَكُنْ مِنَ الْمُخْلِصِينَ : ﴿وَأذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ [ص: ٤٥-٤٦].
وأعقل النَّاسَ مَنْ جَعَلَ أَقْوَالَهُ وَأَعْمَالَهُ، وَحَرَكَاتَهُ وَسَكَنَاتَهُ، اللهُ وحده لا شريك له : ﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٦٣﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿١٦٣﴾ [الأنعام: ١٦٣].

٦ - ثمرات إخلاص النية لله عز وجل

كُلُّ عَمَلٍ لَا بَدَلَ لَهُ مِنْ أَمْرَيْنِ، لِيَكُونَ مَقْبُولًا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
 الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ خَالِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ
 الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مُوَافِقًا لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، أَوْ بَيْنَهُ رَسُولُهُ ﷺ فِي
 سُنَّتِهِ : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

فَإِنْ اخْتَلَّ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ بَطَلَ الْعَمَلُ : ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
 يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْإِخْلَاصِ مَا يَلِي:

الأولى: تَفْرِيجُ الْكِرْبَاتِ : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ [٢] وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
 يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَتَّكِلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
 قَدْرًا ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وَعَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((خَرَجَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ يَمْشُونَ،
 فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ: فَقَالَ
 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي كَانُ
 لِي أَبُوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرَجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ، فَأَجِيءُ
 بِالْحِلَابِ فَآتِي بِهِ أَبُوَيَ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ
 لَيْلَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ: فَكْرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَالصَّبِيَّةُ يَتَصَاغُونَ عِنْدَ
 رِجْلَيَّ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَائِي وَدَأْبَهُمَا حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي

فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ: فَفَرِّجْ عَنْهُمْ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَحَبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ: لَا تَنَالُ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْضُ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ: فَفَرِّجْ عَنْهُمْ الثُّلْثَيْنِ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَحِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ وَأَبَى ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ: أَتَسْتَهْزِئُ بِي؟! قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَتَسْتَهْزِئُ بِكَ، وَلَكِنَّهَا لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ)) (متفق عليه^(١)).

الثانية: النصر على الأعداء: ﴿وَلْيَنْصُرْكَ اللَّهُ مِنْ نِصْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾﴾ [الحج: ٤٠-٤١].

الثالثة: العصمة من الشيطان، كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ۗ كَذَلِكَ لِنَصِّرَفَ عَنْهُ الشُّرُوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿٢٤﴾﴾ [يوسف: ٢٤].

وقال عز وجل: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾﴾ [ص: ٤٥-٤٦].

وقال عز وجل عن الشيطان: ﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿٤٠﴾﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠].

الرابعة: نيل شفاعة النبي ﷺ.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٧٢)، وأخرجه مسلم برقم (٢٧٤٣).

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ مَنْ أَسْعَدَ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ ﷺ: ((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَبْلِ نَفْسِهِ، أَوْ قَالَ: خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ)) أخرجه البخاري (١).

الخامسة: الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

السادسة: مغفرة الذنوب، ونيل الرضوان: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ ﴿١١٠﴾ [النساء: ١١٠].

وقال عز وجل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٧٢﴾ [التوبة: ٧٢].

السابعة: دخول الجنة، والنجاة من النار: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿١٠٠﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾ ﴿٧١﴾ ﴿ثُمَّ نَجَّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًّا﴾ ﴿٧٢﴾ [مريم: ٧١-٧٢].

الثامنة: الخلود في الجنة، ورؤية الرب سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ ﴿٧﴾ ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ﴾ ﴿٨﴾ [البينة: ٧-٨].

وقال عز وجل: ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ﴾ ﴿٢٢﴾ ﴿إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ ﴿٢٣﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

اللَّهُمَّ آتِ نَفُوسَنَا تَقْوَاهَا، وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾ [الأعراف: ٢٣].

(١) أخرجه البخاري برقم (٩٩).

البصيرة السادسة والأربعون

الاستقامة.. معناها، وأحكامها، وثمراتها

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه الاستقامة .

الثاني: منزلة الاستقامة .

الثالث: فضائل الاستقامة .

الرابع: وسائل الاستقامة .

الخامس: درجات الاستقامة .

السادس: علامات أهل الاستقامة .

السابع: معوقات الاستقامة .

الثامن: ثمرات الاستقامة.

٤٦ - الاستقامة .. معناها، وأحكامها، وثمراتها

١ - فقه الاستقامة

الاستقامة في اللغة: هي الاستواء، والاعتدال، وضدها الاعوجاج، والميل، والانحراف .

والاستقامة شرعاً: هي الإيمان بالله، وتصديق أخباره، وامثال أوامره واجتناب نواهيه، ولزوم الصراط المستقيم ابتغاء مرضات الله، وعبادة الله وحده بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل : ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وسر الاستقامة ألا تشرك بالله شيئاً : ﴿فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

فالاستقامة أن يستقيم القلب على التوحيد والإيمان، وتستقيم الجوارح على طاعة الرحمن، مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِن عَفْوَ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

فالاستقامة أن يستقيم ظاهر الإنسان وباطنه على الدين، ويستقيم قلبه وجوارحه، وتستقيم أقواله وأفعاله : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾﴾ [البينة: ٥].

فمن استقام ظاهره، ولم يستقم باطنه، فاستقامته مخرومة، ومن استقام قلبه، ولم يصدق ذلك بجوارحه، فاستقامته مخرومة، ومن استقامت أقواله، ولم تستقم

أفعاله، فاستقامته مخرومة : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾﴾
 كَبْرَمَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾ [الصف: ٢-٣].

فلاستقامة أن تستقيم على توحيد الله، ومحبته، وعبادته : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ ۖ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: ١١٠].

والاستقامة ليس معناها عدم الوقوع في الذنب بالكلية، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فلا بد للعبد من التقصير في الاستقامة، والوقوع أحياناً في الذنب، ويجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة بالرجوع الى الاستقامة : ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾﴾ [المائدة: ٣٩].

ولهذا قرن الله الاستغفار بالاستقامة، إشارة الى أنه قد يقع فيها الخلل الذي يمحوه الاستغفار، كما قال سبحانه : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَحْدٌ ۖ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾﴾ [فصلت: ٦].

فاستقيموا ولن تحصوا، وسددوا وقاربوا وأبشروا، وأملوا ما يسركم .
 قال النبي ﷺ : (سددوا، وقاربوا، وأبشروا، وأعلموا أنه لن يدخل الجنة أحداً بعمله)، قالوا : و لا أنت يا رسول الله، قال: (ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) متفق عليه (١).

فلاستقامة اجتهاد في العمل، وإخلاص العمل لله وحده، وفعله على حسب السنة، وأداؤه بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال عز وجل : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾﴾ [التغابن: ١٦].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٦٣) ، وأخرجه مسلم برقم (٢٨١٦).

٢ - منزلة الاستقامة

أول ثمرات العلم بالإيمان بالله عز وجل، ونهاية العلم الاستقامة على أوامر الله، وأعظم أمر بعد الإيمان بالله، هو الاستقامة على أوامر الله عز وجل .
 عن سفیان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: (قُلْتُ : يا رسولَ الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك، قال : « قُلْ : آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمَّ »)
 أخرجه مسلم (١).

والاستقامة تكون في النيات والأفكار، والأقوال والأفعال، والأخلاق والآداب، والأوامر والنواهي : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١١٢) وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَمَا تَمْسِكُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ [هود: ١١٢-١١٣].

والاستقامة للحال بمنزلة الروح من البدن، فكما أن البدن إذا خلا عن الروح فهو ميت، فكذلك الإنسان إذا خلا عن الاستقامة فهو فاسد : ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١١٢) [هود: ١١٢].

وأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد والإيمان، فمتى استقام القلب على معرفة الله، وعلى خشيته ومهابته، وعلى إجلاله وتعظيمه، وعلى محبته وحسن الظن به، وكمال التوكل عليه، وكمال الافتقار إليه، استقامت جميع الجوارح على طاعته، والانقياد إليه، والتسليم لأمره : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ (١٩) [محمد: ١٩].

(١) أخرجه مسلم برقم (٣٨) .

فالقلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام القلب، استقامت جنوده وعساكره، وإذا انحرف القلب، انحرفت جنوده ورعاياه .

قال النبي ﷺ: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) متفق عليه (١).

وتقوى الله عز وجل هي وصية الله للأولين والآخرين كما قال سبحانه: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١].

والتقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يجردك حيث نهاك، وأن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجوا ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله، على نور من الله، تخاف عقاب الله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَاوًا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾ [المؤمنون: ٥٧-٦١].

ولأهمية الاستقامة أمرنا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من فريضة أو نافلة، كل يوم أكثر من أربعين مرة، كما قال سبحانه:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ [الفاتحة: ٢-٧].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٢)، وأخرجه مسلم برقم (١٥٩٩).

٣ - فضائل الاستقامة

الاستقامة على طاعة الله ورسوله هي الدين كله، وهي الفوز كله، وهي الربح كله : ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ ﴿٤﴾ [الجمعة: ٤].

وقد ورد في فضائل الاستقامة آيات وأحاديث كثيرة منها قول الله عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ ﴿نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾ ﴿٣١﴾ ﴿نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ﴾ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

وقوله سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٤﴾ [الأحقاف: ١٣-١٤].

وقوله سبحانه : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ الْكَافِرِينَ إِلَهُ الْكَافِرِينَ وَإِلَهُ الْمُسْرِكِينَ﴾ ﴿٦﴾ [فصلت: ٦].

وقوله سبحانه : ﴿فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٥﴾ [الشورى: ١٥].

وقوله سبحانه : ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿١١٢﴾ ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ ﴿١١٣﴾ [هود: ١١٢-١١٣].

وقوله سبحانه لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام : ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَبْعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٨٩) [يونس: ٨٩].

وقوله سبحانه : ﴿فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَحْ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١٦) [التغابن: ١٦].
وقوله سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (١٠٢) [آل عمران: ١٠٢].

وقوله سبحانه : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (١٣) [الحجرات: ١٣].

وغير ذلك من الآيات في كتاب الله عز وجل .

وقال النبي ﷺ لسفيان الثقيفي حين قال : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك، فقال ﷺ له : (قل آمنت بالله ثم استقم) أخرجه مسلم (١).
وقال النبي ﷺ (سددوا و قاربوا وأبشروا واعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد عمله، وقالوا: ولا أنت يا رسول الله، قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل) متفق عليه (٢).

وغير ذلك من الآيات والأحاديث التي جاءت في فضائل الاستقامة .

(١) أخرجه مسلم برقم (٣٨) .

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٦٣) ، وأخرجه مسلم برقم (٢٨١٦).

٤ - وسائل الاستقامة

ووسائل الاستقامة على منهج الله كثيرة أهمها :

الأول : كمال المعرفة بالله، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، وخزائنه، ووعدته، ووعيده، فمن عرف الله حقاً عظمه وكبره، وأحبه وحمده، وعبده وحده لا شريك له : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَوْنَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨].

الثاني : مراقبة الله في جميع النيات والأفكار، والأقوال والأفعال : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

فإذا تيقن المسلم على أن الله يراه ويسمعه، ويعلم بما في قلبه، استقام على دينه، ولم يخالف أمره، وسارع إلى طاعته، وابتعد عن معصيته : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الثالث : التوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، وكثرة الاستغفار في كل حين : ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

فإذا عرف العبد جلال ربه وجماله، وعظمة نعمه وإحسانه، ورأى تقصيره في حق مولاه، وكثرة معاصيه له، والغفلة عن ذكره وشكره، والتهاون بأوامره، وضعف عبادته له، سارع إلى التوبة إلى ربه، وأكثر من الاستغفار له في كل حين : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾ [١] وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٢﴾ [النصر: ١-٣].

وقال عز وجل : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ ﴿٨٢﴾ [طه: ٨٢].

الرابع : محاسبة النفس على كل ما قدمت وأخرت، من الأقوال والأعمال، وسؤال النفس كل يوم كم ربحت، وكم خسرت .

فمن حاسب نفسه كل يوم على ما عملت رأى أرباحه وخسائره، وسارع إلى التوبة من تفریطه، وبادر إلى الاستغفار من ذنوبه، والاستقامة على ما يحبه الله ويرضاه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

الخامس : مجاهدة النفس، لتستقيم على أوامر الله في كل حال.

فمجاهدة النفس بصدق، تفتح للعبد أبواباً كثيرة من أبواب الخير والهدى، وسبل الخير والقربات، وأنواع الإحسان : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال عز وجل : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ ﴾ [الشمس: ٧-١٠].

السادس : طلب العلم الشرعي، من معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة صفات جلاله وجماله، ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه، ومعرفة دينه وأحكامه، ومعرفة وعده ووعيده : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ ﴿١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

فالعلم الإلهي من أعظم العلوم المعينة على حسن الاستقامة والثبات.

وهذا العلم يورث حب الله، وتعظيمه، وخشية الله وتقواه، والخوف منه، والافتقار إليه، واللجوء إليه، في كل حال، والوجل منه، والرغبة إليه، والاستقامة على دينه : ﴿ وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّفِينِ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ

حَفِظِ ﴿٣٢﴾ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ [ق: ٣١-٣٥].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ ﴾ [فاطر: ٢٨].

فأعلم الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وأحكامه وحدوده، وجلاله وجماله، وحلاله وحرامه، ووعدته ووعيده، وثوابه وعقابه، هم أخشى الناس لله، وأتقاهم له، وأحبهم له، وأعبدتهم له، كما قال الله عز وجل عن الأنبياء : ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿٩٠﴾ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال النبي ﷺ : (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين) متفق عليه (١).

وقال ﷺ : (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) أخرجه البخاري (٢).

فالعلم بالله وبدينه وأحكامه، من أعظم الطرق الموصلة للاستقامة، وهذا العلم العظيم يملأ أفكارك وأوقاتك، ويحرك قلبك ولسانك وجوارحك، بكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال، والأعمال الظاهرة والخفية، ويحفظك من الهوى والشك والزلل، ومن الشرك والبدع والظلم، ومن الغلو والتفريط : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

وقال عز وجل : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

السابع: النظر والتدبر والتفكير في الآيات الكونية، في ملكوت السماوات والأرض : ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١)، وأخرجه مسلم برقم (١٠٣٧).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٥٠٢٧).

يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ [يونس: ١٠١].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوْسًا وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذَكَرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ [ق: ٦-٨].

فذلك علم عظيم يثمر زيادة الإيمان، وقوة اليقين، وإخلاص التوحيد، وحب الله، وتعظيمه، وتمجيده، وحمده، وشكره، والاستقامة على دينه، وحسن عبادته والانكسار بين يديه : ﴿ إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١١٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

الثامن: تدبر الآيات القرآنية : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٤﴾ [محمد: ٢٤].

فتدبر المسلم للقرآن العظيم، وما فيه من أسماء الله وصفاته وأفعاله، وبيان عظمة ملكه وسلطانه، وعظمة نعمه وإحسانه، وعظمة وعده ووعيده، وقصص الغابرين، وقصص الأنبياء والمرسلين، وأحوال اليوم الآخر، كل ذلك يثمر للعبد كمال التوحيد والإيمان، والحب لله، والتعظيم له، والشكر له، والخضوع له، والخوف منه، والرجاء له، والانكسار بين يديه، وحسن عبادته، ولزوم الاستقامة على دينه، والابتعاد عن معصيته : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾ [النساء: ٨٢].

فتدبر القرآن وفهمه، وتصديق أخباره، وامثال أوامره، واجتناب نواهيه، من أعظم أسباب الاستقامة، وحصول الطمأنينة والسكينة في القلوب، والفوز بالحياة الطيبة في الدنيا والآخرة : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ

وَحُسْنُ مَثَابٍ ﴿٢٩﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

وقال عز وجل: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

التاسع: المحافظة على إقامة الصلوات الخمس في أوقاتها بأركانها وواجباتها وسننها، مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل: ﴿حَفِظُوا عَلَى الصَّلٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْاَوْسَطٰى وَقُومُوا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ﴾ ﴿٢٣٨﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وهذه الصلوات الخمس يؤديها المسلم جماعة في المسجد، وفي الباطن يؤديها بالخشوع والإخبات: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ﴿٢﴾ [المؤمنون: ١-٢].

فإقامة الصلاة على هذا الوجه يعين العبد على حسن الاستقامة، داخل الصلاة وخارج الصلاة، وتزجره عن المعاصي والآثام: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ ۖ إِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ ﴿٤٥﴾ [العنكبوت: ٤٥].

فالصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وإذا صلحت صلح ما سواها، وإذا فسدت فسدت ما سواها، فهي عمود الإسلام، وإذا ضيعها المسلم فهو لما سواها أضيع، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة: ﴿إِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰبًا مَّوْقُوتًا﴾ ﴿١١٣﴾ [النساء: ١٠٣].

وقال النبي ﷺ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) أخرجه الترمذي والنسائي^(١).

وقال النبي ﷺ: (بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة) أخرجه مسلم^(٢).

العاشر: المحافظة على النوافل بأنواعها.

(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٦٢١)، وأخرجه النسائي برقم (٤٦٣).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٢).

النوافل أهم ما يحفظ به العبد دينه بعد الفرائض، وهي أسوار تحيط بالفرائض، وعقبات تمنع الشيطان من المساس بالفرائض، وهي سبب لمحبة الله للعبد، وسبب لاستقامة جوارح المسلم على طاعة الله عز وجل.

قال النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ) أخرجه البخاري (١).

فنوافل العبادات من صلاة، وصيام، وصدقات، وبر، وإحسان، من أعظم أسباب الثبات على الدين، والاستقامة على أوامر الله، وهي سبب لمحبة الله عز وجل وجبران الخلل والنقص في الفرائض.

الحادي عشر: حمل النفس على امثال أوامر الله في كل حال، ولزوم بيئة الإيمان والأعمال الصالحة، فالصاحب ساحب، والمرء من جلسه، والمرء على دين خليله: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال عز وجل: ﴿الْأَخْلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

وقال عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

وسؤال الهداية والاستقامة ممن يملكها وهو الله عز وجل: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٥٠٢).

الْعَلَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا
الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ ﴿[الفاتحة: ٢-٦].

الثاني عشر : الإكثار من ذكر الله في كل حال، فمن ذكر الله ذكره، ومن دعاه
أجابه، ومن شكره زاده: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ﴿١٥٢﴾
[البقرة: ١٥٢].

ومن ذكر الله عز وجل أطاعه ولم يعصه، وأقبل على امتثال أوامره، واجتناب
نواهيه بكمال الحب والتعظيم والذل له: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ ﴿[الأحزاب: ٤١-٤٣].
وقال عز وجل : ﴿وَأَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾ ﴿[المزمل: ٨-٩].

الثالث عشر : القناعة بما قسم الله لك، والرضى بذلك، والنظر لمن هو دونك
في شأن الدنيا، والنظر إلى من هو أعلى منك في شأن الدين : ﴿وَالسَّابِقُونَ
السَّابِقُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿١٢﴾﴾ ﴿[الواقعة: ١٠-١٢].

الرابع عشر : قراءة السيرة النبوية، ومعرفة أقوال وأفعال وأخلاق الرسول ﷺ
والاقتداء به في سيرته وسريته وسنته : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ﴿٣١﴾﴾ ﴿[الأحزاب: ٢١].

الخامس عشر : الإكثار من قراءة القرآن الكريم، وتدبر معانيه : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾﴾ ﴿[التكوير: ٢٧-٢٨].

السادس عشر : اعتزال قرناء السوء، ومجالس الغفلة، وأهل الفسوق
والعصيان : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٦٨﴾﴾ ﴿[الأنعام: ٦٨].

فهذه أهم وسائل وأسباب ومغذيات ومقويات الاستقامة على طاعة الله عز

وجل في كل حال .

ومن أراد تيسير الأمور فليقلق الله : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ ﴿٣﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۖ ﴿٤﴾ [الطلاق: ٤].
ومن أراد تحصيل العلم فليقلق الله : ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ ﴿٨٢﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ومن أراد الرزق فليقلق الله : ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۖ ﴿٣﴾ [الطلاق: ٢-٣].

ومن أراد التوفيق لمعرفة الحق من الباطل ، وتكفير السيئات والذنوب ، فليقلق الله عز وجل : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۖ ﴿٢٩﴾ [الأنفال: ٢٩].

ومن أراد النجاة من النار فليقلق الله : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِذَا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۖ ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ۖ ﴿٧٢﴾ [مريم: ٧١-٧٢].
ومن أراد الجنة فليقلق الله : ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۖ ﴿٦٣﴾ [مريم: ٦٣].

ومن أراد أن يكون وليا لله فليقلق الله : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۖ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۖ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۗ لَا بُدَّ لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ ۗ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۖ ﴿٦٤﴾ [يونس: ٦٢-٦٤].

٥ - درجات الاستقامة

المسلمون متفاوتون في الاستقامة على أوامر الله، بحسب اختلافهم في العلم، والإيمان، واليقين، والتقوى : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ [فاطر: ٣٢-٣٤].

وكلما زاد علم العبد بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، زاد إيمانه، وكلما زاد إيمان العبد، زادت طاعاته، وقلت معاصيه، وكلما نقص إيمان العبد، كثرت معاصيه، وقلت طاعاته : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وكلما زاد إيمان العبد كانت عبادته لله في الخفاء أقوى منها في العلانية، وكلما نقص إيمان العبد كانت عبادته أمام الناس أقوى منها في الخفاء . وكلما زاد إيمان العبد بالله استوى عنده مدح الناس وذمهم، لأنه يعمل لله لا لهم، وكلما نقص إيمان العبد تأثر من مدح الناس وذمهم : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ أَحَدًا ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

وكلما زاد إيمان العبد زادت استقامته، وكلما نقص إيمان العبد نقصت استقامته : ﴿ أَفَمَنْ أَتَّعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَنُهُ جَهَنَّمَ

ع وَبَسَّ الْمَصِيرُ ﴿١١٢﴾ هُمْ دَرَجَتْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١١٣﴾ ﴿

[آل عمران: ١٦٢-١٦٣].

والاستقامة على ثلاث درجات :

الأولى : إفراد الله بالعبادة والإرادة، وامتنال أوامر الله بحسب الاستطاعة، واجتناب المناهي مطلقا، وأداء العبادات بلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير : ﴿فَأَسْتَقِمَّ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ﴿١١٢﴾ [هود: ١١٢].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ» « أخرجه البخاري (١) .

الثانية : أداء العبادات والأعمال الصالحة، وفق الأمر الشرعي لا البدعي : ﴿وَمَا ءَأَنكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧].

وقال عز وجل : ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿١١٥﴾ [النساء: ١١٥].

وقال النبي ﷺ : «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» أخرجه مسلم (٢) .

الثالثة : بذل الجهد في فعل الطاعات، حسب الاستطاعة، بلا غلو ولا تقصير : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال عز وجل : ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ ﴿٧٨﴾ [الحج: ٧٨].

(١) أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

وأول درجات الاستقامة الثبات على التوحيد، والبراءة من الشرك وأهله: ﴿لَا
إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ [البقرة: ٢٥٦].

والثانية: امتثال الأوامر الشرعية، واجتناب المناهي، بفعل الطاعات، واجتناب
المعاصي، ابتغاء مرضاة الله عز وجل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾ [البينة: ٥].
والاستقامة تكون بالقلب، واللسان، والجوارح.

فاستقامة القلب بالإيمان، والتوحيد، والإخلاص، والتقوى.

واستقامة اللسان بالقول الحسن، والذكر المشروع، والدعوة إلى الله، وتعليم
شرع الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والنصح لكل مسلم: ﴿وَمَنْ
أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾
[فصلت: ٣٣].

وقال عز وجل: ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ [آل عمران: ١٠٤].

واستقامة العين، بالنظر في الآيات الكونية، وتدبر الآيات الشرعية، وغض
البصر عن المحرمات: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ
فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ [فصلت: ٦].

وقال الله عز وجل: ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ
عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ [يونس: ١٠١].

واستقامة الأذن بسماع القرآن والمواعظ، وسماع العلم الشرعي: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا
الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ
أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

واستقامة الفكر والعقل باستعماله في كل ما يحبه الله ويرضاه .
 واستقامة اليدين باستعمالهما في كل ما يحبه الله ويرضاه، من الإنفاق في سبيل
 الله، والجهد في سبيل الله، وكتابة العلم، وإعانة المحتاجين، والدفاع عن
 الإسلام والمسلمين.

واستقامة الرجلين بطول القنوت بين يدي الله، والسعي بهما في طلب الحلال،
 والسير عليهما في الأرض، بالدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى
 خلقه : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ
 أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ
 عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

والتقوى جاءت في القرآن على ثلاث درجات :

الأولى : تقوى الله عز وجل، وتكون باتقاء صفات جلاله : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا
 رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (١) [النساء: ١].

وقال عز وجل : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَانْتُمْ
 مُسْلِمُونَ ﴾ (١٠٢) [آل عمران: ١٠٢].

وهذه أعظمها، وهي أكثر ما ورد في القرآن .

الثانية : اتقاء يوم القيامة وما فيه من الأهوال : { وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
 ۗ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ } [البقرة: ٢٨١] .

الثالثة : اتقاء نار جهنم : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
 وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿١٣١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ
 وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٣٢﴾ [آل عمران: ١٣٠-١٣٢].

٦ - علامات أهل الاستقامة

الاستقامة هي الدين كله، ولأهلها علامات كثيرة منها :

الأولى : كمال اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وصدق التوكل عليه، ووجل القلب عند ذكر الله، والمسارة إلى كل طاعة، والبعد عن كل معصية، والإحسان إلى الخلق : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الثانية : خشية الله في السر والعلن : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ (٢٨) [فاطر: ٢٨].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ (١٢) [الملك: ١٢].

الثالثة : كثرة ذكر الله عز وجل في كل حال : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

الرابعة : كثرة التوبة والاستغفار : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَبَلِّغِ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾ [فصلت: ٦].

الخامسة : حفظ الأوقات بأنواع الطاعات والعبادات ، والافتقار إلى الله، والثناء عليه ، والتسبيح بحمده، والدعوة إليه : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ

الْمَصَاحِجِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

وقال عز وجل: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

وقال عز وجل: ﴿ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [آل عمران: ٧٩].

السادسة: الصبر عند الشدائد: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقال عز وجل: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَجِدْفَلَهُ ؕ اسْلُمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الذِّينِ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

السابعة: الثبات عند البلايا والمصائب، وحسن الظن بالله في كل حال ﴿ فَأَصْبِرْ إِن وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا ۖ وَلَا يَسْتَخَفْكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

الثامنة: الإعراض عن الجاهلين، والصفح عن المسيئين، واجتناب مجالس الغافلين: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٩٩].

وقال عز وجل: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيءِ آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؕ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

التاسعة: الإنفاق في كل ما يحبه الله ويرضاه، والإحسان إلى الناس بأنواع الإحسان: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ

وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وقال عز وجل : ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ
الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [فصلت: ٣٣].

وقال عز وجل : ﴿كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِنْدَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾﴾
[آل عمران: ٧٩].

العاشرة : مراقبة الله في السر والعلن، والأقوال والأفعال، والعطاء والمنع : ﴿إِنَّ
الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِثَابِتٍ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ
بِرَبِّهِمْ لَا يَتَّكِرُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً آتَاوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَئِكَ
يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾﴾ [المؤمنون: ٥٧-٦١].

الحادية عشرة : الاتصاف بأحسن الصفات، والأقوال، والأفعال، واجتناب
ضدها : ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّلْعَاتِ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾
الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا
الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

وقال عز وجل في صفات المؤمنين الذين اشتراهم : ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ
الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾﴾
[التوبة: ١١٢].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ
وَالْقَنِينِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّامِيَاتِ وَالْحَفِظِينَ وَالْحَفِظَاتِ فَرُوجَهُمْ

وَالْحَفِظْتَ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ [الأحزاب: ٣٥].

الثانية عشرة: الزهد في الدنيا، والبعد عن زينتها، والإقبال على عمارة الدار الآخرة: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال عز وجل: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٧٧].

وقال عز وجل: ﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ﴾ [١٣٠] وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [١٣١] وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ [١٣٢] [طه: ١٣٠-١٣٢].

وغير ذلك من صفات أهل الاستقامة الواردة في القرآن والسنة.

٧ - معوقات الاستقامة

كما أن للإسلام نواقض ، وللوضوء نواقض ، فكذلك للاستقامة نواقض كثيرة منها :

الأول: الاستهانة بالمعاصي، وغشيان المحرمات في الخلوات، واتباع الشهوات: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً ۝٥٩ ﴾ [مريم: ٥٩].

الثاني : إهمال الطاعات والسنن والمستحبات، والتقليل منها، والقناعة باليسير منها : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝٤ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝٥ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝٦ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝٧ ﴾ [الماعون: ٤-٧].

الثالث: ترك مجالس العلم والإيمان والذكر، وترك الدعاء، وقلة قراءة القرآن : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۝٢٨ ﴾ [فاطر: ٢٨].
وقال عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝٢٤ ﴾ [محمد: ٢٤].

الرابع: مصاحبة أهل المعاصي، وأصحاب الغفلة، وأصحاب الجهل والشهوات: ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝٢٨ ﴾ [الكهف: ٢٨].

الخامس: الغلو في الدين، والتشديد في المسائل : ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ۝٧٧ ﴾ [المائدة: ٧٧].

وقال عز وجل : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ۝٢٩ ﴾ [الإسراء: ٢٩].

السادس : عدم المحافظة على الصلوات الخمس : ﴿ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ ﴿٤٥﴾ [العنكبوت: ٤٥].

السابع : الانشغال بأمور الدنيا عن الآخرة والتوسع في المباحات والشهوات التي تضعف القلب، وتجره الى المعاصي، وإهمال الطاعات والواجبات : ﴿ زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ ﴾ ﴿١٤﴾ [آل عمران: ١٤].

وقال النبي ﷺ: «مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ» أخرجه البخاري (١).

الثامن : ترك الدعوة الى الله : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ ﴿١٠٤﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ [آل عمران: ١٠٤-١٠٥].

وقال عز وجل : ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۗ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

(١) أخرجه البخاري برقم (٤٠١٥).

٨ - ثمرات الاستقامة

للاستقامة على أوامر الله ثمرات كثيرة في الدنيا والآخرة :

أولاً : ثمرات الاستقامة في الدنيا :

من أعظم ثمرات الاستقامة في الدنيا ما يلي :

الثمرة الأولى : أن من استقام على دين الله كان من أولياء الله، ومن كان الله وليه

حفظه وأسعده وأكرمه : ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

﴿٦٢﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْآخِرَةِ لَا يَبْدِيلُ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ [يونس: ٦٢-٦٤].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ

أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا شِئْتُمْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا

مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

الثمرة الثانية : الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه : ﴿مَنْ عَمِلَ

صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ [النحل: ٩٧].

الثالثة : الهداية والأمن في الدنيا والآخرة : ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ

بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: ٨٢].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

[الأحقاف: ١٣-١٤].

الرابعة : أن من استقام على طاعة الله حصلت له الطمأنينة والسكينة : ﴿الَّذِينَ

ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ [الرعد: ٢٨].

وقال عز وجل : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

الخامسة: الخلافة في الأرض : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥].

السادسة: النصر على الأعداء : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [٤٠] الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١].

السابعة: الفلاح في الدنيا والآخرة : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [١٥٣] [الأنعام: ١٥٣].

وقال عز وجل : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

الثامنة: حفظ الله للعبد في نفسه وأهله وماله: ﴿ يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [المائدة: ٦٧].

قال النبي ﷺ: «أَحْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، أَحْفَظُ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ» أخرجه أحمد والترمذي (١)

(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٢٦٩٦)، وأخرجه الترمذي برقم (٢٥١٦).

فاحفظ الله بالتزام شرعه، والاستقامة على دينه، يحفظك الحفيظ في نفسك وأهلك ومالك : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨].

التاسعة : حصول البركات في الدنيا والآخرة ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

العاشرة : تيسير الأمور، وسهولة الحصول على الرزق : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۚ ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

وغير ذلك من الثمرات التي تحصل لمن آمن بالله واتقى في هذه الحياة الدنيا.
ثانياً : ثمرات الاستقامة في الآخرة .

من أعظم ثمرات الاستقامة في الآخرة ما يلي :

الأولى : رضوان الله عز وجل : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [التوبة: ٧٢].

الثانية : دخول الجنة : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ ءَاخِذِينَ مَا ءَأَنَّهُمْ رَبُّهُمْ ءِئْتَهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُجْسِمِينَ ۚ ۝١٦ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۚ ۝١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۚ ۝١٨ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ ۚ ۝١٩ ﴾ [الذاريات: ١٥-١٩].

الثالثة : التنعم بأنواع النعيم في الجنة : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۚ ﴾ [٣٠]. نَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا

نَشْتَهَى أَنْفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزُلًا مِّنْ عَفْوِرٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾
[فصلت: ٣٠-٣٢].

الرابعة : القرب من الرب عز وجل : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ
عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾﴾ [القمر: ٥٤-٥٥].

الخامسة : رؤية الرب جل جلاله في الآخرة : ﴿وَجُوهٌ يُّوَمِّدُونَ نَاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا
نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

السادسة : سماع كلام الرب وسلامه : ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ
﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّيلٍ عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَكِفُونَ ﴿٥٦﴾ هُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ وَهُمْ مَا يَدْعُونَ
﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾﴾ [يس: ٥٥-٥٨].

وقال عز وجل : ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾﴾ [الأحزاب: ٤٤].

السابعة : سلام الملائكة على أهل الجنة : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾
سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤].

الثامنة : السلام والأمن الأبدي كما قال الله عن أهل الجنة : ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا
تَأْتِيًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٦﴾﴾ [الواقعة: ٢٥-٢٦].

وقال عز وجل : ﴿﴿ هُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾﴾﴾
[الأنعام: ١٢٧].

التاسعة : كمال المحبة والأخوة بين المؤمنين في الجنة : ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾﴾ [الزخرف: ٦٧].

وقال عز وجل : ﴿﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّن غَلٍ إِحْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٧﴾﴾﴾
[الحجر: ٤٧].

العاشرة : النجاة من النار، والخلود الأبدي في الجنة : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ﴾ ﴿٧١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا ﴿٧٢﴾ ﴿مريم: ٧١-٧٢﴾.

وقال عز وجل : ﴿ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِرَبِّهِ ۖ ائْتِنِي مِنَ الْجَنَّةِ عُجْرًا مِّنْ أَعْيُنٍ مُّطْمَئِنِّينَ ۚ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۖ ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿البقرة: ٧٧-٧٨﴾.

إلى غير ذلك من أنواع الكرم والتكريم والإحسان في الجنة، والذي لا يعلمه إلا الله وحده : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٧﴾ ﴿السجدة: ١٧﴾.

وقال عز وجل عن الجنة : ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۗ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿٧١﴾ ﴿الزخرف: ٧١﴾.

وقال عز وجل : ﴿ وَأَزْلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ ﴿٣١﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٢﴾ مَن خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۗ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ ﴿ق: ٣١-٣٥﴾.

اللهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قولٍ وعمل، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قولٍ وعمل

﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ﴿١٨٠﴾ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾ ﴿الصفات: ١٨٠-١٨١﴾.

اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، يا ذا الجلال والإكرام .

البصيرة السابعة والأربعون

التوبة.. أحكامها، ومراتبها، وثمراتها

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

- الأول : فقه التوبة .
- الثاني : منزلة التوبة .
- الثالث : حكم التوبة .
- الرابع : فضائل التوبة .
- الخامس : شروط التوبة .
- السادس : أقسام التوبة .
- السابع : علامات التوبة .
- الثامن : مراتب التوبة .
- التاسع : الوسائل المعينة على التوبة .
- العاشر : ثمرات التوبة .

٤٧ - التوبة .. أحكامها، ومراتبها، وثمراتها

١ - فقه التوبة

خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم، وجعله مخيراً بين الإيمان والكفر، وبين الطاعات والمعاصي، وبين اتباع الهدى أو الهوى، كما قال سبحانه: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

والإنسان مذنب تواب، يفعل الذنب ثم يتوب منه: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

وقال النبي ﷺ: (كلُّ بني آدمَ خطَّاءٌ، وخيرُ الخطَّائينَ التَّوَّابُونَ) أخرجه الترمذي وابن ماجه^(١) والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من الذنب، وترك المعصية، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها، والإقلاع عنها فوراً.

فالتوبة هي الرجوع عن معصية الله إلى طاعته، رجوع العبد من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن البدعة إلى السنة، ومن الظلم والإساءة إلى العدل والإحسان.

وهذه التوبة واجبة على جميع الخلق، كما قال الله سبحانه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

ومن ترك هذه التوبة فهو آثم وظالم، ومعتدٍ وخاسر: ﴿وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

والتوبة واجبة على كل عبد من جميع الذنوب، والمعاصي، والكبائر، والصغائر، وسيئات الأقوال، والأعمال، والأخلاق: ﴿فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٤٩٩)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٤٢٥١).

وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ [المائدة: ٣٩].

والتوبة في الأصل معناها الرجوع من حال إلى حال .

يقال للعبد تاب، وأتاب، وآب، وعاد، ورجع .

والتوبة شرعاً: رجوع العبد إلى مولاه، بالرجوع عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً الى كل ما يحبه الله ظاهراً وباطناً من الأقوال والأفعال والأخلاق .

ولهذا جعل الله التوبة أول صفات المؤمنين الذين اشتراهم، فقال :

﴿التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُسْكِرُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ
الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١١٢].

وقال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ

اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ [المائدة: ٣٩].

والله تواب يتوب على من تاب إليه . ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ

أَهْتَدَى﴾ [طه: ٨٢].

والله سبحانه تواب رحيم، يحب التوبة، ويحب أهل التوبة، ويفرح بتوبة التائبين

أشد الفرح: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقال النبي ﷺ: «لله أشدُّ فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على

راحلته بأرض فلاة فأنفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة

فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده

فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة

الفرح» أخرجه مسلم (١).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٤٤).

٢ - منزلة التوبة

منزلة التوبة أعظم المنازل، وأول المنازل، وأهم المنازل، لأنها توبة من الكفر إلى الإيمان، وتوبة من الشرك إلى التوحيد، وتوبة من الجهل إلى العلم، وتوبة من البدعة إلى السنة، وتوبة من المعاصي إلى الطاعات، وتوبة من السيئات إلى الحسنات، وتوبة من الظلم والطغيان إلى العدل والإحسان، ولهذا قال الله سبحانه : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: ٣١).

وحاجة العبد إلى التوبة بانواعها أشد من حاجته إلى غيرها، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية كحاجته إليها في البداية : ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (الحجرات: ١١).

والناس اثنان: تائب .. وظالم

فالتائبون هم خيار خلقه، وهم أهل الإيمان والتقوى، والظالمون كل من سواهم من الكفار والمشركين والعصاة .

ومقام التوبة عظيم، فهو أول منازل العبودية وأوسطها وآخرها، لا يفارق العبد حتى الممات، لكثرة ذنوبه ومعاصيه، وهو في كل حال يتوب إلى ربه، ويستغفر من ذنبه : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (النور: ٣١).

ومن عظمت الجناية في قلبه ندم على فعلها، وبادر إلى التوبة منها، وعزم على أن لا يعود إليها: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

وصدق التوبة ثمرة تعظيم الأمر، وتعظيم الأمر، والتصديق بالجزاء .
ومنزلة التوبة عظيمة فيجب أن يتوب المذنب من معصية الله إجلالاً لذي العزة والجبروت أن يعصيه في ملكه، وهو من صغار عبيده: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

وحياءً من الرب أن يعصيه في ملكه وهو يدر عليه نعمه التي لا تعد ولا تحصى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

٣ - حكم التوبة

التوبة واجبة على كل مسلم ومسلمة من جميع الذنوب الكبيرة والصغيرة، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولهذا قال الله سبحانه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

والذنوب والمعاصي لا يمحوها إلا التوبة إلى الله من الذنوب كلها: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

والتوبة عبادة من أعظم العبادات لما فيها من الذل والانكسار بين يدي الله، ولما فيها من إسقاط الذنوب التي تهلك العبد إذا اجتمعت عليه، فيجب إخلاصها لله عز وجل، والمبادرة إليها، كما قال الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَأَعْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرِينَ﴾ [التحريم: ٨].

وكل عبد محتاج إلى التوبة في كل وقت، والتوبة مقام يجب على العبد أن يستصحيبه من أول ما يعقل إلى نهاية عمره، ليظهر صحائفه من الذنوب والسيئات، فعلى الخلق جميعاً أن يتوبوا إلى ربهم، وأن يستديموا التوبة إلى أن يلقوا ربهم، كما قال سبحانه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

والتوبة من جميع الذنوب واجبةٌ وجوباً مطلقاً، على الرجال والنساء، مدى العمر، ووقتها العمر كله، كما قال هود عليه السلام: ﴿وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ [هود: ٩٠].

وما من عبدٍ إلا وقد اقترف ذنباً، وفعل إثماً، والتواب سبحانه يتجلى على عبده المذنب بالتوبة إذا تاب إليه: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ

عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٩﴾ [المائدة: ٣٩].

وباب التوبة مفتوح لكل الخلق من الجن والإنس، ما لم يحضر الأجل، أو تطلع الشمس من مغربها، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾﴾
وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾﴾ [النساء: ١٧-١٨].

فمتى بلغت الروح، الحلقوم، ووقع الإياس من الحياة، وعاین العبد ملك الموت، وحشرت الروح لم تقبل التوبة حين ذاك.
والتوبة واجبة على الأنبياء والرسل، وعلى المؤمنين والكفار: ﴿وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾﴾ [الحجرات: ١١].
وقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس، توبوا إلى الله فإنني أتوب إليه في اليوم مائة مرة».
أخرجه مسلم (١).

وقال النبي ﷺ: «والله إنني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». أخرجه البخاري (٢).

ومن فعل ذنباً، ثم تاب منه، ثم رجع إليه، ثم تاب منه، فإن توبته تُقبل لقوله سبحانه: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾﴾ [الزمر: ٥٣].

فمن تاب إلى الله صادقاً، ثم نازعته نفسه، وعاد إلى الذنب مرة أخرى، ثم تاب من ذلك الذنب توبةً نصوحةً، فإن الله يتوب عليه، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنِّي

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٠٢).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٧).

لَغْفَارٍ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴿٨٢﴾ [طه: ٨٢].

والتوبة فرض عين على كل أحد من الناس، ولا يمكن أن يستغني عنها أحد من البشر، لأن العبد إن خلا عن معصية الجوارح، فلا يخلو عن الهم بالذنب بالقلب، وإن خلا عن ذلك، فلا يخلو من وساوس الشيطان، التي تصرف العبد من طاعة الله إلى معصيته، وإن سلّم من كل ذلك، فلا يخلو من غفلة وجهل وقصور في العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكُمْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثُونَكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

فكل إنسان مفتقر إلى التوبة إلى الله أشد الافتقار، لئلا تتراكم عليه الذنوب فتُهلكه، والتوبة والاستغفار تمحوان الذنوب: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

٤ - فضائل التوبة

من رحمة أرحم الراحمين أنه يحب التوبة، ويحب التوابين، ويفرح بتوبة التائبين، ويتوب على العبد قبل أن يتوب، ويبدل سيئات التائب إذا صدق إلى حسنات، ثم يضاعفها، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة حسنة، إلى أضعاف كثيرة: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^{٦٩} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^{٦٨} يُضْعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا^{٦٩} إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ^{٧٠} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا^{٧٠} وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا^{٧١}﴾ [الفرقان: ٦٨-٧١].

وفضائل التوبة في القرآن والسنة كثيرة ومن ذلك قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ^{٢٢٢}﴾ [البقرة: ٢٢٢].

وقوله سبحانه: ﴿فَلَنَلَقَّ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ^{٣٧} إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ^{٣٧}﴾ [البقرة: ٣٧].

وقوله سبحانه: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ^{٣٩} إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{٣٩}﴾ [المائدة: ٣٩].

وقوله سبحانه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{٣١}﴾ [النور: ٣١].

وقوله سبحانه: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ^{٧٤} وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ^{٧٤}﴾ [المائدة: ٧٤].

ومن حبِّ الله للتوبة أنه يتوب على العبد قبل أن يتوب، كما قال سبحانه: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ

وَضُنُوبًا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ
الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ [التوبة: ١١٨].

ومهما أسرف العبد على نفسه، فإن الله يتوب عليه إذا تاب، مهما كثرت ذنوبه،
وعظمت جنايته: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ﴿٥٣﴾ [الزمر: ٥٣].

وقال نوح عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَارًا﴾ ﴿٢٨﴾ [نوح: ٢٨].

وقال ابراهيم عليه السلام: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ ﴿٤١﴾
[إبراهيم: ٤١].

وقال نوح عليه السلام: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ ﴿١٢﴾ [نوح: ١٠-١٢].

وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
لذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿١٣٥﴾
أُولَئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّتْ تُجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ
أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ ﴿١٣٦﴾ [آل عمران: ١٣٥-١٣٦].

وغير ذلك من الآيات التي جاءت في فضائل التوبة والاستغفار.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتُوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى
رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاحٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيْسَ مِنْهَا فَاتَى شَجْرَةً
فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ

فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأُ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» أخرجه مسلم (١).

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا». أخرجه مسلم (٢).

هو سبحانه الرحمن الرحيم الذي يُحِبُّ لخلقه كلَّ خير، ويدلهم على ما ينفعهم و يسعدهم في الدنيا و الآخرة : ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا﴾ (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ [النساء: ٢٧-٢٨].

وقال النبي ﷺ (والله إنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً). أخرجه البخاري (٣).

وغير ذلك من الأحاديث الواردة في فضائل التوبة والاستغفار.

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٤٤).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٧٥٩).

(٣) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٧).

٥ - شروط التوبة الصادقة

التوبة الصادقة لها ستة شروط:

الأول: إخلاص التوبة لله عز وجل، بأن يقصد بها وجه الله عز وجل، وثوابه، والنجاة من عذابه: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقال عز وجل: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

الثاني: الندم على فعل المعصية، بحيث يحزن العبد على فعلها، ويتمنى أنه لم يفعلها، حياء من الله، وإجلالا له، وخوفا منه كالأنبياء: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [١٣٥] أُولَئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّتْ تَجْرِي مِّن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ [١٣٦] ﴿

[آل عمران: ١٣٥-١٣٦].

الثالث: الإقلاع عن المعصية فورا، فإن كانت في حق الله تعالى تركها إن كانت في فعل محظور، وبادر إلى فعلها، إن كانت في ترك واجب .

وإن كانت المعصية في حق مخلوق بادر إلى التخلص منها، فإن كانت أخذ مال بغير حق رده إلى أهله، وبادر إلى التوبة من جنايته .

وإن كانت ظلما أو غيبة أو سباً لغيره استحل منه، وطلب السماح له عنها.

الرابع: الاعتراف بالذنب، والتوبة إلى الله منه.

قال النبي ﷺ : (سَيِّدُ الْإِسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ) أخرجه البخاري (١).

الخامس: العزم على أن لا يعود إلى المعصية في المستقبل، فإذا عزم على التوبة من الذنب، ثم قدر الله وعاد إلى الذنب مرة أخرى، فإن هذا لا ينقض التوبة السابقة، لكن عليه أن يتوب من ذلك مرة أخرى: كما قال سبحانه: ﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾ [٨٢: طه].

السادس: أن تكون التوبة في الوقت الذي يقبلها الله فيه، فإن فات الأوان لم تنفع التوبة.

ويفوت وقت التوبة بأمرين:

حضور الأجل .. وطلوع الشمس من مغربها.. فحين ذاك لا تنفع التوبة.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [١٧] وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْكُفْرَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا ۗ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [النساء: ١٨].
وقال عز وجل: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامِنْتَ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٦).

وقال النبي ﷺ: (إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغْرَعْرَ) أخرجه الترمذي (١).

فإذا حضر الموت، أو طلعت الشمس من مغربها، فلا يقبل الله توبة أحد، ولهذا لم يقبل الله توبة فرعون حين أدركه الغرق، كما قال الله عنه: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغِيًّا وَعَدْوًا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَأَمِنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَأَمِنْتُ بِهِ، بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٩٠].

فقال الله له: ﴿ءَأَكْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [٩١] ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ ءَايَةً ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [٩٢].

فعلى كل عبد أن يبادر إلى التوبة إلى الله من جميع الذنوب ما دام في زمن الإمهال: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٣٨٤٧).

٦- أقسام التوبة

تنقسم التوبة إلى الله إلى ثلاثة أقسام:

الأول: توبة العبد من جهله بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعدم قدره حق قدره، وعدم معرفة نعمه وإحسانه، وعدم عبادته كما يليق بجلاله: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

وقال الله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثَلَكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

وقال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٧٤].

وقال عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۗ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ [النصر: ١-٣].

الثاني: توبة العبد من أعماله الصالحة، وهذه التوبة ثلاثة أضرب:

أحدها: أن يتوب العبد ويستغفر ربه من تقصيره في العبادة، في أدائها، وإخلاصها، ووقتها، وأدائها: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١-٢].

الثاني: أن يتوب العبد من إعجابه بعمله، ورؤيته أنه فعله بقوته وحوله وعلمه، وهو في الحقيقة من فضل الله عليه: ﴿ وَمَا يَكُومَنَّ نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمْ الضُّرُّ فَالِيهِ تَجْرُؤُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

الثالث: أن يتوب العبد مما كان يظنه حسنات، وهو سيئات، كحال أهل البدع القولية والفعلية: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].
وقال عز وجل: ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [النور: ٦٣].

الثالث: توبة العبد من أفعاله السيئة، وهذه التوبة على ضربين:

أحدها: توبة من ترك مأمور، كترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج، وترك الأذكار والأدعية ونحو ذلك: ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [التوبة: ١١].

الثاني: توبة من فعل محظور، كفعل الزنى، والسرقه، وشرب الخمر، وظلم الخلق، وخيانة الامانة، والعدوان على الناس، ونحو ذلك من الذنوب: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [٦٨] يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَحْمِلُهُ فِيهِ ۚ مُهَانًا ﴿ ٦٩ ﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠].

وهذه الأقسام كلها يجب التوبة منها إلى الله عز وجل كما قال سبحانه: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].
 والتوبة ثلاثة أنواع :

الأول: أن يقترب العبد ذنبا، ثم يتوب منه بصدق، وهذه هي التوبة الصحيحة: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

الثاني: التوبة الأصح، وهي التوبة النصوح، وعلامتها أن يكره العبد المعاصي، ويتوب منها، عازما على عدم العودة إليها، ويقطع عنها فورا، وهذه هي التي أمر الله بها بقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَأَعْفِرْ لَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ [التحريم: ٨].

الثالث: التوبة الفاسدة، وهي التوبة باللسان، مع بقاء لذة المعصية في القلب، والإصرار عليها: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢-٣].

٧- علامات التوبة

للتوبة المقبولة عند الله علامات:

إحداها : أن يكون العبد بعد التوبة خيراً منه قبلها في كل شيء أقوالاً وأعمالاً، وأخلاقاً وأدباً : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩].

الثانية : أنه لا يزال الخوف مصاحباً له لا يأمن مكر الله طرفة عين : ﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٩].

الثالثة : انصداع القلب وتقطعه حسرة على ما حصل منه من الذنب، فيبادر إلى ما يرضي ربه، ويخاف من نزول العقوبة به كل حين : ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْأَمًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ [٦٠] ﴿ أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ [٦١] [المؤمنون: ٦٠-٦١].

الرابعة : انكسار القلب بين يدي الرب بسبب رؤية الذنب، فيقف بين يدي ربه طريحاً ذليلاً، خاشعاً منكسراً، بسبب تلك الجناية، كحال عبدٍ جانٍ أبقي من سيده أحضر بين يدي مولاه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [الملك: ١٢].

الخامسة : الاستكثار من التوبة والاستغفار، والاستكثار من نوافل العبادات، وكثرة ذكر الله في كل حال : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النُّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّكِرِينَ ﴾ [هود: ١١٤].

السادسة: أن يوفقك الله للتوبة من الذنوب قبل حضور الأجل، وقبل طلوع الشمس من مغربها: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٧].

السابعة: أن يحفظك الله عن ذلك الذنب، ويعصمك منه، فلا تميل إليه بعد توبتك منه: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩].

الثامنة: أن تسارع إلى كل طاعة، وتبتعد عن كل معصية، خوفاً من الله، وحياءً منه، ورغبة إليه: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال عز وجل عن رسله وأوليائه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال عز وجل: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأنفال: ١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَهُمْ سَأَلَ مَا فَعَلُوا وَعَلَىٰ مَا فَعَلُوا هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٦].

٨ - مراتب التوبة

التوبة لها مراتب ودرجات هي :

الأولى: وهي أعظمها وأوجبها، وهي التوبة من الكفر للإيمان ومن الشرك للتوحيد: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨].

الثانية: التوبة من فعل البدع القولية والفعلية: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [القصص: ٥٠].

وقال عز وجل: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

الثالثة: التوبة من كبائر الذنوب: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

الرابعة: التوبة من صغائر الذنوب: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ١١٠].

الخامسة: التوبة من الزلات، والغفلات، واتباع الشهوات، كما قال سبحانه: ﴿فَلْخَلَفَ مِنْ بَدِّهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [٥٩] ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [٦٠] [مريم: ٥٩-٦٠].

السادسة: التوبة من التقصير في العبادات، سواءً في إخلاصها لله، أو عدم أدائها كما ينبغي: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

والتوبة على ثلاث درجات :

الأولى: أن تقوى توبة العبد فتكفر الذنب، وترفع درجة العبد، ويكون العبد بعد التوبة أعظم منه منزلة قبل التوبة.

روى عمران بن حصين: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ الزَّانَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ وَلِيَهَا فَقَالَ: أَحْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعْتَ فَأْتِنِي، فَفَعَلَ، فَأَمَرَ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَشَدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرَجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ زَنْتِ، قَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْسَعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا اللَّهُ؟ « أخرجه مسلم (١) »

الثانية: أن تكون التوبة موازية للذنب فتكفره، ويرجع العبد إلى ما كان عليه من الإيمان بلا زيادة.

الثالثة: أن تكون توبة ضعيفة، لا تقوى على رفع الذنب، فلا يرجع العبد بعدها إلى ما كان عليه من الإيمان.

والله يريد من عباده أعلى درجات التوبة ليكرمهم بأعلى درجات الثواب، وتلك هي التوبة النصوح التي أمر الله بها عباده بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ [التحریم: ٨].

وقوله سبحانه: ﴿وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ [النور: ٣١].

وتوبة الناس على درجتين:

الأولى: توبة العامة كالتوبة من الذنوب والمعاصي، من الغيبة والنميمة، والتوبة

(١) أخرجه مسلم برقم (١٦٩٥).

من الزنا والسرقه، والتوبه من النظر أو السماع للمحرمات، والتوبه من ترك الفرائض والواجبات، كالتوبه من ترك الصلاة والصيام والزكاة ونحوها .

وهؤلاء تبدل سيئاتهم حسنات، وهي واجبه من كل ذنب : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: ٣١].

الثانية: توبه الخواص، وتلك أعلى من الأولى، وهي مستحبه لا واجبه، فيتوب العبد من ترك المستحبات، كالتوبه من ترك قيام الليل، والتوبه من ترك السنن والنوافل والمستحبات، من صلاة وصدقات وصيام ونحوها ، والتوبه من ترك أذكار الصباح والمساء، والتوبه من ترك صلاة الضحى ونحو ذلك .

الثالثة: توبه من ترك الدعوة إلى الله ، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وهذه واجبه على كل مسلم ومسلمة : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩].

وهذه توبه من التقصير في فعل المستحبات التي تزيد بها حسنات العبد، وتغفر بها ذنوبه، وترتفع بها درجاته، وتوبه من ترك فعل يحبه الله .

وهذه توبه خواص المؤمنين : ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].
والتوبه إلى الله على أربع درجات :

الدرجة الأولى : أن يتوب العبد إلى ربه، ويستقيم على التوبه إلى آخر عمره، ويتدارك ما فرط في أمره، ولا يحدث نفسه بالعودة إلى الذنوب .

فهذه أعلى درجات التوبه، وهي التوبه النصوح التي أمر الله بها بقوله : ﴿ يَتَابِعُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا ﴾ [التحریم: ٨].

وصاحبها صاحب النفس المطمئنة التي قال الله لها : ﴿ يَتَابِعُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ [٢٧]
أرجعني إلى ربك راضية مرضية ﴿ ٢٨ ﴾ فأدخلي في عبادي ﴿ ٢٩ ﴾ وأدخلي جنتي ﴿ ٣٠ ﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

وأصحاب هذه الدرجة على قسمين :

الأول : من تاب، وسكنت شهواته تحت قهر المعرفة الإيمانية، والحب الخالص لله عز وجل، فرغبته إلى الله وحده : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨].

الثاني : من تاب بقوة إرادته، وخوفه الشديد، من الله عز وجل، فهو يُصارع شهواته التي تنازعه ويقاومها : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ ٧ ﴿ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ ٨ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ ٩ ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ ١٠ ﴿ [الشمس: ٧-١٠].

الثانية : درجة التائب الذي اجتهد في أنواع الطاعات، وترك كبائر الذنوب والمعاصي كلها، إلا أنه لا ينفك عن بعض المعاصي التي تعتريه أحيانا إذا ضَعُفَ إيمانه .

وهذه أدنى من الأولى، ونفسُ هذا التائب تسمى النفس اللوامة، التي ذكرها الله في القرآن بقوله : ﴿ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَمَةِ ﴾ ١ ﴿ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾ ٢ ﴿ [القيامة: ١-٢].

الثالثة : أن يتوب العبد المذنب من ذنبه، و يستمر على الاستقامة مدةً من الزمن، ثم تغلبه الشهوة فيُقدم على بعض الذنوب، لضعف إرادته، وعجزه عن قهر شهواته، إلا أنه مع ذلك مواظبٌ على الطاعات، تاركٌ لجملةٍ من المحرمات، وكلما فعل ذنباً ندم على فعله، وتاب منه، لكن نفسه لا تُطاوَعه، فيتوب ثم يحرق توبته مرةً أخرى .

وهذه دون الدرجة الثانية، وتسمى نفس هذا المذنب النفس المسوفة، وصاحبها من الذين قال الله فيهم : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ١٢ ﴿ [التوبة: ١٠٢].

فهذا عسى الله أن يتوب عليه، ولكنه في خطرٍ من حيث تسويفه التوبة.

الرابعة : أن يتوب العبد من ذنوبه، و يستمرُّ على الاستقامة فترةً من الزمن، ثم يعود إلى مُقارفة المعاصي من غير أن يحدث نفسه بالتوبة، ومن غير أن يتأسف

على فعله هذا .

فهذا يُعتبرُ من جملة المقصرين، ومن جملة المصرّين على ارتكاب المعاصي،
و تُسمى نفس هذا بالنفسِ الأَمَّارةِ بالسوء، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا أُبْرِيئُ
نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣].

وهذه هي أدنى الدرجات، ويخشى على صاحب هذه الدرجة من سوء
الختامة، والله سبحانه توابٌ يريد من عباده أن يتوبوا إليه توبةً نصوحةً : ﴿ وَاللَّهُ
يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ [٢٧]
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧-٢٨].

والتوبة النصوح تتضمن سبعة أمور :

الأول: التوبة من جميع الذنوب والمعاصي .

الثاني : إخلاص التوبة لله عز وجل .

الثالث : إجماع العزم على التوبة .

الرابع : الإقرار بالذنب بين يدي الله .

الخامس : الندم على فعل ذلك الذنب .

السادس : أن تكون التوبة في وقتها .

السابع : الإقلاع عن الذنب فورًا والعزم على عدم العودة إليه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا رَبَّنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ ﴾ [التحریم: ٨].

وصاحب هذه التوبة أعظم التائبين، وأصدقهم توبة، وأحسنهم ثواباً .

٩ - الوسائل المعينة على التوبة

يعين العبد على التوبة إلى الله أمور :

أحدها : محاسبة النفس باستمرار على ما قدّمت وأخرت، وعلى كل قولٍ أو فعلٍ يكرهه الله ويُبغضه، واستدامة تصوُّر وتذكُّر ذلك كل يوم : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

الثاني : العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وتدبُّر عظمة مُلك الله وسُلطانه، وعظمة نعمه وإحسانه، وما يجب له من صرفِ العبادة له وحده لا شريك له .
ومعرفة قدر مولاه، وما يجب له من العبودية، ومعرفة ما وعد الله به الطائعين له، وما توعدُّ به العاصين له، وتذكُّر ذلك كل حين، حتى يزيد علم العبد، ويقوى إيمانه، ويستتير قلبه، ويعود إلى أصله الذي فطره الله عليه : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ؕ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴿١٩﴾﴾ [محمد: ١٩].

الثالث : عزل العبد نفسه عن مواطن الغفلة والمعاصي والمنكرات، ومفارقة قُرناء السوء، ومقاطعتهم ماداموا على حالهم السيئة : ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ؕ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾﴾ [الأنعام: ٦٨].

الرابع : مصاحبة أهل الخير الصالحين، الذين يذكرونه إذا نسي، ويعينونه إذا ذكروا، ويقومونه إذا اعوجَّ، ويقودونه إلى كلِّ خير، ويدعونهم إلى سلوك الصراط المستقيم في كل حال : ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ؕ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغفلْنَا قَلْبَهُ ؕ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال عز وجل : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

الخامس : أن يصدق العبد النية مع الله بإصلاح العمل ظاهراً وباطناً : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

السادس : أن يخلع من قلبه شهوة الذنب، حتى ولو أقلع عنه، وذلك بكثرة معاتبة النفس، وتخويفها بالله، الذي يرى العبد وهو يفعل ذلك الذنب، و تذكيرها بعظمة عقوبة الله للمذنبين : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

السابع : أن يسلك الطرق المعينة على الهداية، والرجوع إلى الله، من تعلم العلم الشرعي وتعليمه، والعمل به، والدعوة إليه، مع لزوم طاعة الله ورسوله في كل حال : ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

الثامن : تذكر الموت، فتذكر الموت وسكراته، وما بعده، يجعل العبد يبادر إلى التوبة من ذنوبه قبل أن يوافيه الأجل : ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٨١].

وقال النبي ﷺ : «أَكْثَرُوا مِنْ ذَكَرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ» أخرجه الترمذي (١).

التاسع : تذكر رحمة الله التي وسعت كل شيء، و العلم بأن الله الغفور الرحيم يغفر الذنوب جميعاً مهما عظمت وكثرت، فذلك يحمل العبد على المسارعة إلى التوبة من ذنوبه : ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

وقال سبحانه : ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٠٧).

العاشر : تذكر مافي الجنة من النعيم المقيم يوم القيامة، فإذا تذكر العبد ذلك، وفكر في نعيم الجنة، وقصورها، وأنهارها، وحورها، ودرجاتها، حملة ذلك على التوبة من المعاصي، والإقبال على الطاعات، ليفوز بالجنة ورضوان رب العالمين : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾﴾ [التوبة: ٧٢].

الحادي عشر : المحافظة على أداء الفرائض، خاصة الصلوات الخمس بأركانها، وواجباتها، وسننها، في أوقاتها، فالصلوات الخمس تُذكر العبد بالله، وتجدد إيمانه، وتحجزه عن المعاصي : ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾﴾ [العنكبوت: ٤٥].

الثاني عشر : الاستكثار من نوافل العبادات، من صلاة، وصيام، وصدقات، لأن كثرة النوافل تذكر العبد بربه، وتقربه منه، فيكون قلبه معلقا بالله، دائم التوبة والاستغفار : ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾﴾ [آل عمران: ١٣٥-١٣٦].

الثالث عشر : الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره، والمحافظة على الأذكار والأدعية التي تذكر العبد بربه، وتحمله على كثرة التوبة، والاستغفار، وسؤال ربه الثبات على دينه : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

وقال عز وجل : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالِهَا ﴿٢٤﴾﴾ [محمد: ٢٤].

١٠ - ثمرات التوبة

التوبة إلى الله لها ثمرات كثيرة أعظمها :

الأولى : محبة الله عز وجل للعبد التائب من ذنبه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].

الثانية : أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، لما في التوبة من الذل والانكسار بين يدي الله، وإظهار الخضوع والمسكنة بين يدي الجبار عز وجل .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ ، مِنْ أَحَدِكُمْ بِضَالَّتِهِ ، إِذَا وَجَدَهَا)) أخرجه مسلم (١)

الثالثة : أن الله يغفر ذنوب المذنبين جميعا، ويبدلها حسنات، كما قال سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠].

الرابعة : أن التائب من ذنبه يكون من المفلحين، الفائزين برضوان الله والجنة، كما قال سبحانه : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

الخامسة: تكفير ذنوب وسيئات التائب، وقبول توبته كما قال سبحانه : ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٤٧).

السادسة : دخول الجنة.

قال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفًا أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَا ﴿٥٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ﴿٦٠﴾ ﴾ [مريم: ٥٩-٦٠].

السابعة : رضوان الله عز وجل، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَسِبَ رَبَّهُ ﴿٨﴾ ﴾ [البينة: ٧-٨].

الثامنة : أن التوبة من أعظم صفات أهل الإيمان الذين اشتراهم الله وهم : ﴿التَّائِبُونَ الْعَمِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمُكْسِبُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الْآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ ﴾ [التوبة: ١١٢].

التاسعة : أن الملائكة تدعو وتستغفر للتائبين، كما قال سبحانه : ﴿ الَّذِينَ يَجْمَلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٧﴾ ﴾ [غافر: ٧].

العاشرة : حصول البركة والخير، ورغد العيش، لكل من تاب وأتاب إلى ربه، كما قال هو لقومه : ﴿ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ ﴾ [هود: ٥٢].

وقال : ﴿وَأَنْ أَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمْنِعْكُمْ مِّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ [هود: ٣].

الحادية عشرة: صفاء القلب بعد التوبة، وطهارته مما سوى الله.

قال رسول الله ﷺ: ((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نَكَتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةً سَوْدَاءٌ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَتْ، فَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، فَذَلِكَ الرَّأْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى: {كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ})).

أخرجه الترمذي (١)

الثانية عشرة: حصول الخيرية لهذا التائب.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ.))

أخرجه الترمذي وابن ماجه (٢)

ربنا تقبل منا إنك انت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٣٣٣٤).

(٢) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٦٩٩)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٤٢٥١).

البصيرة الثامنة والأربعون

أركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول : أركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل.

الثاني : قوة رابطة الإيمان بالله عز وجل.

الثالث : أركان الإيمان بالله عز وجل.

الرابع : أسباب زيادة الإيمان بالله عز وجل.

٤٨ - أركان الإيمان: الإيمان بالله عز وجل

١ - الإيمان بالله عز وجل

الإيمان له ستة أركان وهي:

الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والقدر خيره، وشره، والعمل بمقتضى ذلك .

فالإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية: ﴿أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾﴾ [النساء: ١٣٦].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال النبي ﷺ لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال له: ((أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره)) متفق عليه^(١). والإيمان له شعب كثيرة تتعلق بالقلب، واللسان، والجوارح .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((الإيمان بُضْعٌ وَسَبْعُونَ، أو بُضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ)) متفق عليه^(٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧٧٧)، ومسلم برقم (١٠).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩)، ومسلم برقم (٣٥).

٢- قوة رابطة الإيمان

رابطة الإيمان أعظم الروابط على الإطلاق، ولشدة قوتها ربطت بين الخالق والمخلوقين، وربطت بين السماء والأرض، وربطت بين الأمة ورسولها الكريم ﷺ، وربطت بين بني آدم في الأرض، وربطت بين بني آدم والملائكة، وربطت بين بني آدم والجن، وربطت بين الدنيا والآخرة، وربطت بين المؤمن والأعمال الصالحة: **أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ** ﴿١﴾ **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ** ﴿٢﴾ **الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** ﴿٣﴾ **أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ** ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

ومن أجلها خلق الله السموات والأرض وما فيهن، وخلق الجنة والنار، والثواب والعقاب، ومن أجلها كان الله ولي المؤمنين: **﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولِيَآءُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾** [البقرة: ٢٥٧].

ومن أجلها أرسل الله الرسل، وأنزل الكتب، وشرع الشرائع، وشرع الجهاد في سبيل الله، والإيمان أعظم نعمة، أنعم الله بها على عباده: **﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنِ اسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُوا عَلَيَّ اسْلَمُوا بِلِ اللَّهِ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنِ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾** [الحجرات: ١٧].

وقال الله تعالى: **﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾** [المائدة: ٣].

والإيمان هو حبل النجاة في الدنيا والآخرة، ومفتاح الجنة يوم القيامة: **﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾** [البقرة: ٢٥].

٣- أركان الإيمان بالله عز وجل

الإيمان بالله عز وجل يتضمن خمسة أمور:

الأول: الإيمان بوجود الله تعالى .

فقد فطر الله كل مخلوق على الإيمان بخالقه : ﴿ فَأَقَمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: ٣٠].

ودلّ العقل على أن لهذا الكون خالقاً، فإن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أو جدها، وهي لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، فتعين أن يكون لها موجداً وخالقاً وهو رب العالمين : ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴾ [٣٥] أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ [الطور: ٣٥-٣٦].

وقال الله عز وجل: ﴿ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٤].

ودلّ الحس على وجود الله سبحانه، فإننا نرى تقليب الليل والنهار، وورق الإنسان والحيوان، ومشاهد الحياة والموت، وتدبير أمور الخلائق، مما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى : ﴿ يَقْلِبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ [النور: ٤٤].

وقال عز وجل : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٠].

والله سبحانه أيد رسله وأنبياءه بآيات ومعجزات رآها الناس، أو سمعوا بها، وهي أمور خارجة عن قدرة البشر، ينصر الله بها رسله، ويؤيدهم بها، وهذا برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله عز وجل، كما جعل الله النار برداً

وسلاماً على إبراهيم عليه السلام، وفلق البحر لموسى عليه السلام، وأحيا الموتى لعيسى عليه السلام،
 وشق القمر لمحمد عليه السلام، فلا ريب في وجوده سبحانه: ﴿قَالَتْ رَسُولُهُمْ أَفِي
 اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾
 [إبراهيم: ١٠].

وكم أجاب الله دعاء من دعاه من الداعين، وأعطى السائلين، وأغاث
 المكروبين، مما يدل بلا ريب على وجوده وعلمه وقدرته سبحانه: ﴿إِذْ
 تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِآلِفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ﴾
 [الأنفال: ٩].

وقال الله تعالى: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
 ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ
 عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٤﴾ [الأنبياء: ٨٣-٨٤].

ودلّ الشرع على وجود الله سبحانه وتعالى، فالأحكام العظيمة العادلة
 المتضمنة لمصالح الخلق، والتي أنزلها الله عز وجل في كتبه على أنبيائه ورسله
 دليل قاطع على أنها من رب حكيم قادر، عليم بمصالح عباده: ﴿كَتَبْنَا أَحْكَامَ
 آيَاتِنَا ثُمَّ فَضَّلْنَا مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ﴾ ﴿١﴾ [هود: ١].
 الثاني: الإيمان بأن الله هو الرب وحده لا شريك له .

والرب الذي يستحق أن يعبد، هو الملك الذي بيده الملك، وله الخلق والأمر
 كله؛ فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، والأمر كله لله وحده، الخلق خلقه،
 والملك ملكه، والأمر أمره: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١﴾ الَّذِي
 خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾ [الملك: ١-٢].

هو العزيز الرحيم الغني الحميد العليم القدير، يرحم إذا استرحم، ويغفر إذا
 استغفر، ويعطي إذا سئل، ويوجب إذا دعي، ويحيي ويميت، ويفعل ما يشاء،
 حيُّ قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي

سِتَّةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُ شَاءَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ
مُسْحَرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾ [الأعراف: ٥٤].

فنعلم ونتيقن أن الله عز وجل هو الرب الذي خلق المخلوقات، وأوجد
الموجودات، وصور الكائنات، وخلق الأرض والسماوات : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ
الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

خلق الله كل شيء بقدرته، ليس له وزير ولا مشير ولا معين، سبحانه هو الرب
الواحد القهار، استوى على العرش برحمته، وأمسك السماء بقدرته، ودحى
الأرض بمشيئته، وخلق الخلائق بإرادته، وقهر العباد بقوته : ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾﴾ [المزمل: ٩].

وقال الله تعالى : ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾﴾ [الزمر: ٦٢].
ونعلم ونتيقن أن الله سبحانه ربُّ قدير على كل شيء، محيط بكل شيء، مالك
لكل شيء، عليم بكل شيء، قاهر فوق كل شيء، خضعت الأعناق لعظمته،
وخشعت الأصوات لهيبته، وذل الأقوياء لقوته : ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ
يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٣].

يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يعجزه شيء، ولا يقف له شيء، ولا يمتنع
عليه شيء : ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾﴾ [يس: ٨٢].
يعلم سبحانه ما في السموات وما في الأرض، من الذرات والمخلوقات :
﴿عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ﴿٩﴾﴾ [الرعد: ٩].

يعلم مثاقيل الجبال، ويعلم مكابيل البحار، ويعلم عدد قطر الأمطار، ويعلم
عدد ورق الأشجار، وعدد ذرات الرمال، ويعلم ما أظلم عليه الليل، وما أشرق
عليه النهار : ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي

كِتَابُ مُبِينٍ ﴿٥٩﴾ [الأَنْعَامُ: ٥٩].

ونعلم ونتيقن أن الله جل جلاله كل يوم هو في شأن، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يدبر الأمر، ويرسل الرياح، وينزل الغيث، ويحيي الأرض بعد موتها، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويعطي ويمنع، ويضع ويرفع كما قال سبحانه: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧].

ونعلم ونتيقن أن خزائن كل شيء عند الله وحده، وأن خزائن السموات والأرض كلها لله وحده، وكل شيء في الوجود فخرائنه عند الله. خزائن المياه، خزائن النبات، خزائن الهواء، خزائن المعادن، خزائن الصحة، خزائن الأمن، خزائن النعيم، خزائن العذاب، خزائن الرحمة، خزائن الهداية، خزائن السعادة، خزائن القوة، خزائن العزة، كل هذه الخزائن وغيرها عند الله وحده، وبيد الله وحده لا شريك له: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِالْإِقْدَارِ مَعْلُومٍ ﴿٢١﴾﴾ [الحجر: ٢١].

وإذا علمنا ذلك، وتيقنا على قدرة الرب، وعظمته، وقوته، وكبريائه، وعلمه، وعظمة ملكه، وعظمة خزائنه، وعظمة رحمته، ووحدانيته؛ أقبلت القلوب إليه، وانشرت الصدور لعبادته، وانقادت الجوارح لطاعته، ولهجت الألسن بذكره، تعظيماً وتكبيراً وتسبيحاً وتحميداً؛ فلا تسأل إلا إياه، ولا تستعين إلا به، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تخاف إلا منه، ولا ترجو إلا إياه: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [الأَنْعَامُ: ١٠٢].

الثالث: الإيمان بألوهيته سبحانه.

فنعلم ونتيقن أن الله وحده هو الإله الحق لا شريك له. وأنه وحده المستحق

للعبادة دون سواه، فهو رب العالمين، وإله العالمين: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

ونعبده وحده بما شرع، مع كمال الذل له، وكمال الحب له، وكمال التعظيم له. ونعلم ونتيقن أن الله كما أنه واحد في ربوبيته لا شريك له، فكذلك هو واحد في ألوهيته لا شريك له، فنعبده وحده لا شريك له، ونجتنب عبادة ما سواه: ﴿وَاللَّهُ كُفًىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ [البقرة: ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٣﴾ [يونس: ٣]. فالله عز وجل هو الإله الحق، وكل معبود من دون الله فالألوهيته باطلة، وعبادته باطلة: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ ﴿٦٢﴾ [الحج: ٦٢].

الرابع: الإيمان بوحداية الله عز وجل.

فالله هو الواحد الأحد، الخالق لكل أحد، المالك لكل أحد، الغني عن كل أحد، الواحد الأحد الذي يحتاج إليه كل أحد: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿١﴾ ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ ﴿٢﴾ ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ﴿٤﴾ [الإخلاص: ١-٤].

فالله واحد أحد في ذاته وأسمائه وصفاته، وأفعاله: ﴿وَاللَّهُ كُفًىٰ لِلْعَالَمِينَ﴾ ﴿١١٣﴾ [البقرة: ١٦٣]. هو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١١٣﴾ [البقرة: ١٦٣].

هو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿١٠٥﴾ ﴿لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَرُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ﴿١٠٣﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

الخامس: الإيمان بأسماء الله وصفاته وأفعاله.

ومعناه فهمها، وحفظها، والاعتراف بها، والتعبد لله بها، والعمل بمقتضاها. فمعرفة أوصاف العظمة لله، والكبرياء والمجد والجلال؛ تملأ قلوب العباد هيبةً

الله، وتعظيماً له .

ومعرفة أوصاف العزة والقوة، والقدرة والجبروت؛ تملأ القلوب ذلّةً وانكساراً وخضوعاً لله عز وجل .

ومعرفة أوصاف الرحمة والبر، والجود والكرم؛ تملأ القلوب حباً لله، ورغبةً وطمعاً في فضل الله وإحسانه وجوده .

ومعرفة أوصاف العلم والإحاطة، والسمع والبصر توجب للعبد مراقبة ربه في جميع حركاته وسكناته، وأقواله وأفعاله .

ومعرفة مجموع هذه الصفات، توجب للعبد تعظيم الله، ومحبة الله، وشكر الله، والشوق إليه، والأنس به، والتوكل عليه، والتقرب إليه، بعبادته وحده لا شريك له : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [يونس: ٣].

ونبت لله سبحانه ما أثبتته لنفسه، أو أثبتته له رسوله ﷺ، من الأسماء الحسنى، والصفات العلا، ونفي عنه ما نفاه عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله ﷺ .

ونؤمن بأسماء الله وصفاته، وبما دلت عليه من المعاني والآثار، فنؤمن بأن الله رحيم، ومعناه أنه ذو رحمة، ومن آثار هذا الاسم أنه يرحم من يشاء .

وهكذا نقول في بقية الأسماء والصفات، ونثبت كل ذلك على ما يليق بجلاله سبحانه، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، على حد قوله

سبحانه : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

ونعلم ونتيقن أن الله وحده له الأسماء الحسنى، والصفات العلا، والأفعال الحميدة، وندعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته : ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا

وَذُرُوا الَّذِينَ يَلْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيَجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقال النبي ﷺ : « إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ » . متفق عليه^(١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٣٦)، ومسلم برقم (٢٦٧٧).

٤ - أسباب زيادة الإيمان بالله عز وجل

الإيمان بالله عز وجل يزيد بحسب العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وينقص بحسب الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

وبحسب العلم بالله يزيد الإيمان ويقوى، ثم تزيد أنواع العبادات والطاعات، والإيمان يزيد بكثرة ذكر الله، وكثرة تدبُّر وتلاوة كتابه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

فالإيمان يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي، فمن زاد إيمانه كثرت طاعاته، ومن كثرت طاعاته زاد إيمانه، ومن نقص إيمانه كثرت معاصيه، وقلَّت طاعاته. والإيمان بالله عز وجل يزيد بالنظر والتفكر في الآيات الكونية : ﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

ويزيد الإيمان كذلك بالنظر والتدبُّر للآيات القرآنية : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

وحتى يأتي الإيمان في حياتنا ويقوى ويزيد لا بد من العلم بأمور:
الأول : أن نعلم ونتيقن أن خالق كلِّ شيء هو الله وحده، ظاهراً كان أو باطناً، صغيراً كان أو كبيراً .

فخالق السماء هو الله، وخالق الأرض هو الله، وخالق العرش هو الله، وخالق
الملائكة هو الله، وخالق النجوم هو الله، وخالق البحار والجبال هو الله، وخالق
الإنسان والحيوان، والنبات والجماد، هو الله، وخالق الجنة هو الله، وخالق النار
هو الله : ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾ لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَةِ اللَّهِ أُوتِيَهُمُ الْحَسْرُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [الزمر: ٦٢-٦٣].
فالعرش شيء، والسموات شيء، والأرضون شيء، والشمس شيء، والقمر
شيء، والهواء شيء، والماء شيء، والبحار شيء، والجبال شيء، والناس
شيء، والملائكة شيء، والجن شيء، والحيوانات شيء، والطيور شيء،
والذرات شيء، والله خالق كل شيء، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء :
﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَرَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾
[الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

نتكلم بذلك، ونسمعه، ونفكر به، ونكرهه، ونظر في الآيات الكونية، والآيات
القرآنية، نظر اعتبار وتفكر، حتى يرسخ الإيمان في قلوبنا، وقد أمرنا الله بذلك
فقال : ﴿قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾﴾ [يونس: ١٠١].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ 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 الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾﴾ [البقرة: ١٦٤].

الثاني : أن نعلم ونتيقن أن الله خلق جميع المخلوقات، وخلق فيها الأثر .
خلق العين، وخلق فيها الأثر وهو البصر، وخلق الأذن، وخلق فيها الأثر وهو

السمع، وخلق اللسان، وخلق فيه الأثر وهو الكلام، وخلق الشمس، وخلق فيها الأثر وهو النور، وخلق النار، وخلق فيها الأثر وهو الإحراق، وخلق الشجر، وخلق فيها الأثر وهو الثمر، وهكذا: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٤﴾﴾ [الأعراف: ٥٤].

الثالث : أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات، ويتصرف فيها، ويديرها هو الله وحده لا شريك له : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

وكل ما في السماوات والأرض من المخلوقات، كبيرهم وصغيرهم، كلهم عبيد فقراء إلى الله، لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا ولا نصرًا، ولا يملكون موتًا ولا حياة ولا نشورًا، فالله مالکهم، وهم محتاجون إليه، وهو غني عنهم : ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾﴾ [لقمان: ٢٦].

وهو سبحانه الذي يُصرف الكون، والذي يُدبر أمور جميع خلقه، فالذي يتصرف في السماوات والأرض، وفي المياه والبحار، وفي النار والرياح، وفي الأنفس والنباتات، وفي الكواكب والجمادات، وفي الرؤساء والوزراء، وفي الأغنياء والفقراء، وفي الأقوياء والضعفاء، وغيرهم، هو الله وحده لا شريك له، وهم جميعًا في قبضته، خاضعون لأمره: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذَلِّقُ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧].

فالله عز وجل يتصرف في جميع مخلوقاته في العالم العلوي والعالم السفلي بقدرته، وحكمته، وعلمه، كيف يشاء، متى شاء.

فقد يَخْلُقُ الشيء وَيَسْلِبُ أثره بقدرته ، فقد توجد العين ولا تُبْصِرُ، وتوجد الأذن ولا تَسْمَعُ، ويوجد اللسان ولا يتكلم، ويوجد البحر ولا يُغْرِقُ، والنار ولا تُحْرِقُ، وقد فعل ذلك سبحانه لأنه الملك الذي يتصرف في الخلق كيف يشاء، لا إله إلا هو الواحد القهار وهو على كل شيء قدير : ﴿سُبْحٰنَهُ ۗ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۗ﴾ [الزمر: ٤].

فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شيء : ﴿ذٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۗ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ فَاعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَرَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

الرابع : أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده، لا عند غيره، فكل شيء في الوجود فخرائنه عند الله : ﴿هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا ۗ وَٱللَّهُ خَزَآئِنُ ٱلسَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلٰكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾﴾ [المنافقون: ٧].

خزائن العلم، وخزائن الهداية، وخزائن الأخلاق، وخزائن الطعام والشراب، وخزائن الحبوب والثمار، وخزائن المياه والرياح، وخزائن الأموال، وخزائن البحار والجبال، وغيرها، كلها عند الله وحده، فكل ما نحتاجه نطلبه من الله، ونسأله إياه، ونكثر من العبادات والطاعات، فهو سبحانه قاضي الحاجات، ومجيب الدعوات، وخير المسؤولين ، وخير المعطين، لا مانع لما أعطى ولا مُعْطِي لما منع : ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾﴾ [الحجر: ٢١].

هذا بالنسبة للمخلوقات ، أما بالنسبة للأحوال التي تجري على الخلق :

فأولاً : نعلم ونتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده :

من الغنى والفقر ، والصحة والمرض، والفرح والحزن، والضحك والبكاء،

والعزة والذلة، والحياة والموت، والأمن والخوف، والبرد والحر، والهداية والضلالة، والسعادة والشقاوة، فهذه وغيرها من الأحوال خلقها الله وحده لا شريك له: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢].

ثانيا: نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر، ويصرف هذه الأحوال، هو الله وحده لا شريك له، فلا يتبدل الفقر بالغنى إلا بأمر الله، ولا يتبدل المرض بالعافية إلا بأمر الله، ولا تتغير الذلة بالعزة إلا بأمر الله، ولا يتغير الضحك بالبكاء إلا بأمر الله، ولا يموت حي إلا بإذن الله، ولا يتغير البرد بالحر إلا بأمر الله، ولا تتبدل الضلالة بالهداية إلا بأمر الله، وهكذا في جميع الأحوال .

فتأتي الأحوال بأمره سبحانه، وتزيد بأمره، وتنقص بأمره، وتبقى بأمره، وتنتهي بأمره: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [٨٢] ﴿فَسَبَّحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [٨٣] [يس: ٨٢-٨٣].

فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها، بالتقرب إليه وحده بما شرع: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الأنعام: ١٠٢].

ثالثا: أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة وغيرها عند الله وحده لا شريك له، فلو أعطى الله سبحانه الصحة والغنى وغيرها كل الناس، لم ينقص ما في خزائنه سبحانه مثقال ذرة، لأن ما عند الله لا ينقص أبدا مهما أعطى منه أبدا، على مر الدهور والأعوام .

فسبحان الغني الحميد الذي لا تنقص خزائنه أبدا: ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ﴾ [لقمان: ٢٦].

وقال عز وجل في الحديث القدسي: (يا عبادي! لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم قاموا في صعيدٍ واحدٍ، فسألوني فأعطيت كل إنسانٍ مسأله، ما

نَقَصَ ذلك مما عندي، إلا كما ينقص المِخِيطُ إذا أُدخِلَ البحر، يا عبادي! إنما هي أعمالكم أُحصيها لكم ثم أُوفِّيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنَّ إلا نفسه (أخرجه مسلم^(١)).

وحتى يقوى الإيمان ويزيد، لا بُدَّ للقلب أن يعلم أن الله هو الواحد الأحد، القادر على كل أحد، الخالق لكل أحد، الغني عن كل أحد، الذي يحتاجه إليه كل أحد: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣].

فالله جلَّ جلاله واحد لا شريك له في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله. أحد لا مثيل له في ذاته، وأسمائه وصفاته، وأفعاله، له الملك كله، وله الخلق كله، وله الأمر كله، وبيده الخير كله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [الملك: ١].

هو الملك وكل ما سواه مملوك له، وهو الرب وكل ما سواه عبد له، وهو الخالق وكل ما سواه مخلوق له: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [١] ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [٢] ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [٣] ﴿لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [٤] [الإخلاص: ١-٤].

وهو سبحانه القوي وكل ما سواه ضعيف، وهو القادر وكل ما سواه عاجز، وهو الكبير وكل ما سواه صغير، وهو الغني وكل ما سواه فقير، وهو العزيز وكل ما سواه ذليل، وهو الحق وكل معبود سواه باطل: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ [الحج: ٦٢].

وهو سبحانه العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبير الذي لا أكبر منه، الرحمن الذي لا أرحم منه.

وهو سبحانه القوي الذي خلق القوة في كل قوي، القادر الذي خلق القدرة في كل قادر، الرحمن الذي خلق الرحمة في كل راحم، العليم الذي علم كل

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٧).

مخلوق، والرزاق الذي خلق جميع الأرزاق والمرزوقين : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا
تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾﴾
[الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

وهو سبحانه الإله الحق الذي يستحقُّ العبادة وحده دون سواه لذاته، وجلاله،
وجماله، وجميل إحسانه، وله وحده الأسماء الحُسنى، والصفات العُلا،
والأفعال الحميدة : ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١١﴾﴾
[الشورى: ١١].

وهو سبحانه الملك الحق الذي بيده كل شيء، وكل ما سواه ليس بيده شيء،
فتوجّه إليه يا عبدالله بالعبادة وحده لا شريك له : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ [يونس: ٣].

هو وحده المالك لكل شيء، الخالق لكل شيء، القادر على كل شيء، العليم
بكل بشيء، المنعم بكل شيء، هو وحده المحيط بكل محيط، القادر على كل
قادر، القاهر لكل قاهر، الواحد المالك لكل واحد : ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾﴾ [الملك: ١].

هذا هو الرب الذي يستحقُّ العبادة وحده لا شريك له، لذاته وجلاله وجماله،
وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله : ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ
الَّذِينَ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾﴾ [غافر: ٦٥].

هذا هو الرب الذي يستحقُّ أن يُطاع فلا يُعصى، ويُذكر فلا يُنسى، ويُشكر فلا
يُكفر : ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾﴾ [يونس: ٣].
فالإيمان بالله عز وجل هو أصل أركان الإيمان، وجميع أركان الإيمان الباقية
راجعةٌ إليه، ومتفرعةٌ عليه، وستأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى .

البصيرة التاسعة والأربعون

أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول : الإيمان بالملائكة .

الثاني : الإيمان بالكتب .

الثالث : الإيمان بالرسل

٤٩ - أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة والكتب والرسول

١- الإيمان بالملائكة

يشتمل الإيمان بالملائكة على ست مسائل :

الأولى : صفة الإيمان بالملائكة .

الإيمان بالملائكة هو التصديق الجازم بأن لله ملائكة موجودين في ملكه العظيم .

نؤمن بمن سمي الله منهم، كجبريل، وميكائيل، وإسرافيل، ومن لم نعلم اسمه منهم فنؤمن بهم إجمالاً، ونؤمن بما علمنا من صفاتهم، وأعمالهم .

وهم من حيث الرتبة عباد مكرمون، عابدون لله تعالى، وليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء؛ وهم عالم غيبي، خلقهم الله تعالى من نور .

عن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله ﷺ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ» أخرجه مسلم^(١)

والملائكة من حيث العمل، يعبدون الله ويسبحونه، ويفعلون ما يؤمرون : ﴿وَلَهُمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ﴾ ﴿١٩﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠﴾ [الأنبياء: ١٩-٢٠].

وهم من حيث الطاعة لله عز وجل، منحهم الله عز وجل الانقياد التام لأمره، والقوة على تنفيذه، وهم مجبولون على الطاعة : ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ ﴿٦﴾ [التحریم: ٦].

الثانية : عدد الملائكة .

الملائكة عدد كثير، لا يحصيهم إلا الله تعالى، منهم حملة العرش، وخزنة الجنة، وخزنة النار، والحفظة، والكتبة، وغيرهم .

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩٦) .

يُصَلِّي مِنْهُمْ كُلَّ يَوْمٍ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ،
فَإِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ، فِي قِصَّةِ الْمَعْرَاجِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا
أَتَى السَّمَاءَ السَّابِعَةَ قَالَ: «فَرَفَعَ لِي الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ: هَذَا
الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ
آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ» متفق عليه^(١).

الثالثة : أسماء وأعمال الملائكة .

الملائكة عباد مكرمون، خلقهم الله لطاعته، وعبادته، وتنفيذ أوامره .
منهم من اختص الله بعلمهم، ومنهم من أعلمنا الله بأسمائهم وأعمالهم، وقد
وكلهم الله بأعمال ومنهم :

جبريل ﷺ الموكل بالوحي للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام .
وميكائيل ﷺ وهو الموكل بالقطر والنبات، وإسرافيل ﷺ وهو الموكل بالنفخ
في الصور .

وهؤلاء أعظم الملائكة، وهم موكلون بأسباب الحياة .

فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب بالإيمان، وميكائيل موكل بالقطر
الذي به حياة الأرض بعد موتها، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به
حياة الأجساد بعد موتها .

ومنهم مالك خازن النار، وهو الموكل بالنار، ومنهم رضوان خازن الجنة، وهو
الموكل بالجنة، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت .

ومنهم حملة العرش، وخزنة الجنة، وخزنة النار، والموكلون بالجنات،
والموكلون بالبحار، ومنهم الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم، وحفظ
أعمالهم، وكتابتها لكل شخص، ومنهم الموكل بالعباد دائماً، ومنهم ملائكة
يتعاقبون بالليل والنهار، ومنهم ملائكة يتبعون مجالس الذكر .

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٣٠٧)، ومسلم برقم (١٦٢).

ومنهم الملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام، يكتبون رزق الإنسان، وعمله، وأجله، وشقي أو سعيد، بأمر الله، ومنهم الملائكة الموكلون بسؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، وغيرهم كثير مما لا يحصيه إلا الله الذي أحصى كل شيء عددا، فلا إله إلا الله، ما اعظم ملكه؟، وما أعظم خلقه؟.

الرابعة: وظيفة الكرام الكاتين .

خلق الله الملائكة الكرام الكاتين، وجعلهم علينا حافظين، يكتبون الأقوال، والأعمال، والنيات، والإرادات مع كل إنسان ملكان، صاحب اليمين يكتب الحسنات، وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من امامه، وواحد من خلفه : ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كُنِينًا ۝﴾ [الانفطار: ١٠-١١].

وقال الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَّمْهُ مَا تُوسَّوسُ بِهِ ۖ فَخَسَفَ عَنْهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۝﴾ [ق: ١٦-١٨].

وقال الله تعالى : ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ ۚ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝﴾ [الرعد: ١٠-١١].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول ﷺ قال : «يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف»

متفق عليه^(١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٥٠١)، ومسلم برقم (١٢٨).

الخامسة : عظمة خلق الملائكة .

الملائكة خلق عظيم الخلق، خلقهم الله الخلاق العليم الذي يقول للشيء كن فيكون، وهم متفاوتون في عظمة الخلق .

فجبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ من أعظم الملائكة، له ستمائة جناح، الجناح منها يسد الأفق، وبطرف جناحه رفع خمس قرى من قرى قوم لوط إلى السماء، ثم قلبها بمن فيها، وهي مكان البحر الميت الآن .

فكم تكون قوة كامل جناحه؟، وكم تكون قوة أجنحته الستمائة؟، وكم تكون قوة رجله؟، وكم تكون قوة كامل بدنه؟، وكم تكون قوة الرب القوي العظيم الجبار الذي خلقه؟ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (٦٦) [هود:٦٦].

وإسرافيل عَلَيْهِ السَّلَامُ ملك موكل بالنفخ في الصور، إذا نفخ نفخة واحدة صعق من في السموات والأرض، وإذا نفخ فيه أخرى قاموا أحياء ينظرون : ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ (٦٨) [الزمر:٦٨].

فهذه قوة نفخته فكم تكون قوة بدنه! وكم تكون قوة الرب العظيم الذي خلقه! : ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ (٦٦) [هود:٦٦].

وملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام، فكم تكون المسافة بين رأسه إلى قدميه ! وكم تكون عظمة الكبير الذي خلقه ! : ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَكِةِ رُسُلًا أُولَئِكَ أَجْنَحَةٌ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) [فاطر:١].

وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ «رأى جبريل له ستمائة جناح» متفق عليه^(١).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي عَلَيْهِ السَّلَامُ قال : «أذن لي أن أحدث

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٨٥٧)، ومسلم برقم (١٧٤).

عن ملكٍ من ملائكة الله تعالى من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام « أخرجه ابو داود (١) .
سادسًا : ثمرات الإيمان بالملائكة .

الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، ومن أعظم ثمراته:

الأولى: العلم بعظمة الله تعالى، وقدرته، وقوته، وحكمته، ورحمته: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

فقد خلق الله الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله، وجعل منهم حملة العرش الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة، فكيف بعظمة العرش! وكيف عظمة من فوق العرش: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [٣٦] ﴿وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [٣٧].
[الجاثية: ٣٦-٣٧].

الثانية: حمد الله وشكره على عنايته ببني آدم، حيث وكل من الملائكة من يقوم بحفظهم، ونصرتهم، وكتابة أعمالهم، والدعاء لهم: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ [١٠] ﴿كِرَامًا كَنِينِينَ﴾ [١١] ﴿يَعْمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾ [١٢]. [الانفطار: ١٠-١٢].

الثالثة: محبة الملائكة على ما يقومون به من عبادة الله تعالى، والتسبيح بحمده، والدعاء والاستغفار للمؤمنين كما قال الله عز وجل عن حملة العرش ومن حوله: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [٧] ﴿رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [٨] ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ۗ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [٩]. [غافر: ٧-٩].

(١) صحيح / أخرجه ابو داود برقم (٤٧٢٧) .

٢ - الإيمان بالكتب

يشتمل الإيمان بالكتب على سبع مسائل :

الأولى : صفة الإيمان بالكتب .

الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأن الله تعالى أنزل كتباً على أنبيائه ورسوله هداية لعباده، وهي من كلامه حقيقة، وأن ما تضمنته حق لا ريب فيه، منها ما سمى الله في كتابه، ومنها ما لا يعلم أسماءها وعددها إلا الله عز وجل .

الثانية : عدد الكتب السماوية المذكورة في القرآن .

بين الله عز وجل في القرآن أنه أنزل الكتب الآتية :

أحدها : صحف إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى ﴾ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴿١٩﴾ [الأعلى: ١٨-١٩].

الثانية : التوراة، وهي الكتاب الذي أنزله الله على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ [المائدة: ٤٤].

الثالث : الزبور، وهو الكتاب الذي أنزله الله على داود عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ ﴿١٣٣﴾ [النساء: ٤٤].

الرابع : الإنجيل، وهو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٤٦﴾ [المائدة: ٤٦].

الخامس : القرآن وهو الكتاب الذي أنزله الله على محمد عَلَيْهِ السَّلَامُ للناس كافة:

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ ﴿٤٨﴾ [المائدة: ٤٨].

الثالثة : حكم الإيمان والعمل بالكتب السماوية السابقة .

نؤمن بأن الله عز وجل أنزل هذه الكتب السماوية، ونصدق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة، ونعمل بأحكام ما لم ينسخ منها، مع الرضا والتسليم .

وما لم نعلم اسمه من الكتب السماوية نؤمن بها إجمالاً : ﴿ ءَأَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَأَمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥] .

وجميع الكتب السماوية السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها منسوخة بالقرآن العظيم كما قال سبحانه : ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتَيْتُكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ [المائدة: ٤٨] .

الرابعة : حكم ما في أيدي أهل الكتاب من الكتب

ما في أيدي أهل الكتاب مما يسمى بالتوراة والإنجيل، لا تصح نسبتها كله إلى أنبياء الله ورسله، فقد وقع فيهما التحريف والتبديل، كنسبتهم الولد إلى الله، وتأليه النصراني لعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، ووصف الخالق بما لا يليق بجلاله، وإتهام الأنبياء ونحو ذلك من الكذب، فيجب رد ذلك كله، وعدم الإيمان إلا بما جاء في القرآن أو السنة تصديقه .

وإذا حدثنا أهل الكتاب فلا نصدقهم ولا نكذبهم، ونقول آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان ما قالوه حقاً لم نكذبهم، وإن كان ما قالوه باطلاً لم نصدقهم .

الخامسة : حكم اليهودية و النصرانية

الدين الحق الذي جاء به جميع الأنبياء والرسل هو الإسلام، وهو الحق وكل ما سواه باطل : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩].

فليست اليهودية ولا النصرانية أديان سماوية، ولا يجوز أن يقال اليهودية دين موسى ﷺ، ولا النصرانية دين عيسى ﷺ.

واليهودية إنما حدثت بعد التوراة بقرون، وكذلك النصرانية.

بل اليهودية والنصرانية أديان مخترعة مبتدعة، مليئة بالتحريف، والتبديل، والبدع، والكفر، الذي يتنافى مع جلال الله وأسمائه وصفاته ودينه الحق : ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

وقد نفى الله عن إبراهيم ﷺ اليهودية والنصرانية، كما نفى عنه الشرك، فدل على أنهما ديانتا كفر أحدثهما الكفار بعده، فلا يليق بأبي الأنبياء ﷺ أن يوصف بهما : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٧].

السادسة : حكم الإيمان والعمل بالقرآن الكريم

القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الأنبياء وأفضلهم محمد ﷺ، هو آخر الكتب السماوية، وأعظمها، وأكملها، وأحكمها، أنزله الله تبياناً لكل شيء، وهدى ورحمة للعالمين.

فهو أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة وهو جبريل ﷺ، على أفضل الخلق وهو محمد ﷺ، على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها

وهو اللسان العربي : ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَيِّدُنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً
وَبَشِّرِ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ ﴿٨٩﴾ [النحل: ٨٩].

وقال عز وجل : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ﴾ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ [الشعراء: ١٩٣-١٩٥].

والقرآن الكريم كتاب التوحيد والإيمان، وكتاب الدعوة إلى الله، وكتاب الهداية
إلى الحق، وكتاب العلم والأحكام، وكتاب الأجر والثواب، وأكثر الخلق
يقرأونه لتحصيل الأجر، ويغفلون عن أعظم مقاصده : ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ
أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ ﴿٢٤﴾ [محمد: ٢٤].

فيجب على كل أحد الإيمان به، والعمل بأحكامه، والتأدب بأدابه، ولا يقبل الله
العمل بغيره بعد نزوله، تكفل الله بحفظه، فسلم من التحريف والتبديل، ومن
الزيادة والنقصان : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ ﴿١﴾ [الحجر: ٩].

وقال الله تعالى : ﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ [الشعراء: ١٩٢-١٩٥].

وقال عز وجل : ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ۗ وَيَلْعَلُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ
أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ﴿٥٢﴾ [إبراهيم: ٥٢].

السابعة: دلالة آيات القرآن الكريم

آيات القرآن الكريم فيها تبيان كل شيء، وهي إما خبر أو طلب .
والخبر قسمان :

إما خبر عن الخالق وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله، وهو الله عز وجل، كما
قال سبحانه : ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ﴾ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيَّمُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ

الْخَلْقِ الْبَارِئِ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ [الحشر: ٢٢-٢٤].

وإما خبرٌ عن المخلوق كالسماوات والأرض، والعرش والكرسي، والإنسان والحيوان، والجماد والنبات، والجنة والنار، وأخبار الأنبياء والرسل، وأتباعهم وأعدائهم، وجزاء كل فريق، ونحو ذلك من أخبار القرآن: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِئَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ﴿١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَايِبُ سُودٌ﴾ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالذَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٧-٢٨].

والطلب قسمان :

إما أمرٌ بعبادة الله وحده، وطاعة الله ورسوله، وفعل ما أمر الله به كالصلاة والصيام، وغير ذلك من أوامر الله: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿١٠٢﴾ [الأنعام: ١٠٢].

وقال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ ﴿٥٩﴾ [النساء: ٥٩].

وإما نهى عن الشرك بالله، وتحذير مما حرم الله كالربا والفواحش وغير ذلك مما نهى الله عنه: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣].

فله الحمد والشكر، وله المنة والفضل، حيث أرسل إلينا أفضل رسله، وأنزل علينا أحسن كتبه، وهدانا للإسلام، وجعلنا من خير أمة أُخرجت للناس: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ نَقَشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضَلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [الزمر: ٢٣].

وقال الله تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤].

وقال عز وجل: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧].

٣- الإيمان بالرسول

يشتمل الإيمان بالرسول على المسائل الآتية:

الأولى : صفة الإيمان بالرسول

الإيمان بالرسول هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده، واجتناب عبادة ما سواه، وأنهم جميعا مرسلون صادقون، وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، منهم من أعلمنا الله باسمه، ومنهم من استأثر الله بعلمه: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ﴾ [النحل: ٣٦].

الثانية: حكم الإيمان بالأنبياء والرسول .

يجب الإيمان بجميع الأنبياء والرسول، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم جميعا، ويجب تصديق جميع ما صح عنهم من أخبارهم، والاقتراء بهم في صدق الإيمان، وكمال التوحيد، وحسن الخلق، والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم وأفضلهم، المرسل للناس كافة، وإلى العالم قاطبة، محمد ﷺ: ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦].

وقال الله تعالى: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمَا نَكْتُمُ الْكُفْرَانَ وَالْحِقَابَ الَّتِي لَنَا وَإِنَّا لِإِنذَارِهِمْ وَأَسْمَاعِهِمْ لَأَسْمِعُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ [البقرة: ١٣٦].

الثالثة: ما الفرق بين الرسول والنبي؟ .

الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع، وأمره بتبليغه إلى من لا يعلمه، أو يعلمه ولكنه خالفه .

والنبي هو من أوحى الله إليه بشرع سابق، ليُعلم مَنْ حوله من أصحاب ذلك الشرع، ويجدده، فكل رسولٍ نبي، ولا عكس .

والرسول والنبي إذا اجتمعا في آية فلكل واحد معناه، وإذا افترقا شَمِلَ كل واحدٍ معنى الآخر .

الرابعة: بَعَثُ الأنبياء والرسول .

لم تخلُ أمةٌ من رسولٍ يبعثه الله تعالى بشريعةٍ مستقلة الى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله، ليُجددها من بعده: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾ [المائدة: ٤٤].

وقد امتنَّ الله على هذه الأمة، فبعث إليهم سيّد الأنبياء والرسول ﷺ: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِ رُسُلًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَيْلٍ ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [٢] وءآخريّن منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ﴿٣﴾ ذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاءُ والله ذو الفضلِ العظيم ﴿٤﴾ [الجمعة: ٤].

المسألة الخامسة : عدد الأنبياء والرسل .

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرون، منهم من بين الله أسماءهم في القرآن، وقص علينا أخبارهم، وهم خمسة وعشرون.

آدم ﷺ : ﴿ وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝١١٥ ﴾ [طه: ١١٥].

وقال الله تعالى ذاكرا بعض أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝٨٣ ﴾
 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝٨٤ ﴾
 وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝٨٥ ﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُوشَعَ وَثُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ۝٨٦ ﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَأَجْنِبَاتِهِمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝٨٧ ﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝٨٨ ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُنَّ لِآءٍ فَكَذَّبُوا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۝٨٩ ﴾ [الأنعام: ٨٣-٨٩].

وهؤلاء تسعة عشر .

العشرون : إدريس ﷺ : ﴿ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝٥٦ ﴾ [مريم: ٥٦].

الحادي والعشرون : هود ﷺ : ﴿ كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ ۝١٢٣ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ۝١٢٤ ﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝١٢٥ ﴾ [الشعراء: ١٢٣-١٢٥].

الثاني والعشرون : صالح ﷺ : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ۝١٤١ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ۝١٤٢ ﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝١٤٣ ﴾ [الشعراء: ١٤١-١٤٣].

الثالث والعشرون : شعيب ﷺ : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝١٧٦ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا نُنْفِقُونَ ۝١٧٧ ﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝١٧٨ ﴾ [الشعراء: ١٧٦-١٧٨].

الرابع والعشرون : ذو الكفل ﷺ : ﴿ وَأَذْكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكُفْلِ ۚ وَكُلٌّ مِّنَ

الخامس والعشرون: محمد ﷺ، كما قال سبحانه: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: ٤٠].

ومن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من لم نعلم أسماءهم، ولم يقص الله علينا خبرهم، فنؤمن بهم إجمالاً: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨].

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال، قال: أبو ذر رضي الله عنه؛ قلت: يا رسول الله كم وفاء عدّة الأنبياء؟ قال: «مائة ألفٍ وأربعة وعشرون ألفاً، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ؟ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ جَمًّا غَفِيرًا» [أخرجه أحمد والطبراني (١)].

السادسة: أولو العزم من الرسل.

أولو العزم من الرسل خمسة وهم:

نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

وقد ذكرهم الله جميعاً بقوله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا وَالْإِسْرَافِيلَ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

المسألة السابعة: أول الرسل.

الأنبياء والرسل دينهم واحد، وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة، أولهم يبشر بأخبرهم، ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم، ويؤمن به: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ النُّورِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٢٢٦٤٤).

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٦﴾ [الصف: ٦].

ونوح ﷺ أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد أن حدث الشرك بعد آدم ﷺ بعشرة قرون، أرسله الله لقوم كافرين، ليدعوهم إلى الله، ويأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن الشرك: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ [آل عمران: ٨١].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ دَاوُدَ زُورًا ﴿١١٣﴾ [النساء: ١٦٣].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة وفيه: «إِنَّ آدَمَ ﷺ قَالَ أَذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحٍ، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ» متفق عليه^(١).

الثامنة: آخر الأنبياء والرسل.

آخر الأنبياء والرسل محمد ﷺ، فلا رسول ولا نبي بعده إلى يوم القيامة: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾ [الأحزاب: ٤٠].

المسألة التاسعة: إلى من بعث الله الأنبياء والرسل؟

بعث الله الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى أقوامهم خاصة، كما قال سبحانه: ﴿وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ [الرعد: ٧].

وبعث الله محمدًا ﷺ إلى الناس كافة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وأفضلهم،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٤٠)، ومسلم برقم (١٩٤).

فهو سيد ولد آدم، وحامل لواء الحمد يوم القيامة، أرسله الله رحمة للعالمين :
﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ: ٢٨].

وقال الله تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

العاشرة : الحكمة من بعثة الأنبياء والرسول .

الحكمة من بعثة الأنبياء والرسول هي :

الأولى : دعوة الناس إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه كما قال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذِبين ﴾ [النحل: ٣٦].

الثانية : بيان الطريق الموصل إلى الله، وهو الدين الحق : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

الثالثة : بيان حال الناس بعد الوصول إلى ربهم يوم القيامة كما قال سبحانه : ﴿ قُلْ يَتَيَّأُهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [٤٩] ﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ [٥٠] ﴿ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾ [٥١] [الحج: ٤٩-٥١].

الرابعة : إقامة الحججة على الناس، كما قال سبحانه : ﴿ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٥].

الخامسة : رحمة الخلق، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

المسألة الحادية عشرة : صفات الأنبياء والرسل .

الأولى : جميع الأنبياء والرسل رجال من البشر، اختارهم الله عز وجل، واصطفاهم واجتباهم من بين سائر عباده، فضلهم الله بالنبوة والرسالة، وأيدهم بالآيات، وأكرمهم الله بالرسالة، وكلفهم بها، وأمرهم بإبلاغها إلى الناس، ليعبدوا الله وحده، ويتركوا عبادة ما سواه، ووعدهم على ذلك الجنة، وقد صدقوا وبلغوا عليهم الصلاة والسلام : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحَىٰ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ [النحل: ٤٣].

وقال الله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٣٣﴾ [آل عمران: ٣٣].

وقال الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦].

الثانية : أمر جميع الأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى الله، وعبادته وحده لا شريك له، وشرع لكل قوم من الشرائع ما يناسب أحوالهم: كما قال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ آعْبُدُوا اللَّهَ وَآجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَيَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَآنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال الله تعالى : ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَآجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَآحِدَةً وَلَآكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آآتَيْنَكُمْ فَآسْتَبِقُوا الْآخِرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَلِفُونَ﴾ ﴿٤٨﴾ [المائدة: ٤٨].

الثالثة : أن الله تعالى لما اصطفى الأنبياء والرسل، شرفهم بالعبودية له، ووصفهم بالعبودية له في أعلى مقاماتهم، كما قال عن محمد صلى الله عليه

وسلم في مقام التنزيل: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ ﴿١﴾
[الفرقان: ١].

وقال في عيسى ابن مريم ﷺ: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ ﴿٥٩﴾ [الزخرف: ٥٩].

الرابعة: أن جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشرٌ مخلوقون، يأكلون ويشربون، وينسون وينامون، ويصيبهم المرض والموت، وهم كغيرهم لا يملكون شيئاً من خصائص الربوبية والألوهية، فلا يملكون النفع والضرر لأحدٍ إلا ما شاء الله، ولا يملكون شيئاً من خزائن الله، ولا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، أرسلهم الله إلى خلقه مبشرين ومُنذرين .

قال الله عز وجل لنبيه محمد ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١٨٨﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾ ﴿٥٠﴾ [الأنعام: ٥٠].

المسألة الثانية عشرة : خصائص الأنبياء والرسل

الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أطهر البشر قلوباً، وأزكاهم عقولاً، وأصدقهم إيماناً، وأحسنهم أخلاقاً، وأكملهم ديناً، وأقواهم عبوديةً، وأكملهم أجساماً، وأحسنهم صورةً.

وقد خصَّهم الله عزَّ وجلَّ بخصائصٍ تُميِّزهم عن غيرهم من البشر وهي:

الأولى : أن الله اصطفاهم بالوحي والرسالة : ﴿اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾ [الحج: ٧٥].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

الثانية: أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس من العقيدة والأحكام، ولو أخطأوا فالله عز وجل يردّهم إلى الحق والصواب كما قال سبحانه: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝١ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝٢ وَمَا يَطِّغُ عَنِ الْهَوَىٰ ۝٣ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝٥﴾ [النجم: ١-٥].

الثالثة: أنهم لا يورثون بعد موتهم

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « لَا نُورَثُ، مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ ». متفق عليه^(١).

الرابعة: أنها تنام أعينهم، ولا تنام قلوبهم.

عن أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفيه قال أنس: «والنبي ﷺ نائمة عينا، ولا ينام قلبه، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» أخرجه البخاري^(٢).

الخامسة: أن الأنبياء والرسل يُحَيَّرُونَ عند الموت بين الدنيا والآخرة،

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما من نبيٍّ يمرض إلا حُيِّرَ بين الدنيا والآخرة». متفق عليه^(٣).

السادسة: أنهم يُقْبَرُونَ حيث ماتوا.

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لم يُقْبَرِ نبيٌّ إلا حيث يموت» أخرجه أحمد^(٤).

السابعة: أنهم أحياء في قبورهم يُصَلُّون.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٣٠)، ومسلم برقم (١٧٥٧).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٣٥٧٠).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٥٨٦)، ومسلم برقم (١٤٤٤).

(٤) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٢٧).

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَرَزْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عِنْدَ الكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». أخرجه مسلم (١).

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يُصلُّون» أخرجه أبو يعلى بسند جيد (٢).

الثامنة: أن أزواجهم لا تُنكح من بعدهم

قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾﴾ [الأحزاب: ٥٣].

الثالثة عشرة: تفاضل الأنبياء والرسل .

الأنبياء سواء من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما يكون التفاضل بين الأنبياء والرسل في زيادة الأحوال، والخصائص، والآيات، والألطف .

ولهذا منهم رسل، ومنهم أنبياء، ومنهم أولو العزم، ومنهم من اتخذه الله خليلاً، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ونحو ذلك من الفضائل .

وأفضلهم في كل ذلك سيّد ولد آدم محمد ﷺ: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ۗ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ﴾ [الإسراء: ٥٥].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ۗ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۗ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۗ﴾ [النساء: ١٢٥].

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٣٧٥).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٣٤٢٥).

وقال الله تعالى عن نبيه محمد ﷺ: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضْلُوكَ وَمَا يُضْلُوكَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ ﴿النساء: ١١٣﴾.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتِّ: أُعْطِيتُ جِوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهْرًا وَمَسْجِدًا، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ» أخرجه مسلم (١).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَشْتَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخِذُ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيْمَنْ صُعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولَى». متفق عليه (٢).

الرابعة عشرة: ثمرات الإيمان بالأنبياء والرسول.

من تلك الثمرات معرفة رحمة الله عز وجل بعباده، وعنايته بهم، حيث أرسل إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده، وكيف يعبدونه، ويبينون ما للعباد من الثواب والعقاب: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾ ﴿النحل: ٣٦﴾.

ومنها حمدُ الله وشكره على هذه النعمة، ومنها محبة الرسل، والثناء عليهم من

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٢٣).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤١٢)، ومسلم برقم (٢٣٧٤).

غير إطراء، لأنهم رسلُ الله، قاموا بعبادته، وإبلاغ رسالته، والنصح لعباده،
ورحمة خلقه: ﴿الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
حَسِيبًا﴾ ﴿٣٩﴾ [الأحزاب: ٣٩].

ومنها الاقتداء بهم فيما أرسلهم الله به من التوحيد، وصدق الإيمان، وحسن
الخلق، وكمال الأدب، ودوام الذكر والشكر والطاعة لله عزوجل: ﴿لَقَدْ كَانَ
لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ ﴿٢١﴾
[الأحزاب: ٢١].

وقال الله تعالى عن الأنبياء: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدْيِهِمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا
أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ﴾ ﴿٩٠﴾ [الأنعام: ٩٠].
فله الحمد والشكر على بعثة الأنبياء والرسل إلى الأمم، يدعونهم إلى عبادة
الله وحده واجتناب عبادة ما سواه: ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ﴿٣٧﴾ [الجاثية: ٣٦-٣٧].

البصيرة الخمسون

أركان الإيمان : الإيمان بالقدر

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول : فقه أوامر الله عز وجل .

الثاني : أقسام أوامر الله عز وجل .

الثالث : فقه القدر .

الرابع : أركان الإيمان بالقدر .

الخامس : أنواع القدر .

السادس : أحكام القدر .

السابع : حكم الرضا بالقدر .

الثامن : ثمرات الإيمان بالقدر .

٥٠ - أركان الإيمان : الإيمان بالقدر

١ - فقه أوامر الله عز وجل

أوامر الله عز وجل نوعان :

أوامر ملكية كونية .. وأوامر إلهية شرعية .

والأوامر الكونية ثلاثة أنواع :

الأول : أمر الخلق والإيجاد : وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات

بالخلق كما قال سبحانه : ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ (٦٢) لَهُ

مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٣﴾

[الزمر: ٦٢- ٦٣].

الثاني أمر البقاء : وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء، كما

قال سبحانه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا

مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ (٤١) [فاطر: ٤١].

وقال الله تعالى : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُم دَعْوَةَ مَن

الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ﴾ (٢٥) [الروم: ٢٥].

الثالث: أمر التصريف والتدبير، والنفع والضرر، والحركة والسكون، والحياة

والموت، إلى آخره، وهو أمر متوجه من الله إلى جميع المخلوقات في العالم

العلوي والعالم السفلي، كما قال سبحانه : ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُوتِي الْمَلِكَ مَن

تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَن تَشَاءُ وَتُذَلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ

مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٢٧) [آل عمران: ٢٦- ٢٧].

وقال الله تعالى : ﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قُضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾ [غافر: ٦٨].

أما الأوامر الشرعية الموجهة للإنس والجن فهي خمسة أنواع وهي :

أوامر التوحيد والإيمان، والعبادات، والمعاملات، والمعاملات، والمعاشرات، والأخلاق: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨١﴾ ﴾ [النحل: ٨٩].

وهذه الأوامر الشرعية موجهة من الله للثقلين الإنس والجن فقط: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وهي الدين الحق الذي بعث الله به رسله، وأنزل كتبه، وهي أعظم نعم الله على خلقه: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

وبمقدار قوة اليقين على أسماء الله وصفاته وأفعاله، وأوامره الكونية والشرعية، يأتي عند العباد الشوق والرغبة والتلذذ بامثال أوامر الله الشرعية، وأسعد الناس بذلك أعظمهم معرفة بربهم، وهم الأنبياء، ثم من سار على هديهم: ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَعْفَرَ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثَلَكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

وبامثال أوامر الله الشرعية، يفتح الله لنا بركات السموات والأرض في الدنيا، ويدخلنا الجنة في الآخرة: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نُزِّلًا مِّنْ عَفْوَ رَحِيمٍ ﴿٣٢﴾ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

وقال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١٦﴾ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٠٧﴾ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ﴿١٠٨﴾ ﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

٢- أقسام أوامر الله عز وجل

أوامر الله عز وجل قسمان :

الأول: أوامر شرعية قد تقع من العبد، وقد يخالفها العبد بإذن الله، وهي كل ما أمر الله ورسوله به.

ومنها: ﴿ وَقَصَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

وقال الله عز وجل: ﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٢٢) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٢٣﴾ نُنَعِّمُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ [لقمان: ٢٢-٢٤].

الثاني: أوامر كونية لا بد من وقوعها، ولا يمكن للإنسان مخالفتها، وهي نوعان: الأول: أمر رباني مباشر لازم الوقوع، فكل ما أراد الله وقوعه فلا بد أن يقع كما قال سبحانه: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي يَبْدُؤُا مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ [يس: ٨٢-٨٣].

الثاني: أوامر ربانية كونية وهي السنن الكونية التي تتكون بإذن الله من أسباب ونتائج يتفاعل بعضها مع بعض، ولكل سبب كوني نتيجة، ومن السنن الكونية: قال الله تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٥٣) [الأنفال: ٥٣].

وقال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ (١٦) [الإسراء: ١٦].

وهذه السنن الكونية يمكن لإبليس وأتباعه محاولة تسخيرها لتكون سببا في هلاك بعض الناس، وقد شرع الله لنا الاستغفار والتوبة والدعاء للنجاة من ذلك، والدعاء لجوء إلى الله الذي خلق السنن الكونية كلها كالماء والنار والهواء، فهو القادر على إبطال مفعولها، وتغيير نتيجتها، في أي وقت شاء، وكيف شاء، كما أبطل مفعول النار على إبراهيم عليه السلام: ﴿ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٦٨) قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ [الأنبياء: ٦٩].

٣- فقه القدر

القدر هو علم الله تعالى بكل شيء، وتقدير ذلك، وكتابته في اللوح المحفوظ. والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب، ولا نبي مرسل. وكل ما يفعله الله عز وجل ويقضيه ويقدره على خلقه، ففيه مصالح كثيرة، وحكم عظيمة، وكل ذلك في منتهى الحكمة والرحمة، والعدل والإحسان. فما يفعله سبحانه من المعروف والإحسان، دال على كرمه ورحمته، وما يفعله من البطش والانتقام، دال على غضبه وسخطه.

وما يفعله من اللطف والإكرام دال على محبته ورأفته، وما يفعله من الإهانة والخذلان، دال على بغضه ومقته، وما يفعله بمخلوقاته من النقص ثم الزيادة والكمال، دال على كمال قدرته، ودال على وقوع المعاد: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكِ بَيِّنَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِوا عَنِ آلْسَاءِ فَعَذَابُكَ أَكْبَرُ ۝ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝﴾ [الحج: ٥-٧].

وأقدار الرب عز وجل نوعان:

الأول: ما يجريه الله في الكون من الخلق والرزق، والحياة والموت، والتصريف والتدبير، ونحو ذلك من الأوامر الكونية: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝﴾ [الأنعام: ٩٩].

وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ 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 الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ [البقرة: ١٦٤].

فهذه الأقدار العظيمة، يجريها الله أمامنا كل يوم، لنعلم بها كمال قدرة الله، وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله، وعظمة ملكه وسلطانه، وعظمة نعمه وإحسانه، وإحاطة علمه بكل شيء، فإذا عرفنا ذلك زاد إيماننا بالله، وزاد تعظيمنا له، وزاد حبنا له، فأطعناه وعبدناه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَعَةَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وإذا عرفنا ذلك آمننا بالله وحده وعبدناه وحده لا شريك له: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثَلَكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

الثاني: ما يجريه الله على الإنسان من خير أو شر، فهذا يكون بحسب عمله.

فمن آمن وعمل صالحا أسعده الله في الدنيا، ثم زاد سعادته عند الموت، ثم زاد سعادته في القبر، ثم تبلغ سعادته كمالها في الجنة: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

ومن كفر وعصى الله شقي في الدنيا، ثم زاد شفاؤه عند الموت، ثم زاد عذابه في القبر، ثم ينال كامل العذاب في النار: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣].

وقال الله تعالى عن الكفار: ﴿بَلْ زَيْنَ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ﴾ [٣٣] ﴿لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ﴾ [الرعد: ٣٣-٣٤].

فيجري قدر الله على الإنسان بحسب ما يصدر من الإنسان من خير أو شر، أو طاعة أو معصية، أو إيمان أو كفر: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ

بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾ [الأعراف: ٩٦].
وأكثر الناس لا يعلمون سر هذه الأقدار، ولهذا تتراكم المصائب على أكثر
الخلق، فيتوجهون إلى المخلوق في حلها، فلا ترتفع، بل تزداد، فيحصل اليأس
والقنوط: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
عَلَيْهِ ۗ ﴾ [التغابن: ١١].

والحقيقة أن حلها بأيديهم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فإذا غيروا الكفر بالإيمان، والمعصية بالطاعة، والإساءة بالإحسان، أصلح الله
أحوالهم فوراً، وإن غيروا الخير بالشر، عذبهم الله بذنوبهم، كما قال سبحانه :
﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۗ ﴾ [الأنفال: ٥٣].

أما المصائب فتارة تكون عقوبة على المعاصي، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].
وتارة تكون تربية للعبد لتصفية توحيده مما شابه من الأقدار، كما قال سبحانه :
﴿ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ ﴾ [العنكبوت: ٢-٣].
وتارة تكون المصائب لتكفير سيئات العبد، ورفع درجاته .

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ
وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أذى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ.) . متفق عليه^(١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (ما مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ
شَوْكَةً، فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمَحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ) أخرجه مسلم^(٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤١)، ومسلم برقم (٢٥٧٣).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥٧٢).

٤ - أركان الإيمان بالقدر

الإيمان بالقدر هو التصديق الجازم بأن كل ما يقع من الخير والشر، وكل شيء، فهو بقضاء الله وقدره، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ۖ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: ٤٩-٥٠].

و أركان الإيمان بالقدر فهي أربعة:

الأول: الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملةً وتفصيلاً، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه، كالخلق والتدبير، والإحياء والإماتة، ونحو ذلك، أو مما يتعلق بفعل المخلوقين، كأقوال الإنسان، وأفعاله، وأحواله، وكأحوال الحيوان والنبات والجماد، وكل شيء، فالله به عليم، كما قال سبحانه: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

الثاني: الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، من المخلوقات، والعوالم، والأحوال، والأرزاق، والآجال، كتب كميته وكيفيته، وزمانه ومكانه، فلا يتغير ولا يتبدل، ولا يزيد ولا ينقص، إلا بأمره سبحانه: ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ: وَعَرَّشُهُ عَلَى الْمَاءِ) أخرجه مسلم (١).

الثالث: الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله وإرادته، فكل شيء

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٥٣).

واقع بمشيئة الله، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبداً، سواء كان مما يتعلق بفعله سبحانه كالخلق والتدبير، والإحياء والإماتة، ونحو ذلك، أو كان مما يتعلق بأفعال المخلوقين كالنيات، والأقوال، والأعمال، والأحوال : ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [القصص: ٦٨].

وقال الله تعالى : ﴿يَثِبْتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿٢٧﴾﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقال الله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّا زَلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ ۖ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا ۖ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾﴾ وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شيطيناً الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ﴿١١٢﴾﴾ [الأنعام: ١١١-١١٢].

وقال الله تعالى : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾﴾ [التكوير: ٢٧-٢٩].

الرابع : الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء .

خلق سبحانه جميع الكائنات بذراتها، وصفاتها، وحركاتها، لا خالق غيره، ولا

رب سواه : ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٢﴾﴾ [الزمر: ٦٢].

وقال الله تعالى : ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَجِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾﴾ [القمر: ٤٩-٥٠].

وقال تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾﴾ [الصفات: ٩٦].

٥ - أنواع القدر

ما قدره الله وقضاه بالنسبة للإنسان نوعان:

الأول : ما قضاه الله وقدره من أعمال وأحوال خارج إرادة الإنسان، سواء كانت فيه كطوله وقصره، وحسنه ونوعه، وحياته وموته، أو وقعت عليه بغير اختياره كالمصائب والأمراض، ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وغيرها من المصائب التي تارة تكون عقوبة للعبد، وتارة تكون امتحاناً له، وتارة رفعة لدرجاته، أو تكفير سيئاته .

وهذه الأفعال التي تجري فيه، أو تقع عليه دون إرادة منه، لا يُسأل عنها الإنسان، ولا يحاسب عليها، لأنها بغير اختياره .

ويجب عليه الإيمان أن ذلك كله بقضاء الله وقدره، وعليه الصبر والرضا والتسليم، فما من حادثة في الكون إلا وللعليم الخبير الرحيم فيها حكمٌ وحكمةٌ، ورحمةٌ وإحسان: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ ﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (قال الله عز وجل: يُؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار). متفق عليه^(١).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً فقال يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٨٢٦)، ومسلم برقم (٢٢٤٦).

يُضْرُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يُضْرُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفَ). أخرجه أحمد والترمذي (١).

الثاني : ما قضاه الله وقدره من الأفعال التي يقدر عليها الإنسان، ويفعلها بما وهبه الله من العقل والقدرة والاختيار، كالإيمان والكفر، والطاعات والمعاصي، والإحسان والإساءة .

فهذه وأمثالها يحاسب عليها الإنسان، وبحسبها يكون الثواب والعقاب، لأن الله أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وبيّن الحق من الباطل، ورغب في الإيمان والطاعات، وحذر من الكفر والمعاصي، وزوّد الإنسان بالعقل، وأعطاه القدرة على الاختيار، فيسلك ما شاء بمحض اختياره، وأي الطريقتين اختار فهو داخل تحت مشيئة الله وإرادته، إذ لا يقع في ملك الله شيءٌ بدون علمه ومشيئته وإرادته : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنْآ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهْمُ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢٩﴾ إِنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنآ لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٣٠﴾ [الكهف: ٢٩-٣٠].

وقال الله تعالى : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٤٦﴾ [فصلت: ٤٦].

وقال الله تعالى : ﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَآ تُكْذِبُونَ ﴿٢٠﴾ [السجدة: ١٨-٢٠].

وقال الله تعالى : ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ [التكوير: ٢٧-٢٩].

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٢٦٦٩)، وأخرجه الترمذي برقم (٢٥١٦) .

٦ - أحكام القدر

تشتمل أحكام القدر على ثمان مسائل :

المسألة الأولى : متى يجوز الاحتجاج بالقدر؟

يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المصائب، فإذا مرض الإنسان أو خسر، أو ابتلي بمصائب بغير اختياره، فله أن يحتج بقدر الله، فيقول: قدر الله وما شاء فعل، وعليه أن يصبر ويرضى إن استطاع، لينال الثواب العظيم من ربه، كما قال سبحانه: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ وَأُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

ولا يجوز أن يحتج الإنسان بالقدر على المعاصي، فيترك الواجبات، أو يفعل المحرمات، لأن الله أمر بفعل الطاعات، واجتناب المعاصي، وأمر بالعمل، ونهى عن الإتكال على القدر، ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين للرسول، كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾﴾ [النساء: ١٢٣].

ومن رأى القدر حجة لأهل المعاصي، يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحداً ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، ولا يفرق بين من يفعل معه خيراً أو شراً، وهذا باطل مبني على باطل، وجهل بالدين، وسفاهة في العقل، ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين: ﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بِأَسْنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿١٤٨﴾﴾ [الأنعام: ١٤٨].

المسألة الثانية: حكم فعل الأسباب:

الدين كله حِكْمٌ وأحكام، وعدلٌ وإحسان، وقضاءٌ وقدر، فما قدره الله للعبد من خيرٍ أو شرٍ قدره مربوطاً بأسبابه، فللخير أسبابه وهي الإيمان والطاعات، وللشر أسبابه وهي الكفر والمعاصي، والإنسان يعمل بمحض الإرادة التي قدرها الله له، والاختيار الذي منحه الله له، ولا يصل العبد إلى ما كتب الله عليه وقدره له من سعادة أو شقاء إلا بواسطة تلك الأسباب التي يفعلها باختياره، الذي منحه الله إياه، فلدخول الجنة أسبابٌ يجب فعلها، ولدخول النار أسبابٌ يجب تركها:

﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۗ ﴿٢٩﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ﴿٣١﴾﴾

[الإنسان: ٢٩-٣١].

وقال الله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ۗ ﴿١٤﴾﴾ [النساء: ١٣-١٤].

وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله ﷺ ذات يوم جالساً وفي يده عودٌ ينكتُ به، فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفسٍ إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار»، قالوا: يا رسول الله، فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: «لا، اعملوا، فكلٌ ميسرٌ لما خُلق له»، ثم قرأ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾﴾ [الليل: ١٠].

متفق عليه^(١).

المسألة الثالثة: حكم دفع القدر:

يُشْرَعُ دَفْعُ الْقَدْرِ بِالْقَدْرِ فِيمَا يَأْتِي:

الأول: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولما يقع، بأسباب أخرى من القدر

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٩٤٥)، ومسلم برقم (٢٦٤٧).

تقابلها، كدفع العدو بقتاله، ودفع شدة الحر والبرد ونحو ذلك: ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾ [النحل: ٨١].

الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر الإحسان وهكذا: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِنَهَا إِلَّا لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ [فصلت: ٣٤-٣٥].

المسألة الرابعة: مشيئة الله عامة لكل شيء.

فعل الخير والشر من العبد، لا ينافي نسبتها إلى الله خلقاً وإيجاداً، فالله خالق كل شيء ومن ذلك خلق الإنسان وأفعاله، ولكن ليست مشيئة الله عز وجل دليلاً على رضاه، فالكفر والمعاصي والفواحش كائنة بمشيئة الله، ولكن الله لا يحبها، ولا يرضاها، ولا يأمر بها، بل يبغضها وينهى عنها: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل: ٩٠].

وكون الشيء مبعوضاً ومكروهاً لا يخرجها عن مشيئة الله المتضمنة لخلق كل شيء، فلكل شيء خلقه الله حكمة مقصودة واقعة على أساس تدبيره لملكه وخلق سببانه: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ [التكوير: ٢٧-٢٩].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ [القمر: ٤٩].

المسألة الخامسة: حكم أفعال العباد.

أفعال العباد مخلوقة، فالله عز وجل خلق العبد، وخلق أفعاله، وعلم ذلك،

وشاءه وكتبه قبل وقوعه، فإذا فعل العبد خيرًا أو شرا انكشف لنا ما علمه الله وخلقه، وشاءه، وكتبه: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ [الزمر: ٦٢].

وعلم الله بفعل العبد علم انكشاف، علم معرفة وإحاطة، فالله قد أحاط بكل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض، ولا في السماء: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢].

وكون الله قد شاء وقوع المعاصي، فإن العاصي هو الذي اختارها، فإن الله لا يحب المعاصي، ولا يأمر بها، بل يبغضها ويكرهها، وبنهى عنها: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٦].

وقال الله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحِشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [٢٨] قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ [٢٩] فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٨-٣٠].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحِشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق (إنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ

عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَعَّةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيئِهِ، أَوْ سَعِيدِهِ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا (متفق عليه^(١)).

وأفعال الله عز وجل دائرة بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم أحداً أبداً: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ ﴿٤٠﴾ [النساء: ٤٠].

والإحسان أحب إليه من العدل، والعفو أحب إليه من الانتقام، فهو سبحانه أما أن يعامل عباده بالعدل، وأما أن يعاملهم بالإحسان، فالمسيء يعامله بالعدل، كما قال سبحانه: ﴿وَجَزَّوْا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ ﴿٤٠﴾ [الشورى: ٤٠].

والمحسن يعامله بالفضل والإحسان، كما قال سبحانه: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرٌ مِّثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ ﴿١١٠﴾ [الأنعام: ١٦٠].
المسألة السادسة: فقه الطاعات والمعاصي .

خلق الله عز وجل الجن والإنس مخيرين، فهم إما أن يؤمنوا، أو يكفروا، أو يطيعوا، أو يعصوا كما قال سبحانه: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

ومقصود الله عز وجل من خلقه توحيده، والإيمان به، وطاعته، وعبادته وحده لا شريك له بما شرع: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٢٠٨)، ومسلم برقم (٢٦٤٣).

والطاعة تولد المنفعة، وتثمر الأخلاق الحسنة، والمعصية تولد المضرة، وتثمر الأخلاق السيئة . فالشمس، والقمر، والنبات، والحيوان، والبر، والبحر، أطاعت ربها، فخرج منها منافع كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى .
والأنبياء، والدعاة، والعلماء، لما أطاعوا الله، خرج منهم من الخير ما لا يحصيه إلا الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٧١) [الأحزاب: ٧١].

وابليس وجنوده من الجن، والإنس، لما عصوا ربهم، وأبوا واستكبروا عن طاعة الله، خرج بسببهم من الشرور والفساد في الأرض ما لا يحصيه إلا الله تعالى وهكذا الإنسان إذا أطاع ربه خرج منه من الخير والمنافع له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تعالى، وإذا عصى ربه خرج منه من الشر والمضار له ولغيره ما لا يحصيه إلا الله تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ (١٣) ﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ (١٤) [النساء: ١٣-١٤].

آثار الطاعات والمعاصي:

جعل الله عز وجل للطاعات والحسنات آثارًا لذيذة طيبة محبوبة، لذتها فوق لذة المعصية بأضعاف مضاعفة، ترغيباً للمؤمنين في الاستكثار من الطاعات .
وجعل سبحانه للمعاصي والسيئات آثارًا وألمًا مكروهة، تورث الحسرة والندم، وتربي على لذة فعلها بأضعاف مضاعفة، زجرًا للناس عن المعاصي: ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ (١٧) [الجن: ١٧].

وما حصل لعبد حال مكروه قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر، والذنوب مضرة بالقلوب مثل السموم مضرة بالأبدان: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (٣٠) [الشورى: ٣٠].

والله خلق الإنسان على الفطرة حسناً جميلاً، فإن تلوث بالذنوب والخطايا نزع منه حسنه وجماله، وإذا تاب إلى الله عاد إليه حسنه وجماله، وبلغ كماله في الجنة ورافق رسله وانبياءه: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ (٦٩) ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿٧٠﴾ [النساء: ٧٠].

وقال الله تعالى: ﴿الَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٤٠) [المائدة: ٤٠].

المسألة السابعة: فقه الحسنات والسيئات.

الحسنات قسمان:

الأول: حسنة سببها الإيمان والعمل الصالح، وهي الطاعة لله عز وجل ولرسوله ﷺ.

الثاني: حسنة سببها الإنعام الإلهي على الإنسان، بما يؤتيه الله من مال وصحة وعزة ونحو ذلك.

وهذه وهذه كلاهما من نعم الله على العبد: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ (٥٣) [النحل: ٥٣].

والسيئات قسمان:

الأول: سيئة سببها الشرك والمعاصي، وهي ما يصدر من الإنسان من شرك ومعصية: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٢٣) [النساء: ١٢٣].

الثاني: سيئة سببها الإبتلاء أو الإنتقام الإلهي كأمراض الجسم، وضياع المال، والخوف، والجوع، والهزيمة ونحو ذلك: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٦-١٥٧].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ ﴿٣٠﴾ [الشورى: ٣٠].

فالحسنة بمعنى الطاعة لا تنسب إلا إلى الله، فهو الذي شرعها للعبد، وعلمه إياها، وأمره بفعلها، وأعانها عليها، وأثابه عليها .

والسيئة بمعنى المعصية لله ورسوله، إذا فعلها العبد بإرادته واختياره، مؤثراً المعصية على الطاعة، فهذه السيئة تنسب للعبد فاعلمها، ولا تنسب إلى الله، لأن الله لم يشرعها، ولم يأمر بها، بل حرمها، وتوعد عليها، كما قال سبحانه: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ ﴿٧٩﴾ [النساء: ٧٩].

أما الحسنة بمعنى النعمة، كالمال، والولد، والصحة، والنصر، والعزة ونحو ذلك.

والسيئة بمعنى النقمة والابتلاء، كالنقص في المال، والأنفس، والثمرات، والهزيمة، ونحو ذلك .

فهاتان الحسنة والسيئة بهذا المعنى من عند الله، لأنه عز وجل يبلو عباده ابتلاءً، وانتقاماً، ورفعة، تربية لعباده، كما قال سبحانه: ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ ﴿٧٨﴾ [النساء: ٧٨].

وسبل دفع عقوبة السيئات .

إذا عمل المؤمن سيئةً فعقوبتها تندفع عنه بما يلي :

إما أن يتوب إلى الله فيتوب الله عليه، أو يستغفر الله فيغفر الله له، أو يعمل حسناتٍ تمحوها، أو يدعو له إخوانه المؤمنون، ويستغفرون له، أو يهدوا له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به، أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنه ذنوبه،

أو يتتليه في البرزخ بمصائب فيكفر بها عنه، أو يتتليه في عرصات القيامة بما يكفر عنه، أو يشفع فيه نبيه محمد ﷺ، أو يرحمه أرحم الراحمين، والله غفور رحيم ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾ [طه: ٨٢].

المسألة الثامنة : فقه الهداية والإضلال.

الله عز وجل وحده له الخلق والأمر، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ويهدي من يشاء، ويضل من يشاء، فالملك ملكه، والخلق خلقه، والأمر أمره، وهو الحكيم الخبير: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

ومن رحمته سبحانه أن أرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأوضح السبل، وأزاح العلل، ومكن من أسباب الهداية والطاعة، بالأسماع، والأبصار، والعقول، وبعد ذلك من أثر الهداية ورغب فيها، وطلبها، وعمل بأسبابها، وجاهد في سبيل تحصيلها، هداه الله إليها، وأعانها على تحصيلها، وتكميلها، وهذا من رحمة الله بعباده، وفضله عليهم، وإحسانه إليهم: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

ومن أثر الضلالة، ورغب فيها، وطلبها، وعمل بأسبابها تمت له، وولاه الله ما تولى، ولم يجد من الله صارفاً عنها، وهذا عدل الله: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥].

٧ - حكم الرضا بالقدر

الرضا بالقدر ثلاثة أقسام :

الأول: الرضا بالطاعات، وهذا واجب.

الثاني: الرضا بالمصائب، وهذا مستحب.

الثالث: الرضا بالكفر والفسوق والعصيان، فهذا لا يؤمر بالرضا به، بل يؤمر ببغضه وسخطه، فإن الله لا يحبه، ولا يرضاه، ولا يأمر به: ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنِ اتَّبَعْتُ لَأُفْسِدُ فِي السُّبُلِ كَمَا يَفْسِدُ الْبَالِغُونَ إِذِ اتَّبَعُوا آيَاتِ اللَّهِ فَذُكِرُوا لِلْعَلَامِينَ ﴾ [٢٨] قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿٢٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٣٠﴾ ﴿

[الأعراف: ٢٨-٣٠].

وهو سبحانه وإن خلق الشر، وهو لا يحبه، فإنه يفضي إلى ما يحبه، من التوبة والاستغفار، كما خلق الشياطين والمعاصي، فنحن نرضى بما خلق الله، أما نفس الفعل المذموم فاعله كالقتل والزنا والسرقة، فلا نرضى به، ولا نحبه.

فالأمر الواحد يُحب من وجه، ويبغض من وجه، كالدواء الكريه، فهو مكروه لكنه يفضي إلى محبوب: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٦]. ﴿

والطريق إلى الله أن نرضيه، بأن نفعل ما يحبه ويرضاه، ليس أن نرضى بكل ما يحدث ويكون، ولسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضاه وقدره، ولكننا مأمورون بأن نرضى بما أمرنا الله ورسوله أن نرضى به، ونكره ما أمرنا الله

ورسوله أن نكرهه : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ
وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿٧﴾ فَضَلًّا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾

[الحجرات: ٨].

وقضاء الله خيراً أو شرّاً له وجهان :

أحدهما: تعلقه بالرب، ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به العبد .

وقضاء الله كله خير وعدل، وحكمة ورحمة : ﴿فَاللَّهُكُمْ إِلَهٌُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَتَسْلِمُونَ
وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

الثاني: تعلقه بالعبد، ونسبته إليه، وهذا منه ما يرضى به كالايمان والطاعات،
ومنه ما لا يرضى به، كالكفر والمعاصي، وكذلك الله لا يرضاها، ولا يحبها،
ولا يأمر بها : ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ
وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ [القصص: ٦٨].

وقال الله تعالى : ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا
يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾ [الزمر: ٧].

وقال الله تعالى : ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ [الصافات: ٩٦].

٨ - ثمرات الإيمان بالقدر

الإيمان بالقضاء والقدر مصدر الراحة، والطمأنينة، والسكينة، والسعادة لكل مسلم ومسلمة: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾

[الرعد: ٢٨-٢٩].

فالمؤمن يعلم أن كل شيء بقدر الله، فلا يعجب بنفسه عند حصول مراده، ولا يقلق بفوات محبوب، أو حصول مكروه لأنه يعلم أن ذلك كله بقدر الله، وهو كائن لا محالة: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ ﴾ (٤٩) ﴿ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴾ (٥٠)

[القمر: ٤٩-٥٠].

ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ (٢٢) ﴿ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٢٣) [الحديد: ٢٢-٢٣].

وقال الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (١١) [التغابن: ١١].

وعن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.) (أخرجه مسلم^(١)).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩٩).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ (عَجِبْتُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ حَمْدَ اللَّهِ وَشُكْرَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ مُصِيبَةُ حَمْدِ اللَّهِ وَصَبْرَهُ، فَالْمُؤْمِنُ يُوجِرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِهِ)
أخرجه أحمد (١).

فالإيمان بالقدر يثمر للعبد طمأنينة النفس، وسكونها، ورضاها بما قدر الله العزيز الرحيم، وذلك مقصود الله من خلقه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُم خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾﴾ [البينة: ٧-٨].

وقال الله عز وجل : ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴿٤﴾﴾ [الفتح: ٤].

اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها .

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (١٤٩٢) .

البصيرة الحادية والخمسون

الصبر.. أحكامه، وأنواعه، وثوابه

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه المصائب.

الثاني: أشد الناس بلاءً.

الثالث: فضائل الصبر.

الرابع: أنواع الصبر المشروع.

الخامس: شروط الصبر.

السادس: الأسباب المعينة على الصبر على المصائب.

السابع: ما يفعله المسلم عند المصائب.

٥١ - الصبر.. أحكامه، وأنواعه، وثوابه

١ - فقه المصائب:

المصيبة: هي كل مكروه يصيب الإنسان.

والمقصود من خلق النار، والمصائب، والأمراض، صرف الأشرار إلى أعمال الأبرار، وتوجيه الناس إلى رب الناس، وتذكير العباد بنعم رب العباد، وجذب النفوس من دار الغرور إليدار السرور، وابتلاء العباد باختبار إيمانهم، ورفع درجاتهم، وزيادة حسناتهم، وتكفير سيئاتهم، وقوة صبرهم: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

وما أصاب من مصيبة في النفس، والمال، والأهل، والولد، والكون، إلا بقضاء الله وقدره، سبق بذلك علمه، وجرى به قلمه، ونفذت بذلك مشيئته، واقتضت ذلك حكمته، لا مقدم لما أحر، ولا مؤخر لما قدم: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾ [التغابن: ١١].

وجميع المصائب والنعم، وكل شيء يجري في الكون، كله مكتوب في اللوح المحفوظ، قبل خلق الخلائق بخمسين ألف سنة: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾﴾ [الحديد: ٢٢-٢٣].

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِخَمْسِينَ

أَلْفَ سَنَةٍ، قَالَ وَعَرَّشُهُ عَلَى الْمَاءِ». أخرجه مسلم^(١).

وجميع الخلائق في العالم العلوي والسفلي مملوكون لله عز وجل ، مدبرون بأمره ،
ومسرعون إلى إرادته ، فإذا ابتلانا أرحم الراحمين بما يشاء ، فقد تصرّف الملك
بممالكه ، فلا اعتراض على ما قضاه وقدره : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠].

والدنيا دار الامتحان والابتلاء والمصائب ، خاصة موت الأحباب من الآباء
والأمهات ، والإخوة والأخوات ، وفقد ثمرات الأفتدة ، وفلذات الأكباد ، من
البنين والبنات .

جبر الله مصيبة كل مسلم مصاب ، وأعظم أجره على ما أصابه ، ولا حرّمه
جزيل ثوابه ، وألهمه التسليم لأمر ربه ، والرّضى بقضائه ، وأخلف عليه من
مصابه أحسن الخلف ، وشرح صدره بما يُرضي ربه ، ويبرّد حرارة مصيبته :
﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

وأحسن الله عزاءكم يا أهل المصيبة ، وجبر مصيبتكم ، وغفر ذنوبكم ، ورفع
درجاتكم ، وجمعكم بمن فقدتم في الفردوس الأعلى ، فاصبروا واحتسبوا ،
وأبشروا بما وعد الله عباده المؤمنين الصابرين ، فالأرزاق مقسومة ، والأنفاس
معدودة ، والآجال مقدّرة : ﴿وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ﴾ [المنافقون: ١١].

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦٥٣).

٢ - أشد الناس بلاءً

الدنيا دار الامتحان والابتلاء والعمل، والآخرة دار الجزاء بالثواب أو العقاب.
وأشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يُبتلى المؤمن على حسب دينه.

فمن كان دينه صلباً اشتدّ بلاؤه، ومن كان بلاؤه أكثر وأشدّ، فثوابه أعظم وأكثر:
﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مِبْدَالَ

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ [الأنعام: ٣٤].

وإنما كان الأنبياء والصالحون أشد بلاءً؛ لأنهم لو لم يبتلوا لتوهم الناس فيهم
الألوهية، وليهون على الناس الصبر على البلية، ولأن من كان أشد بلاءً كان
أشد تضرعاً إلى ربه، ومن كان أقرب إلى ربه كان بلاؤه أشد، ليكون ثوابه أعظم
وأكبر، وأكثر وأكمل: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾﴾ [الزمر: ١٠].

والصبر من أعظم ثمار الإيمان، لأنه شاق على النفوس؛ لما فيه من مجاهدة
النفوس، وحبسها عما تريد، ولهذا كان الصبر ضياءً، وما يزال البلاء بالمؤمن
والمؤمنة حتى يلقى الله وما عليه خفيفة: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا
يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلُّوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ
ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾﴾ [البقرة: ٢١٤].

وقال عز وجل: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾
أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٧-١٥٥].

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا
يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَىٍّ وَلَا غَمٍّ حَتَّىٰ

السُّوَكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» .متفق عليه^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « يقول الله تعالى: مَا لِعِبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ اخْتَسَبَهُ إِلَّا الْجَنَّةَ » .أخرجه البخاري^(٢).

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً ؟ قَالَ: « الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلِأَمْثَلِ ، يُبْتَلَى الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةً ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ ، فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكُهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ » .أخرجه الترمذي وابن ماجه^(٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةَ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ » .أخرجه الترمذي^(٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤١) واللفظ له ، ومسلم برقم (٢٥٧٣).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٤٢٤).

(٣) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٣٩٨)، وأخرجه ابن ماجه (٤٠٢٣) وهذا لفظه.

(٤) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٣٩٩).

٣ - فضائل الصبر

المؤمن يسأل ربه العافية، ولا يسأله البلاء، لأن العافية أقوى على عبادة الله .

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة .

فإذا نزل بالمؤمن البلاء صبر عليه، واحتسب الأجر عليه من ربه، ومن صبر

ودرب نفسه على الصبر صبره الله، وأعانه، ورضي عنه وأرضاه: ﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا

صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿١٢٨﴾ [النحل: ١٢٧-١٢٨].

وقال الله تعالى : ﴿ قُلْ يَعْبادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا

حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ [الزمر: ١٠].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « مَا يَكُونُ عِنْدِي

مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدْخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ ، وَمَنْ

يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ » . متفق عليه^(١).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُوعَاكَ ،

فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّكَ لَتُوعَاكَ وَعَكَا شَدِيدًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ : « أَجَلٌ ، إِنِّي أُوْعَاكَ كَمَا يُوعَاكَ رَجُلَانِ مِنْكُمْ » قَالَ فَقُلْتُ : ذَلِكَ أَنْ لَكَ

أَجْرَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « أَجَلٌ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ

يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ

وَرَقَّهَا » . متفق عليه^(٢).

ومن أراد الله به خيراً أصابه بالمصائب التي تُذكره بربه، وتُذكره بالموت،

وتُذكره بذنوبه، وتُذكره بالتوبة، ويرفع الله بها درجاته، ويُكفر عنه سيئاته، ويزيد

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٦٩) واللفظ له ، ومسلم برقم (١٥٠٣).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤٧) ، ومسلم برقم (٢٥٧١) ، واللفظ له .

ثوابه : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصَبِّبْ مِنْهُ ». أخرجه البخاري (١).

وأمر المؤمن كله خير ، في السراء والضراء ؛ كرامة له من ربه ، وموعظة له .
عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ
أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا
لَهُ ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ». أخرجه مسلم (٢).

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « مَا مِنْ عَبْدٍ
تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي ،
وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلَّا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ».
أخرجه مسلم (٣).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: « مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ
ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ ».
أخرجه البخاري (٤).

فالله عز وجل يحب الصابرين ، والله عز وجل مع الصابرين ، فهنيئًا وبشرى
للمؤمنين الصابرين : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا
يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].
وبشر الصابرين:

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٦٤٥).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩٩).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٩١٨).

(٤) أخرجه البخاري برقم (١٢٤٨).

إنا لله وإنا إليه راجعون ؛ ليجازي كل عامل بما عمل ، فاستقم ، واصبر ، واحتسب الأجر ؛ تنعم بالأمن في الدنيا ، وعظيم الأجر في الآخرة ، ورضوان الرب عليك ، والفوز بمعيته ومحبهه : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] .

وبشّر الصابرين : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [١٥٥] الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧] .

وبشّر الصابرين : ﴿ قُلْ يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠] .
وبشّر الصابرين : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [البقرة: ١٥٣] .

وبشّر الصابرين : ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٦] .
وبشّر الصابرين : ﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٦] .

وبشّر الصابرين : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَظْمِ الْأُمُورِ ﴾ [الشورى: ٤٣] .
وبشّر الصابرين : ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر: ١-٣] .

٤ - أنواع الصبر المشروع

الصبر المشروع ثلاثة أنواع:

الأول: الصبر على أداء الطاعات: كالوضوء والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج والجهاد وغيرها من أنواع العبادات: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

الثاني: الصبر عن فعل المعاصي والمحرمات: كالصبر عن الزنا، وأكل الربا، وشرب الخمر، وسرقة الأموال وغيرها من المحرمات: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].

الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة: ﴿قُلْ يَعْجِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

وقال الله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [١٥٥] الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [١٥٦] أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ [١٥٧] [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

وقال الله تعالى: ﴿فَالْتَهُمُ إِلَهٌ وَجِدُّ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [٣٤] الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [٣٥] [الحج: ٣٤-٣٥].

ومن صبر على هذه الثلاثة ابتغاء وجه الله فهو الصابر حقاً: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الرؤم: ٦٠].
وقال الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ﴾ [١] إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ [٢] إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ [٣] [العصر: ١-٣].

٥ - شروط الصبر

الصبر المشروع ثلاثة أنواع :

صبر على أداء الطاعات .. وصبر عن المعاصي .. وصبر على أقدار الله المؤلمة.

ومن صبر على هذه الثلاثة ابتغاء وجه الله، فهو الصابر حقاً ، ومن استكمل شروط الصبر نال الثواب العظيم من ربه الكريم : ﴿ قُلْ يٰعِبَادِ اللّٰذِينَ ءَامَنُوا اَنْفِقُوا رِبْكُمْ لِلَّذِينَ ءَحْسَبُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّارْضُ اللّٰهُ وِاسِعَةً ۗ اِنَّمَا يُوفِى الصّٰبِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ [الزمر: ١٠].

وشروط الصبر الذي ينفع صاحبه ثلاثة :

الأول : إخلاص الصبر لله عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ءَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السّٰيِئَةَ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدّٰرِ ﴿٢٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَاَنْصَلِحْ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۗ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدّٰرِ ﴿٢٤﴾ [الرعد: ٢٢-٢٤].

الثاني: عدم شكوى حاله للناس، بل يشكو حاله إلى ربه وحده، كما قال يعقوب عليه السلام : ﴿ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحَزْنِيْ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ [يوسف: ٨٦].

الثالث : أن يكون الصبر في أوانه، لا بعد انتهاء زمانه.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى». متفق عليه^(١).

ومن استكمل شروط الصبر الثلاثة نال الثواب العظيم من ربه الكريم : ﴿ اِنَّمَا يُوفِى الصّٰبِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ [الزمر: ١٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٥٢)، ومسلم برقم (٩٢٦)، واللفظ له.

٦ - الأسباب المعينة على الصبر على المصائب

يعين على الصبر على المصائب ما يلي:

الأول: العلم بقدر الله السابق بالمصيبة، وأنها واقعة لا محالة : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

الثاني: معرفة جزاء الصبر على المصيبة؛ وهو حصول الثواب العظيم لمن صبر عليها: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ [الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ] [١٥٦] أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

الثالث: معرفة حق الله في تلك المصيبة؛ وهو الصبر، والرضى، والحمد، والاحتساب، والاسترجاع: ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَمْ يُعْطِ الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢].

الرابع: العلم بأن الله قد ارتضاها له، والعبد حقاً من رضي بما رضي له به سيده. الخامس: العلم بأنه رابح في تلك المصيبة إما بتكفير سيئاته، أو رفع درجاته، أو تصفية توحيده: ﴿ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

السادس: العلم بأن تلك المصيبة دواءٌ نافعٌ ساقه الله إليه؛ فليصبر وليحتسب.

السابع: العلم بأن تلك المصيبة ما جاءت لتهلكه؛ وإنما جاءت لتمتحن صبره، هل يصلح أن يكون من أولياء الله أم لا يصلح؟ : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد: ٣١].

الثامن: أن يعلم أن في عاقبة هذا الدواء من العافية والشفاء، وتجريد التوحيد، ما لا يحصل بدونه : ﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا

وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾
[البقرة: ٢١٦].

التاسع: أن يعلم المسلم أن الله يربِّي عبده بالسَّراء والضَّرَّاء ليستخرج منه عبوديته في جميع الأحوال.

العاشر: أن يعلم أن الدنيا ليست جنَّة نعيم، ولا دار قرار، وإنما هي ممرٌ تكليفٍ وابتلاء، لا تستقيم للعبد على حال، والآخرة هي دار القرار.

الحادي عشر: التَّأسي بأهل الصبر والثبات من الأنبياء والصالحين، وما لاقوه من ألوان الابتلاء، والاستعانة بالله أن يرزقه الصبر، وأن يكشف كربته، وأن يجبر مصيبته، وأن يستصغر المصيبة، ويعلم أن الله قادرٌ أن يصيبه بأعظم منها، وأن ربه جعلها في الدنيا لا في الدين، وجعلها في الدنيا لا في الآخرة.

الثاني عشر: اليقين بقرب الفرج، وحسن العاقبة، وحسن العَوَاض عما فات، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً.. وغير ذلك من الأسباب التي تعين على الصبر: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾﴾
[الروم: ٦٠].

وقال الله تعالى: ﴿فَالذِّكْرُ لِلَّهِ وَحَدِّفْ لَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٥﴾ [الحج: ٣٤-٣٥].

وقال الله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾ [البقرة: ١٥٣].

وقال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾ [التوبة: ٥١].

٧- ما يفعله المسلم عند المصيبة

يجب على من أصابتهم مصيبة من أقارب الميت وغيرهم إذا علموا بموته: الصبر، ويسنُّ لهم الرضا بالقدر، والاحتساب، والاسترجاع .
والصبر: هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن المحرم، كلطم الخدِّ، وشق الثوب ونحوهما:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: « مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا »
أخرجه مسلم (١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: « ما من الناس مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » أخرجه البخاري (٢).
والمؤمن إذا أصابته مصيبة صبر عليها، لينال عظيم ثوابها ، ويحمد ربه عليها ؛ لأنها موعظة له من ربه، وإن أراد كشفها أنزلها بالله ، وقدّم الشكوى إليه ، وتضرع إليه، ليكشفها عنه ، وذلك من الدعاء الذي يحبه الله؛ لما فيه من إخلاص التوحيد، وصدق الاضطرار، وقرب الإجابة : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾
[الأنبياء: ٨٣-٨٤].

والبكاء المباح ، والحزن الجائز ، هو ما كان بدمع العين ، وحزن القلب ، من

(١) أخرجه مسلم برقم (٩١٨) .

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٣٨١) .

غير تسخط على أقدار الله ، وقد حصل هذا من أكمل الخلق نبينا محمد ﷺ .
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلامٌ
 فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ » ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفِ امْرَأَةٍ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ ،
 فَأَنْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَاتَّبَعْتُهُ ، فَأَنْتَهَيْتَنِي إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكَبِيرِهِ قَدْ امْتَلَأَ الْبَيْتُ
 دُخَانًا ، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا أَبَا سَيْفِ أَمْسِكْ ،
 جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَمْسَكَ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالصَّبِيِّ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ مَا شَاءَ
 اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، فَقَالَ أَنَسُ : لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: « تَدْمَعُ الْعَيْنُ ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا
 مَا يَرْضَى رَبَّنَا ، وَاللَّهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ » . متفق عليه^(١) .
 اللهم إنا نسألك الرضا بقضائك، والصبر على بلائك، يا أرحم الراحمين

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٠٣) ، ومسلم برقم (٢٣١٥) ، واللفظ له .

بصائر الإسلام الكبرى

الباب السابع

ويشتمل هذا الباب على البصائر الآتية :

٥٢- الموت : معناه، وعلاماته، وأحكامه.

٥٣- حقوق الميت.

٥٤- أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر.

٥٥- أحوال اليوم الآخر [الجزء الأول].

٥٦- أحوال اليوم الآخر [الجزء الثاني].

٥٧- الإخلاص .. معناه، وأحكامه، وثمراته.

٥٨- مقاصد الشريعة : معناها، وأقسامها، وثمراتها.

٥٩- الابتلاء .. معناه، وأقسامه، وثمراته .

٦٠- الطاعات .. فضائلها، وأسبابها، وثوابها.

٦١- المعاصي .. أسبابها، وأقسامها، وعقوباتها.

البصيرة الثانية والخمسون

الموت : معناه، وعلاماته، وأحكامه

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: الأحوال التي يمر بها الإنسان.

الثاني: فقه الموت.

الثالث: أحكام الموت.

الرابع: علامات حُسن الخاتمة.

الخامس: ما يُفعل بالمسلم إذا مات.

السادس: حكم النعي.

السابع: ما يفعله المصاب عند المصيبة.

الثامن: ما ينتفع به المسلم بعد موته.

٥٢ - الموت : معناه، وعلاماته، وأحكامه

١ - الأحوال التي يمر بها الإنسان

الإنسان يركب طبقاً بعد طبق، ويتحول من حال إلى حال، سواء كان في الزمان، أو المكان، أو الأبدان، أو القلوب .

فأحوال الزمان تتقلب على الإنسان في الدنيا من ليل إلى نهار، ومن صباح إلى مساء، ومن أمن إلى خوف، ومن صحة إلى سقم، ومن سلم إلى حرب، ومن غنى إلى فقر، ومن فرح إلى حزن، ومن حياة إلى موت ونحو ذلك من التقلبات :

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [النور: ٤٤].

وأحوال المكان ينتقل الإنسان فيها كل يوم من منزل إلى منزل، ومن مكان إلى مكان، من بطن الأم إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبر، ومن القبر إلى الحشر، إلى أن تنتهي به المنازل في دار القرار، في الجنة أو النار: ﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمُ فِي الْأَبْرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢].

وأحوال الأبدان يركب الإنسان فيها طبقاً عن طبق، فيكون نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم طفلاً، ثم شاباً، ثم شيخاً، ثم هرمًا، ثم يموت، ثم البعث: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ﴾ [١٢] ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ [١٣] ﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [١٤] ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ [١٥] ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [١٦] [المؤمنون: ١٢-١٦].

وأحوال القلوب عجيبة، فتارة تتعلق بالله، وتارة تتعلق بالدنيا، وتارة تتعلق بالأموال، وتارة تتعلق بالرياسة، وتارة تتعلق بالنساء والقصور ونحو ذلك من الشهوات : ﴿زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ

مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿١٤﴾ ﴿١٤﴾ قُلْ أُوْنِيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ [آل عمران: ١٤-١٥].

وأعظم تعلقات القلب أن يكون معلقاً بالله عز وجل، مؤثراً مرضاة ربه في كل شيء، فيستخدم النفس والمال والدنيا من أجل تحقيق العبودية لله تعالى، وتقديم مراد الله على مراد نفسه: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

وهذه أعظم الأحوال الأربعة، فعلى الإنسان أن يتفقد قلبه؛ ليحفظه من التعلق بغير الله، ويزكيه ويشغله بذكر الله، وطاعته، وعبادته، والدعوة إليه، وتعليم شرعه، والإحسان إلى خلقه: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وقال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [الحج: ٧٧].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾﴾ [يوسف: ١٠٨].

وقال الله تعالى: {كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ} [آل عمران: ٧٩].

وقال الله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾﴾ [البقرة: ١٩٥].

٢ - فقه الموت

الموت هو مفارقة الحياة، بخروج الروح من البدن .

والموت بيد الله وحده : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتَلَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨٠].

وقال عز وجل : ﴿ تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [١] الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾ [٢] [الملك: ١-٢].

والبقاء لله وحده، وقد كتب الله الموت والفناء على كل مخلوق، ولا مفر لأحد منه، فالإنسان مهما طال أجله، فلا بد أن يموت، ليتبين الحي الذي يموت من الحي الذي لا يموت، وينتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [٣٥] [الأنبياء: ٣٥].

والقبر أول منازل الآخرة ، وهو إما روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفرة النار، وقد كتب الله الموت على كل حي من الخلق : ﴿ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [٨] [الجمعة: ٨].

وبعد الموت حساب، ثم جنة أو نار : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتْعٌ الْغُرُورِ ﴾ [١٨٥] [آل عمران: ١٨٥].

والموت مخلوق آت على كل حي من المخلوقات : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴾ [٣٦] وَبَقِيَ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾ [٣٧] [الرحمن: ٢٦-٢٧].

وقال الله عز وجل : ﴿ أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴾ [النساء: ٧٨].

فسبحان الحي الذي لا يموت، وكل ما سواه من الخلق يموت : ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

ويجب على المسلم أن يتذكر دائماً الموت، لا على أنه فراق للأهل والأحباب ولذات الدنيا، فهذه نظرة قاصرة، بل على أن الموت فيه فراق للعمل والحرث للآخرة، وبهذا يستعد المسلم، ويزيد في عمل الآخرة، والإقبال على الله تعالى .

أما النظرة الأولى فتزيده حسرة وندماً والألماء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخَّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾ [المنافقون: ٩-١١].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمُ اللَّذَاتِ».

أخرجه الترمذي وابن ماجه (١)

وإذا أراد الله قبض روح عبد بأرض، جعل له فيها حاجة: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [لقمان: ٣٤].

ويجب على المسلم أن يحسن الظن بالله تعالى عند الموت ؛ لقوله ﷺ: «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه مسلم (٢).

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٠٧) ، وأخرجه ابن ماجه برقم (٤٢٥٨) .

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٨٧٧) .

٣- أحكام الموت

ما يفعله من أصابه مرض مخوف:

يجب على المريض أن يؤمن بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، ولا يتمنى الموت، ويطلب الشفاء من الله وحده، وأن يؤدي حقوق الله تعالى، وحقوق الناس، وأن يكتب وصيته، ويسن أن يوصي إن كان موسراً لأقاربه الذين لا يرثونه بالثلث فأقل، وهو الأفضل، وأن يتداوى بمباح، وأن يتداوى المريض عند طبيب مسلم لا كافر، إلا إذا احتاج إليه، وأمن مكره.

وتسن عيادة المريض، وتذكيره التوبة، والوصية، وأداء الحقوق.

والسنة أن يشكو المريض حاله إلى ربه، وله أن يصف حاله لغيره على وجه الإخبار، لا على وجه التسخط كما قال يعقوب رضي الله عنه: ﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٨٦].

والنعم والمصائب رسائل تذكير ورحمة وإنذار للعباد: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَالْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

ما يقوله من حضره الموت:

عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم - وأصغت إليه قبل أن يموت - وهو مسند إلى ظهره، يقول: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى». متفق عليه^(١).

حكم تمني الموت:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٤٤٠) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٤٤٤).

خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي». متفق عليه^(١).

صفة الاستعداد للموت:

يجب على المسلم أن يستعد للموت، ويكثر من ذكره، ويستعد للقاء ربه.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَكْثَرُوا ذِكْرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ».

أخرجه الترمذي وابن ماجه^(٢)

والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي، وإيثار الآخرة، والخروج من المظالم، والإقبال على الله بأنواع الطاعات، واجتناب المحرمات، وحفظ الأوقات بالعمل الصالح: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبِغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص: ٧٧].

حكم تلقين من حضرته الوفاة:

من حق المسلم على المسلم أن يعود له إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات.
ويسن لمن شهد مَنْ حضرته الوفاة أن يُلقنه الشهادة، فيذكره بقول «لا إله إلا الله»، وأن يدعو له، ولا يقول في حضوره إلا خيراً، أمّا تلقينه بعد الموت، أو بعد دفنه، فبدعة؛ لعدم ثبوته عن النبي ﷺ.

ولا بأس أن يحضر المسلم وفاة الكافر، ليعرض عليه الإسلام، ويقول له: «قل لا إله إلا الله».

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٥١)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٨٠).

(٢) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٠٧)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٤٢٥٨).

النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ». فَنظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطْعَ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ». أخرجه البخاري^(١).

علامات الموت:

يُعرف موت الإنسان بانخساف صدغيه، وميل أنفه، وانفصال كفيه، واسترخاء رجليه، وشحوص بصره، وبرودته، وانقطاع نفسه، وسكونه: ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ نُنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا بُصُرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقْرَبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتْ نَعِيمٌ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَمٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةٌ جَمِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾﴾

[الواقعة: ٨٣-٩٦].

مكان وزمان الموت:

لا يعلم بمكان وزمان موت الإنسان إلا الله وحده لا شريك له: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مِمَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾ [لقمان: ٣٤].

وقال الله تعالى: ﴿أَيُّنَّمَاتُ كُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨].

(١) أخرجه البخاري برقم (١٣٥٦).

٤ - علامات حُسنِ الخاتمة

لحُسنِ الخاتمة علامات:

إحداها: نطق الميت بالشهادة عند الموت.

الثانية: موت المؤمن بعرق الجبين.

الثالثة: الاستشهاد أو الموت في سبيل الله.

الرابعة: الموت مرابطاً في سبيل الله.

الخامسة: الموت دفاعاً عن نفسه، أو ماله، أو أهله.

السادسة: الموت بذات الجنب، أو بداء السل.

السابعة: الموت بالطاعون، أو بداء البطن، أو الغرق، أو الحرق، أو الهدم.

الثامنة: موت المرأة في نفاسها بسبب الولادة ونحو ذلك.

التاسعة: الموت وهو يؤدي عملاً صالحاً من ذكر، أو صلاة، أو دعوة ونحو ذلك.

وكل ذلك ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة.

وليس للموت يوم الجمعة، أو يوم الاثنين، مزية على ما سواه من الأيام، بل

الموت في كل الأيام على حد سواء، فمن بلغ أجله، أتاه الموت، ليلاً أو نهاراً،

صباحاً أو مساءً، في بلدة أو خارج بلدة: ﴿وَأَنْفَقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾﴾ [المنافقون: ١٠-١١].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَشْرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾﴾ [الجمعة: ٨].

٥ - ما يفعل بالمسلم إذا مات

إذا مات المسلم سُنَّ تغميض عينيه، ويدعو عند تغميضه بقوله: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِفُلَانٍ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، وَأَخْلِفْهُ فِي عَقْبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ». أخرجه مسلم^(١).

ثم يشد لحبيه بعصابة، ويلين مفاصله برفق، ويرفعه من الأرض، ويخلع ثيابه، ويستره بثوب يستر عورته، ثم يغسله.

وعلى أوليائه المبادرة بقضاء دينه، وتنفيذ وصيته، وإسراع تجهيزه، والصلاة عليه، ودفنه في البلد الذي مات فيه، ويجوز لمن حضره ولغيرهم كشف وجه الميت، وتقيله، والبكاء عليه، والدعاء له.

ويجب قضاء حقوق الله تعالى عن الميت إن كانت كالزكاة، والنذر، والكفارة، وحجة الإسلام، وتُقدَّم على حقوق الورثة في التركة، وعلى الديون التي للناس، فالله أحق بالوفاء، ونفس المؤمن معلقة بدينه، حتى يُقضى عنه.

ما يجب على زوجة الميت :

يجب على الزوجة أن تُحدِّد على زوجها إذا مات أربعة أشهر وعشراً، ويجوز للمرأة أن تُحدِّد على وفاة ولدها أو غيره من أقاربها ثلاثة أيام.

قال الله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٤].

ومن مات في بلاد الكفر من المسلمين يُغسَل ويُصَلَّى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين هناك، فإن لم توجد مقابر للمسلمين نُقل إلى بلاد المسلمين إن

(١) أخرجه مسلم برقم (٩٢٠).

أمكن، فإن لم يمكن دُفن في فلاة من الأرض، ويُخفى قبره، لئلا يتعرض له الكفار بأذى.

والسنة أن يُدفنَ الإنسان حيث مات، ويجوز نقله إلى بلده إذا لم يكن فيه انتهاك لحرمة، أو تعرضه للتغيير، لأن الله يقول: ﴿فَأَنقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: ١٦].

ماذا يفعل بمن مات في البحر؟ :

من مات في البحر، وخُشيَ تغييره، غُسل، وكُفّن، وصُلي عليه، وأُرسب في الماء، وإن أمكن بقاءه بلا تغيير، انتُظر به حتى يُدفن في المقبرة مع المسلمين .

٦ - حكم النعي

النعي: هو الإخبار بموت الإنسان .

والنعي على ثلاثة أقسام :

الأول: أن يُعلم أقارب الميت وأصدقائه وجيرانه بموته، لكي يجتمعوا على تغسيله، والصلاة عليه، والدعاء له ، ودفنه، فهذا من النعي المشروع .

الثاني: أن يبعث من ينادي في الناس، إن فلاناً قد مات، فاشهدوا جنازته ، ومن ذلك ما يحصل في وسائل الإعلام المختلفة بالإخبار بموت فلان .

فهذا إن كان لمصلحة الميت لتُشهد جنازته ، ويصلى عليه ، ومن له دين على هذا الميت يأتي ليأخذ حقه، فهذا جائز ؛ لما فيه من مصلحة الميت ، وإبراء ذمته .

الثالث : أن يكون النعي شبيهاً بنعي الجاهلية، بذكر محاسن الميت، والصياح والنياحة ، فهذا نعي مذموم، منهي عنه .

حكم النياحة على الميت :

النياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت .

يحرم على أقارب الميت وغيرهم النياحة على الميت، وهي أمر زائد على البكاء، والميت يُعذب في قبره بما نوح عليه إن أوصى بذلك .

ويحرم عند المصيبة لطم الخدود، وشق الجيوب، وحلق ونشر الشعر، لما في ذلك من التسخط على قدر الله .

عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ بريء من الصالقة والحالقة والشاقة . متفق عليه^(١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٩٦)، ومسلم برقم (١٠٤).

٧ - ما يفعله المصاب عند المصيبة

يجب على من أصابته مصيبة من أقارب الميت وغيرهم إذا علموا بموته الصبر، ويسن لهم الرضا بالقدر، والاحتساب، والاسترجاع.

والصبر هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن المحرم كلطم الخد، وشق الثوب ونحوهما: ﴿وَلَنْبَلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرْمَتِ﴾ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٧].

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ، وَأَخْلِفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا». أخرجه مسلم^(١).

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «مَا مِنْ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ». أخرجه البخاري^(٢).

ما يتبع الميت بعد موته:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَتَّبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». متفق عليه^(٣).

حكم فعل القرب للميت:

فعل القرب من مسلم لمسلم حي أو ميت لا يجوز إلا في حدود ما ورد في

(١) أخرجه مسلم برقم (٩١٨).

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٢٤٨).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥١٤)، ومسلم برقم (٢٩٦٠).

الشرع فعله، مثل الدعاء له، والاستغفار له، والحج والعمرة عنه، والصدقة عنه، والصوم الواجب عن من مات وعليه صوم واجب كقضاء رمضان، أو صيام نذر .
وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن، ويهدون ثوابه للميت، فهي بدعة محدثة، سواء كانت في المقبرة أو خارجها: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه^(١).

حكم البكاء على الميت:

يجوز البكاء على الميت، إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ودمع العين من الرحمة التي يجعلها الله في قلوب عباده الرحماء.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظُفْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ». ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ». متفق عليه^(٢).

ويحرم شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت بالندب والنوح.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ، فَقَالَ: «أَقْدَ قَضَى؟» قَالُوا: لَا، يَا

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، ومسلم برقم (١٧١٨).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٠٣)، ومسلم برقم (٢٣١٥).

رَسُولَ اللَّهِ! فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ بَكَوْا، فَقَالَ: «أَلَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) أَوْ يَرْحَمُ». متفق عليه^(١).

ويسن أن لا يزيد البكاء على الميت أكثر من ثلاثة أيام.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: «لَا تَبْكُوا عَلَيَّ أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بَنَاءُ كَانُوا أَفْرُخًا فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ» فَأَمَرَهُ فَحَلَّقَ رُؤُوسَنَا. أخرجه أبو داود والنسائي^(٢).

والميت يتألم ويتكدر في قبره إذا نيح عليه، وترك أهله الدعاء له، ولكنه لا يعاقب بفعلهم إلا إذا أوصاهم بالنياحة عليه: ﴿قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزْرُ وَاِزْرَهُ وَزَرَّ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٠٤)، ومسلم برقم (٩٢٤).

(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤١٩٢)، وأخرجه النسائي برقم (٥٢٢٧).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٩٢)، ومسلم برقم (٩٢٧).

٨ - ما ينتفع به المسلم بعد موته

ينتفع المسلم بعد موته بما يلي:

الأول: دعاء المسلمين له: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

وعن أم الدرداء رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ، بظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ». أخرجه مسلم (١).

الثاني: ما يخلفه الميت من الأعمال الصالحة، والصدقات الجارية، والعلم النافع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ». أخرجه مسلم (٢).

الثالث: ما يفعله أولاده من الأعمال الصالحة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ». أخرجه أبو داود والترمذي (٣).

الرابع: قضاء الدين عنه، وقضاء الصوم عنه.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه (٤).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٣٣).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٦٣١).

(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٥٢٨)، وأخرجه الترمذي برقم (١٣٥٨).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٥٢)، ومسلم برقم (١١٤٧).

الخامس: أعمال البر التي كان سبباً في وجودها في حياته كبناء المساجد، وحفر الآبار، وتعميد الطرق، ودور العلم، وتحفيظ القرآن، وإقامة المستشفيات، ونحو ذلك.

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». أخرجه مسلم (١).

السادس: الحج عنه.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكَ دَيْنٌ قَاضِيَةٌ؟ أَفَضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». أخرجه البخاري (٢).

(١) أخرجه مسلم برقم (١٠١٧).

(٢) أخرجه البخاري برقم (١٨٥٢).

البصيرة الثالثة والخمسون

حقوق الميت

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: صفة غسل الميت وتكفينه.

الثاني: الصلاة على الميت.

الثالث: تشييع الميت.

الرابع: دفن الميت.

الخامس: أحكام تعزية أهل الميت.

السادس: أحكام زيارة القبور.

٥٣ - حقوق الميت

١ - صفة غسل الميت وتكفينه

السنة أن يُغسَّل الميت أعرَف الناس بسنة الغسل، وله أجر عظيم إذا ابتغى بذلك وجه الله، وستر عليه، ولم يحدث بما رآه منه من مكروه. والأولى بغسل الرجل عند المشاحة وصيِّه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذوو أرحامه. والأولى بغسل الأثني وصيتها، ثم أمها، ثم جدتها، ثم الأقرب فالأقرب وهكذا، ويجوز لكلٍ من الزوجين غسل صاحبه. ويجزئ غسل الميت ذكراً كان أو أنثى مرة واحدة تعم جميع بدنه، يغسل الرجل الذكور، وتغسل المرأة الإناث. ويجوز للرجل أو المرأة غسل من له سبع سنين ذكراً كان أو أنثى. ويحضر غسل الميت الغاسل، ومن يُعينه على الغسل، ويكره لغيرهم حضوره من غير حاجة.

• حكم غسل الحرقى ونحوهم:

إذا اجتمع مسلمون وكفار وماتوا بحريق ونحوه، ولم يمكن تمييزهم، غُسلوا، وكُفِّوا، وصُلِّي عليهم، ودُفِنوا بنية المسلمين منهم. ومن تعذر غسله لاحتراق، أو تمزق ونحوهما، أو عُدِم الماء، كُفِّن بلا غسل، ولا وضوء، ولا تيمم، وصُلِّي عليه. وتشرع الصلاة على بعض أجزاء الميت كيد، ورجل ونحوهما إذا تعذر الحصول على بقية البدن، أما العضو المقطوع من المسلم الحي بأي سبب فلا يُغسَّل ولا يصلِّي عليه، وإنما يُلف في خرقة، ويُدفن في المقبرة.

وإذا مات رجل بين نسوة أجنبي، أو ماتت امرأة بين رجال أجنبي، أو تعذر غسل الميت، كُفِّنَ وَصُلِيَ عَلَيْهِ، وَدُفِنَ بِلاَ غَسْلِ.

وشهيد المعركة المقتول في سبيل الله لَا يُغَسَّلُ، وما سواه من الشهداء يُغَسَّلُ.

السقط إذا نزل من بطن أمه فله حالتان :

الأولى : أن ينزل من بطن أمه حياً أو ميتاً، قد تبين فيه خلق الإنسان، فهذا يُغسل ويُكفن، ويصلى عليه، ويدفن، وتكون أمه نفساء به.

الثانية : أن ينزل السقط ولم يتبين فيه خلق الإنسان.

فهذا يوارى بالتراب في أي مكان، ولا يُغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا تكون أمه نفساء به، وإن رأت الدم بسببه تغتسل مرة واحدة.

لا يجوز أن يُغَسَّلَ مسلم كافراً، أو يكفنه، أو يصلي عليه، أو يتبع جنازته، أو يدفنه، بل يواريه بالتراب إذا عُدِمَ من يواريه من أقاربه.

ولا يشرع لأقارب المشرك من المسلمين أن يتبعوا جنازته.

وصفة الغسل المسنون للميت :

إذا أراد أحد غسل الميت، وَضَعَهُ عَلَى سُرِيرِ الْغَسْلِ، ثم ستر عورته، ثم جَرَّده من ثيابه، ثم رفع رأسه إلى قرب جلوسه، ثم يعصر بطنه برفق، ويكثر صب الماء، ثم يلف على يده خرقة أو قفازين وينجّيه.

ثم ينوي غسله، ويوضئه ندباً كوضوء الصلاة بعد أن يضع على يده خرقة أخرى، ولا يُدخِل الماء في فيه ولا أنفه، لكن يُدخِل أصبعيه مبلولتين في أنفه وفمه.

ثم يغسله بالماء والسدر أو الصابون، يبدأ برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه، ثم الأيسر كذلك، يَقْلِبُهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْسَرِ، ويغسل شق ظهره الأيمن، ثم يَقْلِبُهُ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، ثم يغسل جانبه الأيسر كذلك، ثم يغسله مرة ثانية وثالثة مثل الغسل الأول، فإن لم يُنْتَقِ زاد حتى ينقي وتراً، ويجعل في الغسلة

الأخيرة مع الماء كافوراً أو طيباً.

وإن كان شاربه طويلاً، أو أظافره طويلة، أخذ منها، ثم يُنَشَفُ بثوب.

والمرأة يُجعل شعرها ثلاثة قرون، ويُسدل من ورائها، وإن خرج من الميت شيء

بعد الغسل غَسَلَ المحل ووضَّأه، وحشى المحل بقطن.

ثم بعد غسل الميت يكفن الغاسل هذا الميت بالقماش.

وتكفين الميت: هو ستر بدنه بالثياب بعد الغسل.

ويجب تكفين الميت من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته من

الأصول والفروع.

ويجب تكفين الميت بثوب واحد يستر جميع بدنه، والسنة أن يكون الكفن بثلاثة

أثواب، لأنه السنة، ولأنه أكمل الستر.

ويسن أن يُكفَّن الرجل في ثلاث لفائف بيض جديدة، تُجمَّر بالبخور ثلاثاً، ثم

تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط، وهو أخلاط من الطيب فيما بين

اللفائف، ثم يوضع الميت على اللفائف مستلقياً على ظهره، ويجعل من الحنوط

في قطن بين إيتيه، ويشد فوقه خرقة على هيئة سروال صغير يستر عورته،

ويطَّيب ذلك مع سائر بدنه، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على

شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على الأيسر فوقها، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة

كذلك، ويجعل الفاضل عند رأسه، أو عند رأسه ورجليه إن زاد، ثم يعقد عرضاً

على اللفائف أحزمة لئلا تنتشر.

والمرأة كالرجل فيما سبق، ويكفن الصبي في ثوب واحد، والسنة في ثلاثة

أثواب، لأنه أكمل في الستر.

والسقط إذا مات وله أربعة أشهر غُسِّل، وكُفِّن، وَصِّلِي عليه، ودُفِن مع

المسلمين.

وإذا خرج من الميت بعد تكفينه نجاسة لم يُعد الغسل ولا الوضوء؛ لما فيه من الحرج والمشقة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. متفق عليه^(١).

وشهيد المعركة المقتول في سبيل الله يُدفن في ثيابه التي استشهد فيها، ولا يغسل، ويستحب إن تيسر تكفينه بثوب أو أكثر فوق ثيابه إذا كان أستر له. والمُحْرَم بحج أو عمرة أو بهما معاً إذا مات يُغسَل بماء وسدر أو صابون، ولا يُقَرَّب طيباً، ولا يُلبس مخيطاً، ولا يُغَطَّى رأسه إن كان رجلاً؛ لأنه يُبعث يوم القيامة ملبياً على حالته، ولا يُقضى عنه بقية النسك، ويكفن في ملابسه التي مات فيها.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّ رَجُلًا خَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ، فَمَاتَ، فَقَالَ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبِيهِ، وَلَا تَخْمُرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْبِيًا». متفق عليه^(٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٦٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٤١).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٦٨)، ومسلم برقم (١٢٠٦).

٢ - الصلاة على الميت

شهود الجنازة واتباعها فيه فوائد جمة أهمها:

أداء حق الميت بالصلاة عليه، والشفاعة فيه، والدعاء له، وأداء حق أهله، وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، والتعاون على البر والتقوى، وتحصيل الأجر العظيم للمشيّع، وحصول العظة والاعتبار بمشاهدة الجنازة والمقابر وغير ذلك من الفوائد: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ». قيل: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدَّهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ». متفق عليه^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ». متفق عليه^(٢).

حكم صلاة الجنازة:

صلاة الجنازة فرض كفاية، وهي زيادة في أجر المصلين، وشفاعة في حق الميتين، وشعيرة من شعائر الدين.

ويستحب كثرة المصلين عليها، وكلما كان المصلون أكثر وأنقى فهو أفضل.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٤٠)، ومسلم برقم (٢١٦٢).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧)، ومسلم برقم (٩٤٥).

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ». أخرجه مسلم^(١).

وصفة الصلاة على الميت كما يلي:

يتوضأ من أراد الصلاة على الميت، ويستقبل القبلة، ويجعل الجنابة بينه وبين القبلة، ويجعل رأس الميت إن شاء عن يمينه، أو عن يساره.

والسنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل الميت، وعند وسط المرأة. ويكبر أربعاً، وأحياناً يكبر خمساً، أو ستاً، أو سبعمائة، أو تسعمائة، خاصة على أهل العلم والفضل، والصلاح والتقوى، ومن لهم قدم صدق في الإسلام، يفعل هذا مرة، وهذا مرة؛ إحياءاً للسنة، ويحاول على الأربع.

يكبر التكبير الأول، رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره كما سبق، ولا يستفتح، ثم يتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة سراً، وأحياناً يقرأ معها سورة.

ثم يكبر الثانية ويقول: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». متفق عليه^(٢).

ثم يكبر الثالثة ويدعو بإخلاص بما ورد، ومنه:

١ - «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرْنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ،

(١) أخرجه مسلم برقم (٩٤٨).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٧٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٤٠٦).

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه^(١).

٢- «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ (أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ)». أخرجه مسلم^(٢).

٣- «اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاعْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». أخرجه أبو داود وابن ماجه^(٣).

• وإن كان الميت صغيراً دعا بالدعاء السابق، ثم دعا لوالديه بالمغفرة والرحمة. ثم يكبر الرابعة، ويقف قليلاً يدعو بما شاء، ثم يسلم واحدة عن يمينه قائلاً: (السلام عليكم ورحمة الله)، وإن سلم ثانية عن يساره أحياناً فلا بأس. ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، ويكون ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فيقرأ الفاتحة ثم يكمل صلاته كما سبق، وإن خشي رفع الجنازة تابع التكبير ثم سلم، وإن لم يقضه وسلم مع الإمام فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى.

ورفع اليدين في التكبير الأولى على الجنازة سنة، وأما رفعها في باقي التكبيرات فيرفع تارة، ويترك تارة، ويكون الترك أكثر. والسنة أن يُصلى على الميت جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة، وإذا اجتمعت جنائز، فيسن أن يلي الإمام الرجال، ثم الأطفال، ثم النساء، ويُصلى عليهم جميعاً صلاة واحدة، ويجوز أن يُصلى على كل جنازة صلاة.

(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠١)، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٤٩٨)، وهذا لفظه.

(٢) أخرجه مسلم برقم (٩٦٣).

(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٢٠٢)، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٤٩٩)، وهذا لفظه.

ويكون الدعاء في صلاة الجنازة على حسب الميت، فالرجل كما سبق، ويؤنثُ الضمير مع الأنثى، ويُجمَع الضمير إذا تعددت الجنائز، وإن كن نساء قال: اللهم اغفر لهن وهكذا، وإن كان لا يعلم المقدم ذكراً أو أنثى جاز أن يخاطب الميت أو الجنازة فيقول: اللهم اغفر له، أو اغفر لها.

وشهداء المعركة الذين قتلوا في سبيل الله الإمام مخير فيهم، إن شاء صلى عليهم، وإن شاء ترك، والصلاة أفضل، ويُدْفنون في مصارعهم، وما سواهم من الشهداء كالغريق، والحريق ونحوهم فهم شهداء في ثواب الآخرة، لكن يُغَسَّلون، ويُكَفَّنون، ويُصَلَّى عليهم كغيرهم، ويُدْفنون في المقبرة. وتشرع الصلاة على الميت المسلم، بَرّاً كان أو فاجراً، لكن تارك الصلاة أبداً لا يُصلى عليه؛ لأنه كافر، والكافر لا تجوز الصلاة عليه.

وقاتل نفسه، والغال من الغنيمة، وأهل البدع غير المكفرة، يصلي عليهم المسلمون، ويحسن بالإمام وأهل الفضل ترك الصلاة عليهم، عقوبة لهم، وزجراً لغيرهم.

والمسلم الذي أقيم عليه حد الرجم، أو القصاص، يُغَسَّل، ويكفن، ويصلى عليه صلاة الجنازة.

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. أخرجه مسلم (١).

والسقط الذي له أربعة أشهر فما فوق، أو تبين فيه خلق إنسان، والميت الذي لم يوجد إلا بعض أعضائه يصلى عليه صلاة الجنازة، ويُدْفن في المقبرة.

فضل الصلاة على الجنازة، واتباعها حتى تُدْفن:

السنة اتباع الجنازة إيماناً واحتساباً حتى يُصلى عليها، ويُفْرغ من دفنها.

(١) أخرجه مسلم برقم (٩٧٨).

واتباع الجنائز سنة للرجال دون النساء، ولا تُصحب الجنازة بصوت، ولا نار، ولا قراءة، ولا ذكر ولا غير ذلك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا، وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقَيْرَاطَيْنِ، كُلُّ قَيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقَيْرَاطٍ». متفق عليه^(١).

ويجوز للمسلم القادر السفر من أجل الصلاة على الميت من قريب، أو صديق، أو غيرهما؛ احتساباً وطلباً للأجر والثواب؛ لأن ذلك من اتباعه، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ، رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ». متفق عليه^(٢).

ومكان الصلاة على الجنائز:

السنة أن يُصَلَّى على الجنائز في مكان معدٍّ للصلاة على الجنائز، وهو الأفضل. ويجوز أن يُصَلَّى عليها في المسجد أحياناً، ومن فاتته الصلاة عليها في أحدهما صلى عليها حيث أدركها في المقبرة، أو خارجها، قبل الدفن، أو بعده. ومن دُفِنَ ولم يصلَّ عليه صَلَّى عليه في قبره، وإذا مات الميت وأنت أهل للصلاة، ومخاطب بالصلاة عليه وقت موته، ولم تصل عليه صلاة الجنازة، فالسنة أن تصلي عليه في قبره.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٤٥).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٤٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢١٦٢).

فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ، فَقَالَ: « أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ ، ذُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا » فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا. متفق عليه^(١).

وتسن صلاة الجنائز على الغائب الذي مات، ولم يُصلَّ عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ. متفق عليه^(٢).

والسنة الإسراع بتجهيز الجنائز، والصلاة عليها، والذهاب بها إلى المقبرة، ودفنها.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنَّ تَكُّ صَالِحَةٍ فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُّ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

متفق عليه^(٣).

والمرأة كالرجل إذا حضرت الجنائز في المصلى أو المسجد، فإنه يشرع لها أن تصلي عليها مع المسلمين، ولها من الأجر مثل ما للرجل في الصلاة والتعزية، لكن النساء لا تصلي على الجنائز في المقبرة.

ما يقوله الميت إذا حُمِلَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قَالَ: «إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ : قَدِّمُونِي ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ : يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ». أخرجه البخاري^(٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٥٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٥٦).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٢٧)، ومسلم برقم (٩٥١) واللفظ له.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣١٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٤٤).

(٤) أخرجه البخاري برقم (١٣١٤).

٣- تشييع الميت

صفة حمل الميت:

يَحْمَلُ الميت إلى المقبرة الرجال دون النساء، ويسن أن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، ولا ينبغي حمل الجنازة على سيارة إلا لعذر كبعد المقبرة، أو مشقة ونحو ذلك .

ويستحب للمسلم أن يقوم للجنازة إذا مرت به، ومن جلس فلا حرج عليه .

مكان دفن المسلم:

يُدفن المسلم في مقابر المسلمين، رجلاً كان أو امرأة، كبيراً أو صغيراً، ولا يجوز دفنه في مسجد، ولا في مقابر المشركين ونحوها .

مكان دفن الكافر:

من مات له قريب كافر فله أن يواريه بالتراب إن لم يوجد من يواريه من أقاربه، ويدفن في فلاة من الأرض، بلا غسل، ولا تكفين، ولا صلاة، لأنه غير مسلم : ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥].

٤ - دفن الميت

الأوقات التي لا يُدفن فيها الأموات، ولا يصلّى عليهم فيها:
عن عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَارِزَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظُّهَيْرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيِّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ. أخرجه مسلم^(١).

صفة دفن الميت:

السنة دفن الميت نهاراً، ويجوز الدفن ليلاً، ويقول مُدْخِلُهُ: « بِاسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - وَفِي لَفْظٍ - وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ ». أخرجه أبو داود والترمذي^(٢).
ويضعه في لحدّه على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم يُنصب اللبن عليه نصباً، ويُشرك بينها بالطين، ثم يُدفن بالتراب، ويُرفع تراب القبر عن الأرض قدر شبر مُسْنَمًا.

والسنة دفن الميت بكفنه، ولا يجوز دفنه في تابوت؛ لما فيه من التشبه بالكفار، فإن كان جسد الميت مهترئاً بالاحتراق، أو مقطعاً، أو كان أشلاء ممزقة، جاز وضعه في صندوق ودفنه، ولا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا لضرورة ككثرة القتلى، وقلة من يدفنهم، ويقدم في اللحد إلى القبلة الأفضل منهم.

ولا يشرع لأحد أن يحفر قبره قبل أن يموت، لأنه لم يرد عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه.

حكم البناء على القبر:

يحرم البناء على القبر، وتجسيصه، والوطء عليه، والصلاة عنده، واتخاذ

(١) أخرجه مسلم برقم (٨٣١).

(٢) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٣٢١٣)، وأخرجه الترمذي برقم (١٠٤٦).

مسجداً، وإيقاد السرج عليه، ونثر الورد عليه، والطواف به، والكتابة عليه، واتخاذ عيداً.

قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (النور: ٦٣).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». متفق عليه^(١).

حكم بناء المسجد على القبر:

لا يجوز بناء مسجد على قبر، ولا يجوز دفن ميت في المسجد، لأن المسجد وقف لله عز وجل، فإن كان المسجد بُني قبل الدفن سُوي القبر، أو بُش إن كان جديداً، ودُفن من فيه في المقبرة.

وإن بُني المسجد على القبر، فإما أن يُزال المسجد، وإما أن تُزال صورة القبر، وكل مسجد بني على قبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل.

ويجب تعميق القبر وتوسيعه، فإذا بلغ من يحفر أسفل القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكاناً بقدر الميت يوضع فيه الميت يسمى (اللحد)، وهو أفضل من الشق.

والسنة أن يُعمق القبر تعميقاً يمنع خروج الريح منه، وحفر السباع له.

ويجوز أن يحفر في قاع القبر حفرة في الوسط، يوضع فيها الميت، وهي الشق. ثم يُنصب عليه اللبن، ثم يُدفن بالتراب.

والسنة دفن الميت نهاراً، ويجوز الدفن ليلاً، ولا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا للضرورة، ككثرة القتلى، وقلة من يدفونهم.

ويجوز نقل الميت من قبره إلى قبر آخر إن كان هناك مصلحة للميت كأن يغمر قبره الماء، أو كانت هناك حاجة لنقله لمرور طريق ونحوه، ويجب نقله المقبرة إذا

دفن في مسجد، أو قبر في مقابر الكفار، ونحو ذلك من الأسباب.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، ومسلم برقم (١٧١٨).

فالقبور دُور الأموات ومنازلهم، ومحل زيارتهم، وهم قد سبقوا إليها، فلا يحل نقلهم من قبورهم إلا لمصلحة الميت، أو كانت حاجة لنقله: ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ [طه: ٥٥].

ويتولى إنزال الميت في قبره الرجال دون النساء، وأولياء الميت أحق بإنزاله، ويتولى إنزال المرأة من لم يجامع أهله في تلك الليلة، ويسن أن يدخل الميت في قبره من عند رجلي القبر، ثم يدخل رأسه سَلًّا في القبر، ويجوز إدخال الميت القبر من أيِّ جهة متيسرة.

حكم اتباع النساء للجنائز :

يشيع الأموات الرجال دون النساء، ولا يجوز للنساء اتباع الجنائز، لما عندهن من الضعف، والرقه، والجزع، وعدم تحمل المصائب، ولأنه يخرج منهن أقوال وأفعال محرمة تنافي الصبر الواجب .

ويسن لولي الميت أن يُعلم قبره بحجر ونحوه ؛ ليدفن إليه من يموت من أهله، ويعرف بها قبر ميتة عند زيارته.

ومن مات في البحر، وخشي تغيره، غُسل، وكُفّن، وصُلّي عليه، وأُرسب في الماء، وإن أمكن بقاؤه بلا تغير، انتظر به حتى يُدفن في المقبرة مع المسلمين.

حكم الموعظة عند القبر :

يسن الجلوس إذا وضعت الجنازة في المقبرة، وأثناء الدفن، ويسن تذكير الحاضرين أحياناً بالموت وما بعده من كبير القوم وعالمهم، جالساً لا قائماً .

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَأَخَذَ شَيْئًا فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهِ الْأَرْضَ فَقَالَ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ؟ قَالَ: «اعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَسَّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَانْتَقَى﴾

﴿٥﴾ وَصَدَقَ بِالْحَسَنِيِّ ﴿٦﴾ [الليل: ٥-٦]. الآية . متفق عليه^(١).

ويسن بعد دفن الميت أن يقف من حضر على القبر، ويدعو له بالثبوت، ويستغفر له، ويأمر الحاضرين بالاستغفار له، وسؤال الله له الثبوت، ولا يُلقنه؛ لأن التلقين عند الاحتضار قبل الموت، ثم يعزي أهله، ثم ينصرف.

عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا فَرَعَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ بِالثَّبُوتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ». أخرجه

أبو داود^(٢).

ومن مات في بلاد الكفر يغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين هناك. فإن لم توجد مقابر للمسلمين نُقل إلى بلاد المسلمين إن أمكن، فإن لم يمكن دُفن في فلاة من الأرض، ويُخفى قبره؛ لئلا يتعرض له الكفار بأذى. والسنة أن يدفن الإنسان حيث مات، ويجوز نقله إلى بلده إذا لم يكن فيه انتهاك لحرمة، أو تعرضه للتغير.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٩٤٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٤٧).

(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٢٢١).

٥ - أحكام تعزية أهل الميت

التعزية: هي مواساة أهل الميت بما يخفف من حزنهم، والدعاء للميت والمصاب.

وتسن تعزية المصاب بالميت قبل الدفن أو بعده، فيقال لمصاب بميت مسلم: «إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ». متفق عليه^(١).

وتسن تعزية أهل الميت، ولا حد لها، ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم، ويكف من حزنهم في حدود الشرع، ويرغبهم بما يحملهم على الصبر والرضا، ويدعو للميت والمصاب المغفرة والرحمة.

ويسن للموسر والقريب أن يصنع لأهل الميت طعاماً، ويبعث به إليهم، ويكره لأهل الميت صنع طعام للناس واجتماعهم عليه إلا لحاجة كعدم من يصنع لهم طعاماً.

وتجوز التعزية في كل مكان، في المقبرة، والسوق، والمصلى، والمسجد، والبيت، والعمل ونحو ذلك.

ومن أحضر الماء في شدة حر لسقي الناس في المقابر عند الدفن والتعزية، فهو مأجور، لأن سقي الماء عبادة يؤجر عليها العبد.

ويجوز أن يجتمع أهل الميت في بيت أو مكان لأحدهم، فيقصدهم من أراد التعزية، ويعزيهم ثم ينصرف، وذلك أيسر لمن أراد أن يعزيهم من الرجال والنساء، خاصة في هذا الزمان الذي تباعدت فيه البيوت.

ولا يجوز لأهل الميت - رجالاً ونساء - تخصيص لباس معين للتعزية كالأسود مثلاً؛ لما فيه من التسخط على قضاء الله وقدره.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٧٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٢٣).

وتجوز تعزية الكفار من غير دعاء لميتهم، إن كانوا ممن لا يُظهر العداة للإسلام والمسلمين، تأليفاً لقلوبهم على الإسلام، فيقول له: أخلف الله عليك ونحوه .
حكم البكاء على الميت:

يجوز البكاء على الميت، إن لم يكن معه ندب أو نياحة، ودمع العين من الرحمة مما يجعله الله في قلوب عباده الرحماء .

ويحرم عند المصيبة شق الثوب، ولطم الخد، ورفع الصوت ونحوه، والميت يُعذَّب -أي يتألم ويتكدر- في قبره إذا نبح عليه بوصية منه .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظُئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا رَحْمَةٌ». ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى فَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ». متفق عليه^(١).

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الميتُ يُعذَّبُ في قبره بما نبحَ عليه». متفق عليه^(٢).

وعن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ أمهل آل جعفر ثلاثاً أن يأتِيَهُمْ، ثم أتاهم فقال: «لا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ»، ثم قال: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَانَا أَفْرُخُ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الْحَلَّاقُ» فأمره فحلق رؤوسنا. أخرجه أبو داود والنسائي^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٠٣)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٣١٥).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٩٢)، واللفظ له، ومسلم برقم (٩٢٧).

(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤١٩٢)، وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم (٥٢٢٧).

٦ - أحكام زيارة القبور

زيارة المسلم للقبور لها ثلاث مقاصد:

الأول: تذكّر الآخرة، والاعتبار، والاتعاظ بالأموات.

الثاني: الإحسان إلى الميت بالدعاء له بالمغفرة والرحمة؛ لأنه يُسّرّ بذلك، ويفرح كما يفرح الحي بمن يزوره ويهدي إليه.

الثالث: إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة الشرعية في زيارة القبور، وكسب الأجور: ﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٧].

وتسن زيارة القبور للرجال؛ لأنها تذكّر بالآخرة، والموت، وتُمنع منها النساء؛ لقلة صبرهن، وشدة جزعهن.

وزيارة الأموات تكون للاعتبار والاتعاظ، والسلام عليهم، والدعاء لهم، لا للدعاء عند قبورهم، أو التبرك بهم، أو بتراب قبورهم، فذلك كله من وسائل الشرك. عن بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا». أخرجه مسلم^(١).

وتجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام للعبرة فقط، ولا يدعو له، ولا يستغفر له، لأنه كافر.

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ، فَقَالَ: «اسْتَأذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفَرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ». أخرجه مسلم^(٢).

(١) أخرجه مسلم برقم (٩٧٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٩٧٦).

حكم زيارة النساء للقبور:

زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ. أخرجه الترمذي

وابن ماجه^(١).

وإذا مرت المرأة في طريقها بالمقبرة بدون قصد الزيارة فيسن أن تسلم على أهل القبور، وتدعو لهم بما ورد من غير أن تدخلها كما أوصى النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها بذلك إذا مرت بالقبور.

وزوار القبور أربعة أصناف:

الأول: أن يدعو الله للأموات، ويستغفر لهم، ويعتبر بحال الموتى، وتذكر الآخرة، فهذه زيارة شرعية، فيها أجر وثواب، واعتبار واتباع.

الثاني: أن يدعو الله تعالى لنفسه أو لغيره عند القبور معتقداً أن الدعاء عند القبور أفضل من المساجد، فهذه بدعة منكرة.

قال النبي ﷺ: « مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ». أخرجه مسلم^(٢).

الثالث: أن يدعو الله تعالى متوسلاً بجاه أو حق فلان الميت كأن يقول: أسألك يا ربي بجاه فلان، فهذا محرم وبدعة؛ لأنه وسيلة إلى الشرك.

الرابع: ألا يدعو الله تعالى، بل يدعو أصحاب القبور كأن يقول: يا نبي الله، أو يا ولي الله، أو يا فلان أعطني كذا أو اشفني ونحو ذلك، فهذا شرك أكبر؛ لأن من دعا غير الله فقد أشرك.

قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٧].

(١) حسن / أخرجه الترمذي برقم (١٠٥٦)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (١٥٧٦).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

وقال الله تعالى : ﴿ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ﴾ [النور: ٦٣].

والمقابر محل العظة والاعتبار، فلا يجوز التعرض لها لا بتشجير، ولا بتبليط، ولا إنارة، ولا بأي شيء من أنواع التجميل.
ما يقال عند زيارة القبور:

السنة اذا دخل الزائر المقبرة أن يقول :

«السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآحِقُونَ» . أخرجه مسلم^(١).
أو يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلْآحِقُونَ» .
أخرجه مسلم^(٢).

أو يقول: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْآحِقُونَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ» . أخرجه مسلم^(٣).
يفعل هذا مرة ، وهذا مرة ؛ إحياءاً للسنة المشروعة .
نسأل الله لنا ولكم حسن اتباع السنة، وحسن الخاتمة .

ويسن للمسلم المشي حافياً بين القبور ؛ لما فيه من التواضع ، واحترام أموات المسلمين، ويكره المشي بالنعال بين القبور ما لم يكن هناك عذر يمنعه من خلع نعليه كشدة حرارة الأرض، أو وجود شوك يؤذيهِ ، أما المشي في ساحة المقبرة بالنعال فجائز .

(١) أخرجه مسلم برقم (٩٧٤) .

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٤٩) .

(٣) أخرجه مسلم برقم (٩٧٥) .

حكم دعاء الأموات:

يحرم على جميع الأحياء دعاء الأموات، والاستغاثة بهم، وسؤالهم قضاء الحاجات، وكشف الكربات، والطواف على قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم، والذبح عند القبور، واتخاذها مساجد وكل ذلك من الشرك الذي توعد الله صاحبه بالنار: ﴿إِنَّهُ، مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ (٧٢) [المائدة: ٧٢].

وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (١١٥) [النساء: ١١٥].
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ». قَالَتْ: فَلَوْلَا ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ أَنَّهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا. متفق عليه^(١).

اللهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل
اللهم توفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، يا أرحم الراحمين .

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار .

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٣٠)، ومسلم برقم (٥٢٩) واللفظ له.

البصيرة الرابعة والخمسون

أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر

وتشتمل هذه البصيرة على المباحث الآتية:

الأول: ما هو اليوم الآخر؟

الثاني: أشهر أسماء اليوم الآخر.

الثالث: الإيمان باليوم الآخر.

الرابع: عظمة اليوم الآخر.

الخامس: ما يكون قبل اليوم الآخر.

السادس: علامات الساعة الصغرى.

السابع: علامات الساعة الكبرى.

٥٤ - أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر

١ - ما هو اليوم الآخر؟

اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعثُ اللهُ فيه الخلائق للحساب والجزاء .
سمي بذلك، لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة أبداً، ويستقر
أهل النار في النار أبداً : ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا
بِعَايَتِنَا وَرَلِقَايَ الْآخِرَةَ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الروم: ١٤-١٦].

وقال تعالى : ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي
جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَنَجَّيَ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦١﴾ ﴾ [الزمر: ٦٠-٦١].

واليوم الآخر حق لا ريب فيه، يجازى فيه الخلق بما عملوا من خير أو شر كما
قال سبحانه : ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾ ﴾ [النساء: ٨٧].

وقال عز وجل : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ
كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٤٧﴾ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال عز وجل : ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا
فَأَمَّا لَهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي
كُنْتُمْ بِهِ تَكذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾ [السجدة: ١٨-٢٠].

٢ - أشهر أسماء اليوم الآخر

اليوم الآخر له أسماء كثيرة، ومن ذلك :

١ - يوم القيامة:

سمي بذلك لما يقوم فيه من الأمور العظام، وقيام الناس فيه لرب العالمين :

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ

حَدِيثًا ﴿٨٧﴾ [النساء: ٨٧].

٢ - اليوم الآخر:

سمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة، وأهل النار في النار:

﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ

وَأَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

[التوبة: ١٨].

٣ - الدار الآخرة:

سميت بذلك لأنها الدار الآخرة التي يستقر فيها الإنسان أبد الآباد :

﴿تِلْكَ الدَّارُ

الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعِقبَةُ لِلْمُنْقِيبِينَ ﴿٨٣﴾

[القصص: ٨٣].

٤ - الساعة:

سميت بذلك، لقربها، فإن كل آت قريب :

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ

زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ [الحج: ١].

٥ - القارعة:

سميت بذلك، لأنها تفرع القلوب بأهوالها وعرصاتها :

﴿الْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا

الْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَبَكُمْ مَا الْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ [القارعة: ١-٤].

٦ - الصاخة:

سميت بذلك، لأنها تصخ الأسماع بأهوالها حتى تكاد تصمها : ﴿فَإِذَا جَاءَتْ
الصَّخَّةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَحْبِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾ لِكُلِّ أَمْرٍ مِنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾﴾ [عبس: ٣٣-٣٧].

٧ - الغاشية:

سميت بذلك، لأنها تغشى الناس وتغمهم بأهوالها.
قال الله تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾ وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ خُشِعَتْ ﴿٢﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ
﴿٣﴾ تَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾﴾ [الغاشية: ١-٤].

٨ - الواقعة:

سميت بذلك، لتحقق وقوعها ووجودها: ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ
﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾﴾ [الواقعة: ١-٣].

٩ - الحاقة:

سميت بذلك، لأنها حق لا شك فيه، وفيها يتحقق الوعد والوعيد: ﴿الْحَاقَّةُ ﴿١﴾
مَا الْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَذْرَبَكُمْ مَا الْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودٌ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ﴿٤﴾﴾ [الحاقة: ١-٤].

١٠ - يوم الفصل:

سمي بذلك، لأن الله يفصل فيه بين عبادته فيما كانوا فيه يختلفون : ﴿هَذَا يَوْمُ
الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذَّبُونَ ﴿١١﴾﴾ [الصفافات: ٢١].

١١ - يوم الدين:

سمي بذلك، لأن الله يحاسب العباد فيه على أعمالهم، ويجازيهم في ذلك اليوم: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا يَا نُوَيْلَنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾﴾ [الصافات: ١٩-٢٠].

١٢ - يوم البعث:

سمي بذلك، لأن الله يحيي فيه الأموات، ويبعثهم أحياء من قبورهم. قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [الروم: ٥٦].

١٣ - يوم الخروج:

سمي بذلك، لأن العباد يخرجون فيه من قبورهم للحساب والجزاء. قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾﴾ [ق: ٤٢].

١٤ - يوم الحسرة:

سمي بذلك، لشدة تحسر الكفار لعدم إيمانهم، وتحسر المؤمنين على قلة العمل.

قال الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [مريم: ٣٩].

١٥ - يوم الخلود:

سمي بذلك، لأن الناس يصيرون إلى دار الخلد، المؤمنون في الجنة، والكفار في النار.

قال الله تعالى عن أهل الجنة: ﴿أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿٣٤﴾﴾ [ق: ٣٤]. وقال الله تعالى عن الكفار: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [البقرة: ٣٩].

١٦ - يوم الحساب:

سمي بذلك، لأن الله يحاسب فيه عباده بأعمالهم.
قال الله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ
الْحِسَابِ﴾ ﴿٢٧﴾ [غافر: ٢٧].

١٧ - يوم الجمع:

سمي بذلك، لأن الله يجمع فيه العباد للحساب والجزاء.
قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ
الْجَمْعِ لَأَرْيَبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾ ﴿٧﴾ [الشورى: ٧].

١٨ - يوم الآزفة:

سمي بذلك، لقرب وقوعه، فكل آت قريب.
قال الله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَزْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينٌ مَا لِلظَّالِمِينَ
مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ ﴿١٨﴾ [غافر: ١٨].

١٩ - يوم التغابن:

سمي بذلك، لأن أهل الجنة يغبنون أهل النار، ويرثون نصيبهم من الجنة.
قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا
يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ
الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ ﴿٩﴾ [التغابن: ٩].

٢٠ - يوم التناد:

سمي بذلك، لكثرة ما فيه من النداء كل باسمه.
قال الله تعالى: ﴿وَيَنْقَوْمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ﴾ ﴿٣٢﴾ [غافر: ٣٢].

٢١ - يوم التلاق:

سمي بذلك، لأنه يلتقي فيه الخالق بالمخلوق، ويلتقي فيه العباد بعضهم ببعض.

قال الله تعالى: ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴿١٥﴾﴾ [غافر: ١٥].

٢٢ - يوم الوعيد:

سمي بذلك، لأنه اليوم الذي أوعد الله به الكفار والعصاة.

قال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾﴾ [ق: ٢٠].

٢٣ - الطامة الكبرى:

سميت بذلك، لأنها تطم على كل أمر هائل مفضع بأهوالها.

قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى ﴿٣٥﴾ وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى ﴿٣٦﴾﴾ [النازعات: ٣٤-٣٦].

هذه هي أشهر أسماء اليوم الآخر، وكثرة الأسماء تدل على عظمة المسمى، وشدة هوله، وفزع الخلائق فيه: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾ [الحج: ١-٢].

٣- الإيمان باليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر، هو أحد أركان الإيمان الستة وهي :

الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره .
قال الله تعالى : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيَّ
رَسُولِهِ ءَ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ ءَ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
وَالْيَوْمِ ءَ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾ [النساء: ١٣٦].

وقال النبي ﷺ لجبريل حين سأله عن الإيمان: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه
ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره) متفق عليه^(٩).

والإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بكل ما أخبر الله ورسوله به، مما
يكون في ذلك اليوم العظيم، من البعث، والحشر، والحساب، والصراف،
والميزان، والجنة، والنار، وغير ذلك مما يجري في عرصات يوم القيامة.
قال الله تعالى : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ
مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾ [النساء: ٨٧].

وقال تعالى : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن
زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾ [آل عمران: ١٨٥].

ويُلحق بذلك ما يكون قبل الموت، من علامات الساعة وأشراتها، وما يكون
بعد الموت، من فتنة القبر، وعذاب القبر، ونعيمه.

(٩) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧٧٧)، ومسلم برقم (٩).

٤ - عظمة اليوم الآخر

الإيمان بالله واليوم الآخر أعظم أركان الإيمان، وعليهما مع بقية أركان الإيمان مدار استقامة الإنسان وفلاحه، وسعادته في الدنيا والآخرة، ولأهمية هذين الركنين، يقرن الله بينهما كثيراً في آيات القرآن كما قال سبحانه: ﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾﴾ [الطلاق: ٢].

وقال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٧﴾﴾ [النساء: ٨٧].

وقال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾﴾ [النساء: ٥٩].

ويوم القيامة يوم عظيم هولاه، شديد كربه، يشتد فيه الفزع والخوف، وتضطرب فيه القلوب، وتنزل في النفوس، يوم الحسرة والندامة، يوم الحساب والجزاء، يوم الفوز والخسارة، يوم الإكرام والإهانة: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُذْهِلُ كُلَّ مَرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾ [الحج: ١-٢].

وقال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾﴾ [لقمان: ٣٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾﴾ [الروم: ١٤-١٦].

٥ - ما يكون قبل اليوم الآخر

يكون قبل يوم القيامة أمران عظيمان:

الأول: ما يكون قبل الموت، وهو أسرار الساعة الصغرى، ثم أسرار الساعة الكبرى

الثاني: ما يكون بعد الموت، وهو فتنة القبر، ونعيم القبر وعذابه.

فتنة القبر:

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في جنازة.. - وفيه - قال النبي ﷺ: «وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فِيَجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُولُ: دِينِيَ الْإِسْلَامَ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ؟ قَالَ: فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ...». أخرجه أحمد وأبو داود^(١).

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «الْعَبْدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتُوَلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. فَيَقَالُ: انظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ». قال النبي ﷺ: «فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا».

وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوْ الْمُنَافِقُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ. فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ». متفق عليه^(٢).

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (١٨٧٣٣)، وأخرجه أبو داود برقم (٤٧٥٣)، وهذا اللفظ.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٣٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٨٧٠).

نعيم القبر:

القبر روضة من رياض الجنة على أهل الإيمان والتقوى، ونعيم القبر للمؤمنين الصادقين في عبادة ربهم عز وجل.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نُزُلًا مِّنْ عَفْوٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في المؤمن إذا أجاب الملكين في قبره: «... فَيَأْذِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ، أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالسُّوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسِحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ». أخرجه أحمد وأبو داود^(١).

وعذاب القبر نوعان:

الأول: عذاب دائم لا ينقطع، وهو عذاب الكفار والمنافقين كما قال سبحانه عن فرعون وآله: ﴿وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿٤٥﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿٤٦﴾﴾ [غافر: ٤٥-٤٦].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه^(٢).

الثاني: عذاب له أمد ثم ينقطع، وهو عذاب عصاة الموحدين من المؤمنين.

(١) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٨٧٣٣)، وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم (٤٧٥٣).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٣٧٩)، ومسلم برقم (٢٨٦٦)، واللفظ له.

فيعذب بحسب جرمه، ثم يخفف عنه العذاب، أو ينقطع، بسبب رحمة الله، أو حصول مكفرات للذنوب ونحو ذلك.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» ثُمَّ قَالَ: «بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَّرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرِ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيَسَّرَا - أَوْ - إِلَى أَنْ يَيَسَّرَا». متفق عليه^(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ». أخرجه مسلم^(٢).

ما ينجي من عذاب القبر:

ينجي المؤمن من فتنة القبر وعذابه وأهواله أمور كالشهادة في سبيل الله، والرباط في سبيل الله، ومن قتلته بطنه، ونحو ذلك من المنجيات. مستقر الأرواح بعد الموت إلى قيام الساعة:

الأرواح في البرزخ متفاوتة تفاوتاً عظيماً، في النعيم أو العذاب، حسب الإيمان والكفر، وحسب التعدي والفجور.

فمنها أرواح في أعلى عليين، في الملاء الأعلى، وهي أرواح الأنبياء والرسل، وهم متفاوتون في منازلهم: ﴿تِلْكَ أَلْسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٦)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٩٢).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٦٣١).

ومنها أرواح في صورة طير يعلق في شجر الجنة، وهي أرواح المؤمنين.
ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وهي أرواح الشهداء.
ومنها أرواح محبوسة في القبر كالغالب من الغنيمة.
ومنها ما يكون محبوساً على باب الجنة، بسبب دين عليه.
ومنها ما يكون محبوساً في الأرض، بسبب روحه السفلية.
ومنها أرواح تسبح في نهر الدم، وتلقم بالحجارة، وهم أكلة الربا.
ومنها أرواح في تنور الزناة والزواني، ونحو ذلك من أحوال أهل البرزخ.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطِ لَيْبِي النَّجَّارِ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبَرُ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ، فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبَرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافِنُوا، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَقَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ (أخرجه مسلم^(١)).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٨٦٧).

٦ - علامات الساعة الصغرى

علم الساعة:

العلم بوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، كما قال سبحانه: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ ﴿٦٣﴾ [الأحزاب: ٦٣].
علامات الساعة:

أخبر النبي ﷺ بأمارات وعلامات تدل على قرب قيام الساعة، وهي علامات صغرى، وعلامات كبرى.
وعلامات الساعة الصغرى ثلاثة أقسام:
الأول: علامات وقعت وانتهت .

ومنها بعثة النبي ﷺ، وموته، وانشقاق القمر آية له ﷺ، وفتح بيت المقدس، وخروج نار من أرض الحجاز، كما قال سبحانه: ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ [القمر: ١].

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « اَعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مَوْتَانِ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِيفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ فَيَعْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ». أخرجه البخاري^(١).

(١) أخرجه البخاري برقم (٣١٧٦).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: « لا تُقَوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الْإِبِلِ بِبُصْرَى ». متفق عليه^(١).

الثاني: علامات ظهرت، وما زالت مستمرة

ومنها ظهور الفتن، ظهور مدعي النبوة، انتشار الأمن، قبض علم الشرع، ظهور الجهل، كثرة الشرط وأعوان الظلمة، ظهور المعازف واستحلالها، ظهور الزنا، كثرة شرب الخمر واستحلالها، تطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان، تباهي الناس في المساجد وزخرفتها، وكثرة الهرج وهو القتل، تقارب الزمان وإسناد الأمر إلى غير أهله، رفع الأشرار، ووضع الأخيار، ويفتح القول، ويخزن العمل، وتقارب الأسواق، وظهور الشرك في هذه الأمة، وكثرة الشح، وكثرة الكذب، وكثرة المال، وفشو التجارة، وكثرة الزلازل، وتخوين الأمين، وائتمان الخائن، وظهور الفحش، وقطيعة الرحم، وسوء الجوار، وارتفاع الأسافل، وبيع الحكم، وتسليم الخاصة، والتماس العلم عند الأصاغر، وظهور القلم، وظهور الكاسيات العاريات، وكثرة شهادة الزور، وكثرة موت الفجأة، وعدم تحري الرزق الحلال، وعود أرض جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً. وتكليم السباع للإنس، وتكليم الرجل عذبة سوطه، وشراك نعله، ويخبره فخذة بما أحدث أهله بعده، وأن تحاصر العراق، ويمنع عنها الطعام والدرهم، ثم تحاصر الشام ويمنع عنها الطعام والدينار، ثم تكون هُدنة بين المسلمين والروم، ثم يغدر الروم بالمسلمين.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١١٨)، ومسلم برقم (٢٩٠٢).

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ﷺ وهو مستقبلُ المشرق يقول: «أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ». متفق عليه^(١).

الثالث: علامات لم تظهر وستقع بلا شك، كما أخبر النبي ﷺ ومنها انحسار نهر الفُرات عن جبل من ذهب، فتح القسطنطينية بدون سلاح، قتال اليهود ونصر المسلمين عليهم، خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، ويدينون له بالطاعة، قلة الرجال، وكثرة النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، نفى المدينة لشرارها ثم خرابها، هدم الكعبة على يد رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتين، ثم لا تُعمر بعده، وذلك آخر الزمان، والله أعلم. وجميع ما ذكرنا من هذه العلامات السابقة، ثبتت بالأحاديث النبوية الصحيحة عن النبي ﷺ، في كُتب الصحاح والسنن والمسانيد.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٩٣)، ومسلم برقم (٢٩٠٥)، واللفظ له.

٧ - علامات الساعة الكبرى

علامات الساعة الكبرى عشر:

عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: أطلع النبي ﷺ علينا ونحن نتذاكر فقال: «مَا تَذَاكُرُونَ؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: «إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُونَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ» فذكر الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم ﷺ، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أخرجه مسلم^(١).

العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى: خروج الدجال:

الدجال رجل من بني آدم، يظهر في آخر الزمان ويدعي الربوبية، يخرج من المشرق من خراسان، ثم يسير في الأرض، فلا يترك بلدا إلا دخله، إلا مسجد المقدس، والطور، ومكة، والمدينة، فلا يستطيع دخولها، لأن الملائكة تحرسها، ينزل بالسبخة، فترجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إليه منها كل كافر ومنافق.

وقت خروج الدجال:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْفِتْنََ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ؟ قَالَ: «هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنْي وَلَيْسَ مِنْي، وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمَتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوْرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدْعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٠١).

لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ انْقَضَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاطِ إِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ، وَفُسْطَاطِ نِفَاقٍ لَا إِيْمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانظُرُوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ^(١).

فتنة الدجال:

خروج الدجال فتنة عظيمة، بسبب ما يخلق الله معه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول، فقد ثبت أن معه جنة ونارا، ناره جنة، وجنته نار، وأن معه جبال الخبز، وأنهار الماء، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، وتتبعه كنوز الأرض، ويقطع الأرض بسرعة عظيمة كالغيث إذا استدبرته الريح، يمكن في الأرض أربعين يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، ثم يقتله عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عند باب لد بفلسطين.

صفات الدجال:

حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من إتباع الدجال أو تصديقه، وبين لنا صفاته، لنحذر منه، مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه كل مسلم.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مَسِيحَ الدَّجَالِ رَجُلٌ قَصِيرٌ، أَفْحَجٌ، جَعْدٌ، أَعْوَرٌ، مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَ بِنَاتِيَةٍ وَلَا جَحْرَاءَ، فَإِنْ أَلْبَسَ عَلَيْكُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ^(٢).

مكان خروج الدجال:

عن النّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدَّجَالَ - وَفِيهِ -: «إِنَّهُ خَارِجٌ حَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ^(٣).

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٦١٦٨)، وأخرجه أبو داود برقم (٤٢٤٢) وهذا لفظه.

(٢) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٢٣١٤٤)، وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم (٤٣٢٠).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٣٧).

الأماكن التي لا يدخلها الدجال:

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ». متفق عليه^(١).

وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ ذكر الدجال - وفيه - قال: «وَلَا يَقْرُبُ أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ، مَسْجِدَ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، وَمَسْجِدَ الطُّورِ، وَمَسْجِدَ الْأَفْصَى». أخرجه أحمد^(٢).

أتباع الدجال:

أكثر أتباع الدجال من اليهود، والعجم، وأخلاق من الناس، غالبهم من الأعراب، والنساء.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يَتَّبِعُ الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطِّيَالِسَةُ». أخرجه مسلم^(٣).

الوقاية من فتنة الدجال:

تكون الوقاية من فتنة الدجال بالإيمان بالله عز وجل، والتعوذ من فتنة الدجال خاصة في الصلاة، والفرار منه، وقراءة أول سورة الكهف.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصِمَ مِنَ الدَّجَالِ»، وفي لفظ: «فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ». أخرجه مسلم^(٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٨٨١)، ومسلم برقم (٢٩٤٣).

(٢) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٢٤٠٨٥).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٤٤).

(٤) أخرجه مسلم برقم (٨٠٩) ورقم (٢٩٣٧).

العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى: نزول عيسى بن مريم عليه السلام

بعد خروج الدجال، وإفساده في الأرض، يبعث الله عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام، فينزل إلى الأرض عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعاً كفيه على أجنحة ملكين، فيقتل الدجال، ويحكم بالإسلام، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال، وتذهب الشحناء.

يمكث سبع سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون، ثم يرسل الله ريحا باردة طيبة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، ويبقى شرار الناس في خفة الطير، وأحلام السباع، يتهارجون تهارج الحمر، ثم يأمرهم الشيطان بعبادة الأوثان، وعليهم تقوم الساعة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: واقروا وإن شئتم: ﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۗ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾. متفق عليه^(١).

العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى: خروج يأجوج ومأجوج

يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم، وهم رجال أقوياء، لا طاقة لأحد بقتالهم، وخروجهم من أشراط الساعة الكبرى، يفسدون في الأرض، ثم يدعو عليهم عيسى بن مريم عليه السلام وأصحابه فيموتون كما قال سبحانه: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فُجِّتِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ﴾^(١٦) وَأَقْرَبَ الْوَعْدِ الْحَقُّ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٤٨)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٥٥).

فَإِذَا هِيَ شَخْصَةٌ أَبْصَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْوِلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ [الأنبياء: ٩٦-٩٧].

وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله ﷺ الدجال وأن عيسى ﷺ يقتله بباب لد... -وفيه- «إِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرَّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلَهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ مَرَّةً مَاءً، وَيُحْصِرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغْفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُضْبِحُونَ فَرَسِي كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ...».

أخرجه مسلم^(١).

بعد نزول عيسى ﷺ وأصحابه إلى الأرض، يدعو الله، فيرسل الله عز وجل طيوراً تحمل يأجوج ومأجوج، وتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله المطر يغسل الأرض، ثم تنزل البركة في الأرض، وتظهر البقول والثمار، وتحل البركة في النبات والحيوان.

العلامات الرابعة والخامسة والسادسة: الخسوفات الثلاثة

الخسوفات الثلاثة من أشرط الساعة الكبرى، وهي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وهي لم تقع بعد.

العلامة السابعة من علامات الساعة الكبرى: الدخان

ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، كما قال سبحانه :

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٣٧).

﴿فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٠﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١﴾﴾ [الدخان: ١١].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوْ الدُّحَانُ، أَوْ الدَّجَالُ، أَوِ الدَّابَّةُ، أَوْ خَاصَّةٌ أَحَدِكُمْ، أَوْ أَمْرُ الْعَامَّةِ». أخرجه مسلم^(١).

العلامة الثامنة من علامات الساعة الكبرى: طلوع الشمس من مغربها
 طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى، وهي أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي.
 ومن أدلة خروجها .

قال الله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، فَيَوْمَئِذٍ: ﴿لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا﴾». متفق عليه^(٢).

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْآخَرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا». أخرجه مسلم^(٣).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٤٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٦٣٥)، ومسلم برقم (١٥٧)، واللفظ له.

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٤١).

العلامة التاسعة من علامات الساعة الكبرى: خروج الدابة

خروج دابة الأرض في آخر الزمان علامة على قرب قيام الساعة.

فتخرج فتسّم الناس على خراطيمهم، تخطم أنف الكافر، وتجلو وجه المؤمن، ومن أدلة خروجها .

قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٢].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاثٌ إذا خرجنَ لا يَنفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خِيراً، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالذَّجَالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ». أخرجه مسلم^(١).

العلامة العاشرة من علامات الساعة الكبرى: خروج النار التي تحشر الناس وهي نار عظيمة تخرج من المشرق، من اليمن من قعر عدن، وهي آخر أشراط الساعة الكبرى، وأول الآيات المؤذنة بقيام الساعة، فتخرج من اليمن، ثم تنتشر في الأرض، وتسوق الناس إلى أرض المحشر في الشام.

كيفية حشر النار للناس؟:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقَ: رَاغِبِينَ، وَرَاهِبِينَ، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، ثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، أَرْبَعَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، عَشْرَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، يُحْشَرُ بِقِيَّتِهِمُ النَّارُ، ثَقِيلٌ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا، وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ أَصْبَحُوا، وَتُمْسِي مَعَهُمْ حَيْثُ أَمْسَوْا». متفق عليه^(٢).

(١) أخرجه مسلم برقم (١٥٨).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٢٢)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٨٦١).

أول أشراف الساعة:

عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام لما أسلم سأل النبي ﷺ عن مسائل ومنها، ما أول أشراف الساعة؟ فقال النبي ﷺ: «أما أول أشراف الساعة فنارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ». أخرجه البخاري^(١).

تتابع الآيات الدالة على قيام الساعة:

إذا ظهرت أشراف الساعة الصغرى، ثم ظهر أول أشراف الساعة الكبرى، تتابعت بعدها الآيات، يتلو بعضها بعضاً، كما قال النبي ﷺ: «الْأَمَارَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ بِسِلْكٍ، فَإِذَا انْقَطَعَ السِّلْكُ تَبَعَ بَعْضُهُ بَعْضاً». أخرجه الحاكم^(٢).

اللهم آتِ نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.
اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، يا أرحم
الرحمين.

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٣٢٩).

(٢) صحيح / أخرجه الحاكم برقم (٨٦٣٩).

البصيرة الخامسة والخمسون

أحوال اليوم الآخر

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول : النفخ في الصور

الثاني : البعث والحشر

الثالث : أحوال يوم القيامة

الرابع : فصل القضاء يوم القيامة.

الخامس : الحساب والميزان.

السادس : الشفاعة.

السابع : الحوض.

الثامن : الصراط.

التاسع : دار القرار.

٥٥ - أحوال اليوم الآخر

١ - النفخ في الصور

الصور قرن كالبوق، يأمر الله عز وجل إسرئيل عليه السلام أن ينفخ في الصور النفخة الأولى، وهي نفخة الصعق، فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يأمره أن ينفخ النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فإذا خلأق قيام ينظرون.

أحوال الخلائق عند النفخ في الصور:

قال الله تعالى: ﴿فَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكْرٍ ﴿٦﴾ خَشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾﴾ [القمر: ٧-٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرٰى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴿٦٨﴾﴾ [الزمر: ٦٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥١﴾﴾ قَالُوا يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۗ هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾﴾ [يس: ٥١-٥٢].

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾﴾ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ﴿١٩﴾﴾ [النبأ: ١٨-١٩].

مقدار ما بين النفختين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ»

قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت،
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. متفق عليه^(١).

متى تقوم الساعة؟

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ
الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلَا تَقُومُ
السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ». أخرجه مسلم^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ طَرْفَ صَاحِبِ الصُّورِ
مُنْذُ وَكَلَّ بِهِ مُسْتَعِدٌّ يَنْظُرُ نَحْوَ الْعَرْشِ، مَخَافَةَ أَنْ يُؤْمَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِ طَرْفُهُ، كَأَنَّ
عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ». أخرجه الحاكم^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٩٣٥)، ومسلم برقم (٢٩٥٥)، واللفظ له.

(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٥٤).

(٣) صحيح / أخرجه الحاكم برقم (٨٦٧٦).

٢ - البعث والحشر

الدُّور التي يمر بها العبد:

الدور التي يمر بها الإنسان بعد خروجه من بطن أمه ثلاث:

دار الدنيا.. ثم دار البرزخ في القبر.. ثم دار القرار في الجنة أو النار.

وقد جعل الله لكل دار أحكاماً تخصها، وَرَكَّبَ هذا الإنسان من بدن وروح، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والأبدان تبع لها، وجعل أحكام يوم القيامة من النعيم والعذاب على الأبدان والأرواح معاً: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١٤) [المؤمنون: ١٤].

ما هو البعث؟

البعث: هو إحياء الموتى حين يُنفخ في الصور النفخة الثانية.

فيقوم الناس لرب العالمين، حفاةً عراةً غرلاً غير مختونين، ويُبعث كل عبد على ما مات عليه: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ (٥١) قَالُوا يَوْمَئِذٍ لَّا مَن مِّنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ (٥٢) إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (٥٣) فَأَلْيَوْمَ لَا تُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا يُحْزَنُ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٥٤) [يس: ٥١-٥٤].

وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ﴾ (١٥) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (١٦) [المؤمنون: ١٥-١٦].

صفة البعث:

ينزل الله من السماء ماءً فينبت الناس كما ينبت البقل: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بِشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِيَلْدِرِ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ

فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾
[الأعراف: ٥٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ»
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوماً؟ قال: أبيت، قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيت،
قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت، «ثُمَّ يُنَزَّلُ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ
الْبَقْلُ، وَكَأَنَّ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَظْماً وَاحِداً وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ، وَمِنْهُ
يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». متفق عليه^(١).

أول مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ، وَأَوَّلُ مُشْفِعٍ». أخرجه مسلم^(٢).
مَنْ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ:

قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٥٠﴾﴾
[الواقعة: ٤٩-٥٠].

وقال الله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ
أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾﴾ [مريم: ٩٣-٩٥].
وقال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ نُسِرُّ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
﴿٤٧﴾ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ حِجَّتُمُونَا كَمَا خَلَقْتَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ
مَوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٩٣٥)، ومسلم برقم (٢٩٥٥)، واللفظ له.

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٧٨).

الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ [الكهف: ٤٧-٤٩].

صفة أرض المحشر:

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ^١ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ [إبراهيم: ٤٨].

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بِيضَاءَ عَفْرَاءٍ، كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ، لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ». متفق عليه^(١).
صفة حشر الخلق يوم القيامة:

للحشر ثلاث حالات :

الأولى : حشر من القبور إلى محل القضاء، وهذا يكون بحشر الناس مشاة حفاة عراة غرلاً إلى عرصات القيامة .

عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا» قلت: يا رسول الله، النساء والرجال جميعاً، ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ». متفق عليه^(٢).

الثانية : حشر المؤمنين والكفار من محل القضاء إلى الجنة والنار كما يلي :

الأول: حشر المؤمنين .

يُحْشَرُ الْمُؤْمِنُونَ وَفِدَاءً مُكْرَمِينَ إِلَى رَبِّهِمْ وَالْجَنَّةِ.

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفِدَاءً﴾ [مريم: ٨٥].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٢١)، ومسلم برقم (٢٧٩٠)، واللفظ له.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٢٧)، ومسلم برقم (٢٨٥٩)، واللفظ له.

وقال الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿٧٣﴾﴾ [الزمر: ٧٣].

الثاني: حشر الكافرين .

يُحْشَرُ الْكَافِرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا، وَبِكَمَا، وَصَمًّا، عَطَاشًا، زَرْقًا، مَقْرَّينَ، يُحْبَسُ أَوْلَهُمْ عَلَىٰ آخِرِهِمْ، فَيَسَاقُونَ إِلَى النَّارِ مَجْتَمِعِينَ.

قال الله تعالى عن الكافرين: ﴿وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيَائًا وَبُكْمًا وَصَمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾﴾ [الإسراء: ٩٧-٩٨].

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿٨٥﴾﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِدًّا ﴿٨٦﴾﴾ [مريم: ٨٦].

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يُفْخِرُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿١٠٢﴾﴾ [طه: ١٠٢].

وقال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾﴾ [فصلت: ١٩].

وقال الله تعالى: ﴿أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٢٢﴾﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿٢٣﴾﴾ [الصافات: ٢٢-٢٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧١﴾﴾ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِئَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾﴾ [الزمر: ٧١-٧٢].

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ^ط وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
 ٤٨ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطْرَانٍ وَتَعْشَى
 وَجُوهُهُمْ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ^ع إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ [إبراهيم: ٥١].

وعن أنسٍ رضي الله عنه أن رجلاً قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى
 وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أُمِّشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي الدُّنْيَا، قَادِرًا عَلَى أَنْ
 يُمِّشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟». متفق عليه^(١).

الثالثة: حشر الدواب، والبهائم، والطيور.

يَحْشُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الدَّوَابَّ، وَالْبَهَائِمَ، وَالْوَحُوشَ، وَالطَّيُورَ، ثُمَّ يَحْصِلُ
 الْقِصَاصَ بَيْنَ الدَّوَابَّ، فَيَقْتَصُ لِلشَّاةِ الْجَمَّاءِ مِنَ الْقِرْنَاءِ نَطْحَتَهَا، فَإِذَا فَرَّغَ اللَّهُ مِنَ
 الْقِصَاصِ بَيْنَ الدَّوَابَّ قَالَ لَهَا: كُونِي تَرَابًا.

قال الله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَبِيرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي
 الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نُّعْرِّئُ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾ [الأنعام: ٣٨].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ». أخرجه مسلم^(٢).

لقاء الله في الآخرة:

كل إنسان سوف يلاقي ربه يوم القيامة بما عمل من خير أو شر، المؤمن والكافر،
 والبر والفاجر، والمطيع والعاصي.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧٦٠)، ومسلم برقم (٢٨٠٦) واللفظ له.

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨٢).

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٤].

وقال الله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوهُٓ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾﴾ [البقرة: ٢٢٣].

وقال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسُنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا بُرُورًا ﴿١١﴾ وَيَصِلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾﴾ [الانشقاق: ١١-١٢].

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ » . متفق عليه^(١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٠٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٨٣).

٣- أهوال يوم القيامة

شدة أهوال يوم القيامة :

يوم القيامة يوم عظيم أمره، شديد هَوْلُهُ، يصاب فيه العباد بالرعب والفرع، وتشخص فيه أبصار الظلّمة، جعله الله عز وجل على المؤمنين كقدر ما بين الظهر والعصر، وعلى الكافرين مقدار خمسين ألف سنة .
وهذه صور من أهواله العظيمة .

قال الله تعالى : ﴿يَتَأَيَّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَلٍ حَمْلَهَا
وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢﴾﴾
[الحج: ١-٢].

وقال الله تعالى : ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً
﴿١٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١٥﴾ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾﴾ [الحاقة: ١٥-١٦].
وقال الله تعالى : ﴿إِذَا السَّمَاسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ
﴿٣﴾ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾﴾
[التكوير: ١-٦].

وقال الله تعالى : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا الْكُوكَبُ انْتَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
﴿٣﴾ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ﴿٤﴾﴾ [الانفطار: ١-٤].
وقال الله تعالى : ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتْ
مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يَتَأَيَّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا
فَمُلقِيهِ ﴿٦﴾﴾ [الانشقاق: ١-٦].

وقال الله تعالى : ﴿إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لَوْعِنَهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا
رُحَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا

ثَلَاثَةٌ ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسَّيِّئُونَ السَّيِّئُونَ ﴿١٠﴾ وَأُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴿١١﴾ [الواقعة: ١-١١].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأَى عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَرَتْ ﴿١﴾﴾ و﴿إِذَا السَّمَاءُ أُنشَقَّتْ ﴿١﴾﴾». أخرجه أحمد والترمذي^(١).

تبديل الأرض والسماء يوم القيامة:

قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمِئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وَجُوهُهُمْ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ [إبراهيم: ٤٨-٥١].

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجْلِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿١٠٤﴾﴾ [الأنبياء: ١٠٤].

أين يكون الناس يوم تبدل الأرض والسموات؟

عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله ﷺ قال: كنت قائماً عند رسول الله ﷺ فجاء خبرٌ من أحبار اليهود.. - وفيه - فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ﷺ: «هُمُ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ». وفي رواية: «عَلَى الصِّرَاطِ». أخرجه مسلم^(٢).

شدة الحرارة في الموقف وهوله:

يجمع الله الخلائق بعد بعثهم في ساحة واحدة في عرصات القيامة؛ وذلك لفصل القضاء، حفاة عراة غرلاً، فتدنو الشمس في ذلك اليوم، ويذهب العرق

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (٤٨٠٦)، وأخرجه الترمذي برقم (٣٣٣٣)، وهذا لفظه.

(٢) أخرجه مسلم برقم (٣١٥)، ورقم (٢٧٩١) عن عائشة رضي الله عنها.

سبعين ذراعاً، وَيَعْرِقُ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ.

قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الزمر: ٦٧].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَطْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ؟». متفق عليه^(١).

وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ، حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبِيهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ الْجَامَاً» قال: وأشار رسول الله ﷺ بيده إلى فيه. أخرجه مسلم^(٢).

من يظلمهم الله في الموقف:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَبْعَةٌ يُظْلَمُهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَبَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ؛ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ بِيَمِينِهِ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ». متفق عليه^(٣).

وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ». أخرجه أحمد وابن خزيمة^(٤).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٣٨٢)، ومسلم برقم (٢٧٨٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٨٦٤).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٠٣١).

(٤) صحيح / أخرجه أحمد برقم (١٧٣٣٣) وهذا لفظه، وابن خزيمة برقم (٢٤٣١).

مجيء الله جل جلاله لفصل القضاء:

يجيء الله جل جلاله يوم القيامة لفصل القضاء، فتشرق الأرض بنوره، وتوجل الخلائق لهيبته وعظمته وجلاله.

قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝٢١ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝٢٢ وَجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَنْذِكُرُ الْإِنْسَانَ وَاتَىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ۝٢٣﴾
[الفجر: ٢١-٢٣].

وقال الله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ ۝١٣ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝١٤ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝١٥ وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝١٦ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَجْمَلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۝١٧ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝١٨﴾
[الحاقة: ١٣-١٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِيَةً مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۝٧٥ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٧٥﴾ [الزمر: ٧٥].

٤ - فصل القضاء يوم القيامة

إذا حُشر الناس إلى ربهم يوم القيامة، وبلغ العناء منهم مبلغاً عظيماً لشدة الهول، وصعوبة الموقف، يرغبون إلى ربهم في أن يحكم فيهم، ويفصل بينهم. فإذا طال موقفهم، وعظم كربهم، ذهبوا إلى الأنبياء، ليشفعوا لهم عند ربهم، ليفصل بينهم.

قال الله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَلْتَمِذُ لِمُكَدِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۖ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فِكِيدُونَ ﴿٣٩﴾ [المرسلات: ٣٨-٣٩].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أنا سيدُّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَهَلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ؟ يَجْمَعُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيَ، وَيَنْفِذُهُمُ الْبَصْرُ، وَتَذُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَمَا لَا يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: أَلَا تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ: ائْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ، فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ، أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟

فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّي غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي» فَيَأْتُونَ نوحاً، وإبراهيم، فموسى، فعيسى، فيعتذر كل واحد، وكلهم يقولون: «إِنَّ رَبِّي قَدْ

غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ... نَفْسِي
نَفْسِي».

ثم يقول عيسى: «اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فَيَأْتُونِي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى مَا قَدْ بَلَّغْنَا؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ، فَأَقْعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الشَّائِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لِأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ازْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ، أَشْفَعُ تُشْفَعُ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أُمَّتِي أُمَّتِي. فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ ادْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وَهُمْ شُرَكَاءُ النَّاسِ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَبْوَابِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنْ مَا بَيْنَ الْمَصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِعِ الْجَنَّةِ لَكُمْ بَيْنَ مَكَّةَ وَهَجَرَ، أَوْ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَبُصْرَى». متفق عليه^(١).

ثم يفصل الله بين الناس، فتعطى الكتب، وتوضع الموازين، ويحاسب الناس، فأخذ كتابه بيمينه إلى الجنة، وأخذ كتابه بشماله إلى النار.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ﴿١٠٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلِّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٠٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَفُؤا فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٠٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿١٠٧﴾﴾

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧١٢)، ومسلم برقم (١٩٤)، واللفظ له.

وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ
غَيْرَ مَجْذُورٍ ﴿١٠٨﴾ [هود: ١٠٣-١٠٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ
بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٥﴾﴾ [الزمر: ٧٥].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم
القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانتا صحوًا». قلنا: لا.
قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما». ثم
قال: «ينادي مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب
الصليب مع صليبيهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع
آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله، من بر أو فاجر، وغبرات من أهل الكتاب،
ثم يوتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا
نعبد عزير ابن الله، فيقال: كذبتكم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟
قالوا: نريد أن نسقينا، فيقال: اشربوا، فيتساقطون في جهنم.

ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال:
كذبتكم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن نسقينا،
فيقال: اشربوا، فيتساقطون، حتى يبقى من كان يعبد الله، من بر أو فاجر، فيقال
لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه
اليوم، وأنا سمعنا منادياً ينادي: ليحلق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما نتظر
ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيقول:
أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول: هل بينكم وبينه آية

تَعْرِفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: السَّاقُ، فَيَكْشِفُ عَنْ سَاقِهِ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، وَيَبْقَى مَنْ
كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ رِيَاءً وَسَمْعَةً، فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا، ثُمَّ
يُؤْتَى بِالْجَسْرِ فَيَجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ».

قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْجَسْرُ؟ قَالَ: «مَدْحَضَةٌ مَزَلَّةٌ، عَلَيْهِ خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبٌ،
وَحَسَكَةٌ مُفْلَطْحَةٌ لَهَا شَوْكَةٌ عَقِيفَةٌ، تَكُونُ بِنَجْدٍ، يُقَالُ لَهَا: السَّعْدَانُ، الْمُؤْمِنُ
عَلَيْهَا كَالطَّرْفِ وَكَالْبَرْقِ وَكَالرَّيْحِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ، وَنَاجٍ
مَخْدُوشٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، حَتَّى يَمُرَّ آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبًا، فَمَا أَنْتُمْ
بِأَشَدَّ لِي مُنَاشِدَةً فِي الْحَقِّ، قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبَّارِ، وَإِذَا رَأَوْا أَنَّهُمْ
قَدْ نَجَوْا فِي إِخْوَانِهِمْ، يَقُولُونَ: رَبَّنَا إِخْوَانُنَا، كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا، وَيَصُومُونَ مَعَنَا،
وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارٍ مِنْ
إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، وَيَحْرَمُ اللَّهُ صُورَهُمْ عَلَى النَّارِ .

فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَى قَدَمِهِ، وَإِلَى أَنْصَافِ سَاقِيهِ، فَيُخْرِجُونَ
مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارٍ
فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، ثُمَّ يَعُودُونَ، فَيَقُولُ: اذْهَبُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي
قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَإِنْ لَمْ
تُصَدِّقُونِي فَاقْرَأُوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۖ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا﴾

[النساء: ٤٠].

«فَيَشْفَعُ النَّيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَيَقُولُ الْجَبَّارُ: بَقِيَتْ شَفَاعَتِي، فَيَقْبِضُ
قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، فَيُخْرِجُ أَقْوَامًا قَدْ ائْتَحَشُوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرٍ بِأَفْوَاهِ الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ:
مَاءُ الْحَيَاةِ، فَيَبْتُونَ فِي حَافَتِيهِ كَمَا تَنْبِتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، قَدْ رَأَيْتُمُوهَا إِلَى

جَانِبِ الصَّخْرَةِ، وَإِلَى جَانِبِ الشَّجَرَةِ، فَمَا كَانَ إِلَى الشَّمْسِ مِنْهَا كَانَ أَخْضَرَ، وَمَا
كَانَ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ كَانَ أَيْصًّ.

فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمُ اللُّؤْلُؤُ، فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمُ الخَوَاتِيمُ، فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ، فَيَقُولُ
أَهْلُ الجَنَّةِ: هَؤُلَاءِ عِتَقَاءُ الرَّحْمَنِ، أَدْخَلَهُمُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُوهُ، وَلَا خَيْرٍ
قَدَّمُوهُ، فَيُقَالُ لَهُمْ: لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَهُ^(١). متفق عليه.

اللهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار،
وما قرب إليها من قول أو عمل .

اللهم اعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تُهنا، وارفعنا ولا
تضعنا، يا ذا الجلال والإكرام .

اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، واختم بالصالحات أعمالنا، يا حي يا قيوم .

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٣٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٣).

٥ - الحساب والميزان

الحساب: هو أن يوقف الله عباده بين يديه، ويُعرفهم بأعمالهم التي عملوها، ثم يجازيهم حسب أعمالهم، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۖ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۖ ﴿٢٦﴾﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦].

وقال الله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۖ ﴿١٦٠﴾﴾ [الأنعام: ١٦٠].
 كيفية أخذ الكتب:

ويعطى كل واحد من أهل الموقف كتاباً مكتوباً فيه ما عمل من خير أو شر .

فمنهم مَنْ يعطى كتابه يمينه، وهم السعداء، ومنهم مَنْ يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، وهم الأشقياء: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۖ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۖ ﴿٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۖ ﴿٩﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۖ ﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۖ ﴿١٢﴾﴾ [الانشقاق: ٦-١٢].

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۖ ﴿١٨﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْنَبُ ۖ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةَ ۖ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۖ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ ﴿٢٢﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۖ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۖ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ يَلْبِثُنِي لَمْ أُوْتِ كِتَابِيَةَ ۖ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةَ ۖ ﴿٢٦﴾ يَلْبِثَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ۖ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيُ ۖ ﴿٢٨﴾ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةَ ۖ ﴿٢٩﴾ خَذُوهُ فَعُوقُوهُ ۖ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۖ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۖ ﴿٣٢﴾﴾ [الحاقة: ١٨-٣٢].

نصب الموازين:

توضع الموازين يوم القيامة لحساب الخلائق، ويتقدم الناس واحداً واحداً للحساب، فيحاسبهم ربهم، ويسألهم عن أعمالهم، فإذا تم الحساب كان بعده وزن الأعمال بالميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال الله تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [٨] ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾ [٩]. [الأعراف: ٨-٩].

وقال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ﴾ [٦] ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ﴾ [٧] ﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ [٨] ﴿فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ [٩] ﴿وَمَا آدْرَبكَ مَا هِيَ﴾ [١٠] ﴿نَارٌ حَامِيَةٌ﴾ [١١]. [الفارعة: ٦-١١].

ما يُسأل عنه الناس يوم القيامة:

سوف يُسأل كل إنسان يوم القيامة عن أقواله، وأعماله، وجوارحه، وأمواله، وعن جميع أحواله، ثم يجازى بحسب ذلك.

قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [٣٦]. [الإسراء: ٣٦].

وقال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآئِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [٦٢]. [القصص: ٦٢].

وقال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ [٦٥]. [القصص: ٦٥].

وقال الله تعالى: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسْتَلَنَّهِنَّ أجمعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾ [الحجر: ٩٢-٩٣].

وقال الله تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾﴾ [الإسراء: ٣٤].

وقال الله تعالى: ﴿ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾ [التكاثر: ٨].

وقال الله تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦﴾ فَلَنَقْضَنَّ عَلَيْهِمْ بِعَلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ﴿٧﴾﴾ [الأعراف: ٦-٧].

وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزولُ قدما عبدٍ يومَ القيامةِ حتى يُسألَ عنِ عمرِهِ فيما أفناه، وعنِ علمِهِ فيما فعل، وعنِ مالِهِ من أين اكتسبَهُ وفيما أنفقَهُ، وعنِ جسْمِهِ فيما أبلاه». أخرجه الترمذي والدارمي^(١).

كيفية الحساب:

المحاسبون يوم القيامة صنفان:

الأول: المؤمن يحاسب حساباً يسيراً وهو العرض؛ ليعرف فضل الله عليه في العفو والمغفرة والرحمة.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا هَلَكَ»، فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٨﴾﴾ [الانشقاق: ٧-٨].

فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ، وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقَشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَذَّبَ». متفق عليه^(٢).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يُدْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَيَقْرُرُهُ بِذُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٤١٧)، وهذا لفظه، وأخرجه الدارمي برقم (٥٤٣).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٣٧)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٨٧٦).

تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَعْرِفُ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةً حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمَنَافِقُونَ فَيُنَادِي بِهِمْ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ. متفق عليه^(١).

الثاني: الكافر يحاسب حساباً عسيراً، ويُسأل عن كل صغيرة وكبيرة، فإن صدق حوسب بما أقرّ به، وإن حاول الكذب أو الكتمان فإنه يُختم على فمه، وتستنطق جوارحه كما قال سبحانه وتعالى: ﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [يس: ٦٥].

المحاسبون من الأمم:

الحساب يوم القيامة عام لجميع الناس، إلا من استثناهم النبي ﷺ، وهم سبعون ألفاً من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. والكفار يحاسبون، وتعرض عليهم أعمالهم يوم القيامة توبيخاً لهم. وهم متفاوتون في العذاب، فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته، ومن له حسنات من الكفار يُطعم بها في الدنيا عافية، أو مالاً، أو رخاءً، ويوم القيامة يدخل النار: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ﴾ [محمد: ١٢].

وأول مَنْ يحاسب من الأمم يوم القيامة أمة محمد ﷺ، وأول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة من الأعمال الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسدت سائر عمله، وأول ما يُقضى بين الناس في الدماء.

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً، يُعْطَىٰ بِهَا فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَىٰ بِهَا فِي الْآخِرَةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٤٤١)، ومسلم برقم (٢٧٦٨)، واللفظ له.

عَمَلٍ بِهَا لِلَّهِ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا». أخرجه مسلم^(١).

كيفية الوزن:

توزن أعمال العباد يوم القيامة من حسنات أو سيئات، فمن رجحت حسناته فاز، ومن رجحت سيئاته هلك، يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله؛ إظهاراً لعدله سبحانه بين جميع عباده، وأثقل شيء يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق.

قال الله تعالى: ﴿وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾﴾ [الأعراف: ٨-٩].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّهُ لِيَأْتِيَ الرَّجُلَ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ» وقال: «أَقْرُؤُوا إِن شِئْتُمْ: ﴿فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا﴾﴾ [الكهف: ١٠٥]. متفق عليه^(٢).

حكم أعمال الكفار في الآخرة:

الكفار والمنافقون لا تُقبل قُرْبُهُمْ وطاعاتهم؛ لفقدائها شرطها، وهو الإيمان، وأعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وينادى بهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨].

وقال الله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٨٠٨).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧٢٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٨٥).

يَوْمٍ عَاصِفٍ ۗ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ البَعِيدُ ﴿١٨﴾
[إبراهيم: ١٨].

وقال الله تعالى: ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَحْجُورًا
﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾﴾ [الفرقان: ٢٢-٢٣].
رؤية الأعمال:

تُعرض أعمال العباد عليهم يوم القيامة، ويرى المرء عمله وهو يباشره، صغيراً
كان أو كبيراً، خيراً كان أو شراً كما قال سبحانه: ﴿يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ [الزلزلة: ٦-٨].

حكم الأطفال يوم القيامة:

أطفال المؤمنين يدخلون الجنة كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم،
وكذلك أطفال المشركين، ويتزوجون كما يتزوج الكبار، فضلاً من الله ورحمة .
ومن مات ولم يتزوج من النساء أو الرجال، فإنه يتزوج في الآخرة، فليس في
الجنة أعزب: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكَّهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَلٍ عَلَى
الْأَرَآئِكِ مُتَّكِعُونَ ﴿٥٦﴾﴾ [يس: ٥٥-٥٦].

٦ - الشفاعة

الشفاعة: هي التوسط للغير لجلب منفعة، أو دفع مضرة.

أقسام الشفاعة:

الشفاعة يوم القيامة قسمان:

الأول: شفاعة خاصة بالنبي ﷺ، وهي أنواع:

الأولى: شفاعته ﷺ العظمى في أهل الموقف، يُقضى الله بينهم، فيشفع فيهم، ثم يقضى الله بينهم، وهي المقام المحمود له كما قال سبحانه: ﴿وَمَنْ أَلَّيْلَ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ ﴿٧٩﴾ [الإسراء: ٧٩].

الثانية: شفاعته ﷺ في أناسٍ من أمته، فيدخلون الجنة بغير حساب، وهم السبعون ألفاً، حيث يقول الله له: أَدْخِلِ الْجَنَّةَ مَنْ أَمَّتْكَ مِنْ لَا حِسَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ - كَمَا سَبَقَ - .

الثالثة: شفاعته ﷺ في أقوامٍ قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم، ليدخلوا الجنة.

الرابعة: شفاعته ﷺ في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم.

الخامسة: شفاعته ﷺ في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه في النار.

السادسة: شفاعته ﷺ أن يُؤذَنَ لجميع المؤمنين في دخول الجنة.

الثاني: شفاعة عامة للنبي ﷺ وغيره من الأنبياء، والملائكة، والمؤمنين.

وهي الشفاعة فيمن استحق النار من المسلمين أن لا يدخلها، وفيمن دخلها أن يخرج منها.

قال الله تعالى: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لَأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا». متفق عليه^(١).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يُشْفَعُ الشَّهِيدُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ». أخرجه أبو داود^(٢).

ويشترط لهذه الشفاعة شرطان:

الأول: إذن الله في الشفاعة كما قال سبحانه: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له كما قال سبحانه: ﴿ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦].

والكافر لا شفاعة له، فهو مخلد في النار، لا يدخل الجنة، ولو فرض أن أحداً شفع له لم تنفعه الشفاعة كما قال سبحانه: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۗ إِلَّا الْأَصْحَابَ الَّذِينَ فِي جَنَّتِ يَسَاءَلُونَ ۗ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۖ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِينَ ۗ ﴿٤٧﴾ فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ﴾ [المدثر: ٣٨-٤٨].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٤)، ومسلم برقم (١٩٩)، واللفظ له.

(٢) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (٢٥٢٢).

طلب شفاعة النبي ﷺ:

من أراد شفاعة النبي ﷺ فليطلبها من الله تعالى كأن يقول: اللهم ارزقني شفاعة نبيك ﷺ، ويُتبع ذلك بالعمل الصالح الموجب لها من إخلاص العبادة لله وحده، والصلاة على النبي ﷺ، وسؤال الوسيلة له.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ». أخرجه البخاري^(١).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ، وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَأَبْعَثَهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ) أخرجه البخاري^(٢).

(١) أخرجه البخاري برقم (٩٩).

(٢) أخرجه البخاري.

٧- الحوض

خلق الله عز وجل لكل نبي حوضاً، وحوض نبينا ﷺ أعظمها، وأحلاها، وأكثرها واردين يوم القيامة، يشرب منه كل من آمن بالنبى ﷺ ومات على ذلك.

صفة حوض النبي ﷺ:

قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرِ ۝٢﴾ [الكوثر: ١-٣].

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: «حَوْضِي مَسِيرَةَ شَهْرٍ، مَأْوُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيْزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا». متفق عليه^(١).

وفي لفظ: «عَرَضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَانَ إِلَى أَيْلَةَ، مَأْوُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ». أخرجه مسلم^(٢).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْبَارِيقِ كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ» متفق عليه^(٣).
مَنْ يُطْرَدُ عَنِ الْحَوْضِ:

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إِنِّي عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُؤْخَذُ أَنْاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ مَنْنِي وَمَنْ أُمَّتِي، فَيُقَالُ: أَمَا شَعَرْتَ مَا عَمَلُوا بِعَدِّكَ؟ وَاللَّهِ مَا بَرِحُوا بِعَدِّكَ يَرْجِعُونَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ». متفق عليه^(٤).

اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ﷺ، والشرب من حوضه شربة هنتية لا نظماً بعدها أبداً.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٧٩)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٢٩٢).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٣٠٠) عن أبي ذر رضي الله عنه.

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٨٠)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٣٠٣).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٩٣)، ومسلم برقم (٢٢٩٣)، واللفظ له.

٨- الصراط

الصراط: هو الجسر المنصوب على ظهر جهنم، يعبر المسلمون عليه إلى الجنة. مَنْ يمر على الصراط:

الذين يمرون على الصراط هم المسلمون فقط.

أما الكفار والمشركون فتتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنيا من الأصنام والشياطين ونحوهما من الآلهة الباطلة، فتَرِد النار مع معبودها أولاً، ولا تمر على الصراط.

ثم يبقى بعد ذلك من كان يعبد الله وحده في الظاهر، سواء كان صادقاً أم منافقاً، وهؤلاء الذين يُنصب لهم الصراط.

ثم يتميز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود، والنور الذي يعم المؤمنين فقط، فيعود المنافقون إلى الوراء إلى النار، ويعبر المؤمنون الصراط إلى الجنة: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ تُشْرِكُونَ الْيَوْمَ حَبَّطْتُمْ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتِسِمْ مِنْ تُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوِيَّتُكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾ [الحديد: ١٢-١٥].

ويكون المرور على الصراط بعد الحساب، ووزن الأعمال، والفراغ منها، ثم يضطر الناس إلى المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٧١﴾ ثُمَّ نَجَّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٢﴾ [مريم: ٧١-٧٢].

صفة الصراط، والمرور عليه:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - في حديث الرؤية وصفة الصراط -
وفيه - : قيل يا رسول الله: وما الجسر؟ قال: «دَحْضٌ مَزَلَّةٌ، فِيهِ خَطَاطِيفٌ،
وَكَالِيبُ، وَحَسَكٌ تَكُونُ بَنَجِدٌ، فِيهَا شُؤْيِكَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّعْدَانُ، فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ
كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرَّيْحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَأَجَاوِيدِ الْخَيْلِ وَالرَّكَابِ، فَنَاجٍ
مُسَلَّمٌ، وَمَخْدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوشٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». متفق عليه^(١).

أول من يعبر الصراط:

أول من يعبر الصراط محمد ﷺ وأمه، ولا يعبر الصراط إلا المؤمنون، فيعطون
نورهم على قدر إيمانهم وأعمالهم، ثم يمرون على الصراط بحسب ذلك،
وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتى الصراط يميناً وشمالاً، ودعوى الرسل
يومئذ: اللهم سلم سلم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في حديث الرؤية: «وَيُضْرَبُ
الصَّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرِي جَهَنَّمَ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا
الرُّسُلُ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ». متفق عليه^(٢).

ماذا يكون للمؤمنين بعد عبور الصراط؟

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَخْلُصُ
الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ
بَعْضِ مَظَالِمِ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا هُدُّبُوا وَنُقُوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ
الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِأَحَدِهِمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ
فِي الدُّنْيَا». أخرجه البخاري^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٣٩)، ومسلم برقم (١٨٣)، واللفظ له.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٠٦)، ومسلم برقم (١٨٢)، واللفظ له.

(٣) أخرجه البخاري برقم (٦٥٣٥).

٩ - دار القرار

مراحل حياة الإنسان:

الإنسان يركب طبقاً بعد طبق، وينتقل من محل إلى محل، خلقه الله أولاً من التراب، ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة، ثم إلى العلقة، ثم إلى المضغة، ثم إلى العظام، ثم كسى الله العظام لحماً، ثم أنشأه الله خلقاً آخر، ثم أخرجته إلى الدنيا للعمل، ثم ينتقل بالموت إلى القبر، ثم يحييه الله ويسوقه إلى المحشر، ثم إلى دار القرار في الجنة أو النار.

قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾﴾ [المؤمنون: ١٢-١٦].

وقال الله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾﴾ [الانشقاق: ١٩].

دار القرار:

الدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء، لكن لا ينقطع العمل والسؤال إلا بعد دخول دار القرار في الجنة أو النار.

أما في البرزخ، وعَرَصات القيامة، فلا ينقطع ذلك كسؤال الملكين الميت في قبره، ودعوة الخلائق إلى السجود لله يوم القيامة، وامتحان المجانين، ومن مات في الفترة. ثم يحكم الله بين العباد حسب إيمانهم وأعمالهم، ثم يساقون إلى دار القرار، فريق في الجنة، وفريق في السعير.

قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجُمُعِ لِأَرْبَبٍ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿٧﴾﴾ [الشورى: ٧].
وقال الله تعالى: ﴿الْمَلَأُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَاتِ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٥٧﴾ [الحج: ٥٦-٥٧].

وقال الله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفَرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الروم: ١٤-١٦].

فالدنيا دار الفناء والزوال، والآخرة هي دار القرار، في الجنة أو النار.

فالمؤمنون مخلدون في جنات النعيم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴿٨﴾ ﴾ [البينة: ٧-٨].

أما الكفار والمشركون والمنافقون فهم مخلدون في نار الجحيم: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾ ﴾ [التوبة: ٦٨].

وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾ ﴾ [البينة: ٦].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ: (إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وأهل النار إلى النار، جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مُنادٍ: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم.) متفق عليه^(١).

اللهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل.

اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، يا أرحم الراحمين.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٥٤٨)، ومسلم برقم (٢٨٥٠).

البصيرة السادسة والخمسون

الإخلاص .. معناه، وأحكامه، وثمراته

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه الإخلاص

الثاني: لوازم الإخلاص

الثالث: أبواب الإخلاص

الرابع: درجات الإخلاص

الخامس: كيف يتحقق الإخلاص؟

السادس: ثمرات الإخلاص

السابع: نواقض الإخلاص

الثامن: عقوبات ترك الإخلاص

٥٦- الإخلاص .. معناه، وأحكامه، وثمراته

١- فقه الإخلاص

الإخلاص هو تنقية الشيء مما سواه

والإخلاص شرعا، هو إفراد الله بالعبادة، وتصفية العمل من كل شوب وشرك، ورياء ونفاق: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: ٦٥].

والإخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام رؤية الخالق، الذي بيده وحده ملكوت كل شيء: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [١١] ﴿وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [١٢] [الزمر: ١١-١٢].

والإخلاص أن يفعل العبد العبادة خالصة لله وحده، لا يريد بها تعظيم الناس له، وتوقيرهم له، ولا جلب نفع ديني أو دنيوي، ولا دفع ضرر دنيوي: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينَ الْخَالِصُ﴾ [الزمر: ٣].

والإخلاص تفرغ القلب لله، وتطهيره مما سواه، ولزوم تقواه .

والإخلاص اسم لسورة من القرآن الكريم، تعدل ثلث القرآن، وهي سورة الإخلاص: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [١] ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ﴾ [٢] ﴿لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [٣] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [٤] [الإخلاص: ١-٤].

والإخلاص أصل قبول الأعمال الصالحة، وهو سر بين العبد وربّه لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا إنسان فيحسده.

وجميع الأعمال الصالحة، حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل، لا بد لها من شرطين:

الأول: إخلاص العمل لله وحده لا شريك له .

الثانى: اتباع السنة الواردة فى هذا العمل : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۗ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: ١١٠].

فكل عمل لابد أن يخلص من ثلاثة أمور :

الأول: أن يخلص العمل من جميع شوائب الشرك والرياء .

الثانى: أن يخلص العمل من البدع بأنواعها .

الثالث: أن يخلص العمل من المعاصى بأنواعها : ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾﴾ [النساء: ١١٥].

وكما نجتهد ليكون العمل خالصا لله وحده، كذلك يجب أن نجتهد ليكون العمل صوابا على سنة رسول الله ﷺ : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۗ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا ﴿١١٠﴾﴾ [الكهف: ١١٠].

فكل عمل لا يقبل عند الله إلا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، صوابا على طريقة رسول الله ﷺ، وهذا هو أحسن العمل، وكل ما سواه مردود، كما قال سبحانه : ﴿تَبَرَّكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِى خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

وقال الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

وحقيقة الاخلاص، أن تكون نية العبد فيما يقوم به من فعل، أو قول، أو ترك، وجه الله وحده، لا يريد به سمعة، ولا رياء، ولا رفعة عند أحد، ولا خوفا من

أحد، ولا جلب مصلحة، ولا دفع مضرة: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» أخرجه مسلم^(١).

والإخلاص هو روح كل عبادة، من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، ودعاء، وذكر، ودعوة، وتعليم وغير ذلك من العبادات.

وبدون الإخلاص تفقد العبادة روحها، وتنقلب على فاعلها إثماً: ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٤٢﴾ [النساء: ١٤٢].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا نَطَعُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ ﴿١﴾ [الإنسان: ٩].

وقال عز وجل: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

ومن أخلص لله في جميع أحواله، خلصه الله من كل ما يضره، وحب إليه كل ما يحبه الله ويرضاه: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ ﴿٤٥﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ [ص: ٤٥-٤٧].

فكل عمل، إذا كان خالصاً لله، ولم يكن صواباً على سنة رسول الله، لم يقبل. وكل عمل إذا كان صواباً على سنة رسول الله، ولم يكن خالصاً لله عز وجل، لم يقبل.

والعمل المقبول فقط، هو ما كان خالصاً لله وحده، صواباً على سنة رسول الله ﷺ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٨٥).

٢ - لوازم الإخلاص

من أعظم لوازم الإخلاص المحبة لله، والتعظيم له، والذل له، والخوف منه، والرجاء له، والافتقار إليه، والخشوع بين يديه، والخشية له.

الأول: المحبة لله عز وجل:

فبقدر محبة الله تكون قوة إخلاص العمل له: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥].

الثاني: التعظيم لله عز وجل:

فبقدر معرفة الله يكون تعظيمه وبقدر تعظيمه وتكبيره تكون قوة إخلاص العمل لله وحده: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ٢ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ٤ [الأنفال: ٢-٤].

الثالث: الذل لله عز وجل:

فبقدر معرفة العزيز تكون قوة الذل له وبقدر الذل له تكون قوة إخلاص العمل له: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ٢٨ [فاطر: ٢٨].

الرابع: الخوف من الله عز وجل:

فمن عرف الله القوى العزيز الجبار خاف منه وبقدر الخوف تكون قوة إخلاص العمل له: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ ٩٠ [الأنبياء: ٩٠].

الخامس: الرجاء لله عز وجل:

فمن عرف رحمة الله رجاه، وسأله حاجاته، ووقف ببابه، ولم يلتفت لأحد سواه: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٦٥ [غافر: ٦٥].

وبقدر قوة الرجاء يكون إخلاص العمل لله عز وجل : ﴿فَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠].

فالرجاء قائد يقود المسلم إلى أنواع العبادات، والطاعات، والقربات : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ ﴿٢٩﴾ لِيُؤْفِقَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ ﴿٣٠﴾ [فاطر: ٢٩-٣٠].

والخوف زاجر، يزجر المسلم عن المعاصي، والفواحش، والمحرّمات : ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

السادس: الافتقار إلى الله عز وجل :

فمن عرف ربه بالغنى، افتقر إليه في كل حال. وبقدر الافتقار يكون إخلاص العبادة لله وحده : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ ﴿١٥﴾ [فاطر: ١٥].

السابع: الخشوع بين يدي الله عز وجل :

وبقدر العلم بالله تكون قوة الخشوع بين يديه : ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ﴿٢﴾ [المؤمنون: ١-٢].

الثامن: الخشية لله عز وجل :

فمن عرف الله حقاً امتلأ قلبه بخشيته وتقواه : ﴿وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ ﴿٢٨﴾ [فاطر: ٢٨].

٣- أبواب الإخلاص

الإخلاص يدخل في جميع أبواب الدين كما يلي :

الباب الأول: الإخلاص في النية

فكسب العبد من الأعمال الصالحة يكون بقلبه، ولسانه، وجوارحه، والنية أعظم الأقسام الثلاثة.

قال الرسول ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه^(١).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». أخرجه مسلم^(٢).

وكما أن الله صفى لنا الحليب من نجاستين : نجاسة الفرث، ونجاسة الدم، حتى صار لبنا خالصا، سائغا للشاربين ؛ فكذلك، نحن يجب أن نصفى العمل لله من نجاسة الشرك، بإخلاص العمل لله وحده، وتصفيته من نجاسة البدع، باتباع سنة محمد ﷺ في كل أمر : ﴿وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقال النبي ﷺ: « قال الله تعالى : أَنَا أَعْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكَتُهُ وَشُرْكَهُ» أخرجه مسلم^(٣).

والنية عمل قلبي بين العبد وربه، لا يعلمها إلا الله وحده، فقد يتصدق إنسان غنى بمال عظيم، ليُقال إنه كريم، أو محسن ؛ أو ليحظى بمكانة عند ملك أو وزير أو مدير ؛ أو ليكسب خدمة مَنْ تصدق عليه ونحو ذلك من المصالح

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

(٢) أخرجه مسلم برقم (١٧١٨).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٩٨٥).

الدينية، وقد يتصدق آخر بمال عظيم كذلك، ابتغاء مرضات الله، لِيُكْفَّ يَدًا
 عن السُّؤال؛ أو ليحفظ على بائس عفته وحياءه ؛ أو لمجرد امتثال أمر الله
 بالإِنفاق ؛ أو ابتغاء الأجر والثواب.

فالعمل من الاثنين واحد وهو التصدق بالمال، ولكن اختلفت درجته باختلاف
 النية الباعثة عليه وفي هذا وهذا، يقول الله عز وجل : ﴿ يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا
 يُبْطَلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ
 مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ ومثل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ءَمْوَالَهُمْ أُتْبِغَاءَ
 مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطَافَهَا
 ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾
 [البقرة: ٢٦٤-٢٦٥].

وقد يُصلى أحد أمام الناس، لِيَسْمُوهُ بالصلاح، أو يَكْلُوا إليه عملاً مالياً يُطلق
 فيه يده باختلاس .

وآخر يصلى قيامًا بالواجب الذي فرضه الله عليه، وإرضاءً لربه، وتطهيراً لنفسه
 من الذنوب.

فهذان عملهما واحد وهو الصلاة، لكن عملهما وأجرهما يختلف بحسب النية
 الباعثة عليه.

والرجل يقاتل شجاعةً، أو رياءً، أو لِيُرَى مكانه، أو للمغنم.

وآخر يقاتل نُصرةً لله، وإِعلاءً لكلمة الله، ودفاعاً عن المسلمين، ابتغاء مرضات
 الله. فهل يستويان ؟ وهل كلاهما يُقاتل في سبيل الله ؟

عن أبي موسى الأشعري، أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال: «الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً». قال: فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ، وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا، فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ» متفق عليه^(١).

وَسُئِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، أَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» متفق عليه^(٢).

وقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ، فَأَتَىٰ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيقَالَ: هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأَتَىٰ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تَحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيقَالَ: هُوَ جَوَادٌّ، فَقَدْ قِيلَ: ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ» أخرجه مسلم^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٣)، ومسلم برقم (١٩٠٤).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٢٣)، ومسلم برقم (١٩٠٤).

(٣) أخرجه مسلم برقم (١٩٠٥).

والنية تقع على معنيين :

أحدهما تمييز المقصود بالعمل، هل هو الله وحده لا شريك له أم غيره؟ أم الله وغيره؟ : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].

وقال الله تعالى : ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكَتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [٦٥] بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

وهذه النية هي التي يتكلم عنها علماء التوحيد والإيمان في أبواب التوحيد والإيمان.

الثانى: تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر من صلاة العصر، وتمييز صوم رمضان عن صيام التطوع، وتمييز الزكاة الواجبة من صدقة التطوع، وتمييز العبادات من العادات كتمييز غسل الجنابة من غسل التبرد والتنظيف ونحو ذلك.

وهذه النية هي التي يتكلم عنها الفقهاء في أبواب الأحكام.

الباب الثانى: الإخلاص فى التوحيد.

فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي أساس الدين كله: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٥].
والتوحيد مفزع أولياء الله وأعدائه.

أما أولياء الله، فينجيهم التوحيد من كُرب الدنيا والآخرة، ولذلك فزع إليه جميع الأنبياء والرسل وأتباعهم، فأنجاهم الله من العذاب، ونصرهم على من عاداهم

كما قال سبحانه : ﴿ وَذَا التُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَكَدَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَبَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَذَابِ، وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ [الأنبياء: ٨٧-٨٨].

وقال سبحانه : ﴿ وَلِيَنْصُرَكَ اللَّهُ مِنْ نَصْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَقِيبُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ [الحج: ٤٠-٤١].

أما أعداء الله، فينجيهم التوحيد من كُرب الدنيا، كما قال سبحانه : ﴿ فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْأَفْكَانِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَجَحْتُهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٥﴾ [العنكبوت: ٦٥].

فكلمة التوحيد لا إله إلا الله هي أصل الدين، ومفتاح الجنة : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَتُونَكُمْ ﴿١٩﴾ [محمد: ١٩].

ومن أخلص توحيد الله فاز بالأمن والهداية : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ [الأنعام: ٨٢].

فكلمة التوحيد هي مفرع الخليقة، ونجاتها من كرب الدنيا والآخرة، ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، وما دعا بها خائف إلا أمنه الله، وما دعا بها فقير إلا أغناه الله، وما دعا بها مريض إلا شفاه الله، وما دعا بها جاهل إلا علمه الله : ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

الباب الثالث : الاخلاص فى الصدق.

الصدق خُلِقَ عظيم، والكذب خُلِقَ ذميم، والصادق يُراقب الله فى كل حال، ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نكون دائماً مع الصادقين، كما قال سبحانه :

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

والصدق يكون فى النية، ويكون فى القول، ويكون فى العمل، ويكون فى التوبة، ويكون فى العبادات، ويكون فى المعاملات : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥].

والصدق أصل جميع أعمال البر والخير، والكذب أصل جميع أعمال الشر والفساد.

قال النبى ﷺ: « إِنْ الصُّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ، وَإِنَّ البرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا. وَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا» متفق عليه^(١).

الباب الرابع: الإخلاص فى الأعمال.

فمن أخلص عمله لله عز وجل فرج الله كربته، واستجاب دعاءه، وقبل عمله : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٩٤)، ومسلم برقم (٢٦٠٧).

وعن ابن عمر رضى الله عنهما، عن النبي ﷺ قال : « خَرَجَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ يَمْشُونَ فَأَصَابَهُمُ الْمَطَرُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ، قَالَ : فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : ادْعُوا اللَّهَ بِأَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوهُ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ : اللَّهُمَّ إِنِّي كَان لِي أَبُوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَرْعَى، ثُمَّ أَجِيءُ فَأَحْلُبُ فَأَجِيءُ بِالْحِلَابِ فَآتِي بِهِ أَبُوِي فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ أَسْقِي الصَّبِيَّةَ وَأَهْلِي وَامْرَأَتِي، فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً، فَجِئْتُ فَإِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ : فَكْرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَالصَّبِيَّةُ يَتَضَاعُونَ عِنْدَ رِجْلِي، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبَهُمَا، حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، قَالَ : فَفُرِجَ عَنْهُمْ .

وَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ أَحِبُّ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّي كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ : لَا تَنَالَ ذَلِكَ مِنْهَا حَتَّى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِينَارٍ ، فَسَعَيْتُ فِيهَا حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ : اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُفْضِ الْحَاتِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ، فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً، قَالَ : فَفُرِجَ عَنْهُمُ الثَّلَاثِينَ .

وَقَالَ الْآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَحِيرًا بَفَرَقٍ مِنْ ذُرَّةٍ فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبِي ذَاكَ أَنْ يَأْخُذَ، فَعَمَدْتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقْرًا وَرَاعِيَهَا، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ : يَا عَبْدَ اللَّهِ أَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ : انْطَلِقْ إِلَى تِلْكَ الْبَقْرِ وَرَاعِيَهَا فَإِنَّهَا لَكَ، فَقَالَ : أَتَسْتَهْزِئُ بِي ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : مَا أَتَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلَكِنَّهَا

لَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَكُشِفَ عَنْهُمْ « متفق عليه^(١) .

فهؤلاء الثلاثة أخلصوا عملهم لله من قبل، ولما دعوا الله استجاب دعاءهم، وفرج كربتهم .

فهذه حال المخلصين في أعمالهم في الدنيا، وأما في الآخرة، فالجزاء من جنس العمل، فمن أراد وجه الله في الدنيا، أكرمه الله برؤية وجهه في الجنة : ﴿ وَجْهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرٌ ﴾ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿٢٣﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣] .

لهذا أمر الله رسوله ﷺ أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه الله فقال : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ (٢٨) [الكهف: ٢٨] .

الباب الخامس : الإخلاص في الدعاء .

الإخلاص في الدعاء من أعظم أسباب تفريج الكربات، وزوال الشدائد : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ (٦٠) [غافر: ٦٠] .

وقال سبحانه عن الكفار : ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَاؤُ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ (٦٥) [العنكبوت: ٦٥] .

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٧٢)، ومسلم برقم (٢٧٤٣) .

وقال ﷺ: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه» أخرجه الترمذي (١).

وأصل جميع الأعمال هو إخلاص العمل لله وحده لا شريك له .
و ضد الإخلاص الشرك، والنفاق، والرياء : ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [١١٠] ﴿[الكهف: ١١٠].

وقال الله تعالى : ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [١٤٢] ﴿[النساء: ١٤٢].
وقال الله تعالى ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُطْلُوهَا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤].

وإخلاص التوحيد لله عز وجل شجرة في القلب، وفروعها الأقوال الحسنة، والأعمال الصالحة، وثمرها الحياة الطيبة في الدنيا، والنعيم المقيم في الآخرة :
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [٩٧] ﴿[النحل: ٩٧].

(١) حسن / أخرجه الترمذي برقم (٣٤٧٩) .

٤ - درجات الإخلاص

الإخلاص على ثلاث درجات :

الدرجة الاولى : إخراج رؤية العمل عن العمل، والإخلاص عن طلب العوض على العمل، وعدم الرضا بالعمل الذي قام به : ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ ﴿١١﴾ [الزمر: ١١].

فبالأولى يُشاهد العبد منة الله عليه بالعمل الصالح : ﴿وَمَا يَكُم مِّن تَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ [النحل: ٥٣].

وبالثانية يعلم أنه عبد محض لله عز وجل . والعبد لا يستحق على خدمته لسيدته عَوْضًا : ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ ﴿١٥٦﴾ [البقرة: ١٥٦].

وبالثالثة يُطالع العبد عُيوبه وآفاته وتقصيره في العمل، فلا يرى عمله يليق بجلال الله وقدره: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ ﴿٦٧﴾ [الزمر: ٦٧].

الدرجة الثانية : الخجل من العمل، مع بذل المجهود في فعله على الوجه المشروع، حياءً من الله، وخوفاً منه، ورجاءً له: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ ﴿٦٠﴾ [المؤمنون: ٦٠-٦١].

فالمؤمن يجمع إحساناً في مخافة، وحسن ظنٍّ بربه، وسوء ظنٍّ بنفسه : ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ﴾ [النور: ٢١].

الدرجة الثالثة : إخلاص العمل بالعمل المشروع فقط، وعدم العمل ببدعة : ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١١٠﴾ [الكهف: ١١٠]. وقال الله عز وجل : ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٦٣﴾ [النور: ٦٣].

وقال النبي ﷺ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ». متفق عليه^(١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، ومسلم برقم (١٧١٨).

٥ - كيف يتحقق الإخلاص ؟

يتحقق الإخلاص بأمور :

الأول : الدعاء بأن يرزقه الله الإخلاص فى النية، والقول، والعمل : ﴿هُوَ الْحَىُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

الثانى : أن يعلم العبد يقيناً بأنه عبدٌ محض، والعبد لا يستحق على خدمة سيده شيئاً، لأنه يخدمه بمقتضى العبودية.

وما يناله العبد من سيده من الأجر والثواب والإكرام، فذلك تفضل من ربه وإحسان إليه، لا معاوضة عن العمل : ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ﴿١٢٠﴾ [المائدة: ١٢٠].

الثالث : مشاهدة العبد منة الله عليه، وإحسانه إليه، وأنه بالله لا بنفسه، وأن كل خير حصل عليه، فهو بفضل الله وحده : ﴿وَمَا بِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ۗ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ﴾ ﴿٥٣﴾ [النحل: ٥٣].

الرابع : مطالعة العبد عيوبه، وتقصيره، وآفاته، وما فى عمله من حظ للنفس والشيطان، والتفات القلب كثيرا إلى ما سوى الله : ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ [الماعون: ٤-٧].

الخامس : تذكير النفس بما أمر الله به من إصلاح القلب، وإصلاح العمل، وحرمان المرأى من الأجر : ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ [الشمس: ٧-١٠].

السادس : تذكير النفس بعظمة الله وكبريائه، وعظمة نعمه وإحسانه ليأتي في القلب حب الله، وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له : ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ ﴿١٢﴾ [الطلاق: ١٢].

السابع : الخوف من مقت الله تعالى إذا اطلع على قلبه، وهو مُنْطَوٍ عَلَى الْعُجْبِ، والكبر، والرياء، والنفاق : ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ ﴿٣٥﴾ [البقرة: ٢٣٥].

الثامن : الإكثار من العبادات الخفية كقيام الليل، وصدقة السر، والبكاء خاليا من خشية الله، وإخفاء الطاعات، وعدم التحدث بها: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ ﴿٥٥﴾ [الأعراف: ٥٥].

التاسع : معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وكمال علمه وقدرته، ليأتي في قلب العبد إخلاص العبادة لله وحده : ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ ﴿١٩﴾ [محمد: ١٩].

العاشر : تذكر الموت، وأهواله، وسكراته، وماذا بعده.

قال النبي ﷺ: « أَكْثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ ». أخرجه الترمذي وابن ماجه ^(١)

الحادي عشر : أن يعلم عاقبة الرياء، وأنه مفسد للعمل، موجب للعذاب : ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

وقال عز وجل : ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يَرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ [الماعون: ٤-٧].

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٠٧)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٤٢٥٨).

الثانى عشر : التخلص من حظوظ النفس، فلا يجتمع الإخلاص فى القلب، وحب المدح، والثناء، والشهرة، والطمع فيما عند الناس : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

الثالث عشر : مجاهدة النفس على الإخلاص، وبذل الجهد فى دفع خواطر الرياء، وحمل النفس على إخلاص كل عمل لله وحده : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩].
وقال عز وجل : ﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [١١] ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [١٢] [الزمر: ١١-١٢].

الرابع عشر : الحرص على مجالس الذكر، والوعظ، ومصاحبة أهل الإخلاص والإيمان، واجتناب مجالس الغفلة والمعاصى، فالصاحب صاحب إلى خير أو شر : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ [٢٨] [الكهف: ٢٨].

الخامس عشر : الخوف من الشرك، والرياء، والنفاق : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [١٤٤] [النساء: ١٤٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ [٤٦] [الرحمن: ٤٦].

٦ - ثمرات الإخلاص

ثمرات الاخلاص كثيرة من أعظمها:

الأولى: لما كان القلب أشرف أعضاء البدن، كان من نصيبه أشرف الأعمال القلبية، من التوحيد، والإخلاص، والإيمان، والتقوى، والخوف، والرجاء، والرغبة، والرغبة، والاحبات، والحب، والتوكل، والإنابة، والافتقار إلى الله وغير ذلك من أعمال القلوب: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

فبصلاح القلوب بالإيمان، تصلح الجوارح بالأعمال الصالحة، ثم تصلح الأحوال، وبذلك تطيب حياة المسلم في الدنيا والآخرة: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾ [الأنعام: ٨٢].

وقال سبحانه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾﴾ [النحل: ٩٧].

وقال سبحانه: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَّآبٍ ﴿٢٩﴾﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

وإذا فقد الإخلاص، بطلت الأعمال: ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكَتَ لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

الثانية: الإخلاص سبب لدخول الجنة : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ (١٠٧) خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿١٠٨﴾ [الكهف: ١٠٧-١٠٨].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ» أخرجه مسلم (١).

الثالثة: بالإخلاص ينال العبد أجر الغازي في سبيل الله وإن كان في بيته، إن كان معذورًا.

قال النبي ﷺ حين عودته من غزوة تبوك: «إِنَّ أَقْوَامًا خَلَفْنَا بِالْمَدِينَةِ مَا سَلَكَنَا شِعْبًا وَلَا وادِيًّا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا حِسْبَهُمُ الْعُدْرُ» متفق عليه (٢).

وقال النبي ﷺ: «إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرَجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ وادِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حَبْسَهُمُ الْمَرَضُ» متفق عليه (٣).

الرابعة: بالإخلاص ينال المؤمن أجر الشهداء، فصاحب النية الصادقة الخالصة ينال منازل الشهداء، وإن مات على فراشه.

قال النبي ﷺ « مَنْ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ » أخرجه مسلم (٤).

الخامسة: بالإخلاص والعمل الصالح يتحقق النصر على الأعداء : ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَنْتَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾ [الحج: ٤٠-٤١].

وقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنصَرُونَ بِضَعْفَائِكُمْ» أخرجه البخاري (٥).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٦).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٣٩)، ومسلم برقم (١٩١١).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٣٩)، ومسلم برقم (١٩١١).

(٤) أخرجه مسلم برقم (١٩٠٩).

(٥) أخرجه البخاري برقم (٢٨٩٦).

وقال النبي ﷺ: « إِنَّمَا يَنْصُرُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ، وَإِخْلَاصِهِمْ » أخرجه النسائي (١).

السادسة: بالإخلاص يُكرم العبد بشفاعة النبي ﷺ.

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ نَفْسِهِ» أخرجه البخاري (٢).

السابعة: الإخلاص يقبل المباحات إلى طاعات، يُؤجر عليها العبد.

قال الرسول ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». متفق عليه (٣).

وقال النبي ﷺ: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ». أخرجه البخاري (٤).

الثامنة: أن الإخلاص يُخلص العبد من كيد الشيطان، كما قال الله عز وجل عن

يوسف ﷺ: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۗ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

الْمُخْلِصِينَ﴾ ﴿٢٤﴾ [يوسف: ٢٤].

(١) صحيح / أخرجه النسائي برقم (٣١٧٨).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٩٩).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

(٤) أخرجه البخاري برقم (٥٦).

٧- نواقض الإخلاص

نواقض الإخلاص على درجتين :

الأولى : أن يتعلم العبد العلم لا يريد به وجه الله، وإنما يتعلمه ليُصيب به عَرَضَ الحياة الدنيا من جاه، أو منصب، أو مكانة، أو يترفع به أمام الناس، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، ليمدحه الناس على ما وصل إليه من العلم، فيقال هو عالم. وكذلك من يعمل الأعمال الصالحة، لا ليتقرب بها إلى الله، وإنما ليُصيب بها شيئاً من المقاصد الدنيوية. وقد قال الله في هؤلاء : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غٰفِلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَاؤُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾﴾ [يونس: ٧-٨].

وقال الله عز وجل : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾﴾ [الإسراء: ١٨-١٩].

الثانية : أن يعمل المسلم العمل لله، ثم يُداخله شيء من العُجب، والرياء.

فإن جاهده ودفعه فهو مؤمن مخلص ؛ وإن استرسل معه، ورأى في بعض أعماله، وأخلص في بعضها، كان ما رأى فيه حابطاً مردوداً، وما أخلص فيه فهو عمل صالح مقبول، وأصحاب هذه الدرجة أخف إثماً من أصحاب الدرجة الأولى : ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾﴾ [التوبة: ١٠٢].

وأعظم نواقض الإخلاص هو الشرك، والنفاق، والرياء، والعُجب : ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نُبِّئَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾﴾ [النساء: ١١٥].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٤٤﴾ [النساء: ١٤٢].
 وقال عز وجل : ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾ [الماعون: ٤-٧].
 وقال عز وجل : ﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٦٥﴾ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

وقال ﷺ: « قال الله تعالى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ» أخرجه مسلم (١).
 ومن علامات الرياء :

- الأول : أن ينشط الإنسان في العبادة أمام الناس، ويكسل عنها إذا كان وحده.
- الثاني : أن يجتهد في العبادة إذا مدحه الناس، ويترك العبادة أو يكسل عن الأعمال الخيرية إذا ذمه الناس.
- الثالث: أن يحافظ على الحرّمات أمام الناس، فإذا كان بمفرده انتهك الحرّمات، واستباح المحرمات.
- الرابع : أن تكون عبادته أمام الناس أقوى منها إذا كان بمفرده.
- الخامس : أن يحب في قلبه مدح الناس له، وثناءهم عليه، ويفرح بإعجابهم به.

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٨٥).

٨ - عقوبات ترك الإخلاص

من ترك الإخلاص وقع في الشرك، والنفاق، والرياء، فحبط عمله، وخسر دنياه
وأخرته، وحُرِّم الجنة، وأُدخل النار : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ
لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾ (١٨) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى
لَهَا سَعِيهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾ (١٩) [الإسراء: ١٨-١٩].

وقال النبي ﷺ: « من سَمِعَ سَمِعَ اللهُ به، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ به » متفق عليه^(١).

وقال النبي ﷺ: « مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ ،
وَيَصْرِفَ بِهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ » أخرجه الترمذي^(٢).

وقال رسول الله ﷺ: « إِنْ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ ،
فَأْتِيَ بِهِ ، فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى
اسْتَشْهَدْتَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِيُقَالَ جَرِيءٌ ، فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ
فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ
الْقُرْآنَ ، فَأْتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ
الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ
عَالِمٌ ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ
حَتَّىٰ أُلْقِيَ فِي النَّارِ ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ ، فَأْتِيَ
بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلِ تَحِبُّ
أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌّ ،
فَقَدْ قِيلَ : ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ » أخرجه مسلم^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦١٣٤)، ومسلم برقم (٢٩٨٦).

(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢٦٥٤).

(٣) أخرجه مسلم برقم (١٩٠٥).

فهؤلاء الثلاثة أول من تُسَعَّرُ بهم النار، لأن أعمالهم رياءً، وسمعةً.
فهؤلاء ظاهر أعمالهم أن أعمالهم صالحةً جليلاً، ولكنهم استحقوا النار، لفساد
نياتهم.

فهؤلاء بسبب عدم إخلاصهم في أعمالهم استحقوا النار، لما في قلوبهم من
إرادة غير الله بأعمالهم: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا
برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت .

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها .

اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل .

اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم .

البصيرة السابعة والخمسون

مقاصد الشريعة : معناها، وأقسامها، وثمراتها

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه مقاصد الشريعة الإسلامية

الثاني: أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية

الثالث: أهم مقاصد العبادات في الشريعة

الرابع: أهم مقاصد المعاملات في الشريعة

الخامس: أهم مقاصد الأخلاق في الشريعة

السادس: أصول مقاصد الشريعة الإسلامية

السابع: ثمرات معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية.

٥٧ - مقاصد الشريعة : معناها، وأقسامها، وثمراتها

١ - فقه مقاصد الشريعة الإسلامية

مقاصد الشريعة الإسلامية هي الغايات والأهداف التي قصدتها الشارع من وضعه للشريعة، والمعاني الملحوظة عند كل خبر من أخبارها، وعند كل حُكْمٍ من أحكامها، والمصالح التي جاءت الشريعة بتحقيقها للأمة في الدنيا والآخرة: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنَاتٍ لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ٨٩].

فالدين كله رحمة، وكله حكمة، وكله عدل، وكله إحسان، وكله أمن، وكله خير: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢].

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتذكّر العبد بربه العظيم: ﴿أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥].
والصيام يثمر تقوى الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].
والزكاة تطهر النفوس من البخل وتزكيها بالبذل: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وتطهر الزكاة نفوس الفقراء من الحسد، وتطهر المجتمع من العدوان، وتطهر المال من حق الغير فيه، وتنمي المال وتزيده: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

وعبادة الله وحده تُثمر تقواه في كل حال : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ
وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢١﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ [البقرة: ٢١-٢٢].

فأوامر الله ورسوله كلها حكمة، وكلها رحمة، وكلها حدود لسلامتك
وسعادتك في الدنيا والآخرة، لا قيودا تقيد حريتك وحركتك.

فالفقيه من فهم مقاصد الأوامر والنواهي على أنها فلاح ونجاة للعبد مما يضره،
لا على أنها قيود تقيد حريته : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسَجَّدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [الحج: ٧٧].

فالفقيه في الدين حقا هو من عرف الحُكم والحكمة منه، فأداه الله بكمال الحب
والتعظيم والذل له : ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر: ٢٨].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» متفق عليه^(١).
والعبد كلما ارتقى إيمانه بالله لم يبحث عن علة الأحكام ؛ لأنه يعلم أن ربه
الحكيم الرحيم أمر به، فامتثل أمر سيده، لأنه أمر به : ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ
إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۗ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَأَتْهُمُ وَقْفُهُ ۗ وَرُسُلُهُ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: ٢٨٥].

فكل أمر قدري له حكمة ومقصد، وكل أمر شرعي له حكمة ومقصد، وكل
نهي شرعي له حكمة ومقصد، وكل علم له مقصد، وكل عمل له مقصد، وكل
خلق حسن له مقصد، وكل عبادة لها مقصد، وكل معاملة لها مقصد، وكل
حكم له حكمة، وكل نص شرعي له حكمة ومقصد : ﴿كُنْتُ أُحْكِمُ ءَابْنَهُ ثُمَّ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧١)، ومسلم برقم (١٠٣٧).

فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنِّ حَكِيمٍ خَيْرٍ ﴿١﴾ [هود: ١].

وما أصاب من أصاب من علماء الأمة إلا لمعرفته بمقاصد الشريعة، وما أخطأ من أخطأ من طلبة العلم إلا لجهله بمقاصد الشريعة، وما زلَّ مَنْ زَلَّ من العلماء إلا بسبب ما خفي عليه من مقاصد الشريعة، وجهله بأحكامها: ﴿فَاعَلَمْنَا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

وأعظم فضيلة في هذا الدين العظيم أنها تعتمد على الوازع الداخلي في القلب، كما قال الله عن الأنبياء: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].
وأعظم نقيصة في النظم سواه أنها تعتمد على الرادع الخارجي.

فإذا انقطع الكهرباء عن مدينة في بلاد الكفر، تُرتكب مئات الألوف من الجرائم، في ليلة واحدة، أما المؤمن فيمنعه وازعه الإيمان الداخلي في قلبه من ارتكاب الجرائم في الليل أو النهار: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

والشريعة هي كل ما شرعه الله تعالى لعباده، وكل ما شرعه الله له حكمة ومقصد. فالإيمان له مقصد، والتقوى لها مقصد، والعلم له مقصد، والعبادات لها مقصد، والمعاملات لها مقصد، وهكذا: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ [النحل: ١٢].

ومقاصد الشريعة الإسلامية الكبرى ثلاثة:

الأول: حفظ الضرورات، وهي حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ النسل، وحفظ الأمن.

وبحفظ هذه الضرورات يسعد الناس في حياتهم، وبإهمال هذه الضرورات يشقى الناس في حياتهم : ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَا أَيُّكُمْ مَنِّي هُدَىٰ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِينَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسىٰ ﴿١٢٦﴾ ۝

[طه: ١٢٥-١٢٦].

الثاني : تحقيق الحاجيات، وهي الأمور التي يحتاجها الناس في حياتهم، مثل النقود والمكاسب المشروعة : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ۝ [البقرة: ٢٩].

الثالث : التحسينات، وهي الأمور التي تحسّن الحياة، مثل حُسن الخلق، وقضايا الزينة، وقضايا النظافة، ووسائل المعيشة المتجددة التي تُعين الإنسان على الاستفادة مما خلقه الله عز وجل كالصناعات النافعة، ووسائل البناء، والزراعة ونحو ذلك مما يسهل أمور المعيشة.

وأعظم هذه المقاصد تحقيق العبودية لله وحده، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ ۝ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وكذا إسعاد الناس في الدنيا والآخرة، ورفع الحرج عنهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُمْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ ۝ [فصلت: ٣٠-٣١].

ومن عرف مقاصد الدين كَبَّرَ الله وحده، وسأل الله وحده، ودعا الله وحده، وحمَدَ الله وحده، وأحب الله وحده، وعبد الله وحده لا شريك له : ﴿ ذَلِكُمْ

اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾
 لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾
 [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

ومقاصد الشريعة الإسلامية هي الأسرار والغايات والحجكم التي وضعها
 الشارع لتحقيق عبودية الله وحده، وتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
 فالشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق ثلاثة أمور عظيمة :

الأول : تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ﴿٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقال الله عز وجل : ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٣﴾
 [يونس: ٣].

الثاني : تحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
 أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

الثالث : جلب المصالح، ودفع المفسدات، فبفعل الأوامر تتحقق المصالح،
 وبترك المناهي تدفع المفسدات : ﴿ وَمَا ءَأْتِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧].

ومعرفة هذه المقاصد العظيمة تزيد إيمان العبد، وتملاً قلبه بعظمة الله، ومحبتة،
 وحمده، وشكره، وخوفه، ورجائه، وعبادته وحده لا شريك له : ﴿ هُوَ الْحَيُّ لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٦٥﴾ [غافر: ٦٥].

٢ - أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية

مقاصد الشريعة هي الأهداف والغايات التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حياة الناس، ليسعدوا في الدنيا والآخرة.

ومقاصد الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين :

الأول : المقاصد العامة.

وهي تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له. ويتم ذلك بالإيمان بالله، وتصديق أخباره، وامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، وعبادة الله بموجب ذلك، بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وبذلك تتحقق مصالح الخلق جميعا في الدنيا والآخرة : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسُجِدُوا وَعَابَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٧٧) [الحج: ٧٧].

الثاني : المقاصد الخاصة.

وهي الأهداف التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في مجال خاص من مجالات الحياة، كنظام كسب الأموال، وإنفاقها، وتكوين الأسرة الصالحة، ونظام التكافل الاجتماعي، وغيرها مما ورد في أحكام الشريعة وورغب الله الأمة جمعاء في التعاون على تحقيقه، كما قال سبحانه : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ (٢) [المائدة: ٢].

ومصالح الناس من حيث الأهمية على ثلاث درجات :

الأولى : الضروريات، وهي ما لا يستغني الناس عن وجوده في حياتهم أبداً، وحياتهم بدونها جحيم لا يُطاق، ويأتي على رأس ذلك، حفظ الكُلِّيَّاتِ الخمس وهي :

حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ النفس، وحفظ المال.

وقد جاء الإسلام بحِفْظِ هذه الضرورات وحمايتها بإيجاب الحدود والعقوبات على من تعرض لها بسوء : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وقال عز وجل : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ﴾ [البقرة: ١٨٧].

الثانية : الحاجيات، وهي ما يحتاج الناس إليه لتحقيق مصالح هامة في حياتهم، يُؤدِّي غيابها إلى المشقة، والحرَج، واختلال نظام الحياة، كما في أحكام البيوع والإجارة، وأحكام الزواج، والأموال وغيرها من المعاملات التي تُنظِّم حياة الناس في كل زمان ومكان.

الثالثة : التحسينات، وهي ما يتم به تحسين وتجميل حياة الناس، مثل : الاعتناء بجمال الملابس، وتحسين المأكل، والمشرب، وتحسين المركب، والمسكن، وغير ذلك من محاسن العادات التي تُسهل للناس أمور حياتهم مثل : وسائل التبريد والتدفئة، وأنواع الصناعات المختلفة، من الأجهزة والآلات التي تُسهل على الناس أمور حياتهم : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٢].

٣- أهم مقاصد العبادات في الشريعة

أهم مقاصد العبادات :

الأول : توجيه القلوب للتوجه إلى الله وحده في كل شيء، في تحصيل المصالح، ودفع المفساد، وجلب الخير، ودفع الشر : ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ٥٠ ﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

فجميع العبادات تربط المسلم بربه. فهو يُكبر الله، لما يرى من عظمة جلاله وجماله، ويحمده وحده، لما يرى من عظمة نِعَمِهِ وإحسانه، ويحبه، لما يراه من لُطْفِهِ وإحسانه إلى عباده، ويسأله وحده، لما يراه من غِنَاه وكرمه، ويستعين بالله وحده لما يراه من عظمة قدرته وقوته، ويستغفره، لما يعلمه من حبه للعفو والمغفرة : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وكل ذلك ظاهر في أنواع الأذكار والأدعية، وأنواع العبادات من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج : ﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ [الروم: ٣٠].

الثاني: دوام الافتقار إلى الله وحده في كل حال.

في حال الغنى والفقير، وحال العافية والمرض، وحال الأمن والخوف، وحال السلم والحرب، وحال الرخاء والشدة : ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿١٥﴾ [فاطر: ١٥].

الثالث : معرفة كمال رحمة الله بعباده، ورفع الحرج عنهم، وعظيم الإحسان إليهم، والرفق بهم، وذلك ليجبوه ويشكروه على نعمة التخفيف والتسهيل والتيسير: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].
 وقال الله عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

ففي الصلاة أباح الله للمسلم المسافر قصر الصلاة الرباعية، والجمع بين الصلاتين، وإن كان المسلم مريضا أباح الله له الجمع بين الصلاتين رفقا به، ودفعا للمشقة عنه: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ [النساء: ١٠١].
 وفي الزكاة، جعلها الله لا تجب إلا على الغني، إذا ملك نصابًا، وحال عليه الحول.

وفي الصيام أباح الله للمريض والمسافر الإفطار في رمضان والقضاء فيما بعد. وفي الحج جعله الله على المستطيع ماليا وبدنيا: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].
 ومن كمال رحمة الله بعبده أن العبد إذا كان مريضا أو مسافرا، كتب الله له كل ما كان يعملُه صحيحا، مقيما، رحمة من الله وفضلا.
 قال النبي ﷺ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعملُه صحيحا مقيما» أخرجه البخاري (١).

الرابع: تهذيب النفوس، وتطهير القلوب.

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٩٩٦).

فالعبادات تهذب النفوس، وتطهر القلوب وتزكّيها: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

ففي الصلاة، قال سبحانه: ﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ابْتِغَاءَ الصَّلَاةِ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

وفي الزكاة، قال سبحانه: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣].

وفي الصوم، قال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣]. أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامِ مَسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: ١٨٣-١٨٤].

وفي الحج، قال سبحانه: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ١٩٧].

الخامس: الحث على وحدة الأمة اعتقادًا وعملاً وأخلاقاً.

فقد شرع الله الأذان للصلوات الخمس كل يوم خمس مرات، تذكيراً بالشهادتين، ودعوة الناس إلى الخير، والصلاة التي تجمع الأمة على عبادة الله وحده.

وحت الإسلام على أداء العبادات جماعة، ورفع الله شأن القيام بها جماعة. ففي الصلاة شُرعت الصلاة جماعة، وبين الرسول ﷺ أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، أو خمس وعشرين درجة.

وفي الصيام يصوم المسلمون جميعاً شهراً واحداً هو رمضان، في وقت واحد، ويفطرون في وقت واحد : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴿البقرة: ١٨٣-١٨٤﴾ .
وفي الزكاة يقف الأغنياء بجانب الفقراء، فيحصل بين الجميع تكافل وتعاون ومودة ورحمة، وتتحقق بينهم الأخوة والمحبة التي تُثمر الأمن والسعادة للجميع.

وفي الحج يقف الحجاج في وقت واحد، ومكان واحد، ومناسك واحدة، ولباس واحد، وتلبية واحدة، وعبادة واحدة، تذكيراً بنعمة التوحيد .
وهكذا الأذكار للجميع واحدة، والأدعية للجميع واحدة. والأخلاق للجميع واحدة، للرجال، والنساء، والكبار، والصغار، والأغنياء، والفقراء : ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ﴾ (١٩٢) ﴿الأنبياء: ٩٢﴾ .

السادس : تأكيد مبدأ المساواة من خلال العبادات التي فرضها الله على الجميع كالوضوء، والصلاة، والصوم، والحج، والأذكار، والأدعية.
فهذه العبادات تجب على الجميع من الرجال، والنساء على حدّ سواء، والزكاة تجب على من ملك النصاب منهم، والحج يجب على المُستطيع من الرجال والنساء : ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٩٧) ﴿النحل: ٩٧﴾ .
ومن مقاصد الصلاة تحقيق العبودية لله وحد، والخشوع لله، والخشية له، والانكسار بين يديه، والتذلل له، والاستعانة به.

ومن ذلك تهذيب السلوك، وتحقيق الألفة والمحبة بين المصلين، وتعليم الجاهل ما يجهله من أحكام الصلاة عِلْمِيًّا وَعَمَلِيًّا، وتعلم الصبر على الشدائد، ومحو ذنوب العبد وخطاياها.

فالصلوات الخمس كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وكذلك الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان.

ومن ذلك حصول طمأنينة النفس بذكر الله : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨].

ومن مقاصد الزكاة تحقيق العدالة بين الناس، ومواساة الفقراء، وتطهير قلوب الأغنياء من البخل، وتطهير قلوب الفقراء من الحسد، وتطهير المال من حق الفقراء فيه، وتحقيق المحبة والأخوة بين الناس : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٣].

ومن مقاصد الصيام كَفُّ النفس عن الرفث، والسوء، والفواحش، والإسراف في الشهوات التي تُقعدُ العبد عن الطاعات : ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وكَفُّ النفس كذلك عن أذى الناس.

قال صلى الله عليه وسلم : «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه» أخرجه البخاري (١).

ومن مقاصد الصيام صحة الجسد، باستفراغ المواد الفاسدة من المعدة بتقليل الطعام والشراب أثناء الصوم، وتعويد النفس على السخاء والبذل في رمضان، وتعويدها على الصبر على العبادة، والصبر عن محبوبات النفس، لتقوى على أداء محبوبات الرب من الصلاة، والقيام، وتلاوة القرآن، والأذكار والأدعية، والبذل والإنفاق، وتحصيل الأجر والثواب من خلال أنواع العبادات .

(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٠٣).

قال النبي ﷺ: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: «كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» متفق عليه^(١).

ومقاصد الحج كثيرة ومنها إعلان التوحيد في المناسك، وإظهار التعبد لله وحده، وإخلاص العبادة له، وتعظيم شعائر الله: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢].

ومن التيسير ورفع الحرج عن الأمة إيجاب الحج على المستطيع فقط: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧].

ومنها تعليم الجاهل بأمور دينه، حين يلتقي العالم بالناس، ويعظّمهم ويعلمهم أمور دينهم: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [٢٧] لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَاسِ الْفَقِيرَ﴾ [٢٨]. [الحج: ٢٧-٢٨].

ومنها، تحقيق مقاصد مالية من البيع والشراء في هذا الموسم العظيم، كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ﴾ [١٩٨] ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٨-١٩٩].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٩٠٤)، ومسلم برقم (١١٥١).

٤ - أهم مقاصد المعاملات في الشريعة

الأصل في جميع العبادات بالنسبة إلى المكلف هو التعبد لله بها دون النظر إلى المعاني والعِلل : ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥].

والأصل في المعاملات والعبادات التعليل والنظر إلى المعاني، وما من أمر من أوامر الله إلا وله حكمة، ومصلحة تنصلح بها حال العبد في الدنيا والآخرة، ويسعد بها العبد في الدنيا والآخرة. فالدين ركنان :

عبادة الحق وحده لا شريك له، والإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان كما قال سبحانه : ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ [النساء: ٣٦].

فالعبادة فيما بين العبد وربّه كالصلاة والصوم والأذكار والأدعية وغيرها من الشعائر والعبادات .

والإحسان إلى الخلق فيما بين العبد وغيره من الخلق كالبيع والشراء، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وغير ذلك من المعاملات بين البشر : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ [المائدة: ٢].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠].

ومن أهم مقاصد الشريعة في المعاملات :

الأول : التعبد لله وحده بامثال أوامر الله ورسوله في كل معاملة.

فكما يجب علينا امتثال أوامر الله في العبادات، كذلك يجب علينا امتثال أوامر الله في المعاملات، فالكل عبادة لله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَأَسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].

الثاني : أن يكون المال رائجاً بين الناس، وشائعاً بينهم جميعاً، لا مذكراً عند البعض دون البعض الآخر: ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

ومن أجل المحافظة على هذا المقصد وتسهيله، شرع الله عقود المعاملات من البيع، والشراء، والإجارة، والشركات، وعقود التجارة، والصناعة، والزراعة، وغيرها من المعاملات كعقود الرهن، والتوثيق، والوصايا، والنفقات، والمواريث، والهبات، والعطيات، لتسهيل رواج المال بين الناس، واستفادة بعضهم من بعض، وانتقال الأموال من يد إلى يد، فينتفع الجميع بأنواع الأموال، ولا يكون المال متداولاً بين الأغنياء فقط : ﴿ مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كُنْ لَا يَكُونَ دُولَةَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا ءَاتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

الثالث : حرية الكسب والتملك في كل شيء مباح، ليستغني به العبد عما سواه ويُعف به نفسه، ويحسن به إلى غيره : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِعَاجِزِينَ إِلَّا أَن تَعْضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾﴾ [البقرة: ٢٦٧].

فالعبادة لها وقت، والدعوة لها وقت، والكسب له وقت : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾﴾ [الجمعة: ٩-١٠].

وصاحب المال حرٌّ في التصرف فيما يملكه بما يحقق مصالحه، وينفع غيره، ولا يضر غيره : ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾﴾ [البقرة: ٢٧٤].

الرابع : منع الحيل في المعاملات.

والتَّحِيلُ الممنوع هو ما منعه الشرع، مثل أن يهب ماله قبل أن يمضي الحَوْلَ بيوم، لئلا يُعطي زكاته، ثم يسترده بعد ذلك.

ومن شرب المخدر، ليُغمى عليه وقت الصلاة، فلا يُصليها.

ومن فرق أمواله من الحيوان، لئلا تجب فيها الزكاة مجتمعة، وغير ذلك من الحيل التي منعها الشارع أو عاقب عليها، لما فيها من الأضرار، وتعطيل الحقوق.

الخامس : استفادة الناس بعضهم من بعض، وإتاحة الفرصة للجميع لاستفادة بعضهم من بعض، فهذا يملك المال الكثير، ولا يملك القدرة على العمل، وهذا يملك القدرة ولا يملك المال، وهذا طبيب، وهذا مهندس، وهذا عامل، وهذا معلم، وهذا تاجر، وهذا صانع، وهذا مزارع، وهذا فقير، وهذا عاجز، وهذا غني، وإباحة المعاملات الشرعية بين طبقات الناس فيه رواج المال بينهم، واستفادة بعضهم من بعض.

السادس : دخول الناس في الإسلام من خلال المعاملات الإسلامية بين المسلمين وبين غيرهم، فيروون في تلك المعاملات العدل، والصدق، وعدم الغش والكذب، وتحري الحلال من الكسب، وجمال أخلاق الإسلام، والسماحة في البيع، والشراء، والقضاء.

قال النبي ﷺ: «رَحِمَ اللهُ امرءًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى» أخرجه البخاري (١).

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٠٧٦).

٥ - أهم مقاصد الأخلاق في الشريعة

حُسن الخُلُق زينة القلوب، كما أن حُسن اللباس زينة الأبدان، وحُسن الأزهار والثمار زينة الأشجار: ﴿يَبْنِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ تَكْمٍ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ الْقَوِيْ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾﴾ [الأعراف: ٢٦].

وحُسن الخُلُق من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، فهو من أعظم الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويعيش بها بين خلقه.

قال النبي ﷺ: « إنَّ من خياركم أحسنكم أخلاقًا » متفق عليه^(١).

ومكارم الأخلاق كلها حلوة، وأشدّها مرارة، وأعظمها ثواباً، أربعم هي:

أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن إلى من أساء إليك: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فليس هناك شيء يُزيّن الإنسان، ويرفع درجته عند الله، ويُعلي مكانته عند الناس مثل حُسن الخلق. كما أثنى الله عز وجل على رسوله ﷺ بقوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾﴾ [القلم: ٤].

وحُسن الخلق مفتاح القلوب، ومفتاح الجنة، ومفتاح كل خير.

وجماع حسن الخلق أن يتحلّى الإنسان بالصفات الجميلة التي يحبها الله كالإيمان، والإحسان، والتقوى، والحلم، واللطف، والصدق، والصبر، والكرم، والعفو، والرحمة، والرفق، والتواضع، والسماحة، وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله عز وجل.

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٥٩)، ومسلم برقم (٢٣٢١).

فالله مؤمن، يُحِبُّ الإيمان، وأهل الإيمان، والله مُحْسِن، يُحِبُّ الإحسان، وأهل الإحسان، والله عفو، يُحِبُّ العفو، وأهل العفو، والله تواب، يُحِبُّ التوبة، وأهل التوبة، والله شكور، يُحِبُّ الشكر، وأهل الشكر، والله كريم، يُحِبُّ الكرم، وأهل الكرم : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَطِيبِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

فمقصود الرب من خلقه تحصيل صفاته، والتخلق بها، والتعبد لله بموجبها : ﴿ وَاللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٨٠) [الأعراف: ١٨٠].

والله سبحانه اشترى أهل الصفات الحسنة، وأصحاب الأخلاق العظيمة وهم الذين وصفهم الله بأحسن الصفات، وجزاهم على ذلك الجنة، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثٍ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ [التوبة: ١١١].

ثم ذكر صفاتهم بقوله : ﴿ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١١٢) [التوبة: ١١٢].
وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين :

الأول : حُسن الخلق مع الخالق، وذلك بتوحيده، والإيمان به، وتصديق أخباره، وامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، وعبادته بموجب ذلك : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

قال النبي ﷺ: « ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلقٍ حسنٍ »
أخرجه الترمذي وأبو داود^(١)

وأحسن الناس أخلاقاً هم الأنبياء والرسل، وأحسن الأنبياء والرسل أخلاقاً هو
نبينا ﷺ، الذي كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً، وكان خلقه القرآن.
قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ: كان خلقه القرآن.
أخرجه مسلم^(٢).

يتأدب بآدابه، ويأتمر بأوامره، ويجتنب نواهيه، ويحلُّ حلاله، ويحرم حرامه،
ويصدق أخباره. فهو قُدوة أمته في هذا الجانب: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].
والأخلاق في الإسلام تقوم على الدين والإيمان بالله عز وجل.

فبدون إيمانٍ حقيقي تصدُر عنه الأخلاق تُصبح الأخلاق مصلحةً أو دُنيويةً لا
قيمة لها عند الله: ﴿ مَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].
وقال الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠].

وقال النبي ﷺ: « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ
خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ » متفق عليه^(٣).

فالإيمان دون خلقٍ حسنٍ شجرة يابسة لا ظل لها ولا ثمرة.

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٠٠٢)، وأخرجه أبو داود برقم (٤٧٩٩).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٧٤٦).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠١٨)، ومسلم برقم (٤٧).

قيل للنبي ﷺ: إن فلانة تقوم الليل، وتصوم النهار، وتفعل وتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا خير فيها، هي في النار» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد (١).

فأهم مقاصد الأخلاق في الإسلام، أن يعيش الانسان مؤمنا بربه، معظما له، محبا له، شاكرا له، مستعينا بمولاه، متوكلا عليه، خاشعا له، سائلا له، مستجيبا لأمره، عابدا له، معظما لأوامره وشعائره، متصفا بصفاته على شاكلة العبودية: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وأن يقتدي كذلك بصفات الأنبياء والمرسلين من الرحمة، والإحسان، والصدق، والصبر، والحلم، والعفو، وكمال الإيمان والتقوى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال الله عز وجل عن الأنبياء: ﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ ۖ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ ۖ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وأن يكون قدوة للناس في الخير، والفضائل، والمحاسن، والآداب. ولهذا بعث الله الأنبياء جميعا بكمكارم الأخلاق، ومدح رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه، فقال: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم: ٤]. وروح الدين هو كمال اليقين على الله في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله؛ وعبادته بموجب ذلك: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثَوَكُمُ﴾ [محمد: ١٩].

(١) صحيح: أخرجه أحمد رقم (٩٦٧٥)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٨١).

وروح الرسالة هو حُسْنُ الخُلُقِ، وروح الأخلاق رحمة الخلق : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [١٠٧] [الأنبياء: ١٠٧].

فكمال اليقين على لا إله إلا الله يمنع كل أحد أن يضرك، وحسن الأخلاق يمنع العبد أن يضر أحدًا. وحسن الأزهار، والثمار، والمخلوقات، تذكير للعبد بمحاسن الأقوال، والأعمال، والأخلاق : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [٧] [الكهف: ٧].

وجمال الأخلاق يجعل الإنسان أجمل من الأزهار والثمار على الأشجار. وحسن الخلق من أعظم أسباب المغفرة ودخول الجنة : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٣٤] [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

٦ - أصول مقاصد الشريعة الإسلامية

أصول مقاصد الشريعة الإسلامية هي :

الأول: تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، واجتناب عبادة ما سواه : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقال عز وجل : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

الثاني : حفظ الضروريات الخمس للناسوهي :

حفظ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال.

الثالث : جلب المصالح، ودرأ المفسد، وتقرير حرية الانسان، وكرامته، وحقوقه، وواجباته .

الرابع : إعمار الأرض وإصلاحها وفق منهج الله : ﴿ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾ [هود: ٦١].

الخامس : تحقيق مبدأ التيسير، والسماحة، والسهولة. ونفي الحرج عن الناس : ﴿ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨].

وقال عز وجل : ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

السادس: تحقيق العدالة والمساواة بين الناس في العبادات، والمعاملات، والأخلاق : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].

السابع: تزكية النفوس بالعلم، والإيمان، والتقوى، وإتمام مكارم الأخلاق، ومحاسنها: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝﴾ [الأعلى: ١٤-١٥].

وقال عز وجل: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝٩﴾ [الشمس: ٧-١٠].

وقال النبي ﷺ: «إنما بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد (١).

الثامن: التأليف بين قلوب الأمة، وجمعها على الحق والهدى: ﴿وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝١٠٣﴾ [آل عمران: ١٠٣].

التاسع: تمكين الأمة الإسلامية، واستخلافها في الأرض، كما قال سبحانه: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝٥٥﴾ [النور: ٥٥].

العاشر: إصلاح حال الإنسان، ليسعد في الدنيا والآخرة وذلك بإصلاح عقيدته، وعبادته، ومعاملاته، وأخلاقه، وإصلاح ظاهره وباطنه، وإصلاح أحوال الفرد والأسرة، والمجتمع والأمة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ﴾ [المائدة: ٣].

(١) صحيح: أخرجه أحمد رقم (٨٩٣٩)، والبخاري في الأدب المفرد برقم (٢٧٣).

وقال عز وجل : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْل لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

الحادي عشر : رفع الضرر والإضرار عن كل فرد من الأمة .

قال النبي ﷺ : « لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ » أخرجه ابن ماجه (١) .

الثاني عشر : الدعوة إلى تكوين أمة أسوة للبشرية في إيمانها، وتوحيدها، وأقوالها، وأفعالها، وأخلاقها، وآدابها، وطريقة حياتها : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمُ دَرَجَتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال عز وجل : ﴿ وَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

الثالث عشر : دوام الارتقاء في العلم، والعمل، والخلق، وبذل الجهد في سبيل معرفة الله، من خلال النظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات الشرعية : ﴿ قُلْ أَنْظِرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

وقال عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤].

الرابع عشر : شرع الله الجهاد في سبيل الله، وإقامة القصاص، والحدود، لصد عدوان المعتدين، وإزالة الظلم والظالمين، وعقوبة المفسدين والمجرمين،

(١) حسن / أخرجه ابن ماجه برقم (٢٣٤٠) .

وحماية الإسلام والمسلمين، ليتوفر الأمن للمؤمنين، ويزول الظلم عن
المظلومين : ﴿ وَقَنَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئْتَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ آنَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى
الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣].

وقال عز وجل : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾
[البقرة: ١٧٩].

الخامس عشر : تحويل حياة الناس من حياة البهائم، والسباع، والشياطين، إلى
حياة الأنبياء، والمرسلين، والملائكة المقربين : ﴿ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبَعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾
[الأعراف: ١٥٨].

وقال عز وجل : ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: ٢].

٧- ثمرات معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية

الأولى : الوصول إلى حقيقة الإيمان بالله عز وجل، وحسن التعبد له بما أمر به وما نهى عنه، بكمال الحب لله، والتعظيم له، والذل له : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ (٢) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الثانية: تحقيق التوحيد لله، وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له : ﴿ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ حَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ (١٠٢) لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ [الأنعام: ١٠٢-١٠٣].

الثالثة : معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية، تملأ القلب إيماناً، وتوحيداً، وتعظيماً لله، وحباً له، وشكراً له على عظيم نعمه المادية والروحية : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (١٥) نَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

الرابعة : معرفة مقاصد الشريعة تُقوي إيمان العبد بربه، وتحصنه من الانحرافات والاتجاهات السيئة : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (١٥٣) [الأنعام: ١٥٣].

التاسعة : معرفة مقاصد الشريعة تشعل في قلب العبد سراج التوحيد والإيمان .
 فيرى الحق حقا ويتبعه، ويأمر به، ويرى الباطل باطلا، ويجتنبه، ويحذر منه :
 ﴿ أَفَن يَعْلم أَنمَّا أنزل إِلَيْك مِن رَبِّك الحَقُّ كَمَن هوَ أعمىٰ إِنمَّا يَنْذِرُكُمُ أوَّلُوا الأَلْبابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ
 بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ المِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ [الرعد: ١٩-٢٠].

العاشرة : معرفة مقاصد الشريعة تجعل العبد يؤمن بأن الله ما خلق شيئا إلا
 لحكمة، وما أمر بشيء إلا لحكمة، وما نهى عن شيء إلا لحكمة، وما قدر شيئا
 إلا لحكمة. وأن أفعاله سبحانه في منتهى الحكمة، والرحمة، والعدل،
 والإحسان : ﴿ أَفحَسِبْتُمْ أَنمَّا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾
 [المؤمنون: ١١٥].

وقال عز وجل : ﴿ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا
 كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ [الجاثية: ٢٢].

وذلك يُثمر الإيمان بالله، وتصديق أخباره، وامثال أوامره، واجتناب نواهيه :
 ﴿ فَأَعْلَمَ أَنهٗ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَعْفَرَ لِدُنْيِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ
 وَمُتَوَلِّكُمْ ﴿١٩﴾ [محمد: ١٩].

وقال عز وجل : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾ [الطلاق: ١٢].
 ومن علم ذلك آمن بمن خلق ذلك ، وصدق أخباره، وامثال أوامره .

الحادية عشرة : معرفة مقاصد الشريعة سلاح يحارب به العبد وساوس
 الشيطان، ويدفع كل شبهة وشك في أحكام الله، وأفعاله، وأوامره، ونواهيه :
 ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءِ آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَنَّ

أَعْبُدُونِي ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ [يس: ٦٠-٦٢].

وقال الله عز وجل: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٣٠﴾ [الروم: ٣٠].

الثانية عشرة : معرفة مقاصد الشريعة تسكب في القلب الطمأنينة، وتملؤه بالسكينة، وتدفعه إلى حب الله، وتعظيمه، والتوكل عليه، والشكر له، وحسن الظن به : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي ۖ ﴿٢٩﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

وقال عز وجل : ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها .
اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم .

﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ ﴿٢٠١﴾ [البقرة: ٢٠١].

البصيرة الثامنة والخمسون

الابتلاء.. معناه، وأقسامه، وثمراته

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه الابتلاء .

الثاني: حكمة الابتلاء .

الثالث: أنواع الابتلاء .

الرابع: أحوال الناس عند نزول البلاء .

الخامس: أسرار الابتلاء .

السادس: ثمرات الابتلاء .

السابع: أسباب نزول البلاء .

الثامن: وسائل دفع البلاء.

٥٨ - الابتلاء.. معناه، وأقسامه، وثمراته

١ - فقه الابتلاء

الله عز وجل هو العظيم في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، الحكيم الخبير في أقداره وأحكامه، وفي مَنَعِهِ وعطائه، وفي ثوابه وعقابه: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [الأنعام: ١٧-١٨].

والابتلاء سنة ماضية في خلقه، فالحياة الدنيا كلها ابتلاء واختبار: ﴿تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيرُ الْمُلْكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

وقال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾﴾ [الأنبياء: ٣٥].

والابتلاء ميراث النبوة. فمن قل حظه من الابتلاء قل حظه من ميراث النبوة. فأشد الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه في نفسه، وماله، وأهله، وولده، ويُبتلى في دينه، ويبتلى في صبره وصدقه، ويبتلى في شهواته، ويبتلى فيما يحب، وفيما يكره.

ومن ابتلاه الله في هذه الدنيا فصبر أكرمه ربه بسبع كرامات:

الأولى: أنه صار في معية الله، ومن صار في معية الله فاز ولم يخسر: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾﴾ [البقرة: ١٥٣].

الثانية: أن هذا الابتلاء محدود، فإذا خسرت مالي، فصحتي موجودة، ما زلت أكل وأشرب، ما زلت أتنفس، ما زلت آمنة على نفسي وأهلي، ما زال عقلي موجوداً، ما زالت عيني تُبصر، وأذني تسمع، ويدي تتحرك، ورجلي تمشي:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦١﴾
[غافر: ٦١].

الثالثة: أن هذا الابتلاء جاء في الدنيا لا في الدين، فالمال يذهب ويأتي، والصحة تذهب وتأتي، والطعام يذهب ويأتي.

أما الدين فإذا خسره الإنسان فلن يربح لا في الدنيا ولا في الآخرة: ﴿وَالْعَصْرِ﴾
﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ
وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ [العصر: ١-٣].

الرابعة: أن هذا الابتلاء كان في الدنيا ولم يكن في الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٢١﴾ [السجدة: ٢١].

الخامسة: أن الابتلاء يورث الانكسار بين يدي الله، ويثمر الصبر، والله يحب أهل التواضع وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ: ﴿وَكَايِنٍ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٤٦﴾
[آل عمران: ١٤٦].

السادسة: أن الله أصابني بمصيبة، وهو قادر أن يصيبني بأعظم منها: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٥٥﴾ [البقرة: ١٥٥].

السابعة: أن المبتلى يرجو الثواب على مصيبته إذا صبر: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

والبلاء والابتلاء يُطلقان على مسمى واحد، هو الاختيار والامتحان بالخير أو الشر، والسراء أو الضراء: ﴿وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَّا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقال الله تعالى: ﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَّمًا مِّنْهُمْ الْأَصْلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

والله حكيم عليم، يتبلي عباده بالخير والنعمة، ليمتحن شكرهم، ويتبلي بعضهم بالشر والمكاره، ليمتحن صبرهم: ﴿أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا أَمْتًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [٢] وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

والبلاء والابتلاء اسم لما يُبتلى به العبد من الغنى والفقر، والصحة والمرض، والأمن والخوف، والقوة والضعف، والقدرة والعجز، والبأساء والضراء: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

والابتلاء هو الاختبار والامتحان في كل ما ينزل بالعبد من خير أو شر. فقد يكون الابتلاء والاختبار بالعتاء، فالمال ابتلاء، والعلم ابتلاء، والعافية ابتلاء، والولد ابتلاء، وكثرة الأرزاق ابتلاء، والأمن ابتلاء، والتوفيق ابتلاء، وغير ذلك من النعم التي يتبلي الله بها بعض عباده، ليختبر العبد بذلك؛ هل ستزيده إيماناً، وقرباً من الله، وشكراً له، أم تجعله عبداً يتكبر ويتعالى بها على الناس؟: ﴿وَنَبَلُوكُمْ بِالْأَشْرِّ وَالْخَيْرِ فَتَنَّا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقد يكون الابتلاء بالمنع، والحرمان، والمكروهات، من الفقر، والجوع، ونقص الأموال، والأنفس، والثمرات، والخوف، والمرض، وغير ذلك من

المصائب والشدائد، التي يبتلي الله بها بعض عباده ليختبر العبد بذلك، هل يصبر عليها العبد لينال أجر الصابرين، أم يسخط من ذلك، ويشكو ربه إلى خلقه ؟ ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

فكل الناس مبتلى في هذه الدنيا، إما بالسراء ليشكر، أو مبتلى بالضراء ليصبر. والله يحب من عباده الشكر عند السراء، والصبر عند الضراء، والصبر والشكر من أعظم عبادات القلوب كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ ﴿٣١﴾ [لقمان: ٣١].

وكل أحد مبتلى بالصدق أو الكذب، فمن صدق نجا، ومن كذب هلك : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾ ﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

وكل أحد في هذه الدنيا مبتلى، فهو إما أن يؤمن أو يكفر، أو يوحد أو يشرك، أو يطيع أو يعصي، أو يتقي أو يفجر، أو يفوز أو يخسر : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ ﴾ [الإنسان: ٢-٣].

فالابتلاء سنة الله في خلقه : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ ﴿٣٠﴾ [المؤمنون: ٣٠].
الابتلاء سنة الله في خلقه، وكله حكمة، ورحمة، ورفع، وتطهير للمؤمنين، وعقوبة للكافرين، وتذكير للغافلين.

وقد ورد الابتلاء في القرآن في أكثر من ثلاثين آية، فالابتلاء من الله لعباده سنة دائمة، وليس حالة عابرة.

والابتلاء للمؤمنين ليزداد إيمانهم، ويصفو توحيدهم، وتقوى نفوسهم، وترتفع

درجاتهم، وتكفر سيئاتهم، وتمحص ذنوبهم، ويكمل يقينهم : ﴿ وَلَنْبَلُونَكُمْ
 بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾
 الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ
 وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

والابتلاء للكافرين تذكير لهم بربهم ليؤمنوا به، وفتنة لبعضهم، وعقاب لمن
 أصر على الكفر منهم : ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ
 شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾ [الأنعام: ٤٤-٤٥].

وقال عز وجل : ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ
 شَدِيدٌ ﴿١٠٢﴾ ﴾ [هود: ١٠٢].

وقال سبحانه عن فرعون وجنوده : ﴿ فَلَمَّا اسَفُونَا أَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ
 أَجْمَعِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [الزخرف: ٥٥].

فيصيب الله أمة الإسلام بالمصائب بسبب ذنوبها، لتتوب إلى ربها. ويصيب
 الكفار بما يُصيبهم عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق، ولعلمهم يتوبون إليه.
 وقد اقتضت حكمة أحكم الحاكمين اختصاص المؤمن غالباً بنزول البلاء،
 تعجيلاً لعقوبته في الدنيا، لتكفير سيئاته، أو رفع درجاته.

فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل حسب دينه.

أما الكافر والمنافق فيعافى، ويُصرف عنه البلاء غالباً، وتؤخر عقوبته في
 الآخرة، لأنها أشد وأنكى : ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
 بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [التوبة: ٥٥].

وقال عز وجل : ﴿ لَا يَغُرَّتْكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿١٦٦﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ
 جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٦٧﴾ ﴾ [آل عمران: ١٩٦-١٩٧].

٢ - حكمة الابتلاء

الابتلاء من الله لعباده تربية وتزكية، وتنقية وتصفية، ومذاقات تذاق ولا توصف. والله حكيم خبير، يتلي عباده ليُربي ويهذب، لا لينتقم ويعذب.

ومن حكم الابتلاء :

الأولى: أن الابتلاء كفارة لذنوب العبد التي فعلها في الدنيا، لئلا يُقابل بها ربه يوم القيامة، ويُعذب بها في النار.

قال النبي ﷺ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» م متفق عليه^(١).

وقال النبي ﷺ: «مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» أخرجه الترمذي وابن ماجه^(٢)

فليس بفقير من لم يعد البلاء نعمة، والرخاء مصيبة، لأن البلاء يذكرك بالله فتتوب إليه، والرخاء يُطغي ويُلهي، وينسيك الله: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظِرٌ ﴿٦﴾﴾ [العلق: ٦-٧].

الثانية: أن البلاء دليل على حب الله لعبده، والله لا يفعل بحبيبه إلا ما يسره، وينفعه، ويصلحه، ويسعده والعبد لا يتضرر من فعل حبيبه به أبداً: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾﴾ [التوبة: ٥١].

وقال النبي ﷺ: «إِنْ عَظِمَ الْجَزَاءُ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنْ اللَّهُ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ» أخرجه الترمذي^(٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤٠)، ومسلم برقم (٢٥٧٢).

(٢) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٩٩)، وأخرجه أحمد برقم (٧٨٥٩).

(٣) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٣٩٦).

وقال النبي ﷺ: «من يُرد الله به خيراً يُصِبْ منه» أخرجه البخاري (١)

الثالثة: أن البلاء يرفع العبد المؤمن إلى الدرجات العلا في الجنة.

فقد تكون للعبد المنزلة العالية في الجنة، فما يبلغها بأعماله الصالحة، فلا يزال الله يبتليه بما يكره، حتى يُبلِّغه إياها بصبره على ذلك البلاء: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقال النبي ﷺ: «إن العبد ليكون له عند الله المنزلة فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها» أخرجه أبو داود (٢).

وكم في باطن البلية من نعم كثيرة تستوجب من العبد شكر ربه.

فاحمد الله أن البلية لم تكن أعظم منها، واحمده أنها كانت في الدنيا لا في الآخرة. واحمده أنها كانت في الدنيا لا في الدين. واحمده إذ رزقك ربك الصبر عليها. واحمده لما وفقك من استرجاع لما ترجو من الثواب عليها:

﴿وَلَنْبَلُوكُمُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٧].

فكم في البلية من نعم خفية. وليس معنى هذا أن نتمنى البلاء، بل علينا أن نسأل الله العفو والعافية. فإذا نزل بنا بلاءٌ من ربنا صبرنا، ورضينا، وشكرنا مولانا: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

(١) أخرجه البخاري برقم (٥٦٤٥).

(٢) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٣٠٩٠).

الرابعة: أن البلاء يُذكر العبد بنعم الله التي قد نسي شكر الله عليها من العافية، والهداية، والأمن، والرزق، والولد، فيتوب إلى ربه، ويُقبل على طاعة مولاه، ويجتنب معاصيه : ﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

الخامسة: أن البلاء يُذكر العبد بمن هو أشد منه بلاء. فيشكر الله على خفة البلاء، وصغر المصيبة. ومن ذكر بلاء غيره هانت عليه مصيبته، وأحس بلطف الله به : ﴿ وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣].

السادسة: أن الابتلاء يميز الله به بين المؤمنين والمنافقين، وبين الصابر والجازع، وبين الصادق والكاذب : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

السابعة: أن الابتلاء قد يكون عقوبة على بعض الذنوب، كما قال سبحانه : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

الثامنة: أن الابتلاء يكون لزيادة الحسنات، ورفع الدرجات، وإظهار الصفات المحمودة، كما في ابتلاء الأنبياء وأتباعهم ؛ حيث يظهر صبرهم، وحلمهم، وصدقهم، وكمال رحمتهم لأممهم : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

وقال النبي ﷺ: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد في بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على

قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي والدرامي^(١).

التاسعة: أن البلاء يكون أحياناً عقوبةً للمؤمن على بعض الذنوب التي لم يتب منها، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنوب يصيبه: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (١٣٣) [النساء: ١٢٣].

العاشرة: أن الله يتلي عباده بالسراء والضراء، لينال العبد المؤمن أجر الصابرين، وأجر الشاكرين، ويسعد بمحبة الله للشاكرين والصابرين. قال رسول ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» أخرجه مسلم^(٢).

فالمؤمن الذي أصابته النعمة والسراء فشكر ربه، فاز بحب الله، وزيادة الخير: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (٧) [إبراهيم: ٧].

والمؤمن الذي أصابته الشدة والضراء فصبر، فاز بحب الله، ونال أجر الصابرين: ﴿قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْقُوا رَبَّكُمْ^ج لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١٠) [الزمر: ١٠].

ففي باطن الابتلاء بالسراء أو الضراء ثواب مدخر، أو تطهير معجل، أو تنبيه من غفلة، أو تعريف بقدر نعمة، أو رفع لمنزلة: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (١٦٣) [البقرة: ١٦٣].

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٣٢٨٩)، وأخرجه الدرامي برقم (٢٧٨٣).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩٩).

٣ - أنواع الابتلاء

ابتلاء البشر أنواع هي :

الأول: ابتلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والهدف منه كشف كمال النبي، وكشف صبره، وكشف رحمته، وكشف صدقه، وكشف جمال أخلاقه، وذلك لا ينكشف إلا بقوة الابتلاء.

والأنبياء يُبتلون لرفع منزلتهم، والتأسي بهم، وعدم اعتقاد الألوهية فيهم : ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزَلُّوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ أَالَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [البقرة: ٢١٤].

وقال النبي ﷺ: « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل حسب دينه » أخرجه الترمذي والدرامي^(١).

الثاني: ابتلاء المؤمنين لدفعهم إلى المزيد من الأعمال الصالحة، ورفع درجاتهم في الآخرة، وتكفير سيئاتهم.

فالمؤمن العاصي، البلاء يرفع له درجة استقامته، ويدفعه إلى الاستكثار من التوبة، والاستغفار، والأعمال الصالحة، ويحمله على التوبة من جميع الذنوب الماضية : ﴿ وَيَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

الثالث: ابتلاء غير المؤمنين ردع وقصم، فيردع الله الكافر بمصيبة تدفعه إلى التوبة، فإن لم يستجب الكافر قصمه الله، كما قال سبحانه عن فرعون وجنوده وغيرهم من الكفار : ﴿ وَقَرَّبُوا نَارَ الْكُفْرَانِ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَانَ ط وَقَدَّ جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ [٣٩] ﴿ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٣٢٨٩)، وأخرجه الدرامي برقم (٢٧٨٣).

الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَعْرَفْنَا وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ
يُظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾ [العنكبوت: ٣٩-٤٠].

والله سبحانه حكيم عليم، يتبلي عباده بالنعمة المتنوعة، لينظر من يشكر، ومن
يكفر: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾﴾ [إبراهيم: ٧].

ويتبلي الله بالمصائب المتنوعة لينظر من يصبر، ومن يجزع، ومن يتوب من ذنبه
من عباده: ﴿وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾﴾ [الأعراف: ١٦٨].
والله إذا أحب عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن رضي العبد اصطفاه، فصار من
المصطفين الأخيار.

والله حكيم عليم ابتلى الناس بثلاثة أمور:

ابتلاهم بالشهوات البهيمية، وابتلاهم بالأوامر الشرعية، وابتلاهم بالمصائب
القدرية.

فواجبنا نحو الشهوات البهيمية، أن نأخذ من الطيبات بقدر الحاجة، ونشكر الله
بقدر الطاقة: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾﴾ [البقرة: ١٧٢].

وواجبنا نحو الأوامر الشرعية، أن نقوم بها بقدر الطاقة، فنفعل الأمور بحسب
الاستطاعة، ونجتنب المناهي مطلقاً: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا
وَأَسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾﴾ [الحج: ٧٧-٧٨].
﴿وَجَاهِدُوا فِي
اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ﴿٧٨﴾﴾ [الحج: ٧٧-٧٨].

وقال عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾﴾
[العنكبوت: ٦٩].

وقال عز وجل : ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ٦٣].

وواجبنا نحو المصائب القدرية أن نصبر عليها، ونرضى بها، ونحمد الله عليها:
﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

وقال عز وجل : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١].

وقال عز وجل : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

وكذا الله يبتلينا بعدونا الشيطان، وبالنفس الأمارة بالسوء، لنكون دائما حذرين، مجاهدين للشيطان الذي يأمر بكل شر، وينهى عن كل خير : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَى ءَادَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [٦٠] وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ [يس: ٦٠-٦٢].

وقال عز وجل : ﴿ يَبْنَى ءَادَمَ لَا يَفْنَنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تَرَهُمَا إِنَّهُ يُرِيَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧].

ولنكون كذلك حذرين من النفس الأمارة بالسوء : ﴿ وَمَا أُبْرِيئُ نَفْسِي إِنْ النَّفْسَ لِأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [يوسف: ٥٣].

ونجتهد لتزكية النفوس بالإيمان والاعمال الصالحة : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ [٧] فَالْمَهْمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ [الشمس: ٧-١٠].

وكذلك ابتلانا الله بأنواع الشهوات، لينظر من يُقدم ما يُحبه ربه من الإيمان، والأعمال الصالحة على ما تحبه نفسه من أنواع الأموال الشهوات : ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾ ﴿١٤﴾ قُلْ أَوْبَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۚ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾ ﴿١٥﴾ [آل عمران: ١٤-١٥].

وينقسم الابتلاء من حيث المادة إلى عدة أقسام.

هذا مبتلى بنقص في الأموال، وهذا مبتلى بفقد الأولاد، وهذا مبتلى بنقص الثمرات، وهذا مبتلى بالجوع، وهذا مبتلى بالفقر، وهذا مبتلى بالمرض، ونحو ذلك من الأسباب الظاهرة : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ [البقرة: ١٥٥].

وهذا مبتلى بالغنى، وهذا مبتلى بالفقر، وهذا مبتلى بالنعيم، وهذا مبتلى بالمصائب : ﴿ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ [الأنبياء: ٣٥]. وينقسم الابتلاء من حيث الأشخاص إلى أقسام كثيرة.

فالزوج مبتلى بزوجته، والزوجة مبتلاه بزوجها، والأب مبتلى بولده، والولد مبتلى بأبيه، والجار مبتلى بجاره، والحاكم مبتلى برعيته، والرعية مبتلاه بالحاكم، والمدرس مبتلى بطلابه، والطلاب مبتلون بمدرسهم، والغني مبتلى بالفقير، والفقير مبتلى بالغني، والكبير مبتلى بالصغير، والصغير مبتلى بالكبير، وهكذا في سائر أنواع الأشخاص : ﴿ وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٣﴾ [الأنعام: ٥٣].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَنْتَصِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝٢٠ ﴾ [الفرقان: ٢٠].

فالدينا دار الابتلاء، والاختبار، والامتحان، والعمل، والآخرة دار الجزاء والحساب، ودار الثواب والعقاب : ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ ۝٧ ﴾ [الكهف: ٧].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝٣﴾ [الإنسان: ٢-٣].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٨﴾ [البينة: ٦-٨].

ويكون الابتلاء كذلك في مجال الأنفس، من حيث الصحة والسقم، والجاه والخمول، والقدرة والعجز، والقوة والضعف، والسعادة، والشقاوة.

ويكون الابتلاء كذلك في الأموال من حيث الفقر، والغنى، والعوز، والرفاهية : ﴿ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصَابَرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝١٨٦﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وقال عز وجل : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنَ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

والابتلاء بالنسبة لمن يقع عليه أنواع :

الأول : الابتلاء الشخصي : وهو كل ما يصيب الإنسان في نفسه، وأهله، وماله من السراء والضراء : ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٢) ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (٣) [الإنسان: ٢-٣].
 وقال عز وجل : ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (٧) [الكهف: ٧].

الثاني : الابتلاء الاجتماعي : وهو أن يتلي الله الناس بعضهم ببعض، إما برفع بعضهم فوق بعض درجات : ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن دُونِ الْأَرْضِ رِجًا وَمِمَّا رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

وإما أن يتليهم ربهم بتفاوتهم في حظوظ الدنيا من الرفعة والضعفة، أو الغنى والفقر، ونحو ذلك : ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمَتِ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٣٢) [الزخرف: ٣٢].

الثالث : الابتلاء الجماعي : وهو ما يُصيب الأمة بأسرها، من رغد العيش أو ضيقه، وما يصيب الأمم من الزلازل والبراكين، والفيضانات، والأعاصير، وغيرها من الابتلاءات كفساد المياه، والهواء، والزروع، والثمار، وخراب البيوت، وانتشار الأمراض، وغير ذلك مما يكون سببه ما يقترفه الناس من المعاصي، وما يرتكبونه من الآثام والفواحش : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٤١) [الروم: ٤١].

وقال النبي ﷺ : «يا معشر المهاجرين خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن : لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة

أموالهم إلا مُنِعُوا القَطْرَ من السماء، ولو لا البهائم لم يُمَطَّرُوا، ولم يَنْقُضُوا عهدَ الله وعهدَ رسوله إلا سَلَطَ اللهُ عليهم عدوهم من غيرهم، فأخذوا بعض ما كان في أيديهم، وما لم تحكّم أئمتهم بكتاب الله عزّ وجلّ ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» أخرجه ابن ماجه والحاكم^(١).

الرابع : الابتلاء التكليفي، وهو الابتلاء بحمل الأمانة، وهو عام لكل إنسان، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ (٧٢) لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٣﴾ [الأحزاب: ٧٢-٧٣].

وهذا أعظم أنواع الابتلاء، وهو المقصود من خلق الإنسان، وبه يحصل شرفه، وعزته، وفلاحه، ونجاته : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨].

وقال عز وجل : ﴿ وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾ ﴾ [العصر: ٢-٣].
ومن رحمة الله بعباده ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي الشرعية رحمة بهم، وحمية لهم من الضرر، لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به من التكليف ؛ لأنه هو الغني وحده عن كل ما سواه، ولا بخلاً منه عليهم بما نهاهم عنه مما يضرهم، لأن كل الخلق فقراء إليه، وهو الغني الحميد، سبحانه : ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ ﴾ (٦٤) [الحج: ٦٤].

(١) صحيح: أخرجه ابن ماجه برقم (٤٠١٩)، وأخرجه الحاكم برقم (٨٦٢٣).

وقال عز وجل : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (١٥) [فاطر: ١٥].

ومن رحمته بعباده، أن نغص عليهم الدنيا، وكدرها عليهم، لئلا ينشغلوا بها، ويسكنوا إليها، ويطمئنوا إليها، ليرغبوا في النعيم المقيم في دار جواره، وساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان : ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٦-١٥٧].

فمنعهم برحمته ليعطيهم، وابتلاهم ليعافهم، وأماتهم ليحييهم، ثم أحياهم ليسعدهم، ويكرمهم بأنواع الكرامات : ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٧٢) [التوبة: ٧٢].

والبلاء له صور كثيرة مختلفة :

بلاء في النفس، وبلاء في العقل، وبلاء في الأهل، وبلاء في الولد، وبلاء في المال، وبلاء في الدين.

فالبلاء في البدن مخلوف، والبلاء في العقل يُرفع به التكليف، والبلاء في المال والأهل مُعوض.

وأعظم ما يتلى به العبد في دينه، وأشد الناس بلاء الأنبياء والرسل، ثم الأمثل فالأمثل من المؤمنين.

ولعظمة مقام الابتلاء، وما يثمره للعبد من الخيرات والبركات والأجور، جمع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أنواعاً كثيرةً من أنواع البلاء والابتلاء.

فابتلي النبي ﷺ في نفسه، وموت أبيه، وابتلي في ماله، وابتلي بموت أولاده الذكور وهم صغار، وابتلي في بناته، وابتلي في دينه، وابتلي في عداوة قومه له واخراجه من بلده، فصبر، واحتسب، وأحسن الظن بربه، ورضي بحكمه، وسلم لأمره، وامتثل أوامره، ولم يتجاوز حدوده، وبلغ شرعه، وعلم دينه، رُغم هذه الشدائد والابتلاءات، والله يقول له : ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ﴿٦٠﴾ [الروم: ٦٠].

فصار بحق أعظم قدوة يحتذى به، ويقتدي به كل مبتلى في دينه ودنياه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ ﴿٢١﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقال الله عز وجل : ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾ ﴿١٢٨﴾ [التوبة: ١٢٨].
 فمن آمن بالله واتقاه، أسعده الله في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عن ربه ودينه، عذبه الله في الدنيا والآخرة بكل شيء كما قال سبحانه : ﴿ فَمَن أَتَّبَعْ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَد كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنتَ كَآءِآئِنَا فَنَسِينَا ۗ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسى ﴿١٢٦﴾ [طه: ١٢٣-١٢٦].

وأقسى أنواع العذاب، أن يُعذَّب الله الكافر بما يُحب من العافية، والمال، والولد ؛ لأن الإنسان إذا عذب بما يكره من المرض والخسائر ترك، وإذا عذب بما يُحب لا يندم، ولا يتوب، ولا يتذكر : ﴿ وَمَنْ يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ ﴿١٧﴾ [الجن: ١٧].

وقال الله عز وجل : ﴿ فَلَا تَعْجَبْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ ﴿٥٥﴾ [التوبة: ٥٥].

فُيُعَذَّبُ الْكَافِرَ بِعَقُوقِ وَلَدٍ يُحِبُّهُ، وَيُعَذَّبُ بِأَمْوَالٍ يَخْسِرُهَا، وَيُعَذَّبُ بِزَوْجَةٍ يَحِبُّهَا وَهِيَ تَكْرَهُهُ.

والله سبحانه لطيف بعباده، رحيم بهم، رفيق بهم، محسن إليهم بأنواع الإحسان: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٤٣].
وقال الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠].

وما أصاب العبد فبسبب ذنوبه، وما يعفو الله عنه أكثر: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].
وكل حسنة من الله وحده، وكل سيئة من العبد نفسه: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكُمْ﴾ [النساء: ٧٩].
والناس بعد المصائب قسمان:

الأول: أن تكون المصائب سبباً للتوبة والرجوع إلى الله، والاستغفار من تقصير العبد في عبادة ربه، وتقصيره في بره لوالديه، والإحسان إلى خلقه.
فهذا الابتلاء رحمة من الله، وخير له من ربه: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

الثاني: أن يكون هذا البلاء يُشغِلُ العبد الليل والنهار، ويورثه الهم، والحزن، وسوء الظن بالله، فهذا شر من عدو الله إبليس: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٤٣].
وقال الله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الحج: ١١].

والابتلاءات والمصائب كلها خير، وسببها أمران:

أحدهما : الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الإنسان، سواء كانت كفرًا، أو شرًا، أو كبيرةً، أو صغيرةً، أو معصيةً : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

الثاني : إرادة الله عز وجل رفعة درجات العبد المؤمن الصابر. فيبتليه بالمصيبة ليرضى، ويشكر، ويصبر، لينال أجر الصابرين، وأجر الشاكرين.
قال النبي ﷺ: «إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده» أخرجه أبو داود (١).

وقد اجتمع السببان في قوله صلى الله عليه وسلم : «ما يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ» متفق عليه (٢).
أما الكافر، فما نزل به من البلاء فهو عقوبة له، وتذكير له، وموعظة لغيره، كما قال سبحانه عن الكفار : ﴿ هُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ﴾ [الرعد: ٣٤].

وقال عز وجل : ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴾ [التوبة: ٥٥].
والمؤمن إذا كان فاسقًا، ظاهر الفسق، فإن الله يعاقبه بمصيبة تدفعه إلى التوبة إلى ربه : ﴿ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣].

وإذا كان المؤمن صالحًا، ممثلاً لأوامر ربه، مستقيماً على شرعه، ليس بينه وبين ربه إلا العبودية الحقة، وليس بينه وبين خلقه إلا الرحمة والإحسان .

(١) صحيح: أخرجه أبو داود برقم (٣٠٩٠) .

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤٠)، ومسلم برقم (٢٥٧٢).

فهذا يغلب على الظن أن ابتلاءه لرفعة درجاته عند ربه. فله عند الله منزلة لم يبلغها بعمله، فيبتليه الله، ليصبر ويصل إلى تلك الدرجة.

وعلامات الابتلاء لرفع الدرجات، وجود الرضا بالقضاء، وطمأنينة النفس، والسكون للأقدار حتى تنكشف: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١].

وعلامه الابتلاء لتكفير السيئات، وجود الصبر الجميل من غير شكوى، ولا جزع، ولا ضجر، ولا تهاون في أداء العبادات والطاعات: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَالْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

فكل بلاء ومصيبة للعبد، هو له أجر وخير إن هو صبر واحتسب، وكل ابتلاء ومصيبة للعبد، هو له شر وسوء إن هو جزع وتسخط ولم يصبر: ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [٢] ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴿٣﴾ [العنكبوت: ٣].

وعلى العبد أن يتهم نفسه دائما بالذنب، والتقصير، والخلل، والزلل. فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩].

وعلى العبد أن يحسن الظن بربه دائما، وعلى كل حال، في حال السراء والضراء، وحال الشدة والرخاء، فهو أرحم الراحمين، وأكرم الأكرمين، وهو أهل التقوى، وأهل المغفرة: ﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾ [الحشر: ٢٢].

٤ - أحوال الناس عند نزول البلاء

الناس عند نزول البلاء أربعة أقسام :

الأول: المحروم من الخير، وهو الذي يقابل البلاء بالتسخط، وسوء الظن بالله، واتهام القدر : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ ۗ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ [الحج: ١١].

الثاني: المؤمن الموفق، وهو الذي يُقابل البلاء بالصبر، وحسن الظن بالله عز وجل. فينال بلك أجر الصابرين؟ : ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَوْفَىٰ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

الثالث: المؤمن الراضي، وهو الذي يقابل البلاء الذي حل به بالرضا والتسليم، وهذه درجة أعلى من الصبر : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿٧﴾ جَزَاءُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَلِكَ لِمَنِ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٧-٨].

وقال ﷺ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَاءٌ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» أخرجه مسلم (١).

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٩٩٩).

الرابع: المؤمن الحامد الشاكر، وهو الذي يُقابل البلاء الذي حل به بحمد الله وشكره على ما قضاه وقدره، فهو صابر على ما قدره الرحمن الرحيم عليه، راض بما نزل عليه من ربه، شاكر لمولاه على ما ساق إليه من هذا البلاء الذي يرفع به درجته، ويكفر به سيئاته، ويُذكره بربه: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥١﴾ [التوبة: ٥١].

وهذه أعلى الدرجات، وأرفع المقامات، وفي ذروتها الأنبياء والرسل، ثم الصالحون من المؤمنين.

وهؤلاء هم الذين اشتراهم الله وهم: ﴿التَّائِبُونَ الْعَبِيدُونَ الْحَمِيدُونَ الْمَنَّانُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّكَاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ [التوبة: ١١٢].

وأعظم نعم الله على عباده هو الدين الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣].

والعافية والأرزاق نِعَمٍ من الله عز وجل، يتبلى بها عباده، والناس في ذلك أربعة أقسام:

الأول: من لا يعرف النعمة، ولا يشعر بها عند وجودها إلا عند زوالها عنه.

فهؤلاء حظهم من هذه النعمة الندم والتحسر عليها عند زوالها.

الثاني: الذين يعرفون النعمة بوجودها، لكنهم لا يعرفون من أين جاءت لهم، فيظنون أنها من كدهم وجهدهم، وميراثهم ممن سبقهم.

فهؤلاء لم يعرفوا أن هذه النعمة من الله عز وجل.

فهم راسبون في الامتحان والابتلاء. ومن هؤلاء قارون الذي آتاه الله أموالاً عظيمةً: ﴿وَأَيُّنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ [القصص: ٧٦]. ولكنه قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ وَعَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨].

فكانت عقوبته: ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ﴾ [٨١] [القصص: ٨١].

الثالث: الذين يعرفون النعمة بوجودها، ولكنهم منشغلون بالنعمة عن شكر من أنعم بها عليهم. فهم مشغولون بالأموال والأهل عن شكر الله، فالدنيا هي التي تأمرهم وتنهاهم، وتمنعهم من عبادة ربهم.

فهم مأسورون للدنيا، يزينونها، ويزخرفونها، ويتمتعون بها. وهؤلاء كالأعراب الذين قالوا: ﴿شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا﴾ [الفتح: ١١].

وقد حذرنا الله من هذه الحال، بقوله: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [٩] [المنافقون: ٩].

الرابع: الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله، لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها، ولا تشغلهم عن امتثال أوامر ربهم، بل يستعينون بها على عبادة ربهم، ويحفظون أوقاتهم بامتثال أوامر الله في كل وقت: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۗ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَوْءَمًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۗ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [٥٧-٦١] [المؤمنون: ٥٧-٦١].

فهؤلاء هم المؤمنون الموفقون، الذين عرفوا من أنعم عليهم، وشكروا نعمته عليهم، واستعانوا بها على عبادة ربهم، والإحسان إلى خلقه.
وهؤلاء هم أقل الناس، كما قال سبحانه: ﴿أَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾ [سبأ: ١٣].

وكذلك، الله يتلي عباده بالشر، ليمتحن صبرهم، ويكفر سيئاتهم، ويرفع درجاتهم: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٥].

وقال عز وجل: ﴿وَبَلَّوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٨].

وهؤلاء منهم من يشكو حاله إلى ربه، فيفرج كُربته، ومنهم من يشكو حاله إلى الناس، فهم يشكون القادر إلى غير القادر: ﴿ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ﴾ [فاطر: ١٣].

٥ - أسرار الابتلاء

سر الابتلاء وروحه أن الله يبتلي عباده بالمصائب، والأمراض، والآلام، والمكروهات، لصرف الأشرار إلى أعمال الأبرار، وتوجيه النفوس إلى الملك القدوس، وجر الناس من دار الغرور إلى دار السرور، ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (٢) ﴿ [الملك: ١-٢].

ومن حكم الابتلاء، وأسراره:

الأولى: تمييز المؤمن الصادق من الكاذب: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣) ﴿ [العنكبوت: ٢-٣].

الثانية: تمييز المؤمن الصابر من الجازع: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ (١٤) ﴿ [البقرة: ٢١٤].

وقال عز وجل: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ﴾ (٣١) ﴿ [محمد: ٣١].

الثالثة: تمييز المؤمن من الكافر: ﴿وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ﴾ (٥٣) ﴿ [الأنعام: ٥٣].

الرابعة: إعداد الإنسان لحمل المهام الكبيرة، فالله سبحانه يُربي رسله، وأنبياءه، والصالحين، لحمل أمانة هذا الدين، وإبلاغها للناس: ﴿وَلَقَدْ أَحْرَقْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣٢) ﴿ [الدخان: ٣٢].

وقال النبي ﷺ «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه» أخرجه الترمذي والدارمي^(١).

الخامسة: البناء والتوجيه، فالأمة المسلمة تُبتلى بأنواع من الشدائد، والمحن، والصعوبات، لتتربى على الصبر، وتحمل مشاق الدعوة في كل حال : ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٧].

السادسة: المحاسبة والتقويم، فما حدث في غزوة أحد كله بلاء وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين، وكشف به المنافقين، ممن كان يُظهر الإسلام بلسانه، ويخفي الكفر في قلبه، وبين الله فيه للمؤمنين أنه لا بد مع الإيمان بالله من طاعة رسول الله فيما أمر به، وفيما نهى عنه ؛ وإلا حصل الفشل والخلاف والنزاع، فحلت بالمؤمنين المصيبة كما قال سبحانه : ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ ۖ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَزَّعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ۗ مِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۗ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾﴾ [آل عمران: ١٥٢].

فسبحان من يبتلي رسله، وأولياؤه بالسراء والضراء، ليريبهم، ويهدبهم، ويرقيهم، ويكفر سيئاتهم، ويرفع درجاتهم، ويزيد إيمانهم، ويقوي عزائمهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾﴾ [البقرة: ٢٤٣].

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٨٩)، وأخرجه الدارمي برقم (٢٧٨٣).

٦ - ثمرات الابتلاء

البلاء والابتلاء نعمة عظيمة من نعم الله على خلقه، جعله الله اختباراً لهم، وتمحيصاً لذنوبهم، ورفعةً لدرجاتهم، يميز الله به بين الصادق والكاذب، والمؤمن من المنافق، والصابر من الجازع: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾ (٣) [العنكبوت: ٣].

وقال الله عز وجل: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رٰجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

وقال الله عز وجل: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ (٢) ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ﴾ (٣) [العنكبوت: ٢-٣].

وأكمل الناس إيماناً أشدهم ابتلاءً.

قال النبي ﷺ «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلباً اشتد في بلاءه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي والدارمي^(١).

وقال النبي ﷺ: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط» أخرجه الترمذي^(٢).

ومن ثمرات الابتلاء العظيمة ما يلي :

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٨٩)، وأخرجه الدارمي برقم (٢٧٨٣).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٣٩٦).

الأولى : أن البلاء يُذَكِّرُ العبد بربه فيدعوه، ويسأله كشف المكره، ويدفعه إلى حُسن التضرع والانكسار بين يدي ربه، والتوبة إليه : ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿٦٢﴾ [النمل: ٦٢].

وقال عز وجل : ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ [الأنعام: ٤٣].

الثانية : أن البلاء يكفر ذنوب العبد، ويمحو سيئاته.

قال النبي ﷺ: «ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصْبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أذى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» متفق عليه^(١).
وقال رسول الله ﷺ: « مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ» أخرجه الترمذي^(٢).

الثالثة : أن البلاء مع الصبر يرفع درجات العبد ومنزلته يوم القيامة : ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿٥١﴾ [التوبة: ٥١].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ﴿[الزمر: ١٠]﴾.

الرابعة : الابتلاء نعمة من الله على عباده، لا انتقام منهم، فبه يغسل ذنوبهم، ويكفر سيئاتهم، ويرفع درجاتهم، ويطهر صحائفهم من الذنوب والمعاصي.

قال النبي ﷺ: «ما يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصْبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أذى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» متفق عليه^(٣).

الخامسة : أن البلاء يثمر للعبد تحقيق العبودية لله عز وجل، فيعلم المؤمن أن ما

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤١)، ومسلم برقم (٢٥٧٢).

(٢) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٣٩٩).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤١)، ومسلم برقم (٢٥٧٢).

أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].
 وقال سبحانه : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التغابن: ١١].

السادسة : أن المبتلى يفوز بمعية الله له .

قال الله عز وجل في الحديث القدسي :

« يَا ابْنَ آدَمَ مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدَّنِي، قَالَ: وَكَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعُدَّهُ، وَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ »
 أخرجه مسلم (١).

السابعة : أن الصبر على البلاء يُثمر عظيم الأجر والثواب : ﴿ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

وقال عز وجل : ﴿ وَالْمَلَكُ يُدْخِلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ [٢٣] سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [الزمر: ١٠].

الثامنة : أن البلاء يُشعر العبد بتفريطه في حق الله، واتهام النفس ولو لها : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

التاسعة : أن البلاء يُذكّر المؤمن بالموت، ويجعله يبصر الدنيا على حقيقتها، ويبصر الآخرة على حقيقتها، فيبادر إلى التوبة، والاستكثار من الأعمال الصالحة : ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٩].

العاشرة : أن البلاء يُثمر للعبد قوة الإيمان بقضاء الله وقدره، واليقين بأن الأمور

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٦٩).

والأحوال كلها بيد الله وحده، وأنه لا ينفع ولا يضر إلا الله وحده : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

الحادية عشرة : أن البلاء يذكر العبد بأهل المصائب والمحرومين، والإحساس بالأمهم، فيشكر ربه على عظيم نعمائه عليه : ﴿ وَمَا يَكُفُّمْ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرُونَ ﴾ [النحل: ٥٣].

الثانية عشرة : أن البلاء يقوي صلة العبد بربه، فيكثر من الحمد، والشكر، والتوبة، والاستغفار : ﴿ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الجمعة: ٣٦-٣٧].

الثالثة عشرة : البلاء فرصة للتفكير في عيوب النفس، وأخطاء العبد فيما مضى، وما يجب لله عز وجل، وذلك يثمر حسن الاستقامة على أوامر الله : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: ١١٠] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

الرابعة عشرة : البلاء أعظم درس يحقق للعبد حقيقة التوحيد، والإيمان، واليقين، والتوكل : ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

والابتلاءات تُطلع العبد عملياً على حقيقة نفسه، ليعلم أنه عبد ضعيف، فقير، عاجز، محتاج، لا حول له ولا قوة إلا بربه القوي العزيز، ليتوكل عليه وحده، ويستعين به وحده، ويعبده وحده، ويسأله وحده. ولولا أن الله يداوي عباده بأدوية المحن، والابتلاءات، والمصائب لطغوا، وبغوا، وعتوا، واستكبروا : ﴿ أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢] وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

الخامسة عشرة : البلاء يخرج العُجْبَ والكِبْرَ من النفوس ، ويجعلها أقرب إلى التواضع والتسليم لله عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ ﴿١٦﴾ ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿١٧﴾ [السجدة: ١٥-١٧].

فالبلاء يستفرغ الأدواء المهلكة من القلب ويزينها بالإيمان، وإخلاص التوحيد، وكمال التواضع لله وحده، وصدق التوكل على الله وحده : ﴿ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبْتَكُمْ كَثَرْتُمْ عَلَيْكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴾ ﴿٣٥﴾ ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿٦١﴾ [التوبة: ٢٥-٢٦].

السادسة عشرة : أن البلاء يربي المؤمنين، ويُعدهم للمهام العظيمة، والأمر الكبير من الدعوة إلى الله، والجهاد في سبيله، وتعليم شرعه، والصبر على كل ذلك ابتغاء مرضات الله.

فالله سبحانه ربي النبي ﷺ وأصحابه في مكة، ثم استعملهم بعد صبرهم في المدينة، فكانوا خير الناس للناس : ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ﴿١١٠﴾ [آل عمران: ١١٠].

السابعة عشرة : الابتلاءات تكشف للمؤمن حقيقة الدنيا وزينتها، وأنها متاع الغرور، وأن الآخرة هي دار القرار، ودار الحياة السعيدة للمؤمنين : ﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٦٤﴾ [العنكبوت: ٦٤].

وقال الله عز وجل : ﴿ قُلْ مَنَعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ [النساء: ٧٧].

الثامنة عشرة : أن البلاء يدفع الإنسان إلى الأعمال الصالحة، والشوق إلى لقاء الله والجنة، فلن تشتاق إلى الجنة إلا إذا ذقت مرارة الدنيا، فإذا ذقت مرارة المحن والبلاء والتعب، اشتقت إلى الراحة، والجنة، والنعيم المقيم : ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ ۗ ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿ قُلْ أُوْنِبْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ ۗ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴾ ﴿١٥﴾ [آل عمران: ١٤-١٥].

التاسعة عشرة : الابتلاء يذكر العبد بنعم الله عليه من الصحة، والعافية، والغنى، والأمن، والولد، وغير ذلك من النعم التي تمتع بها العبد مدة طويلة، ولم يقدرها حق قدرها، ولم يشكر ربه عليها.

فالمصائب تذكره بالنعم والمنعم، وتكون سببا في كثرة الحمد، والشكر، والتوبة، والاستغفار، والإنابة : ﴿ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ ﴿١٠٣﴾ [آل عمران: ١٠٣].

العشرون : أن البلاء يثمر للمبتلى معرفة الصديق الحق من صديق المصلحة. فالشدائد يعرف بها المؤمن صديقه من عدوه، وتظهر له حقائق الناس ومعادنهم : ﴿ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآنصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لَّيَسْلُبُوا بِعَصَمِكُمْ بِعَضِّ ۗ وَالَّذِينَ قَنَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾ ﴿٤﴾ ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِأَلْمَمِ ﴾ ﴿٥﴾ ﴿ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَفَهَا هُمْ ﴾ ﴿٦﴾ [محمد: ٤-٦].

ونزول البلاء بالمؤمن المُقَصِّر، وكثرة وقوعه عليه، وتنوعه عليه، من أعظم النعم عليه، لأنه تكفير لسيئاته، ورفعةً لدرجاته، وتعجيلاً لعقوبته في الدنيا قبل الآخرة. وبلاء الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

قال النبي ﷺ: «إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الترمذي وأبو يعلى (١).

فعلى المؤمن المُقَصِّر، وكلنا مقصر ومفرط، علينا جميعاً أن نستحضر نعمة البلاء، ونحمد الله عليها، ونصبر ونحتسب، لننال أجر الشاكرين، وأجر الصابرين. ونكثر من التوبة والاستغفار، ونسعى في تقوية الإيمان، وتصحيح العمل، والتخلص من المظالم الحسية والمعنوية، وتطهير أموالنا من الشبهات والمحرمات، واتهام النفس، ولومها على التقصير في حق الله، وحقوق عباده: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وقال عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (٨) [التحريم: ٨].

وقال عز وجل: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (١٨) [الحشر: ١٨].

فهذه أهم ثمرات الابتلاء، وثمرات الابتلاء كثيرة وعظيمة لا يعلمها إلا الله الذي أحاط بكل شيء علماً.

(١) صحيح: أخرجه الترمذي برقم (٢٣٩٦)، وأخرجه أبو يعلى برقم (٤٢٥٤).

٧ - أسباب نزول البلاء

الناس صنفان، ولكل صنف حُكْمٌ يختص به:

الصنف الأول: الكمل من المؤمنين، وهم الذين كَمَّلَ إيمانهم بربهم، وصدقوا أخباره، وامتثلوا أوامره، واجتنبوا نواهيه، وعبدوه بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل، وفي مقدمة هؤلاء الأنبياء، والرسل، ثم من آمن بهم من الصديقين، والشهداء، والصالحين: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنْ السَّابِقِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَزَاءٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ إِلَّا مَا عَمِلُوا﴾ [التوبة: ١٠٠].

فهؤلاء نزول البلاء عليهم من باب الرفعة والكرامة، وليزيد إيمانهم، وتقوى عباداتهم ولتعلوا منازلهم في الجنة: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [٣] أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [٤]﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [٦٩] ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا [٧٠]﴾ [النساء: ٦٩-٧٠].

الصنف الثاني: أهل التقصير من المؤمنين، من أهل الزلات في القول والعمل، والخائضين في الشبهات والشهوات، المتهاونين بأداء الفرائض، المتساهلين في الأمانات، المطلقين ألسنتهم في القيل والقال، والغيبة والنميمة، كحال عامة المسلمين من العصاة المجاهرين بالمعاصي.

فهؤلاء نزول البلاء بهم من باب تكفير سيئاتهم، وغسل ذنوبهم، وجبر كسورهم، وتذكيرهم بالله، ليتوبوا إليه.

قال النبي ﷺ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا

أَدَى وَلَا غَمٍّ، حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» متفق عليه^(١).

وهذا الصنف كثير في المسلمين، والناس فيه ما بين مُقِلٍّ ومستكثر، والغالب في نزول البلاء على هؤلاء أنه عقوبة، وتمحيص، وتكفير للسيئات، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ [الأنعام: ٤٣].

وأسباب نزول البلاء على هذا الصنف هي:

ظلمُ العباد، والتسلط على حقوقهم، وكثرة الذنوب، والاستخفاف بها، والمجاهرة بالمعاصي والفواحش، والركون إلى الظلمة، ونصرة وإعانة أهل الفساد، وأكل الحرام، والتحايل على المحرمات، وازدراء المؤمنين والشماتة بهم، وتعيير المسلمين، واتهامهم بما ليس فيهم، وعقوق الوالدين، وقطع صلة الأرحام، والإصرار على المعاصي، والركون إلى الدنيا، والغفلة عن الآخرة: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ ﴿٣﴾ [الإنسان: ٢-٣].

وقال عز وجل: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ ﴿٣٠﴾ [الشورى: ٣٠].

أما الكفار فنزول البلاء بهم تذكير لهم بربهم ليؤمنوا به، وإن لم يؤمنوا وأصروا على كفرهم، أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال سبحانه: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ ﴿١٠٢﴾ [هود: ١٠٢].

وقال عز وجل فيمن كفر وأصر على كفره: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ﴿٤٠﴾ [العنكبوت: ٤٠].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦٤١)، ومسلم برقم (٢٥٧٢).

٨ - وسائل دفع البلاء

أهم وسائل دفع البلاء ما يلي :

الأولى: الإيمان بالله، وحسن التوكل عليه في كل حال.

فالله وحده هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها، بيده النفع والضرر، وبيده العطاء والمنع، وبيده الصحة والسُّقْم، وبيده الغنى والفقر، وبيده الأمن والخوف :

﴿تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

فتوكل على الله في رفع البلاء، فهو الذي يأتي بالبلاء، وهو الذي يزيده، وهو الذي يرفعه، وهو الذي يُزيله وحده لا شريك له : ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾﴾ [فاطر: ٢].

وقال الله عز وجل : ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾ [الأنعام: ١٧-١٨].

الثانية: الإكثار من تلاوة كتاب الله عز وجل، وتدبر آياته، والانتفاع بمواعظه : ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال الله عز وجل : ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

فالقُرآن حبل الله المتين، وصراطه المستقيم، فيه الرحمة والهدى، والشفاء من جميع الأسقام، والأمراض البدنية والقلبية، كما قال سبحانه : ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾ [فصلت: ٤٤].

الثالثة: الإكثار من الصدقة على الفقراء والمساكين، والصدقة شفاء من الأدواء والأسقام، وهي تطفى الخطيئة كما يطفى الماء النار.

وأكثر أدواء الإنسان ناشئة عن آثامه: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

كما أن الصدقة تزيد في العمر، وتبسط على الإنسان الرزق: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٤].

الرابعة: صلة الرحم دواء لكثير من الأدواء والأسقام البدنية والنفسية، خاصة بر الوالدين، والإحسان إليهما: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤].

وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ» متفق عليه^(١).

الخامسة: الإحسان إلى الجار، وإكرامه، وكف الأذى عنه، كما قال سبحانه: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

وقال عز وجل: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأنعام: ١٣٣] الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٠٦٧)، ومسلم برقم (٢٥٥٧).

وقال النبي ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ» متفق عليه^(١).
 السادسة: التبرؤ من الحَوْلِ والقوة، وتفويض الأمر إلى الله في كشف الكربات،
 ودفع البليات، وزوال المكروهات، وحصول الخيرات: ﴿أَمَّنْ يُحِيبُ الْمَضْطَرَّ إِذَا
 دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَلَا لَهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا
 تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

وقال عز وجل: ﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ
 فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿١٨﴾﴾
 [الأنعام: ١٧-١٨].

وقال عز وجل: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
 ءَاخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥١﴾﴾ [الذاريات: ٥٠-٥١].

السابعة: الإكثار من الاستغفار والتوبة إلى الله من جميع الذنوب: ﴿وَمَا
 كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾﴾
 [الأنفال: ٣٣].

وقال عز وجل: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
 ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾ [نوح: ١٢].
 فما نزل بلاءٌ من السماء إلا بذنب، وما رُفِعَ إلا بتوبة: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ
 مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾﴾ [الشورى: ٣٠].

الثامنة: الإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله
 عليه وسلم، ولزوم سنته في كل حال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
 ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيٰ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ
 الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠١٨)، ومسلم برقم (٤٧).

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

التاسعة: الإكثار من دعاء الله لرفع البلاء، وإزالة الكرب، والهم، والغم، والضيق : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

وقال عز وجل : ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠].

وقال عز وجل : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وقال النبي ﷺ قال: «سَيِّدُ الاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوؤُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوؤُ بِذُنُوبِي، فَاعْفُرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ» قَالَ: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ». أخرجه البخاري^(١).

وقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدِّينِ وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ» أخرجه البخاري^(١).

وقال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْدِكَ، وَابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِي حُكْمِكَ، عَدْلٌ فِي قَضَائِكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمِيَتْ بِهِ نَفْسٌ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرَتْ بِهِ فِي عِلْمِ

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٣٠٦).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٣٦٩).

الغيبِ عندك أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ همِّي» أخرجه أحمد (١).

العاشرة: الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، قولا وعملا، وامثال أوامر الله، واجتناب نواهيه ابتغاء مرضات الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزُلًا مِّنْ غُفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

فاحفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده اتجاهك، ييسر أمورك، ويدفع عنك ما تكره، ويسعدك بما تحب في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿٣٨﴾﴾ [الحج: ٣٨]. ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأعراف: ٢٣].

﴿رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا آتَيْتَنَا وَتَوَكَّلْنَا عَلَىكَ رَبَّنَا وَإِنَّا عَلَىٰ فِتْنَتِكَ لَشَاكِرُونَ ﴿٥٣﴾﴾ [آل عمران: ٥٣].

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين .

(١) صحيح: أخرجه أحمد برقم (٣٧١٢).

البصيرة التاسعة والخمسون

الطاعات.. فضائلها، وأسبابها، وثوابها

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول : فقه الطاعات .

الثاني : فضائل المداومة على الطاعات .

الثالث : حكم الطاعات .

الرابع : أقسام الطاعات .

الخامس : الأسباب المعينة على المداومة على الطاعات .

السادس : ثواب أهل الطاعات .

٥٩ - الطاعات .. فضائلها، وأسبابها، وثوابها

١ - فقه الطاعات

الطاعة هي الانقياد لما يؤمر به العبد دون ممانعة.

والطاعة لا تكون إلا بعد أمر بالفعل أو الترك .

والطاعة شرعاً : هي امتثال أوامر الله عز وجل ، واجتناب نواهيه، ابتغاء مرضات

الله عز وجل ، مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل .

والطاعة من الإيمان فمن لم يطع الله ورسوله فقد كفر : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ

وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

والفرق بين الطاعة والعبادة :

أن الطاعة أوسع من العبادة، فالطاعة تكون لله، ولرسوله، وتكون لولاية الأمر،

وللمؤمنين، وتكون للوالدين وغيرهم في غير معصية الله .

أما العبادة فهي حقٌ خالصٌ لله وحده لا شريك له، يفعلها العبد خالصةً لله عز

وجل ، مع كمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل .

والعبادة اسمٌ جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأقوال والأعمال والأخلاق

الظاهرة والخفية : ﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧].

وجميع أنواع الطاعات تكون عبادةً لله إذا فعلها العبد مؤمناً بأن الله هو

المستحق للعبادة وحده لا شريك له، يفعلها العبد يرجو ثواب الله، ويخاف

عقابه، ويقصد بتلك الطاعات التقرب إلى الله وحده لا شريك له .

وإذا كانت الطاعة رياءً وسمعةً لا يقصد بها وجه الله، فتكون طاعةً في محلها،

لكن لا تكون عبادةً لله، لأنه لم يقصد بها وجه الله .

وهكذا طاعة ولاة الأمر فيما فيه مصلحة أو دفع مضرة، إذا فعلها لله، ليعينهم على الخير، وعلى دفع الضرر، فإنها تكون عبادة لله عز وجل، وهكذا طاعة ولاة الأمر في الأمور المباحة، والنافعة، والواقية من الشر، تكون عبادة لله عز وجل: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩﴾ [النساء: ٥٩].

وطاعة الله عز وجل، وطاعة الرسول ﷺ، هما الأصل العام لكل أنواع الطاعات، وكل طاعة تتنافى مع طاعة الله ورسوله فلا اعتبار لها، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ۝١٢﴾ [التغابن: ١٢].

وقال سبحانه: ﴿فَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِينَ وَجٰهَدُوهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝٥٢﴾ [الفرقان: ٥٢].

فصحة جميع الأعمال أن تكون مربوطةً بطاعة الله ورسوله، ومن خالف هذا الأصل العظيم بطل عمله: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطَلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝٣٣﴾ [محمد: ٣٣].

والله عز وجل بعث الأنبياء والرسل، ليطاعوا فيما يأمرون به، وما ينهاون عنه: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ ۖ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ﴾ [النساء: ٦٤].

ويتفرع على طاعة الله ورسوله طاعة الحكام المسلمين الذين يحكمون بما أنزل الله، لما في ذلك من المصالح العظيمة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن نَنزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩﴾ [النساء: ٥٩].

والطاعة مأخوذة من التطويع، كما يقال النار تطوع الحديد أي تليينه .

فالإيمان بالله وحده لا شريك له يطوع قلب المؤمن لطاعة الله عز وجل وعبادته، وينشط نفسه لطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له، ويجعلها سهلة الانقياد لشرع الله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

والعبادة حق محض لله وحده لا شريك له كما قال سبحانه: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: ٣٦].

وأما الطاعة فتكون لله، ولغيره من الأنبياء والرسل، وتكون لأولياء الأمور ما لم يأمروا بمعصية، وتكون للوالدين ما لم يأمروا بمعصية، وتكون من الأولاد للوالدين، وتكون من الزوجة لزوجها... وهكذا.

وكل ذلك يسمى عبادةً يؤجر عليها المسلم.

وتحرم كل طاعة تخالف أمر الله ورسوله ﷺ، ولا طاعة لأبي مخلوق في معصية الله ورسوله: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾﴾ [النساء: ١٤].

وقال سبحانه: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾﴾ [آل عمران: ٣٢].

٢- فضائل المداومة على الطاعات

للطاعات فضائل عظيمة منها :

الأولى : أن الطاعات هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل .
قال النبي ﷺ : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، خُذُوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا ، وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ » متفق عليه^(١).

الثانية : أن الطاعات هي وصية الله لأبيائه ورسله . كما قال الله سبحانه لرسوله ﷺ : ﴿ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾ [الحجر: ٩٩].

وقال الله عز وجل عن عيسى ﷺ : ﴿ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: ٣١].

الثالثة : أن الطاعات من أعظم صفات المؤمنين : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٧١].

الرابعة : أن الطاعات سبب لمحبة الله عز وجل للعبد.

قال الله عز وجل في الحديث القدسي : (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ : كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا ، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا ، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَّهُ) أخرجه البخاري^(٢).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٦١)، ومسلم برقم (٧٨٥).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٦٥٠٢).

الخامسة : أن الطاعات سببٌ لوقاية العبد من الغفلة التي تجره إلى المعاصي : ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۗ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا ۗ﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال عز وجل : ﴿وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۗ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

السادسة : أن الطاعات سبب لنجاة العبد من الشدائد : ﴿وَذَا التَّوْنِ إِذْ ذَهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۗ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

وقال عز وجل : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۗ﴾ [الأعراف: ٩٦].

السابعة : أن الطاعات سبب لمحو الذنوب عن العبد : ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ ۗ﴾ [هود: ١١٤].

وقال النبي ﷺ : «صَلَوَاتُ الْحَمْسِ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكْفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» أخرجه مسلم (١).

الثامنة : أن الطاعات سبب لزيادة الإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية : ﴿وَالَّذِينَ أَهْدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ وَقَوْهُمْ ۗ﴾ [محمد: ١٧].

وقال النبي ﷺ : (عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ، فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصَّدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٣٣).

صِدِّيقًا) متفق عليه^(١)

التاسعة: أن الطاعات سبب لدوام الأجر عند العجز والضعف.
قال النبي ﷺ: (إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَاحِحًا) أخرجه البخاري^(٢).

العاشرة: أن الطاعات سبب لحسن الخاتمة، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ (٢٨) ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ﴾ (٢٩) [الرعد: ٢٩].

الحادية عشرة: أن الطاعات من أعظم أسباب دخول الجنة، ورضوان الله عز وجل: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (٧١) وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٧٢) [التوبة: ٧٢].

الثانية عشرة: أن الطاعات سبب للفوز العظيم، ورفعة الدرجات في الدنيا والآخرة: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ (٧١) [الأحزاب: ٧١].
وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ (٢) ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (٣) ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٤) [الأنفال: ٢-٤].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٩٤)، ومسلم برقم (٢٦٠٧).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٢٩٩٦).

٣- حكم الطاعات

الأصل في المسلم أن يفعل الطاعات ابتغاء مرضات الله عز وجل، بأن تكون عباداته، وطاعاته خالصة لله عز وجل : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

وفعل الطاعات هي الدين كله : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٢].

ومن فعل العبادة أو الطاعة لقصد الحصول على مقاصد دنيوية، فله في ذلك حالتان:

الأولى : أن يكون مبتغاه وقصده الحصول على مصالح دنيوية .

فيصلي من أجل رياضة البدن، ويتصدق بنية الشفاء أو المدح، ويصوم لأجل الحمية، ويحج عن غيره طلباً للمال، ويجاهد في سبيل الله من أجل الغنيمة وإظهار الشجاعة ونحو ذلك : ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٥-٦٦].

فهذا قد حبط عمله، لأن الباعث له على تلك الأعمال هو تحصيل المصلحة الدنيوية فقط .

فلا يكون عمله عبادة، بل يكون معصيةً موبقةً لصاحبها، فهذا ليس له في الآخرة من نصيب : ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِيَ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسُونَ ﴾ [١٥] أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطُلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [١٦] [هود: ١٥-١٦].

الثانية : أن يكون مبتغاه وقصده وجه الله عز وجل، ويقصد مع ذلك تحصيل الحظوظ الدنيوية المباحة، التي تترتب على العمل الذي يقوم به.

كمن صام لله، ويقصد مع ذلك حفظ صحته، وكمن حج لله، ونوى مع ذلك التجارة، وكمن زكى ماله، وقصد مع ذلك حصول البركة والنماء في ماله، وكمن تصدق لله، ونوى مع ذلك حصول الشفاء من مرضه، وكمن جاهد في سبيل الله، وقصد مع ذلك الحصول على الغنائم، وكمن وصل رحمه لله، ونوى مع ذلك طول العمر، وسعة الرزق .

فهذا يختلف الحكم فيه بحسب قوة الباعث على العمل، فإن كان الباعث الأقوى والأغلب هو ابتغاء وجه الله، وطلب الأجر من الله والتعبد لله وحده، فهذا قد فاته كمال الأجر، ولكن لا يضره تحصيل الدنيا والخير إذا كان قصده وجه الله والدار الآخرة، كما قال سبحانه : ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفْتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَانَكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ [البقرة: ١٩٨].

واما إن كان الباعث الأقوى هو تحصيل المصلحة الدنيوية، فلا ثواب له في الآخرة، وإنما ثوابه ما حصله من الدنيا، ويخشى عليه أن ياثم، لأنه جعل القيام بالعبادة وسيلة لتحصيل الدنيا الحقيرة : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلُّهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ﴿١٩﴾ [الإسراء: ١٨-١٩].

وقال النبي ﷺ : «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» متفق عليه^(١).

وإن تساوى عنده الأمران، فلم تغلب عليه نية التعبد لله، ولا نية غير التعبد، فالأقرب أنه لا ثواب له، كمن عمل لله، ولغير الله : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٦)، ومسلم برقم (١٩٠٧).

أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَحْدَهُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴿١١٠﴾
[الكهف: ١١٠].

ومن حكمة الله ورحمته بعباده، أن جعل في الطاعات ثوابًا معجلاً، هو من بركة تلك الطاعات والعبادات : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَتَقُوا لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١١﴾﴾ [الأعراف: ٩٦].

وذكر سبحانه لعباده تلك المنافع، ترغيباً لهم في القيام بها، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، مما يجعل النفوس تفرح بها، وتتطلع إليها، وتقصدها .

والله سبحانه من كرمه أنه يعطي عباده إذا قصدوا وجهه حسناتٍ في الدارين :
﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾﴾ [النساء: ١٣٤].

وقال عز وجل عن أوليائه : ﴿فَأَنذَرْتَهُمْ أَهْلَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَّ ثَوَابَ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُمِيزُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾﴾ [آل عمران: ١٤٨].

وقال سبحانه : ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ مِنْكُمْ مِّنْ سَكَّامٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٢٠٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾﴾ [البقرة: ٢٠٠-٢٠٢].

وقال عز وجل : ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿١٢﴾﴾ [نوح: ١٠-١٢].

وبهذا نعلم أن من فعل العبادة أو الطاعة خالصة لوجه الله، قاصداً أجر الله وثوابه فقط، أكمل وأفضل وأكثر أجراً ممن قصد مصلحةً في الدنيا ولو تبعاً :
﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾﴾ [الزمر: ١١-١٢].

٤- أقسام الطاعات

الطاعات أقسام كثيرة، فكل ما أمر الله ورسوله بفعله فهو طاعة، وكل ما نهى الله ورسوله عن فعله فهو معصية، والطاعات أقسامها كثيرة:
الطاعات من حيث الوقت ثلاثة أقسام :

الأول : الطاعات اليومية، سواء كانت واجبة أو مستحبة .

فالطاعات الواجبة يومياً هي الصلوات الخمس جماعة في المسجد، والوضوء لها، وأداؤها في أوقاتها، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، كل بحسبه وقدرته، ونحو ذلك من أنواع الطاعات الواجبة : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسَجَدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الحج: ٧٧].

وقال الله تعالى : ﴿وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

والطاعات المستحبة يومياً مثل : السواك عند الوضوء والصلاة، والسنن الرواتب، وسنة الضحى، وصلاة الوتر، وقيام الليل، وأذكار الصباح والمساء، وأذكار اليوم والليلة، وأذكار دخول المنزل، والخروج منه، وأذكار دخول المسجد، والخروج منه، وأذكار الطعام والشراب، وأذكار النوم والاستيقاظ، وأذكار دخول الخلاء، والخروج منه، وإجابة المؤذن، والأذكار دبر الصلوات الخمس، والإكثار من ذكر الله، والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من أنواع الطاعات اليومية المستحبة : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [٤١] وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا [٤٢] [الأحزاب: ٤١-٤٢].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

الثاني : الطاعات الأسبوعية، سواء كانت واجبةً أو مستحبة .

فالطاعات الواجبة كصلاة الجمعة في يوم الجمعة، والمستحبة كقراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها، والاعتسال ليوم الجمعة، وصوم يوم الإثنين من كل أسبوع، ونحو ذلك .

الثالث : الطاعات الشهرية، كصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والأفضل أن يصوم الأيام البيض من كل شهر، وهي : الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر .

الرابع : الطاعات السنوية، وهي صيام رمضان من كل سنة، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً، وإخراج الزكاة لمن وجبت عليه .

الخامس : طاعات موسمية، ومنها صلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد، واعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وصيام ستة أيام من شوال، وصيام يوم عاشوراء مع يوم قبله أو بعده، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، والإكثار من الأعمال الصالحة في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وصلاة العيدين .

السادس : طاعات لها أسباب خاصة، فتشرع إذا وجد سببها:

ومنها تحية المسجد، وعبادة المريض، وتشميت العاطس، والسلام على من لقيت، ورد السلام، واتباع الجنائز، وصلاة الجنازة، وتشيع الجنازة، ودفن الميت، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، والإصلاح بين المتخاصمين، والصبر على البلاء والأذى، وإكرام الضيف، وإطعام الجائع، وإعانة المحتاج، وركعتي الوضوء.... ونحو ذلك من ذوات الأسباب .

السابع : طاعات مطلقة، مثل صلاة التطوع ركعتين ركعتين في الليل أو النهار ونوافل الصيام كأن يصوم يومًا ويفطر يومًا، ونوافل الصدقات، والعمرة النافلة وحج التطوع، وتلاوة القرآن، وذكر الله، والصلاة على النبي ﷺ، وأنواع الأدعية، والأذكار، والاستغفار، وإفشاء السلام، وصلة الأرحام، وغيرها .

الثامن : طاعاتٌ مقيدةٌ سواءً كانت فرضًا أو نفلًا .

فالواجبة كالصلوات الخمس مقيدةٌ بأوقاتها، وصيام رمضان مقيدٌ بدخول شهر رمضان، والحج مقيدٌ بأشهر الحج، والزكاة مقيدةٌ بملك النصاب، ومضي الحول، والجهاد في سبيل الله مقيدٌ بوجود سببه .

والطاعات المستحبة كركعتي الوضوء، وتحية المسجد، وصلاة الضحى، وصلاة التهجد، وصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الاستخارة، وصلاة التراويح، وصلاة الجنازة، ونحو ذلك من أنواع الطاعات المقيدة .

والطاعات من حيث الجهر بها ثلاثة أقسام :

الأول : طاعات يشرع الجهر بها كالأذان، وشهود الجمعة والجماعة، والتلبية في الحج، والتكبير في العيدين، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل الله، والنصح لكل مسلم وأمثالها .

فهذه وأمثالها يشرع للمسلم الجهر بها علانية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة: ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [فصلت: ٣٣].

الثاني : طاعات يكون إسرارها أفضل من الجهر بها، مثل الإسرار بالذكر والدعاء، والقراءة في صلاة المنفرد، وإخفاء الصدقة إلا لسبب، وأمثال ذلك .

الثالث : طاعاتٌ تخفى تارةً، وتظهر تارةً، فيظهرها من وسع الله عليه إذا أراد أن يقتدي به الأغنياء، ويخفيها إذا خاف على نفسه العجب والرياء : ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ﴾ [البقرة: ٢٧١].

وتنقسم الطاعات بالنسبة لمحلها إلى ثلاثة أقسام :

الأول : طاعات القلب، وأعظمها الإيمان بالله، وتوحيده، وتعظيمه، وتكبيره، وحبه، وتمجيده، وحمده، والثناء عليه، والتوكل عليه، والإخبارات له، والافتقار إليه، والتواضع له، والخشية له، والانكسار بين يديه، والحياء منه، والأنس به، والاستعانة به : ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [٢] الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ [٣] أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ [٤] [الأنفال: ٢-٤].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الملك: ١٢].

الثاني : طاعاتٌ باللسان، وأعظمها الإكثار من ذكر الله، وحمده، وتسبيحه، وتكبيره، وتلاوة كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ، والأذكار، والأدعية، والدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وتعليم شرع الله، وحسن الكلام مع الناس، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، والأذان، والإقامة للصلوات الخمس...، وأمثال ذلك من أنواع الطاعات :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ٧٠].

وقال عز وجل : ﴿وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ [المزمل: ٨].

وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [٣٣] ﴿٣٣﴾ [فصلت: ٣٣].

ومن ذلك النصح لكل مسلم، والإصلاح بين الناس : ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [١١٤] ﴿١١٤﴾ [النساء: ١١٤].

وقال النبي ﷺ : (الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم). أخرجه مسلم (١).

الثالث : طاعات بالجوارح، وأعظمها الصلاة، والزكاة، والعمرة والحج، والجهاد في سبيل الله، والإحسان الى الخلق بأنواع الإحسان : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَسَجَدُوا وَعَابَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [٧٧] ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وقال عز وجل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [١٣٣] ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [١٣٤] ﴿١٣٤﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وتنقسم الطاعة من حيث هي إلى ستة أقسام .

الأولى : طاعة الله ورسوله طاعة مطلقة في كل أمرٍ ونهي : ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴾ [٣٢] ﴿٣٢﴾ [آل عمران: ٣٢].

الثانية : طاعة ولاة الأمر من العلماء الربانيين، والحكام المسلمين، وهي طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ ﴾

(١) أخرجه مسلم برقم (٥٥) .

فَإِنْ نَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ [النساء: ٥٩].

فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبداً، إنما الطاعة في المعروف .
قال النبي ﷺ : (السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَهُ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.) متفق عليه^(١).

الثالثة : طاعة الوالدين في غير معصية الله، وهي أعظم عبادة أمر الله بها بعد عبادة الله وحده، كما قال سبحانه : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا ﴿٢٤﴾ [الإسراء: ٢٣-٢٤].

فإذا أمر الوالدان بما يخالف أمر الله ورسوله فلا سمع ولا طاعة، مع صحبة طيبة، وخدمة حسنة : ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۚ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ [لقمان: ١٥].

الرابعة : طاعة إخوانك المؤمنين الأمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر، والناصحين الصادقين : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ الَّذِي يَتَّقَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ [النور: ٥١-٥٢].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩٥٥)، ومسلم برقم (١٨٣٩).

وقال عز وجل : ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ۚ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۗ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ [البقرة: ٢٨٥].

ويتفرع على ذلك طاعة الزوجة لزوجها في غير معصية الله، وطاعة الولد لوالده في غير معصية الله،.. ونحو ذلك من الطاعات المأمور بها شرعاً .
فهذه الطاعات مأمورٌ بها شرعاً، وهي عبادةٌ من العبادات التي يؤجر عليها المسلم .

الخامسة : طاعة الكفار والمشركين والمنافقين .

وهذه الطاعة محرمةٌ على جميع المسلمين كما قال سبحانه : ﴿ وَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعُوْا اٰذَنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ [الأحزاب: ٤٨].

وقال عز وجل : ﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حٰكِمًا ﴿١﴾ [الأحزاب: ١].

السادسة: طاعة السادة والكبراء، الذين يصدون عن سبيل الله، ويتبعون أهواءهم .

وطاعة هؤلاء محرمة على كل مسلم ومسلمة : ﴿ وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَانَنَا فَاَضَلُّونَا السَّبِيْلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا اَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمْ لَعْنَا كَبِيْرًا ﴿٦٨﴾ [الأحزاب: ٦٧-٦٨].

وقال عز وجل : ﴿ فَلَا تُطِيعُوا الْكٰفِرِيْنَ وَجٰهِدُوْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾ [الفرقان: ٥٢].

وهؤلاء في عذاب النار يوم القيامة : ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَّا
أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾ ﴿٦٦﴾ [الأحزاب: ٦٦].

وتنقسم طاعة الله ورسوله من حيث الأمور به شرعاً إلى أربعة أقسام :

الأول : الطاعات المتعلقة بالفرد المسلم، سواء كان ذكراً أو أنثى، وهي جميع
العبادات والمعاملات المتعلقة بالفرد، كالأمر بالوضوء، والصلاة، والصيام،
والزكاة، والحج، والأدعية، والأذكار،.. وغيرها من أنواع الطاعات .

والأمر بالصدق في المعاملات، والسماحة في البيع والشراء، وأداء الأمانات
وقضاء الديون، وحسن الجوار، وإكرام الضيف : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿٧﴾ [الحشر: ٧].

الثاني : الطاعات المتعلقة بالأسرة، وحسن المعاشرة بين الزوجين، وتربية
الأولاد على مكارم الأخلاق، والإنفاق بالمعروف، وأحكام المواريث،
وأحكام النكاح والطلاق والرجعة ونحو ذلك : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن مِّنْ
أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عُدُوَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾ [التغابن: ١٤].

وقال الله عز وجل : ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا بُغْوَ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً﴾ ﴿٣٤﴾ [النساء: ٣٤].

الثالث: الطاعات المتعلقة بالأمة جمعاء من الدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف،
والنهي عن المنكر، وتعليم شرع الله، والإحسان بالقول والفعل، والتعاون على

البر والتقوى : ﴿ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٤].

وقال عز وجل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [١٣٣] الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وقال عز وجل : ﴿ كُونُوا رَبَّيْنَ عَن يَمَانِكُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ [٧٩] [آل عمران: ٧٩].

وقال عز وجل : ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨].

الرابع: الطاعات المتعلقة بالحاكم، من وجوب طاعته في غير معصية الله، والجهاد معه في سبيل الله، والقيام معه بالدعوة إلى الله، والحكم بما أنزل الله، وتنفيذ حدود الله، وتعليم شرع الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: ٥٩].

وقال عز وجل : ﴿ يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴾ [ص: ٢٦].

وقال عز وجل : ﴿ وَإِن أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ [٤٩] أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة: ٤٩-٥٠].

وتنقسم الطاعات من حيث الفعل إلى قسمين:

الأول : فعل ما أمر الله ورسوله به من أنواع الطاعات والعبادات، مثل الإيمان بالله، والصلوات فرضها ونفلها، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج، والعمرة، والأدعية والأذكار، وبر الوالدين، وصلة الرحم ... ونحو ذلك من أنواع الطاعات المأمور بها شرعاً : ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٧٧﴾ ﴿الحج: ٧٧﴾.

الثاني : ترك ما نهى الله ورسوله عنه من أنواع الكبائر والمحرمات، مثل ترك الربا والزنا والفواحش، وترك الغيبة والنميمة، وشهادة الزور، وترك السب والشتم، وشرب الخمر، وترك الكذب والفسوق والمعاصي، وترك الظلم والعدوان، وقتل النفس بغير حق، ونحو ذلك : ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْمُونَ﴾ ﴿٣٣﴾ [الأعراف: ٣٣].

وقال عز وجل : ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ تَحْنُ نَزْفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام: ١٥١-١٥٣].

ففعل الأوامر، واجتناب المناهي، كل ذلك عبادة يتقرب بها العبد إلى الل.

فالشريعة كلها قائمة على تصديق الأخبار، وامتنال الأوامر، واجتناب المناهي:

﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَن هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴾ [النحل: ٣٦].

وقال عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوْلَىٰ ﴾ [الألئب: ١٨] [الزمر: ١٧-١٨].

وتنقسم الطاعات من حيث نوعها إلى واجبات ومستحبات . فالواجبات هي الفرائض والحقوق التي يجب أداؤها، كالصلوات الخمس، والزكاة لمن يملك النصاب، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع إليه سبيلا . والحقوق : أعظمها حق الله تعالى بعبادته وحده لا شريك له، وحق الوالدين، وحقوق الأقارب، والجيران، وعموم المسلمين، ... ونحو ذلك ، كما قال سبحانه : ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَأَيْتَمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: ٣٦].

والمستحبات هي السنن التي ليست بواجبة، فمن فعلها أخذ أجرها، ومن تركها فلا إثم عليه ، وهي كل ما سوى الفرائض والحقوق، مثل السنن الرواتب، و صلاة النوافل المطلقة والمقيدة، والصدقات، وصوم التطوع.. ونحو ذلك . قال النبي ﷺ : «إِنَّ اللَّهَ قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنَّهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ

بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ. «أخرجه البخاري (١) .

وجميع الفرائض والواجبات، والسنن والمستحبات، مأمورٌ بها شرعاً، وكمال الثواب بحسب كمال الأعمال : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾﴾ [الحشر: ٧].

وقال الله تعالى : ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾ [الأحزاب: ٧١].
وقال عز وجل : ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ؕ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ؕ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾﴾ [البقرة: ٢٨٥].

وقال النبي ﷺ : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم، كثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم» متفق عليه (٢).

وتنقسم الطاعات من حيث الفعل إلى قسمين :

الأول: طاعات ظاهرة، مثل الصلاة والزكاة، والصوم، والحج، والعمرة، وتلاوة القرآن، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الناس بالقول والفعل والمال : ﴿وَلْيَنْصُرِكَ اللَّهُ مِنْ يُنصُرُهُ ؕ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾﴾ [الَّذِينَ إِنْ

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٥٠٢).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٨٨)، ومسلم برقم (١٣٣٧).

مَكَتَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤١﴾ [الحج: ٤٠-٤١].

الثاني: طاعات باطنة في القلب، مثل الإيمان بالله، وحب الله، وخشية الله، والتوكل على الله، والافتقار إلى الله، والحياء من الله، وتقوي الله، وتعظيم الله، وتعظيم شعائره: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ اللَّهَ فَبِإِذْنِهِ يُكْذِبُ﴾ [الحج: ٣٢].

وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾﴾ [فاطر: ٢٨].

وتنقسم الطاعات من حيث نوعها إلى قسمين:

الأول: طاعات بين العبد وربّه، مثل أنواع العبادات من الاذكار، والأدعية، والصلوات الخمس، والصوم، والحج والعمرة، وحب الله، وتكبيره، وتمجيده، والثناء عليه، وحمده وشكره، وسؤاله واستغفاره، وتسبيحه وتقديسه، والافتقار إليه، والتوكل عليه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الثاني: طاعات بين العبد وغيره من الناس، مثل الدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الناس، والصبر على أذاهم، وكف الأذى عنهم: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

[آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

وقال عز وجل: ﴿﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل: ٩٠].

وتنقسم الطاعات من حيث قبولها عند الله إلى قسمين:

أحدها: طاعات مقبولة عند الله، وهي التي يفعلها العبد خالصة لله عز وجل يتبغي بها وجه الله وحده، ويفعلها موافقة لما جاء به النبي ﷺ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۗ أَحَدًا ۝﴾ [الكهف: ١١٠].

الثاني: طاعات مردودة، وهي ما كانت غير خالصة لله عز وجل، ولو كانت موافقة لما جاء به النبي ﷺ، أو كانت خالصة لله، لكنها مخالفة لهدي النبي ﷺ: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۗ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝﴾ [النساء: ١١٥].

وقال النبي ﷺ: «مَن أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» متفق عليه^(١).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٩٧)، ومسلم برقم (١٧١٨).

٥ - الأسباب المعينة على المداومة على الطاعات

للثبات على الطاعات، والمداومة عليها في كل وقت، أسباب أهمها :

الأول : تقوية الإيمان بالله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة عظمته وجلاله، ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه، ومعرفة عظمة ثوابه وعقابه :

﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [٩٨] ﴿ [المائدة: ٩٨].

وقال عز وجل : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثَلَكُمْ ﴾ [١٩] ﴿ [محمد: ١٩].

وقال عز وجل : ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [١٢] ﴿ [الطلاق: ١٢].

الثاني : معرفة ثمرات الطاعات، وعظمة ثوابها عند الله عز وجل : ﴿ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ [٦٩] ﴿ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَٰلِمًا ﴾ [٧٠] ﴿ [النساء: ٦٩-٧٠].

وقال عز وجل : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [٧١] ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [٧٢] ﴿ [التوبة: ٧١-٧٢].

الثالث : معرفة عقوبة المعاصي، وشدة انتقام الله من العصاة، فمن عرف عقوبة المعاصي ابتعد عنها، ومن عرف ثواب الطاعات سارع إليها : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَرُ خَلِيدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٤﴾ [النساء: ١٣-١٤].

وقال عز وجل : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ الَّذِينَ يُفْقُونَ فِي السَّيِّئَاتِ وَالضَّرَّاءِ
وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾
[آل عمران: ١٣٣-١٣٤].

الرابع : لزوم البيئة الإيمانية التي تزيد الإيمان، والأعمال الصالحة، والانقطاع
عن السيئات الغافلة : ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ ،
عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴾ ﴿٢٨﴾ [الكهف: ٢٨].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَأذْكُرْ تِلْكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغَدْوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ﴾ ﴿٢٠٥﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

الخامس : الإكثار من ذكر الله في كل وقت، فمن ذكر الله أحبه وكبره، وحمده
وشكره، ومجده، وأطاعه ولم يعصه : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا
﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ ﴿٤٣﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٣].

وقال عز وجل : ﴿ وَأذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ [المزمل: ٨-٩].

السادس : الاطلاع على سيرة النبي ﷺ والافتداء به في حسن أقواله وأعماله
وأخلاقه : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ ﴿٢١﴾ [الأحزاب: ٢١].

السابع : سؤال الله الهداية، وعدم الزيغ عن الحق : ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨].

وقال النبي ﷺ لمعاذ : (أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللَّهُمَّ اعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ) أخرجه أحمد وأبو داود (١).

الثامن : العزيمة الصادقة على فعل الطاعات، والثبات عليها .

قال النبي ﷺ : (يا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ) أخرجه الترمذي (٢)

التاسع : الاقتصاد في العبادة، وعدم الإثقال على النفس بكثرة الأعمال التي تشق على النفس، وتفضي إلى السامة والملل من العبادة .

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ (متفق عليه (٣).

وقال النبي ﷺ : (اكفوا من الأعمال ما تطيقون) أخرجه البخاري (٤).

وحذر النبي ﷺ أمته من الغلو والتشدد في الدين فقال ﷺ : (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ .) أخرجه البخاري (٥).

وقال النبي ﷺ : (لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ .) متفق عليه (٦).

العاشر : قراءة القرآن بفهم وتدبر وتعقل، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم : ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ

أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

(١) صحيح: أخرجه أحمد برقم (٢٢٠٣٠)، وأخرجه أبو داود برقم (١٥٢٢) .

(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٣٥٢٢) .

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٤٦٥)، ومسلم برقم (٧٨٣) .

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٦)، ومسلم برقم (٧٨٢) .

(٥) أخرجه البخاري برقم (٣٩) .

(٦) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٥٠)، ومسلم برقم (٧٨٤) .

الحادي عشر: صحبة الأخيار الذين يعينون على طاعة الله ورسوله، ويؤدون الفرائض والسنن كما جاءت عن النبي ﷺ، فإن المسلم ينشط بالطاعة إذا رأى إخوانه يقومون بها، ويشعر بالخجل إذا رآهم يسارعون إلى الطاعات وهو مقصر: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

الثاني عشر: الإكثار من ذكر الموت، فمن أكثر من ذكر الموت نشط في عمله، ولم يغير بكثرت عمله، وبادر إلى كل عمل صالح، وابتعد عن كل عمل سيء. قال النبي ﷺ: (أَكثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَادِمِ اللَّذَاتِ) أخرجه الترمذي وابن ماجه^(١)

الثالث عشر: الخوف من الله، والخوف من عقابه، والوجل من العمل مهما كثر: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءً تَاوًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [٦٠] ﴿أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [٦١] [المؤمنون: ٦٠-٦١].

الرابع عشر: البعد عن المعاصي بأنواعها، فإن المعصية تجر إلى أمثالها، والطاعة تجر إلى أختها، ومن عقوبة المعصية أنها تحرم العبد لذة الطاعة، ومن ثم يترك العبد الطاعة، ويشغل بالمعصية: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا﴾ [٥٩] [مريم: ٥٩].

(١) صحيح / أخرجه الترمذي برقم (٢٣٠٧)، وأخرجه ابن ماجه برقم (٤٢٥٨).

٦- ثواب أهل الطاعات

المؤمن حقًا هو كل من آمن بالله، وصدق أخباره، وأخلص له العبادة، وأطاع الله بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، ابتغاء مرضات الله : ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴾ [البينة: ٥].
 واتبع الرسول ﷺ في كل ما جاء به : ﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٨].
 وجزاء من آمن بالله ورسوله، وأطاع الله ورسوله، أن يكرمه الله بكرامات عظيمة في الدنيا والآخرة .

ومن إكرام الله لأهل طاعته في الدنيا ما يلي :

الأولى : الحياة الطيبة : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧].
 الثانية : الأمن والهداية : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٢].

الثالثة : الفلاح : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خٰشِعُونَ ﴿٢﴾ ﴾ [المؤمنون: ١-٢].

والفلاح هو الفوز بالمرغوب، والنجاة من المرهوب .

الرابعة : الخلافة في الأرض : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴾ [النور: ٥٥].

الخامسة: الطمأنينة والسكينة : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (٢٨) الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا أَجْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ [الرعد: ٢٨-٢٩].

السادسة : المحبة بين المؤمنين : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٧١) [التوبة: ٧١].

السابعة : حصول البركات : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (٩٦) [الأعراف: ٩٦].

الثامنة : النصر والتمكين في الأرض : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٤١) [الحج: ٤٠-٤١].

وغير ذلك من أنواع الكرامات التي خص الله بها أوليائه وأهل طاعته في الدنيا : ﴿ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (٧١) [الأحزاب: ٧١].

ومن إكرام الله لأهل طاعته في الآخرة ما يلي .

الأولى : رضوان الله عليهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ (٧) جَزَاءُ هُمُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ (٨) [البينة: ٧-٨].

الثانية : رؤية الله جل جلاله في الجنة : ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴾ (٢٢) إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

الثالثة : القرب من الرب عز وجل في الجنة : ﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴾ (٥٤) فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُّقَدِّرٍ ﴿٥٥﴾ [القمر: ٥٥].

الرابعة: سماع كلام الرب : ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴾ [٤٤: الأحزاب].

وقال عز وجل : ﴿ سَلَّمَ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴾ [٥٨: يس].

الخامسة: سلام الملائكة على أهل الجنة : ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾ [٢٣] سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ [٢٤] [الرعد: ٢٣-٢٤].

السادسة: دخول الجنة : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّوْنَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ﴾ [١٣] [محمد: ١٢].

السابعة: النجاة من النار : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَمَتْعٌ الْغُرُورِ ﴾ [١٨٥] [آل عمران: ١٨٥].

الثامنة: الخلود في نعيم الجنة : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِءَ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [٢٥] [البقرة: ٢٥].

التاسعة : الخلود الأبدي في النعيم الأبدي : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ [٧] جَزَاءُ هُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ [٨] [البينة: ٧-٨].

العاشرة : السلامة من جميع الآفات والأمراض، والتمتع بأنواع النعيم واللذات والشهوات : ﴿ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [١٢٧] [الأنعام: ١٢٧].

وقال عز وجل عن الجنة : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الزخرف: ٧١].

وغير ذلك من كرامات وإكرام الكريم لأوليائه، وأهل طاعته : ﴿ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾ [النساء: ٧٠].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [النحل: ٢٠] نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ [٣١] نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين .

اللهم أرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه .

اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها .

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [٢٠١].

اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام .

البصيرة الستون

المعاصي .. أسبابها، وأقسامها، وعقوباتها

وتشتمل هذه البصيرة العظيمة على المباحث الآتية:

الأول: فقه المعاصي.

الثاني: حكمة الابتلاء بالمعاصي.

الثالث: أسباب الوقوع في المعاصي.

الرابع: أقسام المعاصي.

الخامس: خطر ذنوب الخلوات.

السادس: سُبُل السَّلامة من ذنوب الخلوات.

السابع: أعظم المعاصي .

الثامن: آثار المعاصي .

التاسع: عقوبات المعاصي .

العاشر: سبل الوقاية من المعاصي.

٦٠ - المعاصي .. أسبابها، وأقسامها، وعقوباتها

١ - فقه المعاصي

المعاصي جمع معصية، والمعصية: هي كل ما نهى الله ورسوله عنه، والمعاصي: من تعدّى حدود الله بارتكاب ما نهى الله عنه، أو ترك ما أمر الله به، سواء كان ذلك بالقلب أو اللسان أو الجوارح.

والمعصية: هي مخالفة أمر الله تعالى بفعل محظور، أو ترك مفروض .
وفعل المحظور، مثل شهادة الزور، وعقوق الوالدين، وظلم العباد.

وترك المحظور، مثل ترك الصلاة، وترك صيام رمضان، ومنع الزكاة، ونحو ذلك : ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝٧﴾ [الحشر / ٧].

والمعاصي: هي الذنوب والآثام والسيئات التي نهى الله ورسوله عن فعلها من ترك واجب، أو فعل محرم، ومن كل قولٍ أو فعلٍ أو خلقٍ نهى الله ورسوله عنه .
والمعاصي عكس الطاعات؛ والمعصية: هي ارتكاب الذنوب والمنهيات والمحرمات التي جاء الشرع بالزجر عنها، بقوله : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾ [البقرة / ١٨٧].

أو جاء الشرع بالنهي عن تجاوزها بقوله : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا﴾ [البقرة / ٢٢٩].

وكلما زادت معرفة العبد بربه بادر إلى الاستكثار من الطاعات، وسارع إلى ترك المعاصي، تعظيمًا لله، وحبًا له، وحياءً منه، وخوفًا منه، ورغبةً فيما عنده، وذلك من أعظم علامات الإيمان الصادق : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝١٢﴾ [الملك / ١٢].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ [فاطر/ ٢٨].

وقال النبي ﷺ: « لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ، فَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللَّهِ، فَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ » أخرجه البخاري (١).
وقال النبي ﷺ: « الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ » متفق عليه (٢).

فأفضل العبادة أداء الفرائض، واجتناب المعاصي، ابتغاء مرضاة الله .
وأعمال البرِّ يفعلها البرِّ والفاجر، ولا يجتنب المعاصي إلا صديق، وترك المعاصي واجب على العبد في جميع أحواله وإلا وقع في الحرام، فالمؤمن مطالب بجهد النفس التي تأمره بالسوء والمعاصي، ومطالب بجهد الشيطان الذي يأمره بالفحشاء والمنكر، وإذا غفل العبد عن ذلك جرّته النفس إلى أنواع المعاصي والمحرمات، وساقه الشيطان إلى فعل الفواحش والمنكرات : ﴿ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ﴾ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ [يوسف/ ٥٣].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر/ ٦].

ومن فعل ذنبًا صغيرًا أو كبيرًا ثم تاب توبة صادقة تاب الله عليه، فإن عاد إليه، وندم على فعله، ثم تاب توبةً نصوحًا تاب الله عليه؛ لأن الله توابٌ رحيم يتوب على من تاب من الذنوب العظيمة، والكبيرة والكثيرة : ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر/ ٥٣].

(١) أخرجه البخاري برقم (٤٦٣٧).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٠)، ومسلم برقم (٤٠).

وقال عز وجل : ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ (٢٧) يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ [النساء/ ٢٧-٢٨].

ومن الناس من يخلط بين التوحيد والشرك، وبين الخير والشر، وبين الحق والباطل، وبين السيئات والحسنات، يخلطون عملاً صالحاً بآخر سيئاً : ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (١٠٢) [التوبة/ ١٠٢].

فهؤلاء من رحمة الله أن ترك لهم باب التوبة مفتوحاً، ليتوبوا إلى ربهم من ذنوبهم، بل أمرهم بذلك فقال : ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (٣١) [النور/ ٣١].

وأخبر أن من لم يتب منهم فهو ظالم لنفسه ولغيره : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ (١١) [الحجرات/ ١١].

ومن فضل الله ورحمته أن جعل الحسنات يذهبن السيئات، وعدَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وجعل التوبة تحبب ما قبلها من الذنوب، فمن اعترف من العصاة بذنبه، وتاب إلى الله منه، وعزم على عدم العودة إليه، تاب الله عليه، كما قال سبحانه : ﴿ مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٣٩) [المائدة/ ٣٩].

والعمل السيء لا يبطل ثواب العمل الصالح، بل قد يقضي العمل الصالح على العمل السيء، كما قال سبحانه : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنْ أَيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ (١١٤) [هود/ ١١٤].

والناس درجات في العلم والعمل، والحساب والجزاء، والثواب والعقاب، وفضل الله على المؤمنين واسع لا حد له، لأنه الغفار الذي يغفر لمن زلَّ،

وعصى، وأذنب، واستغفر، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ [طه / ٨٢].

والمؤمنون على ثلاث درجات، ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، وكلهم في الجنة كما قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذِنَ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [٣٢] جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [٣٣] وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ [فاطر / ٣٢-٣٤].

اللهم اجعلنا ممن إذا أطاع شكر، وإذا عصى استغفر، وإذا ابتلي صبر : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء / ١١٠].

٢ - حكمة الابتلاء بالمعاصي

الله عز وجل حكيمٌ خبيرٌ، خلق بني آدم لعبادته وحده، وابتلاهم بالأوامر والمناهي، وامتحنهم بالنعم والمصائب، ليلوهم أيهم أحسن عملاً : ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾ [المك/ ١-٢].

وقال عز وجل : ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾ [الذاريات/ ٥٦-٥٨].

فالله ما ابتلى إلا ليعافي، وما منع إلا ليعطي، وما قبض إلا ليسط : ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ (١٨٦) [البقرة/ ١٨٦].

وحكمة ابتلاء الله لعباده بالذنوب والمعاصي يجمعها ثلاثة أمور هي :

إصلاح علاقة العبد بربه، وإصلاح علاقة العبد مع نفسه، وإصلاح علاقة العبد مع غيره من الخلق .

الأول : إصلاح علاقة الإنسان بربه عز وجل، ويتجلى ذلك في أمور منها :

حصول التوبة إلى الله عز وجل من جميع الذنوب والمعاصي؛ ليحصل للمؤمن كمال السعادة في الدنيا والآخرة، والتوبة أحب شيء إلى الله عز وجل، والله يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه : ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (٢٢٢) [البقرة/ ٢٢٢].

ولهذا أوجب الله التوبة على جميع عباده المؤمنين، لأنهم لا يمكن لهم أن يسلموا من المعاصي، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون فقال : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣١) [النور/ ٣١].

والتوبة أعظم عبادة، وأول عبادة قام بها آدم صلى الله عليه وسلم وزوجه وهو في الجنة، فتاب الله عليه : ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف/ ٢٣].

وقال عز وجل : ﴿فَنَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة/ ٣٧].

وكمال بني آدم في هذه الدنيا يكون بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، وكماله في الآخرة: يكون بالفوز بالجنة والنجاة من النار : ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ﴾ [آل عمران/ ١٨٥].
وقال عز وجل : ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة/ ٣٩].

وتوبة العبد إلى ربه، وقبول الرب لها، يثمر في قلب العبد ثمرات عظيمة من حب الله، ورؤية رحمته، وشهود لطفه، وحمده وشكره، والرضا عنه، والحياء منه، والانكسار بين يديه، وحلاوة الاعتذار إليه .

وإذا وقع الإنسان في المعصية شهد نفسه مثل إخوانه الخطائين، وأن الجميع في أمس الحاجة إلى مغفرة الله ورحمته، وإلى عفوهِ وإحسانه ولطفه : ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [فاطر/ ١٥].

ومن حكمة الابتلاء بالمعاصي، أن الله يحب أن يتفضل على عباده ويتم نعمه عليهم، ويريهم مواقع كرمه وبرّه وإحسانه، فيحسن إلى من أساء، ويغفر لمن أذنب، ويعفو عن ظلم : ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحج/ ٦٥].

ومن حكمة الابتلاء بالذنوب، ظهور آثار أسماء الله الحسنى في خلقه وأمره، فالله رحيم يرحم عباده، رزاق يرزق خلقه، وغفار يغفر الذنوب، وعفو يعفو عن المسيء، ولو لم يكن من عباده من يعصي ويذنب ليتوب عليه، ويغفر له، ويعفو

عنه، ويرحمه، لم تظهر آثار أسمائه الحسنی لعباده : ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [طه/ ٨].

ومن حكمة وقوع المعاصي، أن الله يُعرِّف عباده كمال عزته بقضائه وقدره،
ونفوذ مشيئته في خلقه، فلا مفراً لأحد منه : ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن/ ١١].

ومن حكمة الابتلاء بالمعاصي، تعريف العباد بحاجتهم إلى حفظ الله، وعنايته،
ورعايته، ومعونته ليقفوا ببابه : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ
الْحَمِيدُ﴾ [فاطر/ ١٥].

ومنها: حصول الاستعانة والاستعاذة بالله، والدعاء و التضرع، والإجابة
والمحبة، والرجاء والخوف : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر/ ٦٠].

ومنها: أن الله يستخرج بهذا النوع من الابتلاء تحقيق كمال العبودية لله عز وجل
بتكميل مقام الذل، والانقياد، والتسليم لله عز وجل .

فأكمل الخلق عبودية أكملهم ذللاً لله، وانقياداً له، وطاعةً له، وحباً له:
﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

وذل المعصية يثمر أنواعاً من العبودية لله عز وجل، من التودد والرضى، والتوبة
والاستغفار، والصبر، والندم على ما أسلف من الذنوب .

والعبد إذا شهد صلاحه شَمَخَ بأنفه، وتعاضمت نفسه، فإذا ابتلي بالذنب رأى
عون ربه، وتصاغرت إليه نفسه، وذلل لربه، وخضع لمولاه، وهذه أعظم أنواع
العبودية : ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ﴾ [غافر/ ٦٥].

ومنها: تعريف العباد بسعة رحمة الله، وسعة مغفرته، وسعة حلمه، وسعة عفوه،
وسعة كرمه، وعظيم ستره؛ فلولا الابتلاء بالذنب، لما ظهر للعباد سعة حلم الله

على العصاة، وستره عليهم، ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ﴿٦١﴾ [غافر / ٦١].

ومن حكمة الابتلاء بالذنوب والمعاصي، حصول التوبة والإنابة والمحبة، والفرار إلى الله عز وجل، فربَّ ذنبٍ أهَّاج في قلب صاحبه أنواعاً من العبوديات العظيمة من الخوف والخشية لله، والوجل منه، والإنابة إليه، والتوبة إليه، والمحبة والإيثار، والفرار إلى الله ما لا يهيجه كثير من الطاعات .

وكم من ذنبٍ كان سبباً لاستقامة العبد، وفراره إلى الله، وبعده عن رِقِّ الغيِّ والمعاصي: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كَرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٢١٦﴾ [البقرة / ٢١٦].

وقال الله عز وجل: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ ﴿١٩﴾ [النساء / ١٩].

وجديرٌ بمن كانت هذه أفعاله بخلقه أن يكون الحب كله له، وأن تكون العبادة كلها له، وأن يُذكر فلا يُنسى، وأن يُطاع فلا يُعصى، وأن يُشكر فلا يُكفر: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ [الأنعام / ١٠٢-١٠٣].

ومنها: أن العبد إذا شهد ذنوبه ومعاصيه وتفريطه في حق الله، رأى القليل من النعم كثيرةً، و رأى الكثير من عمله الصالح قليلاً، وذلك يُثمر له كمال التواضع لله، والحياء منه، والخشية له، والإنابة إليه، والرضى عنه، والطمأنينة بذكره، والاستكثار من الطاعات، والتوبة من المعاصي والسيئات: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿٢٨﴾ [الرعد / ٢٨-٢٩].

الثاني : من حكمة الابتلاء بالمعاصي إصلاح علاقة العبد بنفسه :

فيحمل نفسه على طاعة الله، واجتناب معاصيه، ويتكفل على ربه وحده، ويفوض أموره كلها إلى الله، فالعبد ضعيف لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولولا عون الله له وتوفيقه له، لخذل من جهة نفسه : ﴿ فَفَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥٠ ﴾ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١﴾ [الذاريات / ٥٠-٥١].

وقال عز وجل : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ٧ ﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾ [الشمس / ٧-١٠].

وقال عز وجل : ﴿ فَإِنَّهُمْ كَرِهُوا إِلَهُهُ وَجَدَّ لَهُهُ ٥٠ وَأَسْلَمُوا ٥١ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ٣٤ ﴾ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ [الحج / ٣٤-٣٥].

الثالث : إصلاح علاقة العبد بالخلق :

وذلك بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، والتعاون على البرِّ والتقوى، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، وأن يحب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه : ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ٥٠ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١ ﴾ [التوبة / ٧١].

وقال عز وجل : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢ ﴾ [المائدة / ٢].

وقال النبي ﷺ : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضُه بعضاً» متفق عليه (١)

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٢٦)، ومسلم برقم (٢٥٨٥).

وقال النبي ﷺ: «مثل المؤمنين في تواددهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» متفق عليه (١).

ومن أجل تحصيل هذه الأخوة فالمؤمن يصل من قطعه، ويعطي من حرمة، ويعفو عن ظلمه، ويحسن إلى من أساء إليه: ﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا الذُّنُوبَ وَمَنْ يُغْفِرِ اللَّهُ لَهُ فَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهم وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَعِندَ رَبِّهِمْ أَجْرٌ الْعَمَلِينَ ﴿١٣٦﴾ [آل عمران / ١٣٣ - ١٣٦].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠١١)، ومسلم برقم (٢٥٨٦).

٣ - أسباب الوقوع في المعاصي

يقع العبد في المعاصي لأمر كثيرة منها:

الأول: ضعف الإيمان بالله، والجهل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وعدم معرفة عظمة قدرته، وسعة علمه، والجهل بعظمة ملكه وسلطانه، والجهل بأنواع نعمه وإحسانه، والجهل بوعده ووعيده: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ﴾ [١٩] [محمد/ ١٩].
وقال عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [٢٨] [فاطر/ ٢٨].

الثاني: عدم معرفة العبد الحكمة التي خلقه الله من أجلها، والغاية التي ينبغي أن يعيش من أجلها، وهي عبادة الله وحده لا شريك له بقلبه ولسانه وجوارحه، بكمال الحب والتعظيم والذل لله عز وجل: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [٥٦] ﴿مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ﴾ [٥٧] ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [٥٨] [الذاريات/ ٥٧-٥٨].

ومن عرف تلك الحكمة وقف في محراب عبودية الله في كل أوقاته: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [١٥] ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [١٦] ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [١٧] [السجدة/ ١٥-١٧].

الثالث: تعلق القلب بالشهوات، فالعبد العاصي لا يرى ساعة المعصية إلا لذة الذنب، وتزيين الشيطان له، ولو كان يرى الله عز وجل، ويرى ثوابه للطاعة، ويرى عقابه للمعصية، لما عصى ربه، واقتحم محارمه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ
 الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال/ ٢-٤].
 وقال عز وجل : ﴿٥٩﴾ ﴿٥٩﴾ فَلَئِنْ خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ
 يَلْقَوْنَ غِيًّا ﴿٥٩﴾ [مريم: ٥٩].

الرابع: الجهل بالله، والجهل بأمره ونهيه، والجهل بثوابه وعقابه .
 فمن عرف ربه أحبه وكبره وعظمه، وحمده وشكره، وأطاعه ولم يعصه، وذكره
 ولم ينسه، واتقاه ولم يخالف أمره، ورجب في ثوابه، وخاف من عقابه، كما قال
 الله عز وجل عن الأنبياء الذين هم أعرف الخلق بالله عز وجل : ﴿٩٠﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا
 يُسْكِرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَلِيعِينَ ﴿٩٠﴾
 [الأنبياء: ٩٠].

الخامس: الإصغاء لوسوسة الشيطان في تزيين المعاصي، والمحرمات
 والفواحش، والشيطان هو العدو الأول للإنسان، وهو يجري من ابن آدم مجرى
 الدم في العروق، يستدرج الإنسان من المباحات، إلى الصغائر، إلى الكبائر،
 حتى يخرج منه من الإسلام : ﴿٦﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ
 لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿٦﴾ [فاطر/ ٦].

والشيطان يستدرج الإنسان إلى الكفر والشرك والمعاصي من ثلاث جهات
 هي: الإسراف في المباحات، والغفلة عن ذكر الله، وتكلف ما لا يعنيه : ﴿١١٩﴾ يَتَأْتِيهَا
 النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
 ﴿١١٩﴾ إِنََّّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١١٩﴾
 [البقرة/ ١٦٨-١٦٩].

السادس: الاغترار بعفو الله عن العصاة، وأن الله غفور رحيم، يعفو ويصفح،
 ويغفر الذنوب، ويتجاوز عن السيئات .

وهؤلاء يتعلّقون بحبال الأمانى، ويتجاوزون حدود الله، وينسون أن الله عز وجل كما أنه غفور رحيم لمن تاب وأناب؛ فهو عزيز جبار ينتقم ويعاقب كل من عصى واستكبر: ﴿وَلِيَّ لُغْفَارٍ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (٨٢) [طه/٨٢].

وقال عز وجل: ﴿نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٤٩) ﴿وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ (٥٠) [الحجر/٤٩-٥٠].

السابع: القنوط من رحمة الله، فبعض العصاة يستعظمون ذنوبهم، ويأسون من غفران الله لذنوبهم، لأنهم أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم مضيّعين للفرائض، مُتَّبِعِينَ للشهوات، مُتَعَدِّينَ لحدود الله، غارقين في المحرمات والردائل، فيظن الواحد منهم أنه هالك لا محالة، وأنه سيدخل النار قطعاً، فيحمله ذلك على الاستمرار في فعل المعاصي، وتسليم نفسه للشيطان يجرّها حيث شاء إلى أنواع المعاصي: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ (٣٨) [النساء/٣٨].

وهذا وأمثاله قد نسي أن مغفرة الله أوسع من ذنوبه وإن كثرت، وأن رحمة الله وسعت كل خطيئة وإن كبرت: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (٥٣) [الزمر/٥٣].

الثامن: الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي، فبعض الناس يقول: ما دام كل شيء بقدر الله، فالله إذا شاء هداني فاهتديت، ولو لم يشأ أن يهديني فلن أهتدي.

وهذه حجة باطلة يقصد بها العاصي الهروب من مواجهة نفسه بالحقيقة، فالله خلق كل شيء بقدر، لكنه أمرنا بطاعته، ونهانا عن معصيته، ووعد من أطاعه بالجنة، وتوعد من عصاه بالنار: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ (٢٧) ﴿لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ (٢٨) ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٩) [التكوير/٢٧-٢٩].

وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء/ ١٤].

وقال عز وجل : ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمِ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء/ ١١٠].

التاسع: الاغترار بطول الأمل: فكثيرٌ من العصاة يظنون أن الحياة ستطول، وأن الموت لا يزال بعيداً، وأن في العمر مُتسعاً لمزيد من اللهو واللعب، واتباع الهوى والشهوات، والتمتع بالمحرمات . وطول الأمل يجرُّ الإنسان إلى المعاصي، ويجعله غافلاً عن حقائق تهمة في حياته ومماته.

ومنها حقيقة الموت؛ فلا يستعد له بالأعمال الصالحة، وحقيقة البعث يوم القيامة، وحقيقة المرور على الصراط، وحقيقة العرض على الله، وحقيقة الخلود في الجنة أو النار، فطول الأمل يُنسي العبد هذه الحقائق العظيمة فيعصي الله، لأنه مغترٌّ بطول الأمل : ﴿ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر/ ٣].

وقال رسول الله ﷺ: « لا يزال قلبُ الكبيرِ شاباً في اثنتين: في حُبِّ الدُّنيا، وطولِ الأملِ » أخرجه البخاري (١).

العاشر: الاعتماد على حسن النية، فكثيرٌ من العصاة يحتجون على انحرافهم ومعاصيهم وتقصيرهم عن القيام بفرائض الإسلام بحسن نواياهم، وأنه ما دام أن القلب سليم، والنية صالحة، فلا تضرُّ المعصية، ولا يضرُّ ترك الفريضة . وهذا فهمٌ خاطئٌ زينه إبليس لأوليائه ليعصوا ربهم به، وإنما العبد مأمور بإصلاح ظاهره وباطنه معاً على حدٍ سواء : ﴿ وَذَرُوا ظَهْرَ الْأَثَمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سَيَجْزُونَ بِمَا كَانُوا يَافِقُونَ ﴾ [الأنعام/ ١٢٠].

(١) أخرجه البخاري برقم (٦٤٢٠) .

الحادي عشر: الجهل بنعم الله على العبد، وقلة الحياء من الله، فينسى العبد العاصي ربه الذي خلقه وصوره، وأطعمه وسقاه، وأكرمه وهداه، فيعصيه بنعمه التي أنعم بها عليه ليطيعه، ولا يذكر أنه يسكن في ملك الله، ويأكل من رزق الله؛ ألا يستحي العاصي من ربه الذي أنعم عليه بكل نعمة أن يعصيه : ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾﴾ [الانفطار/ ٦-٨].

الثاني عشر: استصغار الذنب، وعدم استحضار عقوبة الذنب، فالعاصي لو استحضر عظمة الذنب، واستحضر عقوبة الذنب، لما عصى الله أبداً : ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾﴾ [الزمر/ ٦٧].

إلى غير ذلك من الأسباب التي يزيئها الشيطان للإنسان حتى يقع في معصية الله، إما بترك واجب، أو فعل محرم، كما قال الله عن إبليس : ﴿لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا أَضِلُّهُمْ وَلَا هُمْ يَضِلُّونَ ﴿١١٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ فَاتَّبِعُوهُنَّ فَالْيَوْمَ يَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ وَتَضْحَكُ وَتُكْفِّرُ بِهِمْ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مُجْرِمَاتٌ ﴿١٢٠﴾ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٢١﴾﴾ [النساء/ ١١٨-١٢١].

٤ - أقسام المعاصي

المعاصي والذنوب هي كل شر، وهي سببٌ لغضب الله، وسخطه، وعقابه، وعذابه: ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء/ ١٤].

وأصول المعاصي قسمان:

ترك المأمور به شرعاً، وفعل المنهي عنه شرعاً .

فالأول: ترك الصلاة والصيام ونحوهما من الطاعات المأمور بها شرعاً .

والثاني: كأكل الربا والسرقه ونحوهما من المعاصي و المحرمات، والعبد المؤمن مأمورٌ بطاعة الله، منهيٌّ عن معصيته: ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ﴾ [آل عمران/ ٣٢].

وتنقسم الذنوب من حيث أصلها وبواعثها الى أربعة أقسام:

الأول: الذنوب الملكية: وهي أن يتعاطى العبد من صفات الرب ما لا يليق بالعبد؛ كالعلو والعظمة، والتكبر والجبروت، واستعباد الناس، والتعالي عليهم، وإذلالهم، وغير ذلك من صفات التعالي والاستعباد للناس .

فمن اتصف بشيء من تلك الصفات أذله الله، وقصمه، وأهانته، وعاقبه: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج/ ١٨].

وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: «الكبرياءُ ردائي، والعظمةُ إزارِي، فَمَنْ نازَعَنِي واحداً منهما قذفتُهُ في النَّارِ» أخرجه أبو داود وأحمد (١).

وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين والمفسدين إبليس من الجن، وفرعون من الإنس: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيْعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدْخُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص/ ٤].

(١) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٠٩٠)، وأخرجه أحمد برقم (٩٣٥٩).

وقال عز وجل عن إبليس : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة/ ٣٤].

الثاني: الذنوب الشيطانية: وهي الذنوب التي يتشبه فيها العبد بالشیطان، فيكون ضالاً مضللاً، وفساداً ومفسداً، ومن تلك الذنوب والمعاصي:

الغش والكذب، والحقد والحسد، والخداع والمكر، والكيد، والإسراف والتبذير، وتزيين المعاصي والآثام والفواحش، والابتداع في الدين، وتغيير خلق الله، والدعوة إلى الشرك والبدع، والمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما قال الله عز وجل عن الشيطان : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴾ [١١٧] لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مُنِيتَهُمْ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيُبْتِغَنَّ إِذَا نَكَرَ الْأَنْعَامَ وَلَا مَرَّتَهُمْ فَلَيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُولَئِكَ مَا وَلَّهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا يَحْذَرُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ [النساء/ ١١٧-١٢١].

وقال الله عز وجل : ﴿ وَآتَاكَ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ ﴾ [الإسراء/ ٢٦-٢٧].

وكل هذه الصفات من أعمال الشيطان، فمن قارفها فقد تشبه بالشیطان الرجيم : ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ [النساء/ ٣٨].

وقد حذرنا الله من كيد الشيطان ومكره بقوله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [البقرة/ ٢٠٨].

وقال عز وجل : ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَأَن أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ [يس / ٦٠-٦٢].

الثالث: الذنوب السبعية: وهي الذنوب التي يتشبه فيها العبد بالحيوانات المفترسة، والوحوش الضارية، وذلك يتناول أنواعاً من الذنوب منها .
الغضب والعدوان، والظلم والبغي، والتعدي على أنفس الناس، وأعراضهم، وأموالهم، وحقوقهم، والجور عليهم.

ومنها: القتل بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل ظلماً وعدواناً، وترويع الناس واستباحة الحرمات : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾ [النحل / ٩٠].

فمن قارف شيئاً من هذه الصفات، فقد تشبه بالوحوش الضارية، والحيوانات المفترسة: ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ [الأعراف / ١٧٩].

الرابع: الذنوب البهيمية: وهي الذنوب التي يتشبه فيها الإنسان بالبهائم ومنها :
الشره والحرص على شهوة البطن والفرج، فلا هم له إلا قضاء شهوة بطنه وفرجه، ويتولد من هذه الشهوة أنواعاً من الذنوب، من الزنا وفعل الفواحش، والسرقه، وأكل أموال الناس بالباطل، والشح والبخل، والأناية وعدم المبالاة بالغير، وغير ذلك مما ينتج عن شهوة البطن والفرج : ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾ [الفرقان / ٤٤].

وأكثر الناس يعصي الله بالذنوب البهيمية لسهولتها، وقدرة كل إنسان عليها، وأقلهم من يعصي الله بالذنوب السبعية، لعدم قدرة بعض الناس عليها، وأقل منهم من يعصي الله بالذنوب الإبليسية لتفاوت الناس بالقدرة عليها، وأقل منهم من يعصي الله بالذنوب الملكية لعدم قدرة كل أحد عليها .

وجميع الذنوب يغفرها الله إلا الشرك لمن مات ولم يتب منه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء/ ٤٨].

والذنوب والمعاصي تنقسم من حيث الأمر والنهي إلى قسمين:
الأول: فعل المحظور: كالربا وشرب الخمر، والزنا، ونحو ذلك .
الثاني: ترك المأمور: كترك الصلاة أو الصوم، أو بر الوالدين، ونحو ذلك .
وتنقسم الذنوب من حيث الحقوق إلى قسمين:

الأول: ترك الحقوق الواجبة لله: كأنواع العبادات والطاعات والقربات.
الثاني: ترك الحقوق المتعلقة بحقوق العباد: كالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والإحسان إلى الوالدين، والأقارب، وغيرهم، وأداء الحقوق كالدين ونحوه.

وتنقسم المعاصي من حيث حجمها إلى كبائر وصغائر:
والكبائر من أخطر الذنوب، وأضرُّ ما يكون على العبد في دينه ودنياه، فكل مصيبة تنزل بالعبد، وكل بلاء يحصل له، إنما ذلك أثر من آثار الذنوب والمعاصي، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة : ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى/ ٣٠].

وقال عز وجل : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم/ ٤١].

فالكبائر لا يكفرها إلا التوبة النصوح : ﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ
 نَكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء/ ٣١].

وقال عز وجل : ﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبًا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ
 عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ
 وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورَنَا
 وَأَعْفِرْنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحریم/ ٨].

والكبائر: جمع كبيرة: وهي كل ما كبر من المعاصي والذنوب، وهي كل ذنب
 أو معصية حدّد لها الشرع عقوبة في الدنيا كحد الزنا، وحد السرقة، والقصاص
 بقتل النفس ظلمًا، أو توعدّ الله العاصي عليها بغضبٍ أو سخطٍ أو لعنةٍ، أو نارٍ
 أو عذابٍ أو حربٍ؛ كأكل الربا وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، والغيبة
 والنميمة، وأكل أموال الناس بالباطل، وقتل النفس بغير حق: ﴿ وَالَّذِينَ لَا
 يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ
 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾ [٦٨] يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُحْلَدُ فِيهِ مَهَانًا
 ﴿ إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ
 حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠].

وصغائر الذنوب ما سوى ذلك من اللمم ومحقرات الذنوب التي إذا كثرت
 أهلكت العبد، ومن أصرّ على الصغائر التحق بأهل الكبائر : ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي
 السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحَسَنَىٰ ﴾ [٣١]
 الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ
 أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ
 اتَّقَىٰ ﴾ [النجم/ ٣١-٣٢].

ومن رحمته عز وجل أنه يغفر الصغائر برحمته، ويغفر الكبائر بالتوبة : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نَكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ (النساء/ ٣١).

وقال عز وجل : ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء/ ١١٠).

والكبائر درجات من حيث القبح والشناعة، وعظم الجرم، وشدة العقوبة. فأكبر الكبائر هو الإشراف بالله، كما قال عز وجل : ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^٤ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ (النساء/ ١١٦).

ومنها: قتل النفس بغير حق، والزنا كما قال سبحانه : ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ^٥ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا^{٦٨} يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا^{٦٩} إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ^{٧٠} وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (الفرقان/ ٦٨-٧٠).

ومنها: السبع الموبقات .

قال النبي ﷺ : «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ»

متفق عليه (١).

وأهل الكبائر من عموم المسلمين إلا من مات مشركاً ولم يتب .

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (٨٩).

فأهل الكبائر لا يُخلّدون في النار، ومن استحق منهم النار ودخلها سيُخرجه الله منها بعد أن ينال نصيبه من العذاب، أو يعفو عنه أرحم الراحمين، أو يشفع فيه أحد المؤمنين..

وتنقسم المعاصي من حيث فعلها إلى ثلاثة أقسام:

الأول: معاصي القلب: من الكفر والشرك، والنفاق، و الرياء، والكبر، والعجب، والحسد، والاحتقار، وأمثالها.

الثاني: معاصي اللسان: من الغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، والكذب، والسبّ، والشتم، وأمثالها.

الثالث: معاصي الجوارح: فكل جارحة من جوارح الإنسان إما أن تطيع الله أو تعصيه كالعينين والأذنين، واليدين والرجلين: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ﴾ [الفرقان/ ٦٣-٦٤].

والكبائر والمعاصي والذنوب إذا مات صاحبها من غير توبة ثلاثة أقسام:

الأول: ذنبٌ لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك بالله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۖ﴾ [النساء/ ٤٨].

الثاني: ذنبٌ صاحبه تحت المشيئة، والعفو عنه من ربه أقرب، وهو ما كان بين العبد وربّه من حقوق الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۖ﴾ [النساء/ ١١٦].

الثالث: ذنبٌ لا يترك الله منه شيئاً، وهي المظالم التي تكون بين العباد .

فهذا يحتاج في الدنيا الاستحلال من صاحبه، وردُّ المظالم إن كانت، وفي الآخرة يؤخذ من حسنات الظالم، وتردُّ على المظلوم، فإن لم يبق للظالم

حسنت أخذ من سيئات المظلوم، وطرحت على الظالم، ما لم يُرضِ الله المظلوم بمنه وكرمه

قال النبي ﷺ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قالوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» أخرجه مسلم (١).

وتنقسم المعاصي من حيث فعلها إلى قسمين:

الأول: المعاصي الظاهرة: كالزنا، وشرب الخمر، وحلق اللحى، وقتل النفس بغير حق، و العدوان على الخلق، و كترك الصلاة والصوم وأمثال ذلك من المعاصي الظاهرة .

الثاني: المعاصي الخفية: وهي ما يفعله العاصي من الذنوب في الخلوة حين يكون مختفياً عن أنظار الناس، فيظهر أمام الناس بمظهر العبد الصالح، وإذا اختفى عن الناس انتهك محارم الله، وتجاوز حدوده، نسأل الله عز وجل السلامة من المعاصي الظاهرة، والمعاصي الباطنة : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾ [الملك / ١٢].

(١) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨١).

٥ - خطر ذنوب الخلوات

إذا أراد المسلم أن يعرف قوة توحيده وإيمانه، وتصديقه، فليراقب نفسه في الخلوات .

فالإيمان لا تظهر قوته في صلاة ركعتين، أو صدقة بدرهمين، أو تسيحتين؛ إنما تظهر قوته في مجاهدة النفس على ترك ما تحبه النفس من الشهوات المحرمة في الخلوات : ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۗ ﴿٤١﴾﴾ [النازعات / ٤٠-٤١].

وقال النبي ﷺ: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: الإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ» متفق عليه (١).

إن المؤمن حقاً من إذا خلا بالمحرم، وقدر عليه، وتيسر له، تذكّر أن الله السميع البصير العليم الخبير يراه ويسمعه، فاستحى من ربه أن يعصيه وهو يراه، وخجل من ربه أن يعصيه بنعمه، وهو يسكن في ملكه، ويأكل من رزقه، ويتمتع بعافيته: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۗ ﴿٤٦﴾﴾ [الرحمن / ٤٦].

وقال عز وجل : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۗ ﴿١٢﴾﴾ [الملك / ١٢].

يا من إذا خلا بنفسه اقتحم المعاصي والفواحش، والكبائر والمنكرات!

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٢٣)، ومسلم برقم (١٠٣١).

أما علمت أن الله عليمٌ بذات الصدور؟ بصيرٌ بما اجترحته الجوارح من الذنوب والآثام؟ ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف/ ٨٠].

لا يكن الله العظيم السميع البصير أهون الناظرين إليك!، وأبعد المشاهدين لك: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ فَنَسُوهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦].

أتستحي من الناس، ولا تستحي من رب الناس؟ ﴿أَتَخْشَوْنَهُمْ فَأَلَّهَ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [التوبة/ ١٣].

أتغلق الأبواب!، وتطفىء الأنوار!، وتخلو بما حرم الله!، بلا خوف ولا حياء ولا خجل، أما علمت أن الذي خلق النور والظلام يراك؟

أما علمت أن السميع البصير يسمع القريب والبعيد؟ ﴿وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ [١٣] ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [١٤] [الملك/ ١٣-١٤].

يا من تذب في الخلوات ولا تبالي، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فقد كفرت!، وإن كنت تعتقد أنه يراك وأنت تعصيه فما أقل حياءك! وما أشد وقاحتك! وما أعظم جنائتك! ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر/ ٢٨].

أما علمت أن من نسي ربه في الخلوات، تخلى عنه ربه في أخرج الأوقات؟، وعرض عليه قبائحه في أشد الساعات؟، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه: ﴿يَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَلَهُمْ﴾ [٦] ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [٧] ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [٨] [الزلزلة/ ٦-٨].

يا من زين الشيطان لك ذنوب الخلوات، أما علمت أن خوفك من رؤية الناس لك وأنت تعصي ربك في السر، أعظم عند الله من المعصية؟ ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ﴾

حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ،
سُبْحَانَهُ، وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ [الزمر/ ٦٧].

أما علمت أن من خان الله في السر هتك الله ستره في العلن؟ ﴿وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ
أَجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ﴿١٣﴾ [الملك/ ١٣].

والأعمال كلها مسجلة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وما
أسرَّ عبدٌ سريرة إلا أظهرها الله على قسما ت وجهه، وفتلات لسانه، إن خيرا
فخير، وإن شرا فشر، فمن غرق في معاصي السر والخلوات، ولمح نفور
الصالحين منه، وتباعد المخلصين منه، فليراجع أعمال سره : ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ
رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾ [الملك/ ١٢].

فالعبد حقا من استتوت سريرته وعلانيته أمام ربه، ومن ساءت سريرته، وحسنت
علانيته كان بمثابة نصف عبد؛ لأنه لم يكمل العبودية الكاملة الظاهرة والباطنة
لربه العظيم، وتقوى الله عز وجل تكون بصلاح الظاهر والباطن في سر أمرك
وعلانيته، والتقوى في السر أصعب، لكنها أعظم أجرا، لأن الحامل عليها،
والدافع لها، خشية الله وتقواه، والخوف منه وحده لا شريك له : ﴿إِنَّ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ ﴿١٢﴾ [الملك/ ١٢].

وأما تقوى العلانية فقد يدفع إليها أحيانا خوف الفضيحة بين الناس.
يا من يعصي الله في الخلوات، أما علمت أن سيئاتك في الخلوات، تنسف
أعمالك الصالحة بين الناس؟

عن ثوبان أن النبي ﷺ قال: « لا عَلِمْتُ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ حَبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا .. قَالَ
ثُوبَانُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا، أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ.

قَالَ: " أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا" أخرجه ابن ماجة (١).

ويدخل في هؤلاء المنافقون، وأهل الرياء، ومن يُظهر الصلاح وهو ليس كذلك : ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء/ ١٤٢].

وأخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله، وبارز بالقيبح من هو أقرب إليه من حبل الوريد : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [كبر مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ] [الصف/ ٢-٣].

ومن ساء عمله في السرّ، ساءت خاتمته، وهي عقوبة إلهية تدل على عدم صدق العبد، وإيثار رضا الناس على رضا رب الناس، وحيأؤه من الخلق، وعدم حيائه من الخالق الذي يعلم السر وأخفى .

وذنوب الخلوات هي أصل الانتكاسات، وذنوب السرّ سبب فتنة العبد في دينه، وخاتمة السوء تكون بسبب دسياسة فاسدة باطنة بين العبد وربّه .

وكما أن للعمل الصالح في السر مكانة عظيمة عند الله، لأنه لا يعلم به إلا الله، فكذلك لذنوب السر والخلوات خطر عظيم على عبادات وطاعات وحسنات العبد؛ لأن العاصي جعل ربه أهون الناظرين إليه، وخاف من الناس، ولم يخف من ربه العليم الخبير: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ [التوبة/ ٧٨].

وظهور العبد بمظهر العبد الناسك أمام الناس، ثم في خلوته ينتهك محارم الله بلا خوف ولا خجل ولا حياء من الله، لا يعني أن المجاهرة بالمعاصي أمام الناس مآذون بها شرعاً .

(١) صحيح/ أخرجه ابن ماجة برقم (٤٢٤٥).

إن المعاصي والفواحش كلها محرمة في السر والعلن، والمجاهر بالمعصية مرتكب لإثمين، إثم المعصية ذاتها، وإثم المجاهرة بها .

قال النبي ﷺ: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ» متفق عليه^(١).

فذنوب السر والخلوات تأكل الحسنات الكثيرة، وتحبط الأعمال الصالحة العظيمة يوم القيامة، وتُذَرُّ بعقوبة دنيوية عاجلة قد تكون رادعة، ألا وهي الفضيحة في الدنيا بكشف ما أسروه، وإظهار ما أخفوه عن الناس .

إن ذنوب السر والخلوات دليل على ضعف إيمان العبد، وبرهان قاطع على عدم إجلال الله وتعظيمه في قلب العبد، ودليل على تقديم تعظيم الخلق وخشيتهم على تعظيم الله وخشيته : ﴿ وَمَنْ يُطِغِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ [النور / ٥٢].

يا مذنباً في خلوته! يا جاهلاً بربه!، استحييت من الناس، ولم تستح من رب الناس، وراقبت الناس، ولم تراقب رب الناس، وخفت من الناس، ولم تخف رب الناس، وخشيت من الناس كخشية الله، بل أشد خشية، وتجرات على معصية ربك جرأة ما تجرات مثلها على معصية أميرك أو مديرك!! : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ، وَتَعَلَّى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر / ٦٧].

إن الذنوب والمعاصي، خاصة ذنوب الخلوات، تُسقط العبد من عين الله، ومن سقط من عين الله لم يُفلح .

إن تكرار ذنوب السر والخلوات يُنبت اليأس في قلوب العصاة، فيستمرون على المعاصي، وينقطعون عن التوبة، وذلك يؤدي إلى موت القلب، فلا يحزن على

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٠٦٩)، ومسلم برقم (٢٩٩٠).

ما فاته من الطاعات، ولا يندم على ما فعله من المعاصي، وإذا تليت عليه آيات ربه ولى وأعرض مستكبراً كأنه لم يسمع: ﴿وَإِذَا نُتِيَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [لقمان / ٧].

وهذا دليل على غضب الرب، ونسيانه لهذا العبد العاصي، ومن نسي الله فلم يراقبه أنساه الله نفسه، فخر الدنيا والآخرة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَأَنْقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر / ١٨-١٩].

وذنوب السرّ والخلوات هي التي يستحي العبد من الناس أن يروه عليها، من النظر إلى الصور المحرمة، أو فعل الفاحشة، أو شرب الخمر، أو سماع الغناء والطرب، أو محادثة محرمة، وأمثال ذلك من ذنوب الخلوات: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا﴾ [النساء / ١٠٨].

يا من تعصي الله في الخلوات، إذا غابت عنك عين أمك وأبيك، أو غابت عنك عين أختك وأخيك، أو غابت عنك عين بنتك وابنك، أو غابت عنك عين جارك وصديقك، فإياك إياك أن تغيب عنك عين ربك السميع البصير! ﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج / ٧٠].

فإياك أن تعصي من لا يخفى عليه مثقال ذرة: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَآ يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَٰبِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدَنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة / ٧].

٦ - سُبُلُ السَّلَامَةِ مِنْ ذُنُوبِ الْخُلُواتِ

أهم أسباب السلامة من ذنوب الخلوات ما يلي:

الأول: زيادة العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فمن عرف الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله العظيمة امتلاً قلبه بالإيمان بالله، وعرف الله قدره وعظمته، وعرف جلاله وجماله .

ومن عرف ذلك أطاع الله ولم يعصه في سره أو جهره، لأن تعظيم الله يورث الحياء منه، والهيبه له، والخشية منه، والخوف من عقوبته، وكثرة الاستغفار له، والتوبة إليه : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثَوْنَكُمْ ﴾ [محمد/١٩].

الثاني: دوام مراقبة الله في السر والعلن، فمن تيقن أن الله رقيب عليه يراه في جميع أحواله، ويراقبه في سره وعلانيته، وفي ليله ونهاره، خاف منه، وسارع إلى طاعته، وفر من معصيته .

ودوام المراقبة لله هو الذي يهيج الخوف في قلب العبد، فلا يعصي ربه : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: ٢٨]
وقال عز وجل : ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴾ [الرحمن/٤٦].

الثالث: التوبة الفورية من جميع الذنوب الظاهرة والباطنة، فالتوبة واجبة من جميع الذنوب، والتوبة تجب ما قبلها من الذنوب : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات/١١].

والتوبة من أعظم العبادات، ولهذا أمر الله بها جميع المؤمنين : ﴿ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور/٣١].

الرابع: دعاء الله عز وجل أن يرزقك خشية الله في السر والعلانية، وأن يغفر ذنوبك ما ظهر منها وما بطن .

فالأول: دعاء وقائي كما قال النبي ﷺ في دعائه: " وأسألك خشيتك في الغيبِ

والشهادة". أخرجه أحمد والنسائي (١).

والثاني: دعاء علاجي كما قال النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً، وَجِلَّةً، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ» أخرجه مسلم (٢).

الخامس: أقلل من الخلوة، ولا تجلس وحدك، فبعض المعاصي تستثار بالخلوة، فيقوى سلطان الشيطان على العبد، فتتحرك شهوته لارتكاب المعاصي التي يستحي منها العبد بين الناس: ﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾ (٣٨) [النساء/٣٨].

السادس: تذكر أنك ستقف بين يدي ربك، وأنت سوف تُسأل وتُحاسب على ما عملت يوم القيامة، وسوف تُسأل عن معاصي السر التي أخفيها عن الناس، وجاهرت بها رب الناس: ﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَعَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٩٢) [الحجر/٩٢-٩٣].

وقال عز وجل: ﴿وَوَضِعَ الْكُتُبَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُمْسِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْيَلِنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (٤٩) [الكهف/٤٩].

وقال النبي ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيَكَلَّمُهُ رَبُّهُ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجَمَانٌ، وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ» متفق عليه (٣).

وهذا التفكير جدير بأن يدفع العبد إلى أن يحسن سريره، ويصلح خلوته، ويتقي الله في سره وعلا نيته..

السابع: تذكر أن من يحترمك لو رآك على الذنب سيحتقرك، فاستح من الله أعظم من حياك من الناس، والإنسان بفطرته يستحي من فعل القبيح بحضرة الناس، والله عز وجل أحق أن يُستحيا منه، ويخاف منه، وبدل أن تكون الخلوة

(١) سننه جيد/ أخرجه أحمد برقم (١٨٣٥١)، وأخرجه النسائي برقم (١٣٠٥).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٤٨٣).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٤٤٣)، ومسلم برقم (١٠١٦).

طريقه إلى حب الله، وحلاوة مناجاته، إذا بالشیطان یجر العاصي إلى الخلوۃ، لتكون جارفة له إلى المعصية، وسخط الرحمن : ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾﴾ [البقرة/ ١٦٨-١٦٩].

الثامن: لزوم الصحبة الصالحة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، والإنقطاع عن الأهل فالصاحب ساحب إلى خير أو شر: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾﴾ [الكهف/ ٢٨].

وقال النبي ﷺ: "أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد. ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كانا شيطاناً بينهما. عليكم بالجماعة، وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحه الجنة فليزِم الجماعة. من سرته حسنة وسأته سيئة فذلكم المؤمن". أخرجه الترمذي (١).

وكلما كانت الصحبة الصالحة أصلح، كان الشيطان أبعد وأضعف وأدحض : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾﴾ [التوبة/ ١١٩].
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت.
اللهم إنا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار، وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين .
اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

(١) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (٢١٦٥).

٧- أعظم المعاصي

أعظم المعاصي، وأكبر الكبائر، وأخطر الذنوب، وأكبر السيئات، بينها الله في كتابه العظيم، وبينها الرسول ﷺ في سنته، لنحذر منها، ونحذر منها، ونتجنبها، ونبتعد منها. ومن ذلك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

وقال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾﴾ [الفرقان: ٦٨-٧٠].

وقال الله تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

وقال الله تعالى: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ تَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَعِبْهُدِ اللَّهُ أَوْفُوا ذَلِكَُمْ وَصَنَّمُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ [الأنعام: ١٥١-١٥٣].

وقال النبي ﷺ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ وما هُنَّ؟ قال: الشُّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسَّحَرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالنَّوَالِيَّ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ » متفق عليه (١).

وقال النبي ﷺ: « أَلَا أُنبئُكُمْ بِأكْبَرِ الكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قالوا: بلى يا رَسُولَ اللَّهِ، قال: الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ - وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكَيِّمًا فَقَالَ - أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، قال: فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ » متفق عليه (٢).

وقال النبي ﷺ عندما سئل: أَيُّ الذَّنْبِ أكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قال: « أَنْ تَدْعُو اللَّهَ نِدَاءً وَهُوَ خَلْقَكَ ». قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: « ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ », قال: ثُمَّ أَيُّ؟ قال: « أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِزَّ وَجَل: { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ }، الآية » متفق عليه (٣).

وتفاوتت الذنوب، والمعاصي، والكبائر، في شناعتها وقبحها وعقوبتها. والشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣].

والشرك هو مساواة غير الله بالله، في ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله؛ وجعل شريك له في عبادته، وعقوبته أشد العقوبات: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (٨٩).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٦٥٤)، ومسلم برقم (٨٧).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٧٦١)، ومسلم برقم (٨٦).

والصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وتركها بالكُليّة ذنب عظيم،
يُخرج العبد من الإسلام.

قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» أخرجه أحمد
والترمذي (١).

وقال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه مسلم (٢).
والغيبة والنميمة من أشد الذنوب التي تُفسد الأمة، وتمزق الشَّمْل، وتأكل
الأخضر واليابس، وتهوي بصاحبها في النار، وهي من الكبائر التي لا يُكفرها
إلا التوبة.

قال النبي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أتدرون 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
اغتبتة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» أخرجه مسلم (٣).

وقال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: « أتدرون ما المُفْلِسُ؟ قالوا : المُفْلِسُ مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا مَتَاعَ،
فقال : إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ
شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى
هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى ما عَلَيْهِ
أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» أخرجه مسلم (٤).

(١) صحيح: أخرجه أحمد برقم (٢٢٩٨٧)، وأخرجه الترمذي برقم (٢٦٢١) .

(٢) أخرجه مسلم برقم (٨٢).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨٩).

(٤) أخرجه مسلم برقم (٢٥٨١).

ومن أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل عقوق الوالدين، وقطع صلة الرحم، وواد البنات: ﴿وَلَا تَقْنُؤُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَوْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٣١].

وقال عز وجل: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُنِيتَ ﴿٩﴾﴾ [التكوير: ٨-٩].

وقال النبي ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ ، وَوَادَ الْبَنَاتِ ، وَمَنْعًا وَهَاتِ ، وَكَرِهَ لَكُمْ : قَيْلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ » متفق عليه (١).

وقال النبي ﷺ: « إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْ خَلْقِهِ ، قَالَتِ الرَّحْمُ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى يَا رَبِّ ، قَالَ : فَهوَ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : فَافْرُؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ » متفق عليه (١).

وقال النبي ﷺ: « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ » متفق عليه (٢).

وجناية قتل النفس بغير حق من أعظم الجرائم والجنایات التي توجب غضب الله، ولعنته، وعذابه: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٩٢)، ومسلم برقم (٥٩٣).

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٩٨٧)، ومسلم برقم (٢٥٥٤).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٨٣٠)، ومسلم برقم (٢٥٥٤).

٨- آثار المعاصي

هذه أهم آثار المعاصي على العبد :

الأول : حرمان العلم، فالعلم نور يقذفه الله في القلب، والمعاصي تطفى ذلك النور.

الثاني : الوحشة التي تحصل للمعاصي فيما بينه وبين ربه.

الثالث : الوحشة التي تحصل بين المعاصي وبين الناس.

الرابع : أن المعاصي تُقصر العمر، وتمحق بركته.

الخامس : أن المعاصي توهن القلب والبدن.

السادس : حرمان الطاعات، وحرمان لذة العبادات.

السابع : أن المعاصي يُحسُّ بظلمة في القلب كما يحس بظلمة الليل.

الثامن : أن المعاصي سبب لتعسير أمور المعاصي.

التاسع : أن المعاصي يحرم الرزق. فالعبد يحرم الرزق بالذنوب يصيبه.

العاشر : أن المعاصي تجلب أمثالها من المعاصي، حتى يعزُّ على العبد

مفارقتها، أو الخروج منها، فمن عقوبة السيئة، السيئة بعدها، ومن ثواب

الحسنة، الحسنة بعدها.

الحادي عشر : أن المعاصي تُضعف القلب عن إرادة الطاعات، وتُقوي إرادة

المعاصي، وتضعف إرادة التوبة من الذنوب شيئاً فشيئاً، لأن القلب قد تعودَ

عليها.

الثاني عشر : أن كثرة المعاصي، والاستمرار عليها، يسلب من القلب استقباحتها

فتصير له عادة لا يستبجح من نفسه رؤية الناس له، ولا يستحيى من فعلها بينهم.

وقال النبي ﷺ: « ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : « إذا لم تستح

فاصنع ما شئت. » أخرجه البخاري (١)

(١) أخرجه البخاري برقم (٣٤٨٣).

الثالث عشر : أن المعاصي سبب له ان العبد على ربه، وسقوطه من عينه. وإذا هان العبد على الله، لم يكرمه أحد من الناس: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ [الحج: ١٨].

الرابع عشر: أن العبد لا يزال يرتكب الذنوب ويكررها حتى تهون عليه وتصغر في قلبه وذلك علامة الهلاك.

الخامس عشر: أن المعاصي تُفسد العقل، وتطفئ نور البصيرة في القلب.

السادس عشر: أن المعاصي يعود شؤمها على العاصي، وغيره من الناس والدواب: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

السابع عشر: أن المعاصي تورث الذل، كما أن الطاعات تورث العز. فذل المعصية لا يفارق قلب العاصي، أبي الله إلا أن يذل من عصاه.

الثامن عشر: أن كثرة المعاصي سبب للطبع على قلب صاحبها، فلا يذكر ربه، ولا يهتم بطاعته: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

التاسع عشر: حمان العاصي من دعوة الرسول ﷺ، فإن الله أمره أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، كما قال سبحانه: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذُنُوبِكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبِكُمْ وَمَثْوِئِكُمْ﴾ [محمد: ١٩].

العشرون: أن المعاصي تُذهب الحياء من الله.

والحياء أصل كل خير، وعدم الحياء أصل كل شر، ومن فقد الحياء تلبس بكل معصية، وفارق كل معصية.

الحادي والعشرون: أن المعاصي تُزيل النعم، وتُحِلُّ النقم.

فما زالت عن العبد نعمة إلا بسبب ذنب، ولا حلت به نعمة إلا بذنبه.

الثاني والعشرون: أن المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده، وتركه وما اختار، وتخليته بين نفسه وشيطانه حتى ينسى نفسه، ويخسر دنياه وآخرته.

وهذا هلاك لا تُرجى معه نجاة : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ (١٨) وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ [الحشر: ١٨-١٩].

الثالث والعشرون : أن المعاصي تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فتأثير الذنوب في القلوب أشد من تأثير الأمراض في الأبدان. فلا يزال القلب معلولاً، مريضاً، لا يتتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه، حتى يتوب إلى ربه.

الرابع والعشرون : أن كل معصية من المعاصي ميراث عن أمة من الأمم السابقة التي أهلكتها الله بسبب ذنوبها، فليحذر العبد مما يوجب هلاكه. الخامس : والعشرون : أن الطاعات أغذية نافعة، والمعاصي سموم مُهلكة، وأفعال قبيحة، ضارةٌ بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة : ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣٩) [المائدة: ٣٩].

٩ - عقوبات المعاصي

عقوبات المعاصي تكون في الدنيا، وفي القبر، ويوم القيامة.

ومن أعظم عقوبات المعاصي في الدنيا ما يلي :

الأولى : أن المعاصي تورث العاصي سوادًا في الوجه، وظلمةً في القلب،
ووهنًا في البدن، ونقصًا في الرزق، وبغضًا في قلوب الخلق.

الثانية : أن المعاصي تورث صاحبها قلة التوفيق، وفساد الرأي، وخفاء الحق،
وخمول الذكر، وإضاعة الأوقات، ونفرة الخلق منه.

الثالثة : أن المعاصي تورث فاعلها قسوة القلب، وضيق الصدر، وحرمان
العلم، ولباس الذل، وحرمان السعة في الرزق، وكثرة الهم والغم، ولزوم
الخوف والحزن.

الرابعة : من عقوبات المعاصي ما يُصاب به العصاة من الأمراض، والأسقام،
والأوجاع، والآلام، بسبب معاصيهم وذنوبهم، لعلهم يتوبون.

الخامسة : العقوبات الشرعية التي تُقام على العصاة بسبب جرائمهم
ومعاصيهم، كل بحسبه، سواء كانت قصاصًا في النفس، أو الأطراف ؛ أو كانت
حدًا من حدود الله كحد الزنا، وحد السرقة، وحد قطاع الطريق، وحد البغاة ؛ أو
كانت تعزيرًا كجلد شارب الخمر، وقتل مروج المخدرات، ونحو ذلك من
عقوبات المعاصي.

السادسة : العقوبات القدرية في الأبدان، والزروع، والثمار، والخسوف،
والزلازل، والصواعق المحرقة، والبراكين المدمرة، والعواصف المهلكة،
والأمراض الفتاكة : ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

وقال عز وجل : ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

وكما فعل الله بالكفار الذين استكبروا عن الحق، وكذبوا الرسل : ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

وغير ذلك من الأمراض البدنية والقلبية التي تُصيب العصاة بسبب الزنا، واللواط كالإيدز ونحوه.

السابعة : كثرة الأمراض النفسية بين العصاة، تجعلهم في شقاء دائم، وكآبة مؤلمة، ووسوسة، وخوف، وحزن، وضيق، وذنك : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [١٢٤] قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ أَيْدِنَا فنسيتها وكذالك اليوم نُنسى ﴿١٢٦﴾ [طه: ١٢٤-١٢٦].

وتجعل العاصي يُقدِّم أحياناً على الانتحار، وهذا النوع من العصاة يعيشون في رعب دائم، ووسوسة مستمرة، وضيق، وهلع .

فهذا يتتحرر، وهذا يُطلق زوجته، وهذا يُشرد أولاده، وهذا يهجر أقاربه، وهذا يقتل أباه أو أمه أو ولده أو قريبه، وهذا يعيش معزولاً عن الناس لا يشهد جمعة، ولا جماعة ولا مناسبة، فإننا لله وإنا إليه راجعون : ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

وقال عز وجل : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَنَحْنَاهُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الأعراف: ٩٦].

الثامنة : ومن عقوبات المعاصي فقدان الأمن، وخوف الناس بعضهم من بعض، والخوف على الأنفس، والأموال، والأولاد، وتسليط الأعداء على ديار المسلمين، وسفك الدماء بين المسلمين، وذلك كله بسبب كثرة الانحرافات

والمعاصي إلى غير ذلك من أنواع العقوبات في الدنيا : ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ (النساء: ١٢٣).

وقال عز وجل : ﴿وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ (النساء: ١٤).

وعقوبات الذنوب والمعاصي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول: عقوبات الذنوب في الدنيا، مثل عقوبة الربا، وعقوبة الزنا، وعقوبة الرشوة، وعقوبة أكل أموال الناس بالباطل، وعقوبة شهادة الزور، وعقوبة الغيبة والنميمة، وعقوبة عقوق الوالدين، وعقوبة قطع صلة الأرحام، وعقوبة الظلم، وغير ذلك من العقوبات للكبائر والجرائم والفواحش : ﴿وَمَنْ يَظْلِمِ مِّنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ (الفرقان: ١٩).

وقال الله عز وجل : ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ (هود: ١٠٢).

وتنقسم عقوبات الدنيا إلى قسمين :

الأول : عقوبات عاجلة :

فأكل الربا ربما فقد أولاده وزوجته وأمواله في حياته عقوبة عاجلة، مع ما يدخره الله له من العذاب في القبر وفي الآخرة إن لم يتب : ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٥).

وقال الله عز وجل : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢٧٨) فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٩-٢٧٨).

ومن ذلك عقوبة الزنا، فمن فَعَلَ الفاحشة بأعراض الناس، فُعِلَ بأحد أهله الزنا عقوبة معجلة، إلى جانب إقامة الحد عليه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ ﴿٣٢﴾ [الإسراء: ٣٢].

ومن ذلك عقوبة العقوق، فمن عَقَّ والديه، سلط الله عليه أولاده فعقوه، وهو أحوَج ما يكون إليهم: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزِيهِ وَلَا يَحِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٢٣﴾ [النساء: ١٢٣].

وكذا من ظلم الناس، وأكل حقوقهم، سلط الله عليه من يأخذ ما في يده، ويذله ويقهره: ﴿وَمَا أَصْبَحْكُمْ مِنْ مَّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ ﴿٣٠﴾ [الشورى: ٣٠].

الثانية: عقوبات آجلة:

فكم من أهل الذنوب والمعاصي من انتكس بعد استقامته في نهاية عمره، ومنهم من نسي القرآن بعد أن كان يحفظه، ومنهم من خسر أمواله بعد أن أفنى عمره في جمعها من حلال وحرام، ومنهم من يتمنى الموت على الحياة بسبب الهم وضيق الصدر، وتلك عقوبات تليها عقوبات من الله للعصاة المجرمين: ﴿وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ﴿٢١﴾ [السجدة: ٢١].

وربما اجتمعت تلك العقوبات العاجلة والآجلة على العبد في حياته.

فتراه كثير الفتن والمحن، عظيم الهم والغم، عظيم البلاء والابتلاء، عقوبة للسيء من أقواله وأفعاله وأخلاقه: ﴿فَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ [التوبة: ٥٥].

الثاني: عقوبات في القبر، ففي القبر تُنعم أرواح، وتُعذب أرواح، حتى قيام الساعة. وكان ﷺ يتعوذ بالله من عذاب القبر لشدة هولاه، فكان يقول: «اللَّهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا
وَالْمَمَاتِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» متفق عليه (١).

وأمر ﷺ أمته أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر في كل صلاة بعد التشهد الأخير،
فقال ﷺ: «إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمُحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ
الْمَسِيحِ الدَّجَالِ» أخرجه مسلم (٢).

فكل أحد سوف يُعَذَّب بما فعل من الكبائر والمعاصي والفواحش، في الدنيا
وفي القبر ويوم القيامة، إن لم يتب من ذنوبه: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا
ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُخَلَّدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦١﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾﴾
[الفرقان: ٦٨-٧٠].

الثالث: العقوبات في يوم القيامة.

العقوبات يوم القيامة أنواع كثيرة، بحسب الذنب، وتكرار الذنب، وللصغائر
عقوبات، وللكبائر عقوبات، وللفواحش عقوبات، وللقلوب عقوبات،
وللجوارح عقوبات، وللأبدان عقوبات، علاوة على نار جهنم التي يُخَلَّد فيها
كل كافر ومشرِك ومنافق: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٨﴾﴾ [التوبة: ٦٨].
وقال عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾﴾ [البينة: ٦].

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٨٢٣)، ومسلم برقم (٢٧٠٦).

(٢) أخرجه مسلم برقم (٥٨٨).

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّهُ، مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة: ٧٢].

وقال سبحانه : ﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يَدْخُلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ [النساء: ١٤].

وأما عقوبات عصاة المؤمنين، الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهي درجات تختلف بحسب معاصيهم، وهم درجات في العذاب، وهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، وإن شاء غفر لهم : ﴿ وَعَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٢].

فمن هؤلاء العصاة من يحرمهم الله من كلامه وتزكيتهم : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩-١٦٠].

وقال عز وجل : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٧٤-١٧٥].

وهذا يشمل العلماء الذين يكتُمون الحق، ويوثرون الحظ العاجل من الدنيا، فيكتُمون العلم لمصلحة دنيوية، أو لهوى، أو لطمع، أو لخوف. وهؤلاء لهم عذاب أليم شديد يوم القيامة، ويلعنهم الله، وتلعنهم جميع المخلوقات إلا من تاب قبل موته. ومن هؤلاء المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.

قال النبي ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يَزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: الْمُسْبِلُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعْتُهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ، وَالْمَنَّانُ» أخرجه مسلم (١).

ومنهم المشرك وقاتل النفس بغير حق عمدا، والزناة والزواني: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾﴾ [الفرقان: ٧٠].

وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾﴾ [النساء: ٩٣].
ومن ذلك قتل المعاهد، والنساء الكاسيات العاريات.

قال النبي ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» أخرجه البخاري (١).

وقال النبي ﷺ: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا» أخرجه مسلم (٢).

ومن عصاة المؤمنين مانعي الزكاة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتَنُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ

(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٦).

(٢) أخرجه البخاري برقم (٣١٦٦).

(٣) أخرجه مسلم برقم (٢١٢٨).

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
 وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾
 [التوبة: ٣٤-٣٥].

ومن هؤلاء من غَصَبَ أَرْضًا بغير حق.
 قال النبي ﷺ: « مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِيفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ » أخرجه البخاري (١).

ومنهم الغال من الغنيمة: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ وَمَنْ يُغْلَلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ ﴿١١١﴾ [آل عمران: ١٦١].
 ومنهم من كان له زوجتان لم يعدل بينهما.

قال النبي ﷺ: « مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأِحْدَاهُمَا عَنِ الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ وَشِقَهِ مَائِلٌ » أخرجه أحمد وأبو داود (٢).

ومنهم من سأل الناس أموالهم تكثرًا من غير حاجة.

قال رسول الله ﷺ: « مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكْثُرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلَيْسَتْ قَلِيلًا،
 أَوْ لَيْسَتْ كَثِيرًا » أخرجه مسلم (٣).

وغير هؤلاء من عصاة المؤمنين الذين ماتوا ولم يتوبوا من معاصيهم، فهؤلاء
 تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم، ثم أخرجهم
 إلى الجنة.

(١) أخرجه البخاري برقم (٢٤٥٤).

(٢) صحيح: أخرجه أحمد برقم (٧٩٣٦)، وأخرجه أبو داود برقم (٢١٣٣).

(٣) أخرجه مسلم برقم (١٠٤١).

١٠ - سبل الوقاية من المعاصي

للوقاية من المعاصي أسباب وسبل كثيرة منها :

الأول : الإكثار من ذكر الله عز وجل ، فإن من أدام ذكر الله عز وجل أطاعه ولم

يعصه : ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقال الله عز وجل : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [٤١] وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤٢].

الثاني : العلم بالله ، وأسمائه الحسنی ، وصفاته العلاء ، وأفعاله الحميدة .

فمن عرف علم الله وإحاطته بالعبد لم يعصه ، ومن تيقن أن الله يسمعه إذا تكلم ،

ويراه إذا فعل لم يعص ربه : ﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ﴾ [محمد: ١٩].

ومن عرف شدة عقابه لمن عصاه لم يعصه : ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٩٨].

الثالث : قراءة القرآن وتدبره ، لمعرفة عظمة من نعبد ، وما يجب له من التوحيد ،

والإيمان ، والعبادة ، والطاعة : ﴿ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد: ٢٤]

[محمد: ٢٤].

الرابع : النظر والتفكر في الآيات الكونية ، في السماء والأرض وما بينهما وما

عليهما من المخلوقات العظيمة ، التي تملأ القلب بالإيمان ، وتملؤه بعظمة الله ،

وكبريائه ، ومحبته ، وحمده ، وحسن طاعته ، والبعد عن معصيته : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ

وَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾
[البقرة: ١٦٤].

وقال عز وجل : ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَيَّنَّهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا هَا مِنْ فُرُوجٍ ﴿٦﴾ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٨﴾ [ق: ٦-٨].

وقال عز وجل : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنَّذْرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾ [يونس: ١٠١].

والنظر في الآيات الشرعية، والآيات الكونية، من أعظم روافد الإيمان التي تزيد الإيمان، وإذا زاد الإيمان أحب العبد ربه، وكبره، وعظمه، وحمده، وشكره، وأطاعه ولم يعصه : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ [الأنفال: ٢-٤].

الخامس : حفظ الأوقات بأنواع العبادات، والطاعات، والاشتغال بالدعوة إلى الله، وتعليم وتعلم شرع الله : ﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّهُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ [الحج: ٧٧].

وقال عز وجل : ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦٩﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وقال الله عز وجل : ﴿ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكُتُبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ [آل عمران: ٧٩].

السادس : التفكير في حُسن ثواب الطاعات، وسوء عاقبة المعاصي، وأن المعاصي تعقبها الحسرة، والندم، والعذاب يوم القيامة : ﴿وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: ١٤].

وقال عز وجل : ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧١].

السابع : النظر في حياة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وما هم عليه من صدق الإيمان، وحسن الأخلاق، والمصارعة إلى الطاعات، والبعد عن المعاصي، والحذر من السيئات ؛ خاصة سيدهم وأفضلهم محمد ﷺ، الذي كان أحسن الخلق خلقًا وخلُقًا، وكان خُلُقُهُ القرآن، يتأدب بآدابه، ويُصدق أخباره، ويعمل بأحكامه، ويمثل أوامره، ويجتنب نواهيه ؛ وذلك للاقتداء به، واتباعه في توحيده، وإيمانه، وأقواله، وأفعاله، وأخلاقه.

قال عز وجل عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام : ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ بِالْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال عز وجل عن النبي ﷺ : ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

الثامن : النظر في عاقبة الطغاة، والعصاة، والمجرمين، والمفسدين، وكيف أخذهم الله بذنوبهم، وانتقم منهم، وعاقبهم بمعاصيهم : ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢].

وقال عز وجل عن الطغاة والمفسدين والمجرمين من الأمم السابقة لما كذبوا رسلهم: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].

ومن عَرَفَ ذلك خاف من عقوبة المعاصي، وأقبل على الطاعات، واجتنب المعاصي، وخاف من ربه وَاتَّقَاهُ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ [فاطر: ٢٨].

التاسع: محاسبة النفس على اتباع الهوى والمعاصي.

فهل يليق بالعبد أن يسكن في مُلْكِ الله، ويأكل من نعم الله، أن يعصيه بنعمه، ورببه الذي خلقه، ورزقه، وهداه؟: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِتَنْظُرَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [١٨] وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۗ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ [الحشر: ١٨-٢٠].

وقال عز وجل: ﴿يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾ [٦] الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوِّكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ [الانفطار: ٦-٨].

ومن أراد أن يعصي الله فليسأل نفسه هذه الأسئلة:

هل يستطيع أن يسكن في مُلْكِ أحد غير ملك الله؟

وهل يستطيع أن يأكل من رزق أحد غير رزق الله؟

وهل يستطيع أن يعصي الله في مكان لا يراه فيه الله؟

وهل يستطيع إذا جاءه ملك الموت أن يستأذنه ليتوب من معاصيه، ثم يقبض روحه؟

وهل يستطيع إذا ساقته الملائكة إلى جهنم أن يمتنع منهم ولا ينقاد لهم؟
وجواب ذلك كله، أن العاصي لا يقدر على شيء من ذلك أبداً، فإن الأمر كله لله، فعليه أن يستحيي من ربه، ولا يعصيه بنعمه: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾ نَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [السجدة: ١٥-١٧].
العاشر: الحياء من الله، والخوف منه، والتوبة إليه.

فمن يسكن في ملك الله، ويأكل من رزقه، يجب عليه أن يُطيع من خلقه ورزقه وهداه، ويستحيي من معصيته، ويخاف من عقوبته: ﴿أَلَمْ يَأْنٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾﴾ [الحديد: ١٦-١٧].

وقال عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾ [المائدة: ٧٤].

فلنتب إلى الله جميعاً من جميع الذنوب والمعاصي، لنسلم من عقوبتها، ونفوز بالجنة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ

ءَامِنُوا مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا
إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ [التحریم: ٨].

وقال عز وجل : ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٣١﴾
[النور: ٣١].

﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ﴿٢٣﴾
[الأعراف: ٢٣].

﴿رَبَّنَا ءَاثِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿٢٠١﴾
[البقرة: ٢٠١].

اللهم إننا نسألك الجنة، وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار،
وما قرب إليها من قول أو عمل .

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
الباب الرابع: ويشتمل على ما يلي	٧
٢٥- النفاق، آثاره، وأضراره، وعلاجه	٧
١ - صفات المنافقين في القرآن	٧
٢ - صفات المنافقين في السنة	١٩
٣ - أنواع النفاق	٢٠
٤ - حكم النفاق والمنافقين	٢١
٥ - عقوبات المنافقين	٢٢
٦ - كيف يتخلص الإنسان من النفاق؟	٢٤
٢٦- فقه الأبصار والبصائر	٣٠
١ - معنى البصر والبصيرة	٣٠
٢ - الفرق بين البصر والبصيرة	٣٣
٣ - أقسام البصيرة	٣٥
٤ - تفاوت الناس في البصيرة	٣٦
٥ - درجات البصيرة	٤٧
٦ - طرق تحصيل البصيرة	٥٢

الموضوع	الصفحة
٧- ثمرات البصيرة.....	٥٦
٨- جزاء أهل البصيرة.....	٦٠
٩- الأمور التي تضعف البصيرة.....	٦١
١٠- أسباب طمس البصيرة.....	٦٣
٢٧- فقه اليقين.....	٦٦
١- أبواب الدين.....	٦٦
٢- معنى اليقين.....	٦٩
٣- منزلة اليقين.....	٧٢
٤- درجات اليقين.....	٧٧
٥- أقسام اليقين.....	٧٩
٦- أركان اليقين.....	٨١
٧- أبواب تحصيل اليقين.....	٨٤
٨- صفات أهل اليقين.....	٨٦
٩- اليقين المحمود، واليقين المذموم.....	٩١
١٠- ثمرات اليقين.....	٩٣
٢٨- القراءة بين العبادة والثقافة.....	٩٨
١- فضل القراءة النافعة.....	٩٨

- ٢ - خصائص القراءة النافعة..... ١٠١
- ٣ - آداب القراءة النافعة ١٠٤
- ٤ - أقسام القراءة ١٠٩
- ٥ - أقسام القراء ١١٣
- ٦ - طرق القراءة النافعة..... ١١٦
- ٧ - الأسباب التي تعين على الإقبال والحب للقراءة..... ١٢٢
- ٨ - ثمرات القراءة النافعة وتشمل ما يلي ١٢٥
- ١ - ثمرات قراءة وتدبر القرآن الكريم ١٢٥
- ٢ - ثمرات القراءة بشكل عام..... ١٢٩
- ٢٩ - الفتوى تأصيل وتطبيق (١)..... ١٣٦
- ١ - فقه الإفتاء..... ١٣٦
- ٢ - تأصيل الإفتاء..... ١٣٩
- ٣ - الأصول التي تقوم عليها الفتوى..... ١٤٢
- ٤ - مجالات الفتوى..... ١٤٤
- ٥ - الفتوى في الماضي والحاضر ١٤٥
- ٦ - صفات ومؤهلات المفتي..... ١٤٦
- ٧ - أسباب الضلال في الفتاوى..... ١٥٠

الموضوع	الصفحة
٣٠- الفتوى تأصيل وتطبيق (٢)	١٦٢
١- آداب المفتي .	١٦٢
٢- آداب المستفتي .	١٦٥
٣- الفتوى بين الواقع والواجب .	١٦٧
٤- أصول النهوض بالفتوى .	١٦٩
٥- فقه التيسير في الفتوى.	١٧١
٣١- الوقت أمانة وتجارة (١)	١٨٢
١- حكمة خلق المكان، والزمان، والإنسان .	١٨٢
٢- قيمة الوقت .	١٨٥
٣- أقسام الناس في الاستفادة من الأوقات .	١٩٠
٤- الوقت أمانة وتجارة .	١٩٥
٥- أسباب إضاعة الأوقات .	١٩٩
٦- حسن إدارة الأوقات بالأعمال الصالحة .	٢٠٥
٧- فقه الاستفادة من الأوقات .	٢١٣
٣٢- الوقت أمانة وتجارة (٢)	٢١٦
١- أقسام الوقت .	٢١٦
٢- أحوال عُمر الإنسان .	٢١٨

- ٣ - كيف نحافظ على أوقاتنا ٢٢٦
- ٤ - أهم الأعمال التي تستثمر بها الأوقات ٢٣٧
- ٥ - أفضل أوقات الأعمال الصالحة ٢٤٢
- ٦ - أسعد الناس من حفظ وقته بأحسن الأعمال ٢٤٤
- ٣٣ - عظمة الله بين صفات الجلال والجمال ٢٥٢
- الباب الخامس : ويشتمل على ما يلي ٢٦٧
- ٣٤ - معرفة الله بين صفات الجلال، و صفات الجمال ٢٦٩
- ١ - صفات الجلال والجمال لله عز وجل ٢٦٩
- ٢ - أبواب معرفة الله عز وجل ٢٧١
- ٣ - العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ٢٧٤
- ٣٥ - توحيد الله بين صفات الجلال و صفات الجمال ٢٨٦
- ١ - صفات الجلال، والجمال لله سبحانه ٢٨٦
- ٢ - دلائل وحدانية الله عز وجل ٢٨٨
- ٣ - توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته ٢٩٢
- ٣٦ - ذكر الله عز وجل أعظم العبادات ٣٠٨
- ١ - فضائل ذكر الله عز وجل ٣٠٨
- ٢ - فضائل مجالس الذكر ٣١٢

- ٣ - فقه ذكر الله عز وجل ٣١٣
- ٤ - عظمة ذكر الله عز وجل ٣١٨
- ٥ - أقسام الذكر والذاكرين ٣٢٢
- ٦ - حقيقة الذكر ٣٢٧
- ٧ - كيفية الذكر ٣٣٢
- ٣٧ - ذكر الله أنواعه، وآدابه، وثمراته ٣٣٤
- ١ - أنواع ذكر الله عز وجل ٣٣٤
- ٢ - أفضل الذكر ٣٣٨
- ٣ - آداب ذكر الله عز وجل ٣٤٢
- ٤ - أوقات الذكر ٣٤٧
- ٥ - خصائص الذكر ٣٤٨
- ٦ - ثمرات ذكر الله عز وجل ٣٤٩
- ٧ - عقوبات ترك الذكر ٣٥٢
- ٣٨ - حلاوة الإيمان، أسبابها، وثمارها، وموانعها ٣٥٦
- ١ - فقه سعادة الإنسان ٣٥٦
- ٢ - فقه حلاوة الإيمان ٣٥٨
- ٣ - فقه حقائق الإيمان وحلاوته ٣٦٢

- ٤ - سبل تحصيل حلاوة الإيمان ولذة العبادة. ٣٦٧
- ٥ - ثمرات حلاوة الإيمان. ٣٦٩
- ٦ - أسباب الحرمان من حلاوة الإيمان. ٣٧٣
- ٧ - صفات المحروم من حلاوة الإيمان. ٣٧٨
- ٣٩- أحسن حياة. ٣٨٢
- ١ - فقه الحياة في الإسلام. ٣٨٢
- ٢ - أصول الحياة في الإسلام. ٣٨٦
- ٣ - فقه حقيقة الدنيا والآخرة. ٣٩٣
- ٤ - قيمة الدنيا بالنسبة للآخرة. ٤٠٤
- ٥ - أقسام الناس في الدنيا. ٤٠٦
- ٦ - صفات المسلم في هذه الحياة. ٤٠٨
- ٧ - أحسن حياة. ٤١٢
- ٤٠- الإحسان .. معناه، ومحاسنه، وآثاره. ٤٢٠
- ١ - عظمة حسن الإسلام. ٤٢٠
- ٢ - فقه معنى الإحسان. ٤٢٨
- ٣ - فضائل الإحسان. ٤٣٣
- ٤ - أنواع الإحسان. ٤٣٥

- ٥ - فقه الحسن والأحسن ٤٣٩
- ٦ - خزائن الحُسن ٤٤٨
- ٧ - فقه حسن الخلق ٤٥٠
- ٤١ - الإحسان أقسامه، ودرجاته، وثوابه ٤٥٨
- ١ - أقسام الإحسان ٤٥٨
- ٢ - درجات الإحسان ٤٦٥
- ٣ - دوائر الإحسان إلى الخلق ٤٦٧
- ٤ - ميادين الإحسان ٤٦٩
- ٥ - كيفية الإحسان ٤٧١
- ٦ - جزاء الإحسان ٤٧٥
- ٤٢ - حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام ٤٧٨
- ١ - الحقوق والواجبات التي أكرم الله بها الإنسان ٤٧٨
- ٢ - أنواع الحقوق التي أكرم الله بها الخلق ٤٨٧
- ٣ - أهم الحقوق التي أعطاها الله للإنسان ٤٩٤
- ٤ - خصائص حقوق الإنسان في الإسلام ٤٩٧
- ٥ - جزاء من أحسن أداء الواجبات ٥٠١
- ٦ - حكم الاعتداء على حقوق الإنسان ٥٠٣

- ٥٠٧.....٧ - عقوبة الإسلام للمعتدين
- ٥٠٩.....الباب السادس: ويشتمل على ما يلي
- ٥١١.....٤٣ - حسن الظن .. معناه، وأقسامه، وثمراته
- ٥١١.....١ - معنى حسن الظن بالله عز وجل
- ٥١٣.....٢ - فقه حسن الظن بالله عز وجل
- ٥١٩.....٣ - مراتب حسن الظن بالله عز وجل
- ٥٢٠.....٤ - الأسباب المعينة على حسن الظن
- ٥٢٣.....٥ - أقسام حسن الظن
- ٥٢٦.....٦ - أقسام سوء الظن بين الناس
- ٥٢٧.....٧ - آفات سوء الظن بالناس
- ٥٣٠.....٨ - أسباب سوء الظن بين الناس
- ٥٣٢.....٩ - ثمرات حسن الظن
- ٥٣٨.....٤٤ - النية .. معناها، وأحكامها، وأقسامها (١)
- ٥٣٨.....١ - فقه النية
- ٥٤٢.....٢ - منزلة النية
- ٥٤٧.....٣ - حكمة مشروعية النية
- ٥٤٨.....٤ - وقت النية

- ٥ - شروط النية. ٥٤٩
- ٦ - أقسام النية. ٥٥٠
- ٧ - حكم الجهل بالنية. ٥٥٤
- ٨ - أحوال قلب النية. ٥٥٦
- ٩ - مبطلات النية. ٥٥٧
- ٤٥ - النية.. فضائلها، وإخلاصها، ودرجاتها، وثمراتها(٢)..... ٥٦٠
- ١ - فقه البصر والبصيرة. ٥٦٠
- ٢ - فضائل النية الصالحة. ٥٦٣
- ٣ - كثرة الأجور بتعدد النيات. ٥٦٩
- ٤ - علامات إخلاص النية لله عزَّ وجلَّ. ٥٧٤
- ٥ - درجات إخلاص النية. ٥٧٧
- ٦ - ثمرات إخلاص النية لله عزَّ وجلَّ. ٥٨٠
- ٤٦ - الاستقامة.. معناها، وأحكامها، وثمراتها..... ٥٨٤
- ١ - فقه الاستقامة. ٥٨٤
- ٢ - منزلة الاستقامة. ٥٨٦
- ٣ - فضائل الاستقامة. ٥٨٨
- ٤ - وسائل الاستقامة. ٥٩٠

- ٥ - درجات الاستقامة ٥٩٨
- ٦ - علامات أهل الاستقامة ٦٠٢
- ٧ - معوقات الاستقامة ٦٠٦
- ٨ - ثمرات الاستقامة ٦٠٨
- ٤٧ - التوبة .. أحكامها، ومراتبها، وثمراتها ٦١٦
- ١ - فقه التوبة ٦١٦
- ٢ - منزلة التوبة ٦١٨
- ٣ - حكم التوبة ٦٢٠
- ٤ - فضائل التوبة ٦٢٣
- ٥ - شروط التوبة ٦٢٦
- ٦ - أقسام التوبة ٦٢٩
- ٧ - علامات التوبة ٦٣٢
- ٨ - مراتب التوبة ٦٣٤
- ٩ - الوسائل المعينة على التوبة ٦٣٩
- ١٠ - ثمرات التوبة ٦٤٢
- ٤٨ - أركان الإيمان بالإيمان بالله عز وجل ٦٤٦
- ١ - أركان الإيمان بالإيمان بالله عز وجل ٦٤٦

- ٢ - قوة رابطة الإيمان بالله عز وجل ٦٤٧
- ٣ - أركان الإيمان بالله عز وجل ٦٤٨
- ٤ - أسباب زيادة الإيمان بالله عز وجل ٦٥٤
- ٤٩ - أركان الإيمان بالإيمان بالملائكة والكتب والرسول ٦٦٢
- ١ - الإيمان بالملائكة ٦٦٢
- ٢ - الإيمان بالكتب ٦٦٧
- ٣ - الإيمان بالرسول ٦٧٣
- ٥٠ - أركان الإيمان بالإيمان بالقدر ٦٨٦
- ١ - فقه أوامر الله عز وجل ٦٨٦
- ٢ - أقسام أوامر الله عز وجل ٦٨٨
- ٣ - فقه القدر ٦٨٩
- ٤ - أركان الإيمان بالقدر ٦٩٢
- ٥ - أنواع القدر ٦٩٤
- ٦ - أحكام القدر ٦٩٦
- ٧ - حكم الرضا بالقدر ٧٠٥
- ٨ - ثمرات الإيمان بالقدر ٧٠٧
- ٥١ - الصبر.. أحكامه، وأنواعه، وثوابه ٧١٠

- ١ - فقه المصائب. ٧١٠
- ٢ - أشد الناس بلاءً. ٧١٢
- ٣ - فضائل الصبر. ٧١٤
- ٤ - أنواع الصبر المشروع. ٧١٧
- ٥ - شروط الصبر. ٧١٨
- ٦ - الأسباب المعينة على الصبر على المصائب. ٧١٩
- ٧ - ما يفعله المسلم عند المصائب. ٧٢١
- الباب السابع: ويشتمل على ما يلي. ٧٢٣
- ٥٢- الموت معناه، وعلاماته، وأحكامه. ٧٢٥
- ١ - الأحوال التي يمر بها الإنسان. ٧٢٥
- ٢ - فقه الموت. ٧٢٧
- ٣ - أحكام الموت. ٧٢٩
- ٤ - علامات حُسن الخاتمة. ٧٣٢
- ٥ - ما يُفعل بالمسلم إذا مات. ٧٣٣
- ٦ - حكم النعي. ٧٣٥
- ٧ - ما يفعله المصاب عند المصيبة. ٧٣٦
- ٨ - ما ينتفع به المسلم بعد موته. ٧٣٩

الموضوع	الصفحة
٥٣- حقوق الميت.....	٧٤٢
١ - صفة غسل الميت وتكفينه.....	٧٤٢
٢ - الصلاة على الميت.....	٧٤٦
٣ - تشييع الميت.....	٧٥٢
٤ - دفن الميت.....	٧٥٣
٥ - أحكام تعزية أهل الميت.....	٧٥٧
٦ - أحكام زيارة القبور.....	٧٥٩
٥٤- أركان الإيمان بالإيمان باليوم الآخر.....	٧٦٤
١ - ما هو اليوم الآخر؟.....	٧٦٤
٢ - أشهر أسماء اليوم الآخر.....	٧٦٥
٣ - الإيمان باليوم الآخر.....	٧٧٠
٤ - عظمة اليوم الآخر.....	٧٧١
٥ - ما يكون قبل اليوم الآخر.....	٧٧٢
٦ - علامات الساعة الصغرى.....	٧٧٦
٧ - علامات الساعة الكبرى.....	٧٧٩
٥٥- أحوال اليوم الآخر.....	٧٨٨
١ - النفخ في الصور.....	٧٨٨
٢ - البعث والحشر.....	٧٩٠

الموضوع	الصفحة
٣- أهوال يوم القيامة.....	٧٩٦
٤- فصل القضاء يوم القيامة.....	٨٠٠
٥- الحساب والميزان.....	٨٠٥
٦- الشفاعة.....	٨١١
٧- الحوض.....	٨١٤
٨- الصراط.....	٨١٥
٩- دار القرار.....	٨١٧
٥٦- الإخلاص .. معناه، وأحكامه، وثمراته.....	٨٢٠
١- فقه الإخلاص.....	٨٢٠
٢- لوازم الإخلاص.....	٨٢٣
٣- أبواب الإخلاص.....	٨٢٥
٤- درجات الإخلاص.....	٨٣٤
٥- كيف يتحقق الإخلاص؟.....	٨٣٥
٦- ثمرات الإخلاص.....	٨٣٨
٧- نواقض الإخلاص.....	٨٤١
٨- عقوبات ترك الإخلاص.....	٨٤٣
٥٧- مقاصد الشريعة معناها، وأقسامها، وثمراتها.....	٨٤٦
١- فقه مقاصد الشريعة الإسلامية.....	٨٤٦

الموضوع	الصفحة
٢ - أقسام مقاصد الشريعة الإسلامية.....	٨٥١
٣ - أهم مقاصد العبادات في الشريعة.....	٨٥٣
٤ - أهم مقاصد المعاملات في الشريعة.....	٨٥٩
٥ - أهم مقاصد الأخلاق في الشريعة.....	٨٦٣
٦ - أصول مقاصد الشريعة الإسلامية.....	٨٦٩
٧ - ثمرات معرفة مقاصد الشريعة الإسلامية.....	٨٧٣
٥٨ - الابتلاء.. معناه، وأقسامه، وثمراته.....	٨٧٨
١ - فقه الابتلاء .	٨٧٨
٢ - حكمة الابتلاء .	٨٨٣
٣ - أنواع الابتلاء .	٨٨٧
٤ - أحوال الناس عند نزول البلاء .	٨٩٩
٥ - أسرار الابتلاء .	٩٠٣
٦ - ثمرات الابتلاء .	٩٠٥
٧ - أسباب نزول البلاء .	٩١٢
٨ - وسائل دفع البلاء.....	٩١٤
٥٩ - الطاعات.. فضائلها، وأسبابها، وثوابها.....	٩٢٠
١ - فقه الطاعات .	٩٢٠
٢ - فضائل المداومة على الطاعات .	٩٢٣

الموضوع	الصفحة
٣- حكم الطاعات .	٩٢٦
٤- أقسام الطاعات .	٩٢٩
٥- الأسباب المعينة على المداومة على الطاعات .	٩٤٣
٦- ثواب أهل الطاعات	٩٤٧
٦٠- المعاصي .. أسبابها، وأقسامها، وعقوباتها	٩٥٢
١- فقه المعاصي .	٩٥٢
٢- حكمة الابتلاء بالمعاصي .	٩٥٦
٣- أسباب الوقوع في المعاصي .	٩٦٢
٤- أقسام المعاصي .	٩٦٧
٥- خطر ذنوب الخلوات .	٩٧٥
٦- سُبُل السَّلامَة من ذنوب الخلوات .	٩٨١
٧- أعظم المعاصي .	٩٨٤
٨- آثار المعاصي .	٩٨٨
٩- عقوبات المعاصي .	٩٩١
١٠- سبل الوقاية من المعاصي	٩٩٩
فهرس الموضوعات	١٠٠٥