

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ لِسَمَاعَةِ الْإِمَامِ بُوْسَفِ الْقَضَاوِيِّ

غير مرخصة للطباعة

المحور الثالث

الفقه وأصوله

(فقه السلوك والأخلاق)

۲۳

الصبر والشکر والخوف والرجاء

الإمام يوسف القرضاوي

من الدستور الإلهي للبشرية

﴿فَادْكُرُوهُ أَذْكُرُوكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٢].

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَانُكُمْ كُلُّهُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].

﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَإِنْ أَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاهِرًا عَلِيًّا﴾ [النساء: ١٤٧].

﴿وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَىٰ بَنَىٰ إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧].

﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعَادَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

﴿أَمْ تَرَأَنَ الْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِرِيَكُمْ مِنْ ءَايَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ [القمان: ٣١].

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُبَّ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذَرِيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلنَّمَقِينَ إِمَامًا * أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا نَحْيَةً وَسَلَمًا * خَلِيلِنَ فِيهَا حَسْنَتَ مُسْتَقْرًا وَمَقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤ - ٧٦].

﴿إِن تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفَّارُ وَإِن تَشَكُّرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧].

﴿إِن يَشَاءُ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلَنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ [الشورى: ٣٣].

من مشكاة النبوة الخاتمة

عن صحيب قال: قال رسول الله ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أمره كُلُّهُ خيرٌ، وليس ذاك لأحد إلَّا للمؤمن، إن أصابته سرَّاءٌ شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضرَّاءٌ صبر، فكان خيراً له». رواه مسلم.

عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يدعو يقول: «ربِّ أعني ولا تُعنِّي عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويسِّر الهدى لي، وانصرني على من بغي عليَّ، ربِّ اجعلني لك شَكَارًا، لك ذَكَارًا، لك رَهَابًا، لك مِطْواعًا، لك مُخْبِتًا، إليك أَوَاهًا مُنْبِتًا». رواه الترمذى.

عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ أخذ بيده يوماً ثم قال: «يا معاذ إني لأحبك». فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: «أوصيك يا معاذ، لا تدعَ في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». رواه أحمد.

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً، وزوجة مؤمنة، تعين أحدكم على أمر الآخرة». رواه ابن ماجه.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهى الناس ليخرجهم ببعثته من الظلمات إلى النور، ويهدى لهم إلى الصراط المستقيم ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَيْهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣].

وصل اللهم على آله وأصحابه الذين ﴿ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وعلى من اتبع سبيلهم، واهتدى بهدي نبيهم، وجاهد في سبيله إلى يوم الدين.

(أما بعد)

فهذا جزء من الأجزاء التي كتبتها في «فقه السلوك»، الذي نسير معه في «الطريق إلى الله»، حتى نهتدي به هداية تامة توصلنا إلى الجنة، دار الرحمة، التي تنتهي بالمؤمنين إلى النعيم والرضوان الأبقى والأسمى. قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ يَأْمَنُهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْنِيمٍ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعَوْنَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحْيِيْهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَإِخْرُ دَعَوْنَاهُمْ أَنِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٩، ١٠].

وهذا الكتاب سُنْ خصصه لمنزلتين أو مقامين من أهم ما يعني به حزب الله ورجاله الصادقون، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقد أبرزنا في كتابنا السابقة حياة فئة من بارزيهم ومن أفكارهم، حتى لا يظن بعض أننا نريد بالحديث عن التصوف ومعارفه وسلوكياته ورجاله: أننا ندعو إلى فكر جامد، وتصور خامد، وحياة كئيبة، وحضارة غائبة، ودنيا هاربة، وأمة قاصرة، غابت عن دنيا الناس، ومعترك العالم، ودعوات أصحاب المفاهيم الكبرى التي ت يريد أن تغزو العالم بما لديها من أطروحات عالمية، اشتراكية أو شيوعية أو رأسمالية، وإلى ما لديها من فلسفات مثالية أو واقعية، نتدفع وتتغلب، كفلسفة الداعين إلى ترك الدين وال فكرة الدينية، فنحن الآن في عصر الماديين أو الطبيعيين، من أتباع داروين، أو من يدعون على داروين أنه ملحد.

وهناك من دعوا إلى فكرة الفيلسوف النفسي فرويد، أو فكرة الفيلسوف الاجتماعي دوركايم، أو فكرة الفيلسوف المادي أو الاقتصادي ماركس، أو فكرة الفيلسوف الأب للرأسمالية آدم سميث، أو الفيلسوف الداعي إلى التطور سبنسر، أو الفيلسوف الداعي إلى الوجودية سارتر، وكلهم ينظرون إلى الحياة والعالم والإنسان من زاوية واحدة، هي الزاوية المادية الضيقة، التي يجعلهم يغمضون أعينهم عن العالم الكبير والفسيح من حولهم، وعن أيمانهم وشمائلهم، ومن فوقهم، وهم لا يرون إلا شيئاً قليلاً منه، وصدق القرآن إذ يقول: ﴿فَلَا أُقِيمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِكَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا يَقُولُ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا نَذَكَرُونَ * تَنْزِيلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الحاقة: ٣٨ - ٤٣].

نحن ندعو إلى التصوف الحقيقي، الذي يحاول أن يخرج الإنسان من ظلمات الكثافة المادية الطاغية التي تخنق الإنسان في ساحاته

الحضارية، وتنقذه من مأسى المادة، ومن ضيق الدنيا، ومن آثار شياطينها الذين يريدون تزيينها للناس بما في أيديهم من غوايات وأساطير.

إنني في هذه السلسلة من الكتب الدينية الإسلامية، أدعو قومي، وشباب قومي، وأدعو أبناء العالم معهم، إلى العودة إلى الله، إلى رحاب الله، إلى الربانية الهدادية التي تنادي الناس من كل اتجاه دعوة خالصة، لا ينجد العالم من شرور الصراع الدائر وال دائم إلا الاستجابة لها: ارجعوا إلى ربكم ﴿وَتُؤْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَئِمَّةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

في هذا الكتاب نتحدث عن متزلتين أو مقامين أو عنصرين من العناصر الأساسية في سلوك الإنسان المؤمن الذي يتغير مرضاته الله، وقد نوح بهما القرآن، ونوح بهما السُّنَّة، ونوح بهما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من خيرة أبناء الأمة المحمدية وعلمائها وأبطالها ورجالها ونسائهم، ممن أثني الله عليهم في كتابه، وأثني عليهم رسوله في حديثه، وأثني عليهم صفة الأمة في مختلف أجيالها.

هذان العنصران هما: الشكر والصبر، أو الصبر والشكرا، وقد توافقنا بعض الوقت لنبحث أيهما أحق بالسبق، وتشاورت مع إخوانني فاختلفوا، ثم نظرت فيما فعل القوم، فوجدت أكثرهم جعل الصبر مقدماً على الشكر، وإن وجدنا حديث صحيب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه» يقدم الشكر على الصبر، كما رواه مسلم مرفوعاً: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١).

(١) رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٩٩)، وأحمد (١٨٩٣٤)، عن صحيب.

ولا شك أنَّ النعم التي تغمر الإنسان منذ ولادته نعم لا تُعدُّ ولا تُحصى، ولكنَّها محملة منذ اللحظة الأولى بآفات الدنيا وأكدارها، كما عبرَ عن ذلك ابن الرومي في شعره:

لِمَا تُؤذنُ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ صِرْوَفَهَا
يَكُونُ بَكَاءُ الطَّفْلِ سَاعَةً يُولَدُ
وَإِلَّا فَمَا يَبْكِيهِ مِنْهَا، وَإِنَّهَا
لِأَرْحَبِ مَمَّا كَانَ فِيهِ وَأَرْغَدُ^(١)

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ بَتَّلِيهِ﴾ [الإنسان: ٢].

وهذا ما جعل الأكثرين يقدمون الصبر على الشكر، على خلاف ما فعل أبو القاسم القشيري في رسالته، ففي الجزء الأول تكلم عن الشكر، وبعده اليقين ثم جاء بعده بالصبر. ولكنَّ الإمام أبو طالب المكي صاحب كتاب «قوت القلوب» الذي قالوا: إنَّ الإمام الغزالى قد نسج على منواله في كثير من الأمور في كتابه الإحياء، يبدأ بالصبر، ثم ينتهي بالشكرا.

وكذلك فعل الإمام أبو حامد الغزالى في كتابه «إحياء علوم الدين» الذي ضم العنصرين في عشر واحد من أعشار كتابه الذي جمع الأربعين عشرًا، ولكنَّه قدم الصبر على الشكر.

وكذلك الإمام الهروي في رسالة «منازل السائرين إلى مقامات إياك نعبد وإياك نستعين» الذي شرحه الإمام ابن القيم في كتابه الكبير «مدارج السالكين»، ولا بد للشارح أن يسير وراء (الماتن) الذي يشرح كتابه، الذي قدَّم الصبر على الشكر.

(١) انظر: ديوانه (٣٧٤/١) شرح أحمد حسن بسج، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٣، ٢٠٠٢م.

وقد راعى هؤلاء في تقديمهم الصبر على الشكر اهتمام القرآن العظيم بالصبر كما بينناه في كتابنا الذي نشرناه قديماً في تفسيرنا الموضوعي خاصاً بـ«الصبر في القرآن».

ثم هناك ملحوظ آخر يلحظه كل من قرأ القرآن بتأمل حيث يجد الصبر مقدماً على الشكر.

فقد ذكر القرآن الكريم أربع مرات في سورة المكية اقتران الصبر بالشكر، وقدّم الصبر على الشكر في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآتَيْتَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥] فقدم «صبار» على «شكور» وكلاهما من صيغ المبالغة. ولعل في هذا دلالة على تقديم الصبر على الشكر. وقال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ إِبْرَاهِيمَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنْكَ الظُّلْمُمَتِ إِلَى الْمَوْرِ وَذَكَرْهُمْ بِأَيَّتِمْ اللَّهِ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآتَيْتَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥].

وقال عَزَّلَكَ في سورة لقمان: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِرِيَكُمْ مِنْ إِيمَانِهِ إِنَّكَ لَآتَيْتَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١].

وقال تعالى في سورة سباء وهو يتحدث عن قصة سباء وما كان لهم من نعم الله التي لم يحافظوا عليها بالشكر: ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمْوْا أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْقَنَهُمْ كُلَّ مُمْزَقٍ إِنَّكَ لَآتَيْتَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [سبأ: ١٩].

وقال تعالى في سورة الشورى: ﴿إِنْ يَسَّأْ يُسْكِنِ الْرِّيحَ فَيَظْلِلُنَّ رَوَاكِدَ عَلَيْهِرِهِ إِنَّكَ لَآتَيْتَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [الشورى: ٣٣].

فهذه الآيات كلها في القرآن المكي الذي بدأ بوضع القواعد الالزمة لبناء الإيمان قبل العمل، ولبناء الفكر والحركة، ولبناء الأصول وما يترتب عليها من فروع، والعقائد وما يبني عليها من أعمال وأخلاق ومعاملات، فقدمت في هذه الآيات الأربع الصبر على الشكر، والقرآن لا يقدم شيئاً على شيء إلا لحكمة، ولا يصيغ الكلمات اعتباً حيثما اتفق الأمر، فهو كلام رب العالمين، تحدي به أمة العرب، أمة الشعراء الفحول والأدباء الكبار.

وقد تحدثنا في هذا الكتاب عن الصبر والشکر وتعريف كل منها، وأقسامه ودرجاته، ومكانته عند الله تعالى، وعند العاملين في المسلك الإيماني التربوي العميق، وما يشمره في أنفس الأفراد، وفي ضمير الأمة، وفي مسيرة الحياة، فلا يظن بعض الناس أن هذا النوع من الثقافة التي تتصل بالدين وبالأخلاق وبال التربية، إنما هي أوقات تضيع في حلقات مفرغة لا يدرى أين طرفاها.

بل هي والله في قلب الموضوع، في أساس المشروع، وكل ما عداه إما ضائع تماماً لا تستفيد منه الأمة، وإما هو من الترف الحالم الذي لا تحتاج إليه الأمم في حالة البناء والمشروع. ﴿فَآذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَآشْكُرُوا
لِي وَلَا تَكُفُّرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

الفقير إليه تعالى
يوسف القرضاوي

* * *

تمهيد

ما زلنا نتابع كتابتنا، ونُشَحِّذُ أقلامنا، سائرين في هذا الاتجاه الرباني، حول «تيسير فقه السلوك إلى الله»، مستمرّين في حديثنا عن أعمال القلوب، عن العبادات القلبية أو الباطنة التي يغفلها الكثير من الناس، ولا يهتمون إلّا بالعبادات الظاهرة، ويقفون عندها.

كتبتُ عن الحياة الربّانية والعلم، وعن النيّة والإخلاص، وعن التوكل، وعن التوبة، وعن الزهد والورع، وعن المراقبة والمحاسبة، وكلها من مقامات الدين، ومن أبواب الإيمان واليقين.

ونكتب اليوم عن الشكر والصبر.

عن شكر الله تبارك وتعالى على نعمه، والصبر على بلائه.

الصبر والشكر:

من مقامات الدين العالية، التي جاء بفضلها وبيان مكانتها القرآن الكريم، والسنّة النبوية، وأجمع على أهميتها الدينية الصحابة رضي الله عنه، ومن أتّبعهم بإحسان، وسار على ذلك المسلمون بشتّى مذاهبهم ونوازعهم، مشرقيين ومغاربيين، في أزهى عصورهم وفي أدناها، من هذه المقامات: مقام الصبر ومقام الشكر.

ولذلك اهتمّ بهما رجال السلوك والتربية، ورجال التصوّف والأخلاق، من هذه الأمة، وكتبوا عنها، وفصّلوا ما لها من أدلة وحقائق، وفضائل وأركان، وأفاضوا في منازلها الدينية، ومقاماتها المرضيّة.

واعتبر المتصوفة ورجال التربية الإيمانية - أو الروحية - كُلّا من هاتين المنزليتين (الصبر والشّكر): شطراً للإيمان، معتمدين على حديثٍ رواه بعض رواة الحديث ورجاله في كتبهم بسنته، وإن لم يبلغْ درجة الصحة أو الحسن عند المحدثين الكبار، الذين يهتمون بالجرح والتعديل، ويشرطون لتصحّح الحديث: أن يكون مرويّاً بسنته من غير انقطاع في سلسلة الإسناد من أوله إلى آخره، وأن يكون السند كله من الرواية المقبولين، المعروفين بالعدالة والضبط عند علماء الحديث الثقات العارفين بالرجال، والعالمين بالحديث، من رجال ونساء، وأن تكون سلسلة السند موصولة من أولها إلى آخرها من غير انقطاع في أي حلقة من الحلقات، وأن يكون الحديث خالياً من الشذوذ والعلة، ويكون نصه سليماً مقبولاً من الناحية الدينية، ولا يرفضه العقل ولا العلم ولا الواقع ولا التاريخ، ولا الدين، متممّاً مع منطق الإسلام وقواعده، فما كان كذلك من الأحاديث المرويّة، فهو صحيح مقبول محمود لدى أهل العلم المشهود لهم.

وهنا في هذا الموضع ورد حديثٌ توقفَ في تصحيحة أو في تحسينه الأئمّةُ العلماءُ.

فقد رووا حديث: «الإيمان نصفان: نصف صَبْرٌ، ونصف شُكْرٌ»^(١).

(١) رواه القضايعي في مسند الشهاب (١٥٩)، والبيهقي في الشعب (٩٢٦٤)، والديلمي في مسند الفردوس (٣٧٨)، وقال المناوي في فيض القدير (٣١٦): فيه يزيد الرقاشي، قال الذهبي وغيره: متروك. وقال الألباني في الصعيفية (٦٢٥): ضعيف جداً. عن أنس.

أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وغيره، من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد ضعيف.

ورووا أيضًا حديث: «الصبر نصف الإيمان»^(١)، رواه أبو نعيم والخطيب، وضَعَّفُوهُ من حديث ابن مسعود.

وهناك حديث جابر رضي الله عنه : سئل النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه عن الإيمان؟ فقال: «الإيمان: الصبر والسماحة». أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق، وابن حبان في الضعفاء^(٢). وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده^(٣).

وبعضهم قبل مثل هذه الأحاديث الضعيفة؛ لأنها في فضائل الأعمال، وليس في الأحكام أو في الحلال والحرام، وإن كان الأئمة الكبار لم يُفرِّقوا بين الأحكام وغيرها، مثل ابن المديني والبخاري. وبعضهم قوى الأحاديث بعضها بعض.

ونحن نرى أن اهتمام القرآن، وعنابة الرسول صلوات الله عليه وآله وسلامه والصحابة رضي الله عنه بهذين الركنين في التربية والسلوك الإسلامي، والتثبيت في شأن كل

(١) رواه مرفوعاً: أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٤/٥)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣٠٢/١٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٢٦٥) وقال عقبه: المحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع. ورواه موقوفاً: الطبراني (١٠٤/٩)، والحاكم في التفسير (٤٤٦/٢)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٥١٤٧): رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم. عن ابن مسعود.

(٢) رواه الطبراني في مكارم الأخلاق (٣١)، وابن حبان في المجرودين (١٢٣٥)، وأبو يعلى (١٢٣٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٨): رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر، وهو متزوك. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٧٩٥).

(٣) رواه الطبراني (٤٩/١٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩١٦٥): فيه بكر بن خنيس، وهو ضعيف.

منهما، واعتبارهما ركنين مهمين لكل مسلم ومسلمة، تُغنينا عن مفردات الأحاديث التي لا تصل إلى مرتبة القبول.

وقد ذكر الإمام ابن القيم عند حديثه عن كل من الصبر والشكر في كتابه «مدارج السالكين» شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»: أنه نصف الإيمان، وإن لم يذكر الحديث الذي ينطوي على ذلك، كأنما ينظر إلى مدلول الآيات، وما في مجموع الأحاديث من معانٍ يؤخذ منها هذا المعنى الكبير^(١).

وقد وجه الإمام ابن القيم هذا التنصيف للإيمان فكان ممّا قال في ذلك: «الإيمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله، وهو حقيقة الشكر، والترك هو الصبر عن المعصية، والدين كلّه في هذين الشيئين: فعل المأمور، وترك المحظور»^(٢).

اقتران الصبر بالشكر:

والإيمان - كما رويَ في بعض الأحاديث نصفان - نصف شكر، ونصف صبر^(٣).

فالصبر: هو العنصر المكمّل للشكر، فالحياة: نعماء وبأساء، أو سراء وضراء، فالنعماء والسراء تُقابل بالشكر، والبأساء والضراء تقابل بالصبر.

(١) انظر: مدارج السالكين (١٥١/٢)، منزلة الصبر، (٢٣٢/٢)، منزلة الشكر، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م.

(٢) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم ص ١٠٨، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ٣، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩م.

(٣) سبق تخرجه ص ١٥.

وفي الحديث الصحيح: «عجباً لأمر المؤمن! إنَّ أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلَّا للمؤمن، إن أصابه سراء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضرَّاء صبر، فكان خيراً له»^(١).

ولذلك قرن القرآن بين الأمرين: الصبر والشكرا، في أربع آيات من آياته حينما قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَىْنَتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥، لقمان: ٣١، سباء: ١٩، الشورى: ٣٣].

لا ينتفع بآيات الله: الكونية المبثوثة في هذا الكون، والتاريخية التي يراها الإنسان في أيام الله سُبْحَانَ اللَّهِ; إلَّا كل صبار شكور، أي كل مؤمن أصبح كل من الصبر والشكرا خلقاً راسخاً فيه.

لا بدَّ من الشكر، ولا بدَّ من الصبر.

دلالة صيغتي المبالغة في قوله سبحانه: ﴿صَبَارٍ شَكُورٍ﴾:

وصبار وشكور صيغتا مبالغة - كما يقول أهل اللغة - فهناك رجل أكل ورجل أكَّال وأكول، الأكل يأكل مرَّة، أو مرات معتادة، والأكَّال والأكول الكثير الأكل أكثر من المعتاد، والصبار الكثير الصبر، والشكور الكثير الشكر، فليس صبره مرَّة، أو شكره مرَّة وانتهى الأمر، بل لكي يكون صبوراً أو صباراً لا بدَّ أن يكون الصبر خلقاً له، وأن يكون الشكر خلقاً له، فهو دائم الصبر دائم الشكر.

سُرُّ تقديم الصَّبْر على الشَّكْر:

لكن لماذا قَدَّم الصبر على الشكر؟ مع أنَّ نَعْمَ الله سابعة، وهي أول ما يلمسه الإنسان من الله تعالى: ﴿أَلَّفَّ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا

(١) سبق تخرجه صـ٩.

فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴿القمان: ٢٠﴾، «وَإِن تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» ﴿إِبراهيم: ٣٤﴾.

القرآن يريد أن يوطّن المسلم نفسه على تحمل البلاء؛ لأنّ البلاء بالمرصاد للإنسان بصفته إنساناً، يعني بمُجرّد كونه إنساناً أصبح مهيئاً لنزول البلاء به: «لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَجْدِ﴾ [البلد: ٤]، «إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ نَبْتَلِيهِ» [الإنسان: ٢]، فحياته قائمة على الابلاء.

وبصفته من أهل هذه الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء من أولها إلى آخرها، كما قال عليٌ عليه السلام : ماذا أصف لك من دار منْ صَحَّ فيها سَقِّيم، ومنْ أَمِنَ فيها نَدِيم، ومنْ افتقر فيها حَزِن، ومنْ استغنى فيها افتتن، في حلالها الحساب، وفي حرامها العقاب، ومتشابهها العتاب^(١).

وكما قال الشاعر أبو الحسن التهامي يصف الدنيا:

جُبِلتُ عَلَى كَدْرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفَوْا مِنَ الْآلَامِ وَالْأَكْدَارِ
وَمُكْلَفُ الْأَيَامِ ضَدَّ طَبَاعِهَا مُتَطَلِّبٌ فِي الْمَاءِ جَذْوَةَ نَارٍ^(٢)

هذه أيام الدنيا، ليست سعادةً مستمرةً، أو صفاءً مستمراً، فصفاؤها مشوب بالكدر، وسعادتها مشوبة بالشقاء، وسرورها مشوب بالحزن، وهذه طبيعة الدنيا. وهذا سر تقديم الصبار على الشّكور.

(١) إحياء علوم الدين للغزالى (٢٠٨/٣)، نشر دار المعرفة، بيروت.

(٢) من قصيدة لأبي الحسن علي بن محمد التهامي يرثي فيها ولده، انظر: الكشكوك للعاملي (٢٠٥/٢ - ٢٠٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨ م.

أيهما أفضل الصبر أم الشكر:

من المباحث التي تدخل هنا ما بحثه العلماء قديماً حول الإجابة عن هذا السؤال: أيهما أفضل وأكثر أجرًا: الغنى مع الشكر أم الفقر مع الصبر؟ وبعبارة أخرى: الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟

وقد تفاوتت الإجابة على السؤال ما بين مرجح للأول، ومرجح للآخر.

والذي يترجح لي من خلال التدبر في النصوص والمقارنة بينها: أن الغنى مع الشكر هو الأولى، والأفضل، وليس هو بالشيء الهين، كما قد يُظن. فقد قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي أُشَكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]. والأفضل يكون دائمًا قليلاً، وقال تعالى على لسان إبليس لعن الله: ﴿وَلَا تَحْمُدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

وقد كان رسول الله ﷺ يسأل الله الغنى، ويتعوذ بالله من الفقر.

قال ﷺ: «اللهم، إني أسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى»^(١).

«اللهم، إني أعوذ بك من الفقر، والقلة، والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أُظلّم»^(٢).

«اللهم، إني أعوذ بك من الفقر، والكفر، والفسق، والشقاق، والنفاق»^(٣).

(١) رواه مسلم في الذكر والدعا (٢٧٢١)، وأحمد (٣٦٩٢)، عن عبد الله بن مسعود.

(٢) رواه أحمد (٨٠٥٣) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصلاة (١٥٤٤)، والنسائي في الاستعاذه (٥٤٦٠)، وابن ماجه في الدعا (٣٨٤٢)، عن أبي هريرة.

(٣) رواه الطبراني في الصغير (٣١٦)، والحاكم في الدعا (٥٣٠/١) وصححه على شرط الشيخين، والبيهقي في الدعوات الكبير (٣٤٨)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧١٧٢): رجال الطبراني رجال الصحيح. عن أنس بن مالك.

«اللهم، إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع»^(١).

وقال لسعد: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي»^(٢).

وقال لعمرو بن العاص: «يا عمرو؛ نعم المال الصالح للمرء الصالح»^(٣).

ودلل حديث: «ذهب أهل الدثور بالدرجات العلوى...»، على أنَّ الأغنياء إذا شكروا نعمة الله، وقاموا بحقها، كان لهم من فرص الطاعات وأجزيتها ما ليس للفقراء، ولذا قال في الحديث: «ذلك فضل الله يؤتى به من يشاء»^(٤).

وقد أثنى الله تعالى على عدد من رسله الأكرمين فوصفهم بفضيلة الشكر.

مثل شيخ المرسلين نوح عليه السلام، حيث مدحه بقوله: ﴿إِنَّمَا كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣].

ومثل إبراهيم أبي الأنبياء وأبي المسلمين، حين مدحه بقوله: ﴿شَاكِرًا لِأَنَّعِمَهُ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٢١].

(١) رواه أبو داود في الصلاة (١٥٤٧)، والنسائي في الاستعاذه (٥٤٦٨)، وابن ماجه في الأطعمة (٣٣٥٤)، وصحح إسناده النووي في رياض الصالحين (١٤٨٥)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (٨٨/٣)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (١٣٨٣)، عن أبي هريرة، وتتممه: «أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة».

(٢) رواه مسلم في الرزهد (٢٩٦٥)، وأحمد (١٤٤١)، عن سعد بن أبي وقاص.

(٣) رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع (٢/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في تحرير مشكلة الفقر (١٩)، عن عمرو بن العاص.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٨٤٣)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩٥)، عن أبي هريرة.

وداود وسليمان في قوله تعالى: ﴿أَعْمَلُوا مَالَ دَاؤِدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي أَشْكُور﴾ [سبأ: ١٣].

وحكى عن سليمان أنه قال بعد أن سمع كلام النملة: ﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلِدَيَ ...﴾ [النمل: ١٩].

وحكى عن يوسف قوله: ﴿رَبِّ قَدْءَاتَتِنِي مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ...﴾ [يوسف: ١٠١].

وامتنَ على خاتم رسالته بقوله: ﴿وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْفَنَ﴾ [الضحى: ٨]، ثم قال له: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثَ﴾ [الضحى: ١١].

وامتنَ على أصحابه فقال: ﴿وَأَذْكُرُوكُمْ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَئَاوَنُكُمْ وَأَيَّدُكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيْبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٦].

* * *

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُو سَيْفِ الْقَرَضَّاوِيِّ

أَوْلًا: الصَّبْرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رَبِّ الْجَمِيعِ

في معنى الصبر وفضله

الصبر لغةً واصطلاحًا:

يقول الراغب الأصفهاني: «الصَّبْرُ: الإمساك في ضيق. يقال: صَبَرْتُ الدَّابَّةَ: حبسها بلا علف، وصَبَرْتُ فلانًا: خلفته خلْفة لا خروج له منها»^(١).

والصبر - أيضًا - حبس النفس عن الجزع. وقد صَبَرَ فلانُ عند المصيبة يصبر صبرا... قال الله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم﴾ [الكهف: ٢٨]. قال عترة يذكر حرباً كان فيها:

فَصَبَرْتُ عَارِفَةً لِذَلِكَ حُرَّةً تَرْسُوا إِذَا نَفْسُ الْجَبَانَ تَطَلَّعَ^(٢)

أي حبس نفسًا عارفةً^(٣).

والصبر اصطلاحًا: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، وعمّا يقتضيان حبسها عنه^(٤).

(١) المفردات في غريب القرآن (ص. ب. ر.).

(٢) انظر: شرح ديوانه للخطيب التبريزى ص ٩٥، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.

(٣) انظر: الصحاح مادة (ص. ب. ر.).

(٤) مفردات ألفاظ القرآن مادة (ص. ب. ر.).

وقال ابن القيم: هو خلق فاضل من أخلاق النفس، يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها^(١).

وقال أيضًا: النفس فيها قوتان: قوة الإقدام، وقوة الإحجام، فحقيقة الصبر أن يجعل قوة الإقدام مصروفة إلى ما ينفعه، وقوة الإحجام إمساكاً عما يضره^(٢).

وقال الجرجاني: الصبر ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله لا إلى الله^(٣).

وقيل: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية؛ كاللطم وشقّ الثياب ونتف الشعر ونحوه^(٤).

الصبر عبادة ربانية:

والعبادات ليست هي الظاهرة فقط من الصلاة والزكاة والصيام والحج والتلاء والذكر والتسبيح والاستغفار والصلوة على النبي ﷺ، ولكن هناك عبادات باطنية، منها: الصبر لله وبالله ومع الله، وعلى أقدار الله ﷺ، وأنا أسمّيها «الأخلاق الربانية»، فهناك أخلاق إنسانية عامة؛ كالصدق والأمانة والتعاون والنظام والعدل والإحسان والوفاء، وهذه تشتهر في بها

(١) عدة الصابرين ص ١٦.

(٢) المصدر السابق نفسه.

(٣) التعريفات للجريجاني ص ١٣١، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م.

(٤) الوابل الصيب على الكلم الطيب لابن القيم ص ٥، نشر دار الكتاب العربي، بيروت،

١٩٨٥ م.

الأمم دينية كانت أم غير دينية، وثنية أم غير وثنية، ولكن ما يميز المؤمنين عن غيرهم: أنَّ أخلاقهم فيها هذا العنصر الرباني، فهم حينما يوفون بالعهد: «يوفون بعهد الله»، وحينما يصلون الأرحام أو يُحسنون إلى الناس يتذكرون أنَّهُم ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ﴾، وحينما يصبرون، يصبرون ﴿أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾.

من معاني الصبر عند أئمة التصوف:

ونقل ابن القيم كلاماً رائعاً عن كثير من أئمة التصوف في معنى الصبر وحقيقةه، فقال: «سئل الجنيد عن الصبر؟ فقال: تجُّرُّ المراة من غير تعُّسٍ».

قال ذو النون المصري: الصبر: التباعد من المخالفات، والسكون عند تجُّرُّ غصص البالية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة.

وقيل: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب.

وقيل: هو الفناء في البلوى، بلا ظهور شكوى.

وقيل: تعويد النفس الهجوم على المكاره.

وقيل: المقام مع البلاء بحسن الصحبة، كالمقام مع العافية.

وقال عمرو بن عثمان: هو الثبات مع الله، وتلقّي بلائه بالرحب والدّعة^(١).

وقال الخواص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة.

(١) أي وداعه وسكونه.

وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين. واعجبا! كيف يصبرون؟ وأنشد:

والصَّابِرُ يَحْمُلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلُّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَحْمُلُ^(١)

وقيل: الصبر هو الاستعانة بالله.

وقيل: هو ترك الشكوى.

وقيل:

الصَّابِرُ مُثْلُ اسْمِهِ، مُرْرُ مَذَاقِهِ لَكُنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسْلِ

وقيل: الصبر أن ترضى بتلف نفسك في رضا من تحبه. كما قيل:

سأصبر كي ترضى، وأتلف حسرةً وحسبني أن ترضى، ويُتلِفني صبري^(٢)

الصبر فضيلة دينية، وضرورة دنيوية:

الصبر ليس من الفضائل الثانوية أو المكملة، بل هو ضرورة لازمة للإنسان ليرقى مادياً ومعنوياً، ويسعد فردياً واجتماعياً، فلا ينتصر دين، ولا تنهر دنيا إلا بالصبر.

فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية، ولذلك علق الله على الصبر خيرات الدنيا والآخرة، فلا يستطيع الإنسان أن ينال خيراً في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر.

(١) البيت لابن شمس الخلافة، كما في الدر الغريد وبيت القصيد (٤/١١٤)، تحقيق د. كامل سلمان الجبور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

(٢) مدارج السالكين لابن القيم (٢/١٥٨ - ١٥١). والبيت لابن عطاء الله، كما في نتائج الأفكار القدسية في شرح الرسالة القشيرية (٣/١٥٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

لا تستطيع أن تنجح في عملك ما لم تتذرع بالصبر.

لا ينجح الطالب ولا يتفوق، إلّا إذا صبر على مداومة الحضور والاستذكار والجد والمراجعة.

لا ينجح الزارع ما لم يصبر على الزرع ويتعهّده ويستقيه ويعزق أرضه وينظفه من الحشائش والدود وغيره.

لا ينجح التاجر ما لم يصبر على السفر والمشقة، والتنقل بين مختلف البلاد والأجواء، ببحث وجود السلع بأعدل الأسعار.

لا ينجح إنسان في عمله الرسمي والشعبي، رئيساً أو مرؤوساً، إلّا بالصبر.

قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كِلَمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧].

وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر^(١).

قال الشاعر:

وكلٌّ صعبٌ به يهونُ	الصبرُ مفتاحٌ ما يُرجَّى
فربما طاوعَ الْحَرُونُ	فاصبرْ وإن طالت الليالي
ما قيل: هيئاتَ لا يكونُ ^(٢)	وربما نِيلَ باصطبارٍ

(١) رواه أحمد في الزهد (٦١٢).

(٢) الأبيات تُنسب للشافعي، كما ذكر محمد بن أيدمر في الدر الفريد وبيت القصيد (١١٢/٤). وقال القاضي التنوخي: وجدت هذه الأبيات بخط القاضي أبي جعفر بن البهلوان التنوخي لبعض الشعراء. انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (٥/٦٧)، تحقيق عبد الشالجي، نشر دار صادر، بيروت، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

قال شاعر آخر:

للصبر عاقبة محمودة الأثر
 واستصحب الصبر إلّا فاز بالظفر^(١)

إني رأيت وفي الأيام تجربة
 وقلّ من جدّ في أمر يحاوله

وقال آخر:

إذا استعنت بصبرٍ أن ترى فرجًا
 ومدمنُ القرع للأبوابِ أن يلْجأ!^(٢)

لا تيأسنَ وإن طالت مطالبةٌ
 أخلقْ بذِي الصبرِ أن يحظى ب حاجتهِ

النصر إنما ينال بالصبر، كما قال النبي ﷺ لابن عباس: «واعلم أنَّ
 النصر مع الصبر»^(٣).

ولا يكون الإنسان من أهل العزم، ويستحق هذه المرتبة، إلّا بالصبر
 والتقوى: ﴿لَتُبْلُوُكُ فِي هَمْأَوْلَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُكُ مِنَ الَّذِينَ
 أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْيَ كَثِيرًا وَإِنْ تَصْرِفُوا
 وَتَتَقْوُا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

﴿وَلَا تَنالُ الْجَنَّةَ إلَّا بِالصَّبَرِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَجَرَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾
[الإنسان: ١٢]. وَقَالَ: ﴿إِنَّ جَزِيَّهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: ١١١].
وَقَالَ: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
 لِلْمُئَقِّنِ إِيمَامًا * أُولَئِكَ يُبْحَرُونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَلَيَقُولُنَّ فِيهَا تَحْيَيَةً
 وَسَلَمًا * خَلِيلِنَّ فِيهَا حَسْنَتٌ مُسْتَقَرَّا وَمَقَاماً﴾ [الفرقان: ٧٤ - ٧٦]

(١) من شعر محمد بن بشير مولى الأزد، انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخى (٦٠/٥).

(٢) من شعر محمد بن يسir، انظر: المصدر السابق (٦٩/٥).

(٣) رواه أحمد (٢٨٠٣)، وقال مخرجوه: صحيح. والطبراني (١٢٣/١١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٨٠٦)، عن ابن عباس.

والملائكة يدخلون على المؤمنين في الجنة من كل باب، يقولون لهم: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَقَعْدَمْ عَقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤].

قال أبو طالب المكي: «واعلم أن الصبر سبب دخول الجنة، وسبب النجاة من النار؛ لأنه جاء في الخبر: «حُفِّتُ الجنة بالمكاره، وحُفِّتُ النار بالشهوات»^(١). فيحتاج المؤمن إلى الصبر على المكاره؛ ليدخل الجنة، ويحتاج إلى الصبر عن الشهوات؛ لينجو من النار»^(٢).

الصبر من صفات المؤمنين:

لا بد من الصبر، ولهذا مدح الله الصبر، وأثنى عليه، وجعل جزاءه أعظم الجزاء، فقال: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

ولذلك كانت صفة الصبر دائمًا ضمن صفات المؤمنين الممدودين في القرآن الكريم، فقال تعالى عن أهل التقوى: ﴿لِلَّذِينَ أَنْقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِنْ أَنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ * الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الْصَّابِرِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالْقَدِيمِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٥ - ١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّدِيقَاتِ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِاتِ وَالْمُحْفَظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَتِ وَالذَّكَرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكَرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

(١) رواه مسلم في صفة الجنة (٢٨٢٢)، وأحمد (١٢٥٥٩)، عن أنس بن مالك.

(٢) قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب المكي (٣٣٦/١)، تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيالي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

وفي وصف أولي الألباب: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَبْدُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٠ - ٢٢].

ووصف الله الدين هاجروا فيه من بعد ما ظلموا بالصبر، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نَبْوَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جُرْأَةً الْآخِرَةَ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤١، ٤٢].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِيمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَبُوَّتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرْفَةً تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ وَالَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨، ٥٩]. قرن الصبر بالتوكل عليه وحده.

وقرن الله سبحانه الصبر باليقين لمن جعلهم أئمة للأمة، فقال في قوم: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِإِمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِإِيمَانِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

فمن أراد الإمامة للمؤمنين فعليه أمران: الصبر، واليقين، الصبر في مقاومة الشهوات، واليقين في مقاومة الشبهات، وبذلك يستقيم فكره، ويستقيم سلوكه.

يقول ابن تيمية: «إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين»^(١). مستدلاً بالأية الكريمة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِإِمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِإِيمَانِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

(١) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٥٨/٣)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م.

وقال الإمام سفيان بن عيينة: لَمَّا أَخْذُوا بِرَأْسِ الْأَمْرِ صَارُوا رُؤْسَاءٍ^(١). وقرنه تعالى بالتقوى فقال: ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبِّكُمْ بِخَمْسَةِ ءَالَفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]. علّق الإمامداد بالملائكة على الصبر والتقوى من المؤمنين في بدر.

إذا صبر الإنسان واتّقى نجا من كيد أعدائه، قال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَقَوَّا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾ [آل عمران: ١٢٠].

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا رأس له لا جسد له، ومن لا صبر له لا إيمان له^(٢).

الصبر الممدوح هو صبر أهل الإيمان والتقوى واليقين:
قال ابن القيم: «الصبر نوعان: نوع على المقدور، كال المصائب. ونوع على الم مشروع.

وهذا النوع أيضاً نوعان: صبر على الأوامر، وصبر عن النواهي.

فذاك صبر على الإرادة والفعل، وهذا صبر عن الإرادة والفعل.

فأما النوع الأول من الصبر، فمشترك بين المؤمن والكافر، والبر والفاجر، لا يُثاب عليه لمجرّده، إن لم يقترن به إيمان و اختيار.

قال النبي ﷺ، في حق ابنته: «مُرْهَا فَلْتَصِيرْ وَلْتَحْتَسِبْ»^(٣). وقال تعالى:

(١) انظر: مدارج السالكين (١٦٠/٢).

(٢) رواه البيهقي في الشعب (٩٧١٨).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٣٧٧)، ومسلم في الجنائز (٩٢٣)، عن أسامة بن زيد. قلت: وقد استشهد ابن القيم بهذا الحديث ليدل على أن أهل الإيمان إنما يؤجرون على المصائب والصبر على المقدور باحتساب الأجر، خلافاً للكافر الذي لا يرجو من الله جزاء ولا شكوراً.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ١١]،
وقال تعالى: ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٢٥]، وقال: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا
وَتَتَّقُوا﴾ [آل عمران: ١٢٠].

فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور، وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠]، فأمره أن يصبر، ولا يتسبّب بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنّهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخافوا واستخفوا قومهم. ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا، وما خافوا ولا استخفوا، فمن قلّ يقينه قلّ صبره، ومن قلّ صبره خفت واستخفّ، فالموقن الصابر رزين؛ لأنّه ذو لبّ وعقل. ومن لا يقين له، ولا صبر عنده، خفيف طائش، تلعب به الأهواء والشهوات، كما تلعب الرياح بالشيء الخفيف. والله المستعان»^(١).

القرآن يؤكّد على أهمية الصبر وفضله:

استعرض الإمام ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين» كيف أنّ القرآن احتفى بالصبر وأهله المُتّصفين به، فقال: «ومن منازل: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] منزلة الصبر.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعًا. وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان. فإنّ الإيمان نصفان: نصف صبر، ونصف شكر.

(١) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ٨٤ - ٨٨، تحقيق محمد حامد الفقي، نشر دار المعرفة، بيروت.

وهو مذكور في القرآن على ستة عشر نوعاً.

الأول: الأمر به، نحو قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَعِينُوا بِالصَّابَرِ وَالصَّلَوة﴾ [البقرة: ١٥٣] وقوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَوة﴾ [البقرة: ٤٥]. وقوله: ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وقوله: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبِرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. [النحل: ١٢٧].

الثاني: النهي عن ضده، كقوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْوِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعِجِلْ لَهُم﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقوله: ﴿فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥]، فإنَّ تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة، وقوله: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُم﴾ [محمد: ٣٣] فإنَّ إبطالها ترك الصبر على إتمامها، وقوله: ﴿وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَخْرَنُوا﴾ [آل عمران: ١٣٩]، فإنَّ الوهن من عدم الصبر.

الثالث: الثناء على أهله، كقوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٧]، وقوله: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٧٧]، وهو كثير في القرآن.

الرابع: إيجابه سبحانه محبته لهم، كقوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

الخامس: إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة، تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم. ليست معية عامة. وهي معية العلم والإحاطة. كقوله: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦] وقوله: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

السادس: إخباره بأنَّ الصبر خير لأصحابه، كقوله: ﴿وَلِئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُم﴾ [النساء: ٢٥].

السابع: إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعماله، قوله: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

الثامن: إيجابه سبحانه للجزاء لهم بغير حساب، قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

التاسع: إطلاق البشري لأهل الصبر، قوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

العاشر: ضمان النصر والمدد لهم، قوله تعالى: ﴿بَلَى إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُم بِرِبِّكُم بِخَمْسَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، ومنه قول النبي ﷺ: «واعلم أنَّ النصر مع الصبر»^(١).

الحادي عشر: الإخبار منه تعالى بأنَّ أهل الصبر هم أهل العزائم، قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣].

الثاني عشر: الإخبار أنَّه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلَّا أهل الصبر، قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣]، قوله: ﴿وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٥].

الثالث عشر: الإخبار أنَّه إنَّما ينتفع بالآيات والعبارات أهل الصبر. قوله تعالى لموسى: ﴿أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلْمِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيْتَمِ اللَّهِ إِنَّمَا يَأْتِي فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَابَارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥]، قوله في أهل سبا: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَرْقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

(١) سبق تخرجه صـ ٣٠.

لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ [سبأ: ١٩]. قوله في سورة الشورى: **وَمِنْ إِيمَانِهِ
الْجُوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ * إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنُ الرِّيحَ فَيُظْلِلَنَ رَوَادِكَ عَلَى ظَهَرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ** [الشورى: ٣٢، ٣٣].

الرابع عشر: الإخبار بأنَ الفوز المطلوب المحبوب، والنجاة من المكره المرهوب، ودخول الجنة، إنما نالوه بالصبر، كقوله تعالى: **وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابٍ * سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعَمْ عَقْبَى الدَّارِ** [الرعد: ٢٣، ٢٤].

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بالصبر واليقين تُناول الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: **وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِونَ بِمَا أَمْرَنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بِإِيمَانِنَا يُوقِنُونَ** [السجدة: ٢٤]^(١).

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان، والتقوى والتوكل، وبالشكرا والعمل الصالح والرحمة.

ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له.

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: خير عيش أدركناه بالصبر^(٢). وأخبر النبي ﷺ في الحديث الصحيح أنه ضياء^(٣)، وقال: «من يتضرر يصبره الله»^(٤).

(١) سبق إيراده ص ٣٢.

(٢) رواه ابن المبارك (٦٣٠) ووكيع (١٩٨) وأحمد (٦١٢) كلهم في كتاب (الزهد).

(٣) رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٨)، عن أبي مالك الأشعري.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري (١٤٦٩)، ومسلم (١٠٥٣)، كلاهما في الزكاة، عن أبي سعيد الخدري.

وفي الحديث الصحيح: «عجباً لأمر المؤمن! إنَّ أَمْرَه كُلُّهُ لِهِ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكْرٌ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبْرٌ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١).

وقال للمرأة السوداء التي كانت تُصرع، فسألته أَنْ يدعُوها لها: «إِنْ شَئْتِ صَبِرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شَئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْكِ». فقالت: إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللَّهَ أَلَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَاهَا^(٢).

وأمر الأنصار تَعَظِّمُهُ اللَّهُ عَزَّلَهُ عَنْهُمْ بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده، حتى يلقوه على الحوض^(٣).

وأمر عند ملاقة العدو بالصبر، وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر أنَّه إِنَّما يكون عند الصدمة الأولى^(٤).

وأمر عَزَّلَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب؛ فإنَّ ذلك يخفِّف مصيبيَّه، ويوفِّر أجرَه، والجزع والتَّسْخُط والتَّشَكُّي يزيد في المصيبة، ويُذَهِّبُ الأجرَ.

وأَخْبَرَ عَزَّلَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ الصَّبْرَ خَيْرٌ كُلُّهُ، فقال: «مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا لَهُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ»^(٥)^(٦).

(١) سبق تخریجه صـ.٩.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٥٢) ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٦)، عن ابن عباس.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣١٤٧) ومسلم في الزكاة (١٠٥٩)، عن أنس.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٠٢)، ومسلم (٩٢٦)، كلامهما في الجنائز، عن أنس.

(٥) سبق تخریجه صـ.٣٧. عن أبي سعيد، وفيه: «وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ».

(٦) انظر: مدارج السالكين (١٥١/٢ - ١٥٥).

حكم الصبر

ذكر الإمام ابن القيم في «المدارج» أنَّ الصبر واجب باتفاق الأمة^(١).

وقال ابن رجب الحنبلي: الرضا فضل مندوب إليه مستحب، والصبر واجب على المؤمن حتم^(٢).

وهذا صحيح في الجملة، لا في التفصيل، فقد أمر الله بالصبر في آيات عديدة من كتابه الكريم، والأمر في أصله يقتضي الوجوب، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿يَتَائِيهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَوة﴾ [البقرة: ١٥٣]. وقوله تعالى: ﴿يَتَائِيهَا الَّذِينَ ءاْمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرْكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧]. كما أنَّه سبحانه نهى عن ضده، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تُؤْلُهُمْ أَلَّادَبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥]، فإنَّ تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة، وقوله: ﴿وَلَا يُبْطِلُوا أَعْمَلَكُم﴾ [محمد: ٣٣]، فإنَّ إبطالها ترك للصبر على إتمامها، وقوله: ﴿وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَخْرَنُوا﴾ [آل عمران: ١٣٩] فإنَّ الوهن من عدم الصبر. وقوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا سَتَعِجلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فإنَّ الاستعجال من عدم الصبر.

والله سبحانه رتب عليه خيري الدنيا والآخرة، فلا يفوز الإنسان بمحبوب، ولا ينجو من مكره إلا بالصبر، وما كان كذلك كان تحصيله واجباً.

(١) مدارج السالكين (١٣٠/١).

(٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب (٤٨٨/١)، تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٧، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

ومع هذا نقول: إنَّ حكم الصبر إنَّما يكون بحسب المصبور عنه أو المصبور عليه. فالصبر عن المحرّمات واجب، وتتأكد درجة وجوبه بمقدار عِظَم المحرّم.

أما الصبر عن المكروره، أو عمّا هو خلاف الأفضل والأمثل، فلا يصل إلى درجة الواجب، وإنَّما هو مستحب، أو خيرٌ من مقابله.

مثال ذلك: مقابلة السيئة بمثلها مشروعة في الإسلام، وأفضل منها العفو والصفح. ومن هنا لا يكون الصبر عن مقابلة السيئة بمثلها واجباً، بل أمراً مندوباً إليه مرغوباً فيه، وفي ذلك جاء قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَرَبْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، ومثله: ﴿وَلَمَنِ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِنْ سَيِّلٍ * إِنَّمَا السَّيِّلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَمَنْ صَرَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزَمَ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤١ - ٤٣].

فالصبر هنا عن المعاقبة بالمثل، وعن الانتصار بعد الظلم إنَّما هو فضيلة لا فريضة، يُحمد ويُثاب من فعلها، ولا يذم ولا يعاقب من تركها. فليس في القرآن ما في الإنجيل من النهي عن مقاومة الشر بالشر والسيئة بمثلها، وأمر من ضرب على خده الأيمن أن يدير للضارب خده الأيسر^(١)، فليس هذا بمستطاع لكل الناس، وفي كل الأحوال، وإنَّما فيه الترغيب في الصبر والصفح، ودفع السيئة بالتالي هي أحسن، وهذه هي مرتبة الفضل والإحسان، مع إجازة مقابلة السيئة بالسيئة، والعدوان بالعدوان، وهذه هي مرتبة العدل، والبادي أظلم، ولكن الشرط أن يقابل الاعتداء بمثله، دون زيادة أو حيف، في الكم أو الكيف. أما أن

(١) إنجيل لوقا (٢٩، ٢٨/٦).

تکيل للمعتدي الصاعِ صاعين، وتردّ له اللطمة لطمتين، فهذا هو العداون الممنوع.

ولهذا أكَّد القرآنُ (المثليَّة) في هذا المقام دائمًا بمثل قوله: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَةُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنْفَقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].

ونحو ذلك ما جاء في الصبر عن زواج الإمام المؤمنات وإن رخص القرآن فيه لمن لم يستطع الزواج من الحرائر المؤمنات، فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنْ كِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَإِنْ تُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْسَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْسِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتِ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِيرُوا خَيْرَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النساء: ٢٥].

ومثل ذلك يقال فيما يُصبر عليه، فالصبر على الواجبات واجب، وعلى المستحبات مستحب.

فالصبر على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها واجب مؤكَّد، وفرضية لأزمة. أما الصبر على قيام الليل فهو مستحب... وهكذا.

يقول أبو طالب المكي: «الصبر فرض وفضل يعرف ذلك بمعرفة الأحكام، فما كان أمراً أو إيجاباً فالصبر عليه أو عنه فرض، وما كان حثاً وندباً، فالصبر عليه أو عنه فضل»^(١).

(١) قوت القلوب (٣٣٤/١).

وفضّل ذلك الإمام الغزالى في «الإحياء»، فقال: «اعلم أنَّ الصبر ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل، ومكرر ومحرم. فالصبر عن المحظورات فرض، وعلى المكاره نفل، والصبر على الأذى المحظور محظور، كمن تقطع يده، أو يد ولده، وهو يصبر عليه ساكتاً.

وكم يقصد جريمة بشهوة محظورة، فتهييج غيرته، فيصبر عن إظهار الغيرة، ويُسكت على ما يجري على أهله^(١)، فهذا الصبر محرّم. والصبر المكرر هو الصبر على أذى يناله بجهة مكررته في الشرع. فليكن الشرع محقّ الصبر.

فكون الصبر نصف الإيمان، لا يبني أن يخيل إليك أنَّ جميعه محمود، بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة^(٢).

فالصبر - إذن - إنما يُحمد إذا كان على بلاء لا يقدر الإنسان على إزالته، أو التخلص منه، فأما ما كان مقدوراً على دفعه أو رفعه فليس الصبر عليه مطلوباً في الدين.

يقول الغزالى: «كل بلاء يقدر الإنسان على دفعه فلا يؤمر بالصبر عليه، فلو ترك الإنسان الماء مع طول العطش حتى عظم تألمه، فلا يؤمر بالصبر عليه، بل يؤمر بإزالة الألم، وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته»^(٣).

(١) وفي هذا الصنف جاء حديث رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً: الديوث، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر». قالوا: يا رسول الله، أمّا مدمن الخمر، فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: «الذى لا يبالي من دخل على أهله». رواه البيهقي في الشعب (١٠٣١٠)، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٠٧١): صحيح لغيره. عن عمار بن ياسر.

(٢) إحياء علوم الدين (٦٩/٤).

(٣) المصدر السابق (١٢٧/٤).

وفي مثل هذا جاء وعيد القرآن الشديد في شأن الذين يقيمون في دار الشرك وال الحرب للإسلام ظالمي أنفسهم، عاجزين عن إقامة فرائض دينهم، وهم قادرون على الهجرة إلى دار الإسلام. قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنُّنَا قَالُوا كُنُّنَا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنَهَا حِرْرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا وَنَّهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ٩٧].

مجالات الصبر وأنواعه:

الصبر حبس النفس على ما تكره؛ ابتغاء مرضاة الله. كما قال تعالى:

﴿وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتَغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ﴾ [الرعد: ٢٢].

وما تكرهه النفس أنواع وألوان شتى، ولهذا تتسع دائرة الصبر فتشمل مجالات رحبة أكثر مما يقف عنده - عادةً - كثير من الناس إذا ذكرت كلمة «الصبر».

الغزالى يقسم الصبر إلى صبر بدنى وصبر نفسي:

قسم الإمام الغزالى الصبر إلى: صبر بدنى، وصبر نفسي، يقول الإمام الغزالى: «اعلم أنَّ الصبر ضربان:

أحدهما: ضرب بدنى، كتحمُل المشاق بالبدن، والثبات عليها. وهو إما بالفعل؛ كتعاطي الأعمال الشاقة، إما من العبادات أو من غيرها.

وإما بالاحتمال؛ كالصبر على الضرب الشديد، والمرض العظيم، والجراحات الهائلة».

قال الغزالى: «وذلك قد يكون محموداً إذا وافق الشرع.

ولكنَّ المحمودَ التامَّ هو الضربُ الآخرُ، وهو الصبرُ النفسيُّ عن مشتهياتِ الطَّبْعِ ومقتضياتِ الهوى.

الصبر النفسي يحمل في طياته كل شعب الإيمان:

ثمَّ هذا الضربُ إِنْ كان صبراً عن شهوة البطنِ والفرجِ سُمِّي عفةً.

وإِنْ كان على احتمالِ مكرورٍ، اختلفت أسميه عند الناس باختلاف المكرورِ الذي غالب عليه الصبر: فإنَّ كان في مصيبة اقتصرَ على اسم «الصبر»، وتضادُه حالة تسمى «الجزع والهلع»، وهو إطلاق داعي الهوى ليترسل في رفع الصوتِ، وضرب الخدودِ، وشقّ الجيوبِ وغيرهما.

وإِنْ كان في احتمالِ الغنى سُمِّي «ضبط النفس»، وتضادُه حالة تسمى «البَطْرَ».

وإِنْ كان في حربٍ ومقاتلة سُمِّي «شجاعة»، ويُضادُه «الجبن».

وإِنْ كان في كظمِ الغيظِ والغضبِ سُمِّي «حِلَّماً»، ويُضادُه «التذمر».

وإِنْ كان في نائبٍ من نوائبِ الزمانِ مُضْجراً، سُمِّي «سَعَةُ الْصَدْرِ»، ويُضادُه «الضجرُ والتبرُّمُ، وضيقُ الصدر».

وإِنْ كان في إخفاءِ كلامٍ سُمِّي «كتمان السر»، وسُمِّي صاحبه «كتوماً».

وإِنْ كان عن فضولِ العيشِ سُمِّي «زهداً»، ويُضادُه «الحرص».

وإِنْ كان صبراً على قدرٍ يسيرٍ من الحظوظِ سُمِّي «قناعة»، ويُضادُه «الشَّرَه».

فأكثُرُ أخلاقِ الإيمانِ داخلٌ في الصبرِ.

ولذلك لما سُئل عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ: «هُوَ الصَّابِرُ»^(١); لِأَنَّهُ أَكْثَرَ أَعْمَالَهُ وَأَعْزُّهَا. كَمَا قَالَ: «الْحَجَّ عِرْفَةُ»^(٢).

وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك، وسمى الكل صبراً، فقال تعالى:

﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ «أي المصيبة» **﴿وَالضَّرَّاءُ﴾** «أي الفقر» **﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾** «أي المحاربة» **﴿الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ﴾** [البقرة: ١٧٧].

فإذن هذه أقسام الصبر باختلاف متعلقاتها، ومن يأخذ المعاني من الأسامي يظن أن هذه الأحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها، من حيث رأى الأسامي مختلفة، والذي يسلك الطريق المستقيم، وينظر بنور الله تعالى يلحظ المعاني أولاً، فيطلع على حقائقها، ثم يلاحظ الأسامي، فإنها وضعت دالة على المعاني. فالمعنى هي الأصول والألفاظ هي التوابع. ومن يطلب الأصول من التوابع لا بد أن يزل^(٣).

وهذا كلام نفيس، وتحقيق جليل، ومنه نفهم كيف جعل القرآن الصبر وحده مناط الفلاح في الآخرة، ودخول الجنة، واستحقاق التحية من الملائكة، وذلك في مثل قوله تعالى في شأن الأبرار من عباده:

﴿وَجَرَّنَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢].

وفي شأن عباد الرحمن: **﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ﴾** أي الجنة **﴿بِمَا صَبَرُوا وَلِقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا﴾** [الفرقان: ٧٥].

(١) إشارة إلى الحديث عن عمرو بن عبسة:.. قلت: ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة» وقد سبق تحريره صـ ١٥.

(٢) رواه أحمد (١٨٧٧٤) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود (١٩٤٩)، والترمذى (٨٨٩)، والنسائي (٣٠١٦)، وابن ماجه (٣٠١٥)، كلهم في الحج، عن عبد الرحمن بن يعمـ.

(٣) إحياء علوم الدين (٦٧، ٦٦/٤).

وفي شأن أولي الألباب من عباد الله الآخيار: ﴿وَالْمُلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ﴾ [الرعد: ٢٣، ٢٤].

فالصبر هنا يحمل في طياته جملة شعب الإيمان وأخلاق الإسلام.

والصبر الذي نقصد الحديث إليه، ويمدحه علماء السّيّر إلى الله، ونجري نحن القلم فيه في كتابنا هذا، هو الصبر النفسي، الذي يمتاز به الإنسان عن غيره من المخلوقات.

درجات الصبر عند الإمام الهرمي:

قال الإمام الهرمي: الصّابر حبس النّفس على جزع كامن عن الشكوى، وهو أيضًا من أصعب المنازل على العامّة وأوحشها في طريق المحبّة وأنكرها في طريق التوحيد، وهو على ثلات درجات:

- ١ - الدرجة الأولى: الصّابر عن المغصيّة: بمطالعة الْوَعِيدِ إبقاءً على الإيمان وحدّراً من الجزاء، وأحسن منها الصبر عن المعصية حياءً.
- ٢ - والدرجة الثانية: الصبر على الطاعة: بالمحافظة عليها دواماً، وبرعايتها إخلاصاً، وبتحسينها علمًا.

قلت (القرضاوي): وهاتان الدرجتان تتعلقان بكسب العبد.

- ٣ - الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء: بمالحظة حُسن الجزاء، وانتظار رُوح الفرج، وتهوين البلية بعد أيادي المحن وتذكرة سوالف النعم.

قلت (القرضاوي): وهذه الدرجة لا كسب للعبد فيها، إلّا على صبره واحتسابه جزاء الصابرين، وقد نقل الإمام ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، أنّه قال: كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة

العزيز على شأنها: أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه. فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره، لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر، وأما صبره عن المعصية: فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس^(١).

وفي ذلك يقول ميمون بن مهران: الصبر صبران: فالصبر على المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن المعصية^(٢).

ثم قال الإمام الھروي: وفي هذه الدرجات الثلاث من الصبر نزلت:
﴿أَصْبِرُوا﴾ يعني في البلاء **﴿وَصَابِرُوا﴾** يعني عن المعصية **﴿وَرَابِطُوا﴾**
[آل عمران: ٢٠٠] يعني على الطاعة^(٣).

أولاً: الصبر عن المعصية

قال ابن القيم: «ذكر له الإمام الھروي سببين وفائتين، أما السببان:

فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها، والحياة من رب تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنعمه، وأن يبارز بالعظائم.

وأما الفائتن: فالإبقاء على الإيمان، والحذر من الحرام.

فأما مطالعة الوعيد، والخوف منه: فيبعث عليه قوة الإيمان بالخبر، والتصديق بمضمونه.

(١) مدارج السالكين (٢/١٥٦).

(٢) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (١٨)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

(٣) انظر: منازل السائرین للھروي ص ٥٠، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

وأما الحياة: فيبعث عليه قوة المعرفة، ومشاهدة معاني الأسماء والصفات.

وأحسن من ذلك: أن يكون الباعث عليه وازع الحب. فيترك معصيته محبة له...»

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان يبعث على ترك المعصية؛ لأنّها لا بدّ أن تُنْقَصَه، أو تذهب به، أو تُذْهِب رونقه وبهجته، أو تطفئ نوره، أو تضعف قوته، أو تنقص ثمرته. هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان، يعلم بالوجود والخبر والعقل، كما صحّ عنه ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينته布 نهبة ذات شرف - يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبهما - وهو مؤمن. فإياكم وإياكم، والتوبة معروضة بعد»^(١).

وأما الحذر عن الحرام، فهو الصبر عن كثير من المباح، حذراً من أن يسوقه إلى الحرام.

ولما كان الحياة من شيم الأشراف، وأهل الكرم والنفوس الزكية، كان صاحبه أحسن حالاً من أهل الخوف، ولأنّ في الحياة من الله ما يدل على مراقبته وحضور القلب معه، ولأنّ فيه من تعظيمه وإجلاله ما ليس في وازع الخوف.

فمن وازعه الخوف: قلبه حاضرٌ مع العقوبة، ومن وازعه الحياة: قلبه حاضرٌ مع الله، والخائف مراعٍ جانب نفسه وحمایتها، والمستحي مراعٍ جانب ربه وملاحظٌ عظمته. وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٧٥)، ومسلم في الإيمان (٥٧)، عن أبي هريرة.

غير أنَّ الحباء أقرب إلى مقام الإحسان، وألصق به، إذ أنزل نفسه منزلة من كأنَّه يرى الله، فنبعـت ينابيع الحياة من عين قلبه وتفجرت عيونها»^(١).

يوسف الصديق وصبره عن المعصية:

إذا لاحت لك أسباب المعصية، وتهيأت لك ظروفها، فألجم نفسك بلجام التقوى واصبر عنها، وقل ما قال يوسف عليه السلام حينما راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيـت لك. قال: ﴿مَعَاذُ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحَسَنَ مَثَوَّاً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣].

صبر يوسف عليه السلام، حيث فتنـت به امرأة العزيز، وهي امرأة ذات منصب وجمال، وقد هـيات الأسباب، وغلـقت الأبواب، وقالـت: «هيـت لك» بصرـيح العـارة، فقالـ: ﴿مَعَاذُ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّيْ أَحَسَنَ مَثَوَّاً إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣]، فـرـدـعـها بكلـ الرـوـادـعـ الـربـانـيـةـ وـالـاخـلاـقيـةـ وـالـعـمـلـيـةـ، وـمعـ هـذـاـ لمـ تـرـتـدـعـ، وـقـالـتـ بـصـرـاحـةـ أـمـامـ النـسـوـةـ التـيـ دـعـتـهـنـ إـلـىـ قـصـرـهـ، فـأـرـتـهـنـ يـوـسـفـ، فـلـمـ يـمـلـكـنـ حـيـنـ رـأـيـهـ فـجـأـةـ إـلـاـ أـنـ قـطـعـنـ أـيـديـهـنـ بـالـسـكـاكـينـ، التـيـ فـيـ أـيـديـهـنـ، وـقـلنـ: ﴿حَشَ اللَّهُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ قـالـتـ فـذـلـكـنـ الـذـيـ لـمـ تـنـتـنـ فـيـهـ وـلـقـدـ رـوـدـهـ عـنـ نـفـسـهـ، فـأـسـتـعـصـمـ وـلـئـنـ لـمـ يـفـعـلـ مـاـ ءـاـمـرـهـ، لـيـسـجـنـ وـلـيـكـوـنـاـ مـنـ الصـاغـرـيـنـ﴾ [يوسف: ٣٢، ٣١]. فـاستـجـارـ بـرـبـهـ، وـقـالـ: ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّيْ كَيْدَهُنَّ أَصْبَ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

لقد كانت دواعـي موافـقةـ يـوـسـفـ لـأـمـرـأـةـ العـزـيزـ قـويـةـ:

(١) مدارج السالكين (١٦٣/٢ - ١٦٥)، بتصرف يـسـيرـ.

- (أ) فإنه كان شاباً، وداعية الشباب إليها قوية.
- (ب) وعزباً ليس له ما يعوضه ويرد شهوته.
- (ج) وغريباً، والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله.
- (د) ومملوغاً، والمملوك أيضاً ليس وازعه كوازع الحر.
- (هـ) والمرأة جميلة، وذات منصب. وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له إلى نفسها. والحرىصة على ذلك أشدّ الحرص.
- (و) ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار.
- ومع هذه الدواعي كلها صبر اختياراً وإيثاراً لما عند الله.

لقد كان يوسف عليه السلام مخيراً بين محتنين: محنـة في دينه: أن يستجيب لها، وينجو من السجن، وينضم إلى أرباب العشق، ويصبح من الفاسقين، أو يرفض ويستقبل ما يأتي به القدر من نتائج، وهو ما صمم عليه. ولكن ظل صابراً عن المعصية، فانتصر في صبره، رضي بمحنة الدنيا على محنـة الدين، ودخل في السجن ولبث فيه بضع سنين.

ما يعين على الصبر عن المعصية:

إنَّ الصبر عن المعصية يحتاج إلى أنْ يدفع الإنسان نزغات الشيطان، الذي تحدى آدم وذراته وقال لله تعالى: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ * ثُمَّ لَأَتِنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَكِيرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦ - ١٧]، من الجهات الأربع: من أمام ومن خلف، وعن اليمين وعن الشمال، ولا يترك لنا باباً إلا دخل منه، ولا طريقاً إلا سلكه.

والشيطان ليس وحده في معركة إغواء الإنسان، فهناك قبل الشيطان ومعه: نفس الإنسان التي بين جنبيه، التي تميل إلى اتباع الهوى، وعدم التقيد بأمر الله ونهيه، وهناك الدنيا المزينة المزخرفة التي تسكر الإنسان وتلهيه عن التيقظ لنفسه وشيطانه.

إبليس يُغوي والهوى شَرِكُ له والعيش يُغرى، والأمني تخدع^(١)

لذا يحتاج الإنسان إلى ما يعينه على أن يجاهد نفسه وهواد وعدوه الشيطان، ونذكر هنا بعضًا من الأسباب التي ذكرها الإمام ابن القيم في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» التي تعين الإنسان على الصبر عن معاصي الله، ونعلق عليها بما يفتح الله علينا به.

قال رَبِّكَ عَلَيْكَ: «الصبر عن المعصية ينشأ من أسباب عديدة:

١ - علم العبد بقبح المعصية:

أحدها: علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها، وأنَّ الله إنَّما حرَّمها ونهى عنها صيانة وحماية عن الدنيا والرذائل، كما يحمي الوالد الشفيف ولده عمَّا يُضُرُّه وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب^(٢).

إنَّ التحرير في شريعة الإسلام يتبع الخبر والضرر، فالإسلام لا يحرم إلَّا كل خبيث، ولا يبيح إلَّا كل طيب، وعنوان الرسالة المحمدية عند أهل الكتاب - كما ذكر لنا القرآن - ورسولها أَنَّه: «يَأْمُرُهُمْ

(١) من قصيدة ابتهال، في ديواناً: نفحات ولفات صـ١٦٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط١، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.

(٢) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم صـ٢٧٠، نشر دار السلفية، القاهرة، ط٢، ١٣٩٤هـ.

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا مِنِ الْمُنْكَرِ وَيُحَلِّ لَهُمُ الظَّبَابَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَابَتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَلْأَغْلَلَ أَلَّى كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿١٥٧﴾ [الأعراف: ١٥٧].

٢ - الحياة من الله:

ثاني الأسباب أو المعينات التي ذكرها الإمام ابن القيم هو: الحياة من الله سبحانه، فإنَّ العبد متى علم بنظر الله إليه، ومقامه عليه، وأنَّه بمرأى منه وسمع؛ وكان حيًّا حيًّا استحى من ربه أن يتعرَّض لمساخته^(١).

وقد أوصى رسول الله ﷺ بعض أصحابه فقال: «أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك»^(٢).

وقال حاتم الأصم: تعهد نفسك في ثلاثة مواضع: إذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك^(٣).

وقد وقعت الإشارة في القرآن العظيم إلى هذا المعنى في مواضع، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبَلِ الْوَرِيدِ ﴾ إِذ يَنْلَقَ الْمُتَلْقِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيدُ ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَدِيهِ رَقِيبٌ عَيْدُ﴾ [ق: ١٦ - ١٨]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَلَوَّ مِنْهُ مِنْ

(١) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٢٧٠.

(٢) رواه الطبراني (٦٩/٦)، وقال الهيثمي في مجمع الروايد (١٨٠٤٤): رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٥٤١)، عن سعيد بن يزيد.

(٣) صفة الصفوة لأبي الجوزي (٣٤٠/٢)، تحقيق أحمد بن علي، نشر دار الحديث، القاهرة، ٢٠٠٠م - ١٤٢١هـ.

قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفْيِضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزِبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالٍ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿يُوْنُسٌ: ٦١﴾ . وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَهُمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠]، ويقول سبحانه: ﴿يَعْلَمُ خَلِيلَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩].

إنَّ استحضار رقابة الله تعالى وإحاطته بالخلق، والحياء من الله أن يرى أو يسمع أو يعلم من عبده ما يكره؛ توقظ القلب، وتحيي الضمير، فلا يجد الشيطان فرصةً لانتهاز غفلة الإنسان وسكته، ليضلُّه عن سوء السبيل.

إنَّ الإنسان الرباني قد تتاح له الشهوة الحرام، تُعرض عليه بلا رقيب ولا حسيب من البشر، فيدعها حياءً من الله، وحرضاً على أن يُظلِّه في ظله يوم لا ظل إلَّا ظله، فيقول ما قال يوسف الصديق حين راودته امرأة العزيز عن نفسه: ﴿مَعَاذَ اللَّهُ﴾ [يوسف: ٢٣].

وقد قال عارم السدوسي: ما أمليتُ على ملكيَّ منذ ثلاثين سنة خطيبة، ولو فعلت ذلك لاستحييت منها^(١).

٣ - مراعاة نعم الله أن تزول:

السب الثالث أو المعين الثالث: مراعاة نعم الله عليك وإحسانه إليك، قال ابن القيم: «إِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعَمَ وَلَا بَدَّ، فَمَا أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا، إِلَّا زَالَتْ عَنْهُ نِعْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ بِحَسْبِ ذَلِكَ الذَّنْبِ، إِنَّ تَابَ وَرَاجَعَ

(١) صفة الصفوة (٣٤٢/٢).

رجعت إليه أو مثلها، وإن أصرَّ لم ترجع إليه، ولا تزال الذنوب تزيل عنه نعمة نعمة حتى تسلب النعم كلها، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١].

وأعظم النعم الإيمان، وذنب الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتهاب النهبة يزيلها ويسلبها.

وقال بعض السلف: أذنبت ذنباً، فحرمت قيام الليل سنة. وقال آخر: أذنبت ذنباً، فحرمت فهم القرآن. وفي مثل هذا قيل:

إذا كنتَ في نعمةٍ فارعها فإنَّ الذنوب تزيلُ النَّعْمَ^(١)

وبالجملة فإنَّ المعاichi نار النعم، تأكلها كما تأكل النار الحطب، عياذاً بالله من زوال نعمته وتحويل عافيته^(٢).

إن للذنوب والمعاصي أثراها السيئ وشؤمها على الإنسان، فرداً ومجتمعًا، في دنياه وآخرته، في مادياته ومعنوياته، في علاقته بربه، وعلاقته بنفسه، وعلاقته بأسرته، وعلاقته بمجتمعه، وعلاقته بالكون من حوله، وعلاقة الناس بعضهم ببعض.

وهي مضرَّة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، ما لا يعلمه إلا الله، ومن آثارها حرمان نور العلم، فالعلم - كما قال الصناعي - نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، كما أفاده قوله تعالى في بعض بنى إسرائيل عند عد عقوباتهم: ﴿وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣].

(١) ذكره الماوردي من غير نسبة في أدب الدنيا والدين ص ٢٤٥، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦ م. وروى ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز كان يتمثل كثيراً بهذه الأبيات. انظر: تاريخ دمشق

(٧٠/٥٤)، تحقيق عمرو بن غرامه العمروي، نشر دار الفكر، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

(٢) طريق الهجرتين ص ٢٧١.

وهذا في نسيان ما علّموه، وقال: ﴿ وَنَقْلِبُ أَفْعَدَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ [الأنعام: ١١٠]، فحرموا فقه الوحي لکفرهم أولاً^(١). وقال تعالى: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]. وفي الحديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْتَةً سُودَاءً فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقْلَهُ مِنْهَا، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، حَتَّى يَغْلُفَ بِهَا قَلْبَهُ، فَذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»^(٢).

ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى:

شکوتُ إِلَى وَكِيعٍ سَوَءَ حَفْظِي
فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي
وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ^(٣)
وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدِي لِعَاصِي

ومنها الوحشة التي يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله، وبينه وبين الناس، ولا سيما أهل الخير منهم، وتعسير أمره، وانسداد أبواب الخير في وجهه، وقد قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابّتي وامرأتي^(٤).

وقال ابن عباس: إِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِياءً فِي الْوِجْهِ، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، وَسُعْةً فِي الرِّزْقِ، وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، وَمَحْبَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإِنَّ لِلْسَّيْئَةِ سُوادًا

(١) التنوير شرح الجامع الصغير للصناعي (٤٤٧/٣) ح (١٩٦٩)، تحقيق د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، نشر مكتبة السلام، الرياض، ط ١، ١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م.

(٢) رواه أحمد (٧٩٥٢) وقال مخرّجوه: إسناده قوي. والترمذى في التفسير (٣٣٣٤) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٢٤٤)، الطبرى في تفسيره (٢٦٧/١)، والحاكم في التفسير (٥١٧/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن أبي هريرة.

(٣) انظر: المحمدون من الشعرا للقطفي ص ١٣٨، تحقيق حسن معمرى وحمد الجاسر، نشر دار اليمامة، ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م.

(٤) انظر: صيد الخاطر لابن الجوزي ص ٣١، تحقيق حسن السماحي سويدان، نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

في الوجه، وظلمة في القلب، وهو نَحْنَا في البدن، ونقصاً في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق^(١) .. إلى آخر هذه الآثار التي فصَّلَ القول فيها ابن القيم في كتابه القيِّم: «الجواب الكافي لمن سأله عن الدواء الشافعي» أو كما يسميه بعضهم: «الداء والدواء».

ومن أخطر آثار الذنوب والمعاصي أن يُحرَم العبد لذة الطاعة وحلوة الإيمان، وفي الحديث المتفق عليه: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة - يرفع الناس إليه فيها أبصارهم - حين ينتهباً وهو مؤمن»^(٢).

وعند الترمذى وأبى داود: عن أبى هريرة، قال رسول الله ﷺ: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظللة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان»^(٣).

وقيل: لا يفوت الإنسان عمل اعتاده إلَّا بذنب.

وقال رجل للحسن رضي الله عنه: يا أبا سعيد، إِنِّي أَبَيْتُ مَعَافِي، وأَحَبُّ قِيَامَ اللَّيلِ، وَأَعُدُّ طَهُورِي، فَمَا بِالِّي لَا أَقُومْ؟ فقال: ذنوبك قَيَّدتَك^(٤).

وقال أبو سليمان رضي الله عنه: لا يفوت أحداً صلاة جماعة إلَّا بذنب^(٥).

(١) نسبة ابن القيم لأنس وابن عباس في روضة المحبين ونزهة المشتاقين صـ٤٤، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

(٢) سبق تخریجه صـ٤٨.

(٣) رواه أبو داود في السنة (٤٦٩٠)، وذكره الترمذى بإثر الحديث رقم (٢٦٢٥)، والحاكم في الإيمان (٢٢/١)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال المناوى في فيض القدير (٦٦٠): قال العراقي في «أمالية»: صحيح. وصححه ابن حجر في فتح الباري (٦١/١٢).

(٤) إحياء علوم الدين (٣٥٦/١).

(٥) المصدر السابق.

٤ - خشية الله:

السبب والمعين الرابع: خوف الله وخشية عقابه. وهذا إنما يثبت بتصديقه في وعده ووعيده، والإيمان به وبكتابه وبرسوله ﷺ، وهذا السبب يقوى بالعلم واليقين، ويضعف بضعفهما. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علمًا وبالاغترار بالله جهلاً^(١).

وقال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله^(٢).

وقال أبو حامد الغزالى: من لم يعرفه حق معرفته لم يبهه حق مهابته، ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته، فصار العلم يثمر الطاعة كلها، ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله^(٣).

فكarma امتلا القلب علمًا بالله، وإجلالًا له، وتعظيمًا لقدره، ويقيناً بالوقوف بين يديه، يوم تُنصب الموازين، وتنشر الدواوين، ويقرأ كل امرئ كتابه: ﴿وَكُلَّ إِنْسَنٍ أَلْزَمْتَهُ طَبَرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَهُ مَنْشُورًا * أَقْرَأَ كِتَبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾ [الإسراء: ١٣ - ١٤]. حينئذ لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهناك توفى كل نفس ما كسبت، وتُجزى بما عملت، حسبما يحكم ميزان الحسنات والسيئات للمرء أو عليه: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقَسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا ظُلْمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنَّ

(١) انظر: طريق الهجرتين ص ٢٧١.

(٢) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص ٣٨، تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد، ومحمد عبد الرزاق حمزة، ومحمد حامد الفقي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٩٧هـ - ١٩٧٧م.

(٣) منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين لأبي حامد الغزالى ص ٦٣ - ٦٤، تحقيق محمود مصطفى حلاوى، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٩هـ، ١٩٨٩م.

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرَدٍ أَثْنَانَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَسِينَ ﷺ [الأنبياء: ٤٧].
وإن ربًا يُحاسب على مقادير الذرة وأوزان الخردة لحرىٌ أن يُتقى.

كلما امتلاً القلب بهذا؛ كان صاحبه أبعد الناس عن الواقع في المعصية مهما دقت، لذا قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر منْ عصيت^(١).

وقال ابن مسعود: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذَنْبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذَنْبَهُ كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكُذا^(٢).
يعني حَرَكَ يَدَهُ لِيُطِيرُهُ.

وقال أنس رضي الله عنه: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الْشِعْرِ،
إِنْ كَنَّا نَعْدُهَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمُوْبَقَاتِ^(٣).

وكان بعض السلف يقول: إِنَّ لِنَدْعَةِ تِسْعَةِ أَعْشَارِ الْحَلَالِ، خُشُبَةَ مِنَ الْوَقْعَةِ فِي الْحِرَامِ^(٤).

٥ - محبة الله المقرونة بإجلاله:

السبب أو المعين الخامس من الأسباب والمعينات على الصبر عن المعصية: محبة الله سبحانه.

قال ابن القيم: «وهي أقوى الأسباب في الصبر عن مخالفته ومعاصيه. فإنَّ المحبَّ لمن يحبُّ مطيع.

(١) سير أعلام النبلاء للذهبي (٩١/٥)، تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط ومجموعة من المحققين، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥.

(٢) رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٨)، وأحمد (٣٦٢٧).

(٣) رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٢)، عن أنس.

(٤) رواه عبد الرزاق في البيوع (١٤٦٨٣) عن عمر، وإن سناه منقطع بين الشعبي وعمر.

وكلما قويَ سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفات أقوى، وإنما تصدر المعصية والمخالفات من ضعف المحبة ولسلطانها، وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده، وفي هذا قال عمر: «نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه»^(١). يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته.

فالمحبُ الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه، وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه.

وها هنا لطيفة يجب التنبه لها، وهي أنَّ المحبة المجردة لا توجب هذا الأثر، ما لم تقترن بإجلال المحبوب وتعظيمه، فإذا قارنها بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة، وإنَّ فالمحبة الخالية عنهما إنما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق، ولهذا يختلف عنها أثرها وموجتها، ويقتضي العبد قلبه، فيرى فيه نوع محبة الله، ولكن لا تحمله على ترك معاصيه. وسبب ذلك تجذرها عن الإجلال والتعظيم، فما عمر القلب شيء كالمحبة المقتنة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبدِه أو أفضليها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(٢).

محبة الله يدعى كل أحد، وما أسهل الدعوى! وما أعزَ المعنى، ولا أدلَ على صدق الحبِ من كمال الطاعة في الأمر والنهي، وأن يحب

(١) قال الشيخ بهاء الدين السبكي: لم أر هذا الكلام في شيء من كتب الحديث؛ لا مرفوعاً ولا موقعاً، لا عن عمر ولا عن غيره. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني (٣٢٣/٢)، نشر مكتبة القديسي، القاهرة.

(٢) طريق الهجرتين ص ٢٧١، ٢٧٢.

ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُجْنِبُونَ اللَّهَ فَاتَّعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وحب الله إذا غالب في قلب المؤمن قمع الهوى، كما قال القائل:

فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي
وأترك ما أهوى لما قد هويته

وهوى النفس هو أحبوة الشيطان وشركه الذي يوقع به العبد في معصية الله تعالى.

٦ - الأنفة من أن ينحط قدره بالمعصية:

السبب والمعين السادس: شرف النفس وزكاها وفضلها وأنفتها وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها، وتخفض منزلتها وتحقرها، وتسوّي بينها وبين السفلة.

ثانيًا: الصبر على طاعة الله عَجَلَ

المجال الثاني من مجالات الصبر المحمود الممدوح في كتاب الله وسنته رسوله وعلى ألسنة المؤمنين هو: الصبر على طاعة الله عَجَلَ.. الصبر على ما أمر به الله عَزَّلَ.. أن تصبر على أداء فرائض الله عَجَلَ.. أن تصبر على عبادة الله عَزَّلَ مهما كانت شاقة عليك.. أن تقاوم الهوى وتقاوم الكسل ولا تستجيب للشيطان ووسوسته، فتصلي الصلوات في أوقاتها، وتودّي الزكاة مهما أمرك شيطانك أو سوّلت لك نفسك: ﴿ أَلَّا شَيْطَانٌ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

أن تؤدي كل العبادات، وتصبر عليها، كما قال تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِنْدِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥]

﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقًا تَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِقْبَةُ لِتَقْوَى﴾ [طه: ١٣٢]. لا بدّ من الصبر.

وقد استخدم القرآن هنا صيغة الافتعال من الصبر (اصطبر) مكان الصيغة المعتادة (اصبر)؛ لأنّ الافتعال يدل على المبالغة في الفعل، فزيادة المبني تدل في العادة على زيادة المعنى، وما ذاك إلّا لأنّ الطريق إلى طاعة الله مليئة بالمعوقات من داخل النفس ومن خارجها.

وهذا الصبر أعلى من الصبر الذي قبله؛ لأنّه هو الذي يراد لذاته.

اصبر على طاعة الله وتنفيذ أمر الله، ولو كان ذلك يتعلق بذهاب مالك وإزهاق روحك، كما فعل إبراهيم وابنه إسماعيل ﷺ حينما عرض عليه ما رأى من رؤيا الذبح، وقد بلغ معه السعي، وأصبح يرتجى منه ما يرتجى الشباب من معاونة أبيه، ﴿فَكَالَّتَبَنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ [الصفات: ١٠٢]. فلم يتردد الفتى، ولم يتلעם لسانه، ولكنّه قال: ﴿يَأَبِتِ أَفْعُلُ مَا تُؤْمِرُ سَتَحْدُدِنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجِنِّينَ * وَنَدَدَنَهُ أَنْ يَتَابَإِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَقَتِ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ بَخْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَوْءُ الْمُمِينُ﴾ [الصفات: ١٠٢ - ١٠٦].

وثمة معنى نفسي عميق الأغوار، يجعل طاعة الله وعبادته صعبة على نفس الإنسان، وقد نبه على هذا المعنى الإمام الغزالى في «إحياءه» فقال: «الصبر على الطاعة شديد؛ لأنّ النفس بطبيتها تنفر عن العبودية، وتشتهي الربوبية، ولذلك قال بعض العارفين: ما من نفس إلّا وهي مُضمرة ما أظهر فرعون من قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعُلَى﴾ [النازعات: ٢٤]. ولكن فرعون وجد له مجالاً وقبولاً فأظهره، إذ استخف قومه فأطاعوه، وما من أحد إلّا

وهو يدّعى ذلك مع عبده وخدمته وأتباعه، وكل من هو تحت قهره وطاعته، وإن كان ممتنعاً من إظهاره، فإنَّ استشاطته وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلَّا عن إضمار الكِبْر، ومنازعة الربوبية في رداء الكبراء.

فإذن العبودية شاقة على النفس مطلقاً، ثم من العبادات ما يُكره بسبب الكسل؛ كالصلوة، ومنها ما يكره بسبب البخل؛ كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما جميئاً؛ كالحج والجهاد، فالصبر على الطاعة صبر على الشدائـد.

الصبر على الطاعة قبل الطاعة وفي أثنائها وبعدها:

ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال:

الأولى: قبل الطاعة، وذلك في تصحيح النية والإخلاص، والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الآفات، وعقد العزم على الإخلاص والوفاء، وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقة النية والإخلاص، وآفات الرياء، ومكايد النفس، وقد نبه على هذا النبي ﷺ إذ قال: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَا نُوِيَّ»^(١). وقال تعالى: «وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ» [البيت: ٥]، ولهذا قَدَّمَ الله تعالى الصبر على العمل، فقال تعالى: «إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» [هود: ١١].

الحالة الثانية: حالة العمل، كي لا يغفل عن الله في أثناء عمله، ولا يتکاسل عن تحقيق آدابه وسننه، ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ، وهذا أيضاً من شدائـد

(١) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوضي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.

الصبر، ولعله المراد بقوله تعالى: ﴿نَعَمْ أَجْرُ الْعَمَلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ [العنكبوت: ٥٨، ٥٩]، أي صبروا إلى تمام العمل.

الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل، إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشاءه، والتظاهر به للسمعة والرياء، والصبر عن النظر إليه بعين العجب، وعن كل ما يبطل عمله ويفحط أثره، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وكما قال تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِإِلَمِنَ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، فمن لا يصبر بعد الصدقة عن الممن والأذى فقد أبطل عمله.

الصبر على الطاعة محتاج إليه في الفرض والنفل جميـعاً:

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل، وهو محتاج إلى الصبر عليهم جميعاً، وقد جمعهما الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَإِلَيْهِ أَحْسَنُ وَإِيتَاهُ ذِي الْقُرْبَةِ﴾ [النحل: ٩٠]، فالعدل هو الفرض، والإحسان هو النفل، وإيتاء ذي القربى هو المروءة وصلة الرحم، وكل ذلك يحتاج إلى صبر»^(١).

هل فعل الطاعة آكد أم ترك المعصية؟

قال «الهروي» في كلامه عن درجات الصبر: «الدرجة الثانية: الصبر على الطاعة بالمحافظة عليها دواماً، وبرعايتها إخلاصاً. وبتحسينها علمًا».

قال ابن القيم: «هذا يدل على أن عنده: أن فعل الطاعة آكد من ترك المعصية. فيكون الصبر عليها فوق الصبر عن ترك المعصية في الدرجة.

(١) إحياء علوم الدين (٤/٧٠).

وهذا هو الصواب - كما تقدم - فإنَّ ترك المعصية، إنَّما كان لتكميل الطاعة. والنهي مقصود للأمر، فالمنهي عنه لما كان يُضعف المأمور به وينقصه نُهي عنه حماية وصيانة لجانب الأمر، فجانب الأمر أقوى وأكدر. وهو بمنزلة الصحة والحياة، والنهي بمنزلة الحِمْيَة التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة»^(١).

وقد فصَّل ابن القيم القول في هذه المسألة في كتابه «طريق الهجرتين»، فقال: «وها هنا مسألة تكلَّم فيها الناس، وهي أي الصبرين أفضَّل: صبر العبد عن المعصية، أم صبره على الطاعة؟

فطائفة رجَحت الأول، وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصَّدِيقين، كما قال بعض السلف: أعمال البر يفعلها البرُّ والفاجر، ولا يقوى على ترك المعاصي إلَّا صَدِيق.

قالوا: ولأنَّ داعي المعصية أشدُّ من داعي ترك الطاعة، فإنَّ داعي المعصية إلى أمر وجودي تشتهيه النفس، وتلتذ به، والداعي إلى ترك الطاعة الكسل والبطالة والمهانة، ولا ريب أنَّ داعي المعصية أقوى.

قالوا: ولأنَّ العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس والهوى، والشيطان وأسباب الدنيا، وقرناء الرجل وطلب التشبه والمحاكاة، وميل الطبع، وكل واحد من هذه الدواعي يجذب العبد إلى المعصية، ويطلب أثره، فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القلب. فأي صبر أقوى من صبر عن إجابتها، ولو لا أنَّ الله يُصِيرُه لَمَا تأتَى منه الصبر، وهذا القول كما ترى حجَّته في غاية الظهور.

(١) مدارج السالكين (١٦٥/٢).

ورجحَت طائفة الصبر على الطاعة، بناءً منها على أنَّ فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات، واحتجَت على ذلك بنحو من عشرين حجة، ولا ريب أنَّ فعل المأمورات إنما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل، كان الصبر عليها أفضل.

وفصل النزاع في ذلك: أنَّ هذا يختلف باختلاف الطاعة والمعصية، فالصبر على الطاعة المعظمَة الكبيرة أفضل من الصبر عن المعصية الصغيرة الدينية، والصبر عن المعصية الكبيرة أفضل من الصبر على الطاعة الصغيرة، وصبر العبد على الجهاد - مثلاً - أفضل وأعظم من صبره عن كثير من الصغار، وصبره عن كبائر الإثم والفواحش أعظم من صبره على صلاة الصبح (يعني ركعتي السنة) وصوم يوم تطوعاً ونحوه، فهذا فصل النزاع في المسألة، والله أعلم^(١).

كيف يكون الصبر على الطاعة؟

وقد ذكر الهروي - كما قال ابن القيم^(٢) - أنَّ الصبر على الطاعة يكون بثلاثة أشياء:

١ - دوام الطاعة:

مهمة الإنسان الأولى في الوجود هي عبادة الله وطاعته وحده لا شريك له، والمسلم مطالب بعبادة الله تعالى ما دام فيه عرق ينبض، ونفس يتردد، حتى يوافيء الموت، وينتهي أجله المحدود، وقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَأَمْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيَكَ الْقِيَمُ﴾ [الحجر: ٩٩].

(١) طريق الهدرتين ص ٢٧٥، ٢٧٦.

(٢) مدارج السالكين (١٦٥/٢ وما بعدها).

والعبادة: الطاعة مقرونة بالحب. اليقين هنا: الموت.

وقد امتنع عَزِيزُهُ وَكَبِيرُهُ أمر ربه، فلم يزل دائياً في العبادة، مداوماً عليها حتى فارق الدنيا.

وفي الصحيح عن عائشة، عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قُلَّ»^(١). وفي لفظ: «ما داوم عليه صاحبه»^(٢). قالت: وكان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ إذا عمل عملاً أثبته^(٣). أي: جعله ثابتاً غير متrox.

وقال عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فيما ذكره القرآن عنه: ﴿وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُورَةِ مَا دُمْتُ حَيَا﴾ [مريم: ٣١].

وقال تعالى في شأن الصلاة: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣]. وقال الحسن البصري: أبي قوم المداومة، والله ما المؤمن الذي يعمل شهراً أو شهرين، أو عاماً أو عامين، لا والله، ما جعل الله لعمل المؤمن أجلاً دون الموت^(٤).

فمن أخلاق المؤمنين الصبر على الطاعة حتى يوافي العبد أجله، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ من أكثر ما يدعوه به: «يا مصروف القلوب ثبت قلبي على طاعتك»^(٥). ومن دعاء الراسخين في العلم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ [آل عمران: ٨].

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٨٣)، عن عائشة.

(٢) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٨٥).

(٣) رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٦٨)، عن عائشة.

(٤) رواه أحمد في الزهد (١٥٤٨).

(٥) رواه أحمد (٩٤٢٠)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٩١٠): رواه أحمد، وفيه صالح بن زائدة، وقد وثقه أحمد، وضعفه أكثر الناس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

فنعود بالله من الضلاله بعد الهدى، والمعصية بعد التقوى، ومن العمى
بعد البصر.

٢ - الإخلاص فيها:

وبعد الصبر على المداومة على الطاعة يأتي الصبر على الإخلاص
فيها.

والتحقق بالإخلاص ليس بالأمر اليسير، بل يحتاج إلى صبر ومعاناة
ومجاهدة، حتى قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئاً أشد علىَّ من نَيَّتي؛
لأنَّها تنقلب علىَّ^(١).

وقال يوسف بن أسباط: تخلص النية من فسادها أشد على العاملين
من طول الاجتهاد^(٢).

قال سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من
الإخلاص؛ لأنَّه ليس لها فيه نصيب^(٣).

وقال سفيان بن عيينة: كان من دعاء مطرُّف بن عبد الله: اللهم إني
أستغرك مما زعمت أني أريد به وجهك، فخالط قلبي منه ما قد
علمت^(٤).

(١) رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٦٩٢)، تحقيق د. محمود الطحان، نشر مكتبة
المعارف، الرياض.

(٢) رواه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (١٩٤٦)، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن
آل سلمان، نشر دار ابن حزم، بيروت، ١٤١٩هـ.

(٣) جامع العلوم والحكم (٨٤/١).

(٤) المصدر نفسه.

٣ - وقوعها على مقتضى العلم، وهو تحسينها علمًا:

الركن الثالث في أركان الصبر على الطاعة بعد المداومة والإخلاص: وقوع العبادة على مقتضى العلم.

لذا فلقد حذر الربانيون من أئمة السلف من الإقبال على التعبد، قبل التزود من العلم، فقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: العامل على غير علم يفسد أكثر مما يصلح^(١).

وقال الإمام الحسن البصري: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلباً لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلباً لا يضر بالعلم، فإنَّ قوماً طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد ﷺ، ولو طلبوا العلم لم يدلُّهم على ما فعلوا^(٢).

يعني بهؤلاء: الخوارج الذين استحلوا دماء الأمة وأموالها، وكفروا الناس بالجملة، برغم أنَّهم كانوا صُواماً قُواماً قراءً للقرآن، كما وصفهم الحديث: «يحرق أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم». ولكن آفتهم أنَّهم: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم». أي: أنَّهم لم يتعمقوا في فهمه، فانتهى بهم الأمر إلى أنَّهم «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان!»^(٣).

(١) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٦٤٦).

(٢) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (٥٤٥/١)، تحقيق أبي الأشبال الزهيري، نشر دار ابن الجوزي، السعودية، ط١، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦١٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٤)، عن أبي سعيد الخدربي.

وقال معاذ رضي الله عنه : العلم إمام العمل، والعمل تابعه^(١).

فوات الطاعة بفوائط أركان الصبر عليها:

ثم قال الإمام ابن القيم بعد أن نقل عن الإمام الهروي أركان الصبر على الطاعة: «فإنَّ الطاعة تتخلَّفُ من فوائط واحدٍ من هذه الثلاثة؛ فإنَّ العبد إنْ لم يحافظ عليها دواماً عَظِلَّها، وإنْ حافظ فيها دواماً عرض لها آفَاتَانَ»:

إحداهما: ترك الإخلاص فيها. بأن يكون الباعث عليها غير وجه الله وإرادته والتقرب إليه، فحفظها من هذه الآفة برعایة الإخلاص.

الثانية: ألا تكون مطابقة للعلم، بحيث لا تكون على اتباع الشَّرِّطة، فحفظها من هذه الآفة بتجريد المتابعة. كما أنَّ حفظها من تلك الآفة (يعني ترك الإخلاص) بتجريدقصد والإرادة.

فلذلك قال (يعني الإمام الهروي): بالمحافظة عليها دواماً، ورعايتها إخلاصاً، وتحسينها علمًا^(٢).

الصبر على البلاء ومُرّ القضاء:

هناك الصبر على بلاء الله، على ما قضى الله على الإنسان من بلاء، فلا بد له أن يقابل البلاء بالصبر، كما قال تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَئِءٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَّتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعونَ ﴾ ﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧].

(١) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٦٨).

(٢) مدارج السالكين (١٦٣/٢ - ١٦٥).

يقول سيدنا عمر في التعليق على هذه الآية: «نَعْمَ الْعِدْلَانُ، وَنَعْمَتُ الْعِلَاوَة»^(١). العدلان هما: الصلوات والرحمة، ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾، والعلاوة هي: الاهتداء، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ﴾.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ:

وعلمهم أن يقولوا عند المصيبة: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦].

﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ نحن ملك الله، يتصرف فيما كيف يشاء، كلنا لله، أموالنا ملك الله، أولادنا ملك الله، أنفسنا ملك الله، فإذا أخذ منا شيئاً، فإنما يأخذ ما يملك، فلا يجوز لنا أن نجزع، ولا أن نسخط، فالله هو الذي خلقنا من عدم، ومنحنا الحياة والحسن والحركة، ووهب له السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. الصحة والقوه من الله، والمال والولد من الله، وما بنا من نعمة فمن الله، كما قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَحْرُرُونَ﴾ [الحل: ٥٣].

﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ عائدون إليه، لنجد عنده حسن المثوبة والجزاء.

وقد قال النبي ﷺ فيما روت أم سلمة رضي الله عنها: «ما من عبدٍ تصيبه مصيبة، فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ اؤْجِرْنِي فِي مَصِيبَتِي، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ فِي مَصِيبَتِهِ، وَاخْلُفْ لَهُ خَيْرًا مِّنْهَا»^(٢).

(١) عَلَّقَهُ الْبَخَارِيُّ فِي الْجَنَائِزَ قَبْلَ الْحَدِيثِ (١٣٠٢)، وَوَصَّلَهُ الْحَاكِمُ فِي التَّفْسِيرِ (٢٧٠/٢)، وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَوَافَقَهُ الْذَّهَبِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْجَنَائِزِ (٦٥/٤)، وَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ ابْنُ حَمْرَاءَ فِي تَغْلِيقِ التَّعْلِيقِ (٤٧٠/٢).

(٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْجَنَائِزِ (٩١٨)، وَأَحْمَدَ (٢٦٦٣٥).

سمعت ذلك أم سلمة من رسول الله ﷺ، ثم استشهد زوجها أبو سلمة، وهو من المؤمنين المهاجرين في سبيل الله، فامتثلت وقالت ما علّمها النبي ﷺ: «اللهم أوجرنني في مصيبتي، وأخلف لي خيراً منها». وقالت في نفسها: ومن يكون خيراً من أبي سلمة؟^(١) فكان أن عوّضها الله خيراً من أبي سلمة، وهو رسول الله ﷺ، الذي جاء يخطبها، فصارت من أمهات المؤمنين، وزوجات رسول الله ﷺ في الدنيا الآخرة.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وهذه الكلمة، من أبلغ علاج المصاب، وأنفعه له في عاجلته وآجلته. فإنّها تتضمّن أصلين عظيمين، إذا تحقّق العبد بمعرفتهما تسلّى عن مصيبته:

أحدهما: أنَّ العبد وأهله وماله مِلْكُ الله عَزَّلَهُ، وقد جُعل عند العبد عارِيَّةً.

وأيضاً فإنَّه محفوف بعدميـن: عدمُ قبله، وعدمُ بعده، حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده، ولا يُنقى عليه وجوده، فليس له فيه تأثير، ولا ملك حقيقي.

والثاني: أنَّ مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاـه الحقـ، ولا بدَّ أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويجيء ربـه فرـداً، كما خلقـه أول مـرة، بلا أـهل، ولا مـال، ولا عـشيرة، ولكن بالحسـنات والسيـئات، فإذا كانت هذه بداـيته ونهاـيته، فكيف يـفرح بـموجـود، ويـأسـى عـلى مـفقـود؟! فـفكـره فيـ مـبدـئـه وـمعـادـه منـ أـعـظـمـ عـلاـجـ هـذـاـ الدـاءـ»^(٢).

(١) جـزـءـ مـنـ الـحـدـيـثـ السـابـقـ.

(٢) زـادـ المـعـادـ فـيـ هـدـيـ خـيـرـ الـعـبـادـ لـابـنـ الـقـيـمـ (١٧٣/٤، ١٧٤)، نـشـرـ مـؤـسـسـةـ الرـسـالـةـ، بـيـرـوـتـ، طـ ٢٧ـ، ١٤١٥ـ هـ - ١٩٩٤ـ مـ.

وأيّد ذلك الحديث النبوي الذي يعلّمنا حين نعزّي المصاب أنّ نقول:
«إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَلَّهُ مَا أَعْطَى»^(١).

قال لبيد:

وَمَا الْمَالُ وَالْأَهْلُونَ إِلَّا وَدِيْعَةٌ وَلَا بَدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الْوَدَائُ^(٢)

وقد ضرب رسول الله ﷺ المثل لأمته، فعندما مات ابنه إبراهيم قال ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَ لِتَدْمُعُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لِيَحْزُنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضِي رَبَّنَا»^(٣).

فالمؤمن يقابل المصيبة بالاسترجاع والصبر، ولا يقابلها بالجزع أو السخط على قضاء الله وقدره، لا يلطم خدّاً، ولا يشّقّ جيّباً، ولا يدعو بدّعوى الجاهلية، ولا يفعل ما يفعل الناس اليوم من إظهار الجزع، وإعلان الحداد، كما تفعل النساء في بعض البلاد، يموت أبوها أو أخوها أو ابنها فتظل سنة تلبس السواد! هذا محظوظ؛ لأنّه إظهار الجزع، والنبي ﷺ يقول: «لَا يَحُلُّ لَامْرَأٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةَ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةً أَشْهَرًّا وَعَشْرًا»^(٤).

وقال رسول الله ﷺ: «لِيْسَ مَنَّا مِنْ لَطْمِ الْخَدْوَدِ وَشَقَّ الْجَيْوَبِ، وَدَعَا بَدَعَوِيَّ الْجَاهِلِيَّةِ»^(٥).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في القدر (٦٦٠٢)، ومسلم في الجنائز (٩٢٣)، عن أسامة بن زيد.

(٢) انظر: ديوانه ص ٥٦، تحقيق حمدو طماس، نشر دار المعرفة، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٥)، عن أنس بن مالك.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٨٠)، ومسلم في الطلاق (١٤٨٦)، عن زينب بنت أبي سلمة.

(٥) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٢٩٤)، ومسلم في الإيمان (١٠٣)، عن ابن مسعود.

وقد برع الرسول ﷺ، من الصالقة والحالقة والشاققة^(١).

قدر الله ينبغي ألا يقابل بغير الرضا والتسليم، والجزع لا يُردد فائتاً، ولا يُحيي ميتاً، الموت ليس نهاية المطاف، بل هو بداية سفر جديد إلى دار أخرى هي خير وأبقى للمؤمنين، كما قال أبو العتاهية:

وما الموت إلا رحلة غير أنها من المنزل الفاني إلى المنزل الباقي!^(٢)

قصة أم سليم:

وفي الصحيحين وغيرهما في قصة أم سليم مع زوجها أبي طلحة رضي الله عنهما، حين مات ابنهما، يحكى لها ابنها أنس رضي الله عنهما، كما في مسنده أحمد، يقول: تزوج أبو طلحة أم سليم.. فولدت له بنياً، فكان يُحبه حباً شديداً، فمرض الغلام مرضًا شديداً، فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة (الفجر)، يتوضأ ويأتي النبي ﷺ، فيصلّي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، فيجيء فريقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر، تهياً وذهب، فلم يجيء إلى صلاة العتمة. فراح عشيّة، ومات الصبيُّ، وجاء أبو طلحة.

قال أنس: فسجّت (غطّت) عليه ثوباً، وتركته.

فقال لها أبو طلحة: يا أم سليم، كيف بات بنى الليلة؟ قالت: يا أبا طلحة، ما كان ابنك منذ اشتكي أسكن منه الليلة. ثم جاءته بالطعام، فأكل وطابت نفسه، فقام إلى فراشه، فوضع رأسه، قالت: وقمت أنا، فمسّست شيئاً من طيب، ثم جئت حتى دخلت معه الفراش، فما هو إلا أن وجد ريح الطيب، كان منه ما يكون من الرجل إلى أهله. ثم أصبح

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٠٤)، وابن حبان في الجنائز (٣١٥٢)، عن أبي موسى.

(٢) انظر: الإعجاز والإيجاز للشاعباني ص ١٥١، نشر مكتبة القرآن، القاهرة.

أبو طلحة يتهيأً كما كان يتهيأً كل يوم، فقالت له: يا أبا طلحة، أرأيت لو أنَّ رجلاً استودعك وديعة، فاستمتعت بها، ثم طلبها، فأخذَها منكَ تجزع من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإنَّ ابنك قد مات.

قال أنس: فجزع عليه جزعاً شديداً، وحدَث رسول الله ﷺ بما كان من أمره في الطعام والطيب، وما كان منه إليها. قال: فقال رسول الله ﷺ: «هيه، فبِتُّمَا عروسين وهو إلى جنْبِكُمَا؟» قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «بارك الله لكمَا في ليْلَتِكُمَا».

قال أنس: فحملت أم سليم تلك الليلة. فتلد غلاماً، فحين أصبحنا، قال لي أبو طلحة: احمله في خرقة حتى تأتي به رسول الله ﷺ، واحمل معك تمرَّ عجوة. قال: فحملته في خرقة (قطعة قماش). قال: ولم يُحنَّك، ولم يُذق طعاماً ولا شيئاً. قال: فقلت: يا رسول الله، ولدت أم سليم، قال: «الله أكبر، ما ولدت؟» قلت: غلاماً. قال: «الحمد لله»، فقال: «هاته إليني». فدفعته إليه، فحنَّكه رسول الله ﷺ، ثم قال له: «معك تمرَّ عجوة؟» قلت: نعم. فأخرجت تمرًا، فأخذ رسول الله ﷺ تمرة وألقاها في فيه، فما زال رسول الله ﷺ يلوّكها حتى احتلّت بريقه، ثم دفع الصبي، فما هو إلَّا أنْ وجد الصبي حلاوة التمر جعل يمضُّ حلاوة التمر وريقَ رسول الله ﷺ. فكان أول ما تفتخَّت أمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: «حِبُّ الْأَنْصَار التمر»، فسُمِّي عبد الله بن أبي طلحة، فخرج منه رجل كثير، واستشهد عبد الله بفارس^(١). وفي رواية: فما كان في الأنصار شابٌ أفضل منه^(٢). وعن

(١) رواه أحمد (١٢٨٦٥)، وقال مخرّجوه: حديث صحيح. وأصل الحديث متفق عليه: رواه البخاري في العقيقة (٥٤٧٠)، ومسلم في الآداب (٢١٤٤)، عن أنس.

(٢) رواه أحمد (١٤٠٦٥)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. عن أنس.

البخاري: قال سفيان بن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما تسعة أولاد، كلهم قد قرأ القرآن^(١).

هكذا شأن المؤمنين. يقابلون بلاء الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بالصبر والرضا، ويعلمون أنَّ ما قضاه الله تعالى خير لهم، وأنَّ قضاء الله نافذ، صبروا أم لم يصبروا، كما قال سيدنا علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وقد عزى رجلاً في ابنه، فقال: يا فلان إِنَّك إِنْ صبرت، نفذت فيك المقادير ولك الأجر، وإنْ لم تصبر، نفذت فيك المقادير وعليك الوزر^(٢).

يعني القضاء نافذ، صبرنا أو جزعنا، فلنصل لنتال الأجر ولا نجزع.

وقد قيل: إنَّ المصاب من حرم الشواب.

وحضر ابن السمّاك جنازة، فعزَّى أهلها، وقال: عليكم بتقوى الله والصبر، فإنَّ المصيبة واحدة، إن صبر لها أهلها، وهي اشتتان إن جزعوا، ولعمرى لل المصيبة بالأجر أعظم من المصيبة بالموت - يعني أنَّ حرمان الصبر على المصيبة أعظم من المصيبة بموت من مات - ثم قال: لو كان من جزع على ميته رُدَّ إليه، لكان الصابر أعظم أجراً وأجزل ثواباً.

وقال الشافعي لابن مهدي لما مات ولده:

اعلم أنَّ أمضى المصائب فقد سرور مع حرمان أجر، فكيف إذا
اجتمعا على اكتساب وزر؟!

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠١)، عن أنس.

(٢) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٨٨.

إِنِّي مَعْزِيزٌ لَا أَنِّي عَلَى طَمَعٍ
مِّنَ الْخَلُودِ وَلَكِنْ سُنَّةُ الدِّينِ
فَمَا الْمُعَزِّي بِبَاقٍ بَعْدَ صَاحِبِهِ
وَلَا الْمَعْرَى وَإِنْ عَاشَ إِلَى حِينٍ^(١)

الجنة حزاء الصبر على المصيبة:

وكما أنَّ الله يخلف على المبتلى إذا صبر واسترجع خيراً مما ابتلي به، فإنَّه ينال به منزلة عالية في الجنة، كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: «إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابني عبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد»^(٢).

وعن أنس أنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحُبِّيْتِهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ عَنْهُمَا الْجُنَاحَةَ». يَرِيدُ عَيْنِيهِ^(٣) :

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: «يقول الله عَجَّلَكَ من أذهبك حبّتِيه فصبر واحتسب، لم أرض له ثواباً دون الجنة»^(٤).

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله: «لا يرضي الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفته من أهل الأرض واحتسبه بثواب دون الجنة»^(٥).

(١) برد الأكباد عند فقد الأولاد لابن ناصر الدين الدمشقي (١٠٩/١٠٨)، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، نشر دار ابن عفان، ط١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

(٢) رواهُ أَحْمَدَ (١٩٧٢٥)، وَقَالَ مُخْرِجُوهُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. وَالترمذِيُّ فِي الجَنَائِزِ (١٠٢١) وَقَالَ: حَسْنُ غَرِيبٍ. وَحَسْنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ الْجَامِعِ (٧٩٥).

(٣) رواه البخاري في المرضى (٥٦٥٣).

(٢٤٠١)، وقال: حسن؛ صحيح. وصححه الألباني، في صحيح الجامع (٨١٤٠).

(٥) رواه النسائي في الجنائز (١٨٧١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٨٥١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله: «ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكلها»^(١).

وذكر ابن الجوزي أنَّ امرأة يقال لها: موْفَقة، عثُرت، فسقط ظُفُر إيهامها، فضحت، فقيل لها: يا موْفَقة، سقط ظُفُر إيهامك وتضحكتين؟! فقالت: والله إنَّ حلاوة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه^(٢).

الصبر عند الصدمة الأولى:

«والصبر المحمود عند المصيبة هو ما كان عند أول حلولها، فقد دلت النصوص الشرعية أنَّ الصبر الذي يُحمد عليه صاحبه ما كان عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعد ذلك، فإنَّه على الأيام يسلو»^(٣).

فكمَا قلنا، مقادير الله نافذة، احتسب الإنسان أم سخط، صبر أم جزع، والعاقل ينبغي أن يصبر ويحتسب، حتى لا يُحرم المثوبة، وإنَّه سيتهي رغمًا عنه إلى صبر الاضطرار، الذي ليس له قيمة خلقية ولا دينية.

الصبر على البلاء لا اختيار لك فيه، البلايا تنزل بك أردت أم لم ترد، ولا بدَّ أنْ تصبر إنْ كنت عاقلاً، فمن لم يصبر اليوم سيصبر غداً، ولذلك يقول العلماء المربيون: العاقل يفعل في أول يوم ما يفعله الجاهل بعد ثلاثة أيام^(٤).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٣)، عن أبي هريرة.

(٢) صفة الصفوة (٣٥٩/٢).

(٣) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر (١٥٠/٣)، تحقيق محب الدين الخطيب، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

(٤) ذكره السمرقندى من قول ابن المبارك. انظر: تنبية الغافلين صـ ٢٦٢، تحقيق يوسف علي بدوي، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ٣، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

وقيل: من لم يصبر صبر العقلاء سلا سُلُّو البهائم. فلا بد للإنسان أن يصبر إن كان عاقلاً.

قال الشاعر:

صبرتُ ولم أُبَدِ اكتئاباً ولن ترى أخا جزعٍ إِلَّا يصِيرُ إِلَى الصبرِ^(١)
وما أصاب المرأة لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت
الأقلام وطُويت الصحف.

وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مر النبي عليه السلام بأمرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقى الله واصبري» قالت: إليك عندي، فإنك لم تصب بمصيبي! ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي عليه السلام. فأتت النبي عليه السلام، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»^(٢).

يقول ابن ناصر الدين الدمشقي: «معناه أن كل ذي مصيبة آخر أمره الصبر، ولكن إنما يُحمد عند حدتها وفُور شدتها؛ لأن مصير ذي الجزء إلى السلوان، ولو أقام على قبر ميته مدة زمان»^(٣).

ويقول ابن القيم: «إذا كان آخر الأمر الصبر، والعبد غير محمود، فما أحسن به أن يستقبل الأمر في أوله بما يستدبره الأحمق في آخره.

وقد قال بعض العقلاء: من لم يصبر صبر الكرام سلا سُلُّو البهائم^(٤).

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للأشعث بن قيس: إنك إن

(١) من شعر أبي العتاهية. انظر: الصبر والثواب عليه ص ١١٠، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٢٨٣)، ومسلم (٩٢٦)، كلاهما في الجنائز، عن أنس بن مالك.

(٣) برد الأكباد عند فقد الأولاد ص ٣٧.

(٤) عدة الصابرين ص ٥٢.

صبرت جرى عليك القلم وأنت مأجور، وإن جزعتَ جرى عليك القلم
وأنت مازور^(١).

وقد ذكر ذلك أبو تمام في شعره فقال:

وقال عليٌّ في التعازي لأشعثِ
وخارف عليه بعض تلك المآثمِ
أتصبر للبلوى عزاءً وخشية
فتؤجر أو تسلو سُلُّو البهائم؟»^(٢)

وقال عمارة اليمني:

هي الصدمة الأولى، فمن بان صبره
ولَا بدَّ من موتٍ وفوتٍ وفرقٍ
على هولٍ ما يلقى تضاعف أجرُه
ووْجْدٍ بما العين يُوقَد جمْرُه^(٣)

البكاء والحزن لا يضاد الصبر:

ومن رحمة الله أنَّه قدَّر للبشرية طبيعتها وضعفها، فلم يؤاخذ العبد
على حزن القلب، ولا بكاء العين.

فعن أسامة بن زيد رضيَ الله عنهما، قال: أرسلت ابنة النبي ﷺ إليه: إنَّ ابناً لي
قبض، فأَتَنا. فأَرْسَلَ يقرئ السلام، ويقول: «إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى،
وَكُلُّ عَنْهُ بِأَجْلِ مَسْمَىٰ، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ». فأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ
لِيَأْتِيَنَّهَا، فَقَامَ وَمَعْهُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ وَمَعاذُ بْنُ جَبَلَ وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنَ
ثَابَتْ وَرَجَالَ، فُرُّفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّعُ كَأَنَّهَا شَنَّ^(٤)،

(١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٣٩/٩).

(٢) البيتان في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي (٢٥٩/٣)، تحقيق محمد عبد العزام، نشر دار
المعارف، القاهرة، ط٤.

(٣) البيتان في ديوانه (٢٦٠/١)، تحقيق هرتويغ درنبرغ، نشر مطبعة مؤسسة شالون، باريس،
١٨٩٧م.

(٤) الشَّنُّ: السقاء البالي. شبه نفسه بجلد السقاء المتهرئ، ليدل على شدة الضعف.

ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء»^(١).

إن الله لا يريد أن تكون قلوب عباده جلامد صخر صماء، لا تتأثر، ولا تحزن، إنها قلوب أنساني، وقلب الإنسان يتأثر ويحزن، وت بكى من جراء حزنه العين، ولا نقول إلا ما يرضي الرب تعالى.

وال موقف نفسه يتكرر لـمَا رأى النبي ﷺ ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفن، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عنه : وأنست يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف، إنها رحمة». ثم أتبعها بأخرى، فقال ﷺ: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنما بفارقك يا إبراهيم لمحزونون»^(٢).

ومن هنا قال أبو طالب المكي: «ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس، ولا وجدان المراراة والألم، بل يكون مع ذلك صابرا؛ لأن هذا وصف البشرية لـمَا ينافي طبعها^(٣)، ولكن يكون حاله الكظم عن الشكوى ونفي السخط لحكم المولى»^(٤).

وفي الحديث المتفق عليه: «إن الله لا يعذب بدموع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا - وأشار إلى لسانه - أو يرحم»^(٥).

(١) سبق تخریجه صـ ٣٣، وفيه: «مُرها فلتصبر ولتحتسب».

(٢) سبق تخریجه صـ ٧٢.

(٣) أي أن من طبيعة البشر كراهيـة الشدائـد والمصائب وما يصـبر عليه.

(٤) قوت القلوب (٣٣٤/١).

(٥) متفق عليه: رواه البخاري (١٣٠٤)، ومسلم (٩٢٤)، كلاهما في الجنائز، عن ابن عمر.

هل الشكوى إلى الخلق تنافي الصبر؟

الشكوى تعبر عن ضعف الإنسان، وحاجته وافتقاره إلى من يعينه، أو يزيل شكايته، أو على الأقل حاجته إلى أن يبئ همه ولو عنة نفسه لغيره، ولذلك لجأ الناس إلى الشكوى، كما قال الشاعر:

و لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع^(١)!

وقال الآخر:

شكوتُ وما الشكوى لمثلي عادةُ ولكنْ تفيضُ الكأسُ عندَ امتلائِها^(٢)

لكن الشكوى يجب ألا تشتمل على ما فيه لوم للقدر أو التضجر مما نزل به.

وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: الصبر واجب بالاتفاق.. والصبر لا تنافيه الشكوى.. والصبر الجميل صبر بغير شكوى إلى المخلوق، والشكوى إلى الخالق لا تنافيه. قال ابن مفلح: ومراده: بل شكواه إلى الخالق مطلوبة^(٣).

ونقل ابن الجوزي عن سفيان بن عيينة أنه قال: من شكا إلى الناس، وهو في شكواه راضٍ بقضاء الله، لم يكن ذلك جزعاً^(٤).

(١) هو بشار بن برد. انظر: ديوانه ص ١٥٤، تحقيق السيد بدر الدين العلوي، نشر دار الثقافة، بيروت، ١٩٨١م.

(٢) هو أبو تمام. البيت في ديوانه (٤٤٢/٤).

(٣) الفروع ومعه تصحيح الفروع لابن مفلح (٢٥٦/٣)، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م.

(٤) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (٢٠٦/٣)، تحقيق عبد الرزاق المهدى، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.

لكن المقام الأعلى أَلَا يشكو ما نزل به إلى مخلوق، وهو الصبر الجميل الذي أمر الله به نبيه فقال: ﴿فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: ٥]. والصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، كما قال ابن تيمية^(١).

وروي عن سفيان الثوري أنه قال: ثلاثة من الصبر: لا تحدّث بمعصيتك، ولا بوجعك، ولا تزرّ نفسك^(٢).

وقال شريح القاضي: إياك والشکوی إلى غير الله، فإنه لا يخلو من تشکو إليه أن يكون صديقاً أو عدوًّا، فأما الصديق فتحزنه ولا ينفعك، وأما العدو فيشمّت بك... أما سمعت قول العبد الصالح: إنما أشکو بشّي وحزني إلى الله؟! فاجعله مشكاكاً ومحزنك عند كل نائبة تنبوك، فإنه أكرم مسؤول، وأقرب مدعو^(٣).

وكان يقال: أربع من كنوز الجنة: كتمان المصيبة، وكتمان الصدقة، وكتمان الفاقة، وكتمان الوجع.

رأى بعضهم رجلاً يشکو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا، تشکو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟! ثم أنسد:

صبرُ الكريم فإنه بك أعلم	إذا عرتك بليه فاصبر لها
تشکو الرحيم إلى الذي لا يرحم ^(٤)	إذا شکوت إلى ابن آدم إنما

(١) نقله ابن القيم في مدارج السالكين (١٦٠/٢).

(٢) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم (٣٨٩/٦)، نشر السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

(٣) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسبي (١٥٥/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٤هـ.

(٤) مدارج السالكين (١٦٠/٢).

وقد اتفق الفقهاء على أنَّ إخبار المريض بما يجده من ألم، لا على سبيل الضَّجر والسخط؛ لا شيء فيه، ولا ينافي الصبر، وفي صحيح البخاري وغيره أنَّ عائشة قالت: رجع إلى رسول الله ﷺ ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأنا أقول: وارأساه. قال: «بل أنا وارأساه»^(١).

وروى البخاري - أيضاً - عن ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي ﷺ قال: «إني لأوعك كما يوعك رجال منكم»^(٢).

وعن سعد بن أبي وقاص أنَّه قال: جاءني رسول الله ﷺ، يعودني من وجوه اشتدَّ بي زمان حجة الوداع، فقلت: بلغ مني الوجع ما ترى^(٣).

وروى البخاري في «الأدب المفرد»، عن عروة بن الزبير قال: دخلتُ أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء - يعني بنت أبي بكر وهي أمهما - فقال لها عبد الله: كيف تجدينك! قالت: وَجِعَة^(٤).

وهذا يرد على من قال من العلماء: إنَّ أنين المريض وتأؤُّه مكروه. وتعقبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، فإنَّ المكره ما ثبت فيه نهي مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم احتج بحديث عائشة. ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكرابة خلاف الأولى، فإنه لا شك أنَّ اشتغاله بالذكر أولى^(٥).

(١) رواه البخاري في المرضى (٥٦٦).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤٨)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧١).

(٣) رواه البخاري في المرضى (٥٦٦٨).

(٤) رواه البخاري في الأدب المفرد (٥٠٩)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (٣٩٤).

(٥) المجموع شرح المهدب للنووي (١٢٨/٥)، نشر دار الفكر.

والألم أمر جبلي لا يقدر أحد على دفعه، والنفوس مجبولة على وجdan ذلك، فلا يُستطيع تغييرها عما جُبلت عليه، وإنما المطلوب من العبد - لئلا يخرج عن الصبر المأمور به - ألا يقع منه في حال المصيبة والألم ما له سبيل إلى تركه؛ كالمبالغة في التأوه والجزع الزائد، وأما مجرد التشكي فليس مذموما حتى يحصل التسخط من المقدور.

«وقد اتفقوا على كراهة شكوى العبد ربّه بذكر الألم للناس على سبيل التضجر، وأما إخبار المريض صديقه أو طبيبه عن حاله فلا بأس به اتفاقا»^(١).

الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر:

وشكوى المسلم إلى ربّه، ليست اعترافا على ما قدره، بل هي تضرع له، وابتهاج إليه، وإلقاء العبد بحاجته إلى مولاه، فهو سبحانه مجيب لدعوة الداعي إذا دعا، والشاكِي إذا اشتَكى إليه، الذي يجيب المضطرب إذا دعا، ويكشف السوء، فمن حق العبد أن يشكو إلى ربّه ما نزل به من محن وهموم، وأثقال وأمراض، وليس هذا عيبا كما زعمه بعض غلاة الصوفية، الذين قال بعضهم: لا أشكو إلى الناس، ولا أشكو إلى الله، الناس فقراء وضعفاء مثلّي، وربما كانوا أفقر وأضعف مني، فكيف يشكو الفقير إلى من هو مثله أو أفقر منه؟ وكيف يشكو الضعيف إلى من هو مثله أو أضعف منه؟ وأما الشكوى إلى الله، فعلمته بحالٍ يغني عن سؤالي، كما في قول بعض الشعراء ينْدَد بالشكوى:

(١) الدين الخالص، لمحمد خطاب السبكي (٢٣٧)، تحقيق أمين محمود خطاب، نشر المكتبة محمودية السبكية، ط٤، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧.

عدا بي عن الشكوى إلى الناس أَنَّى
عليُّلُ وَمِنْ أَشْكَوْ إِلَيْهِ عَلِيلُ
ويَمْنَعُنِي الشكوى إلى الله عَلَمَه
بِجَمْلَةِ مَا أَلْقَاهُ قَبْلَ أَقْوَلُ^(١)

ولما اعترض أبناء يعقوب على حزنه على يوسف، وقالوا:
 ﴿تَأَلَّهُ تَفْتَأِلُ تَذَكَّرُ يُوسُفَ حَنَّ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلَكِينَ
 قَالَ إِنَّمَا أَشْكَوْ بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾
 [يوسف: ٨٦، ٨٥]. مع أنه قال لهم لما جاؤوا بقميص يوسف وعليه الدم
 الكذب: ﴿فَصَبَرُ جَمِيلٌ وَاللَّهُ أَمْسَعُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ [يوسف: ١٨] فشكواه إلى
 الله لا تنافي الصبر، بل لا تنافي الصبر الجميل.

ولقد اشتكي سيدنا أيوب إلى ربّه كما حكى عنه القرآن: ﴿وَأَيُّوبَ
 إِذَا نَادَ رَبَّهُ أَفِي مَسَنِيَ الصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا
 بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَذِيدِينَ
 ﴾ [الأنباء: ٨٤، ٨٣].

ونوح أول الرسل والأب الثاني للبشرية شكا إلى ربّه ودعاه:
 ﴿أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْصِرْ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ السَّمَاءِ إِمَاءٌ مُنْهَرٌ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عِيُونًا
 فَالْنَّقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَرَيجِ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَرَاءً
 لِمَنْ كَانَ كُفِّرَ﴾ [القمر: ١٤ - ١٠].

ومن ذلك شكوى المظلوم ظالمه إلى الله تعالى أن يجيره من أذى
 ظالميه وجبر وتهم عليه، وفي ذلك جاء الحديث عن أبي هريرة، قال: قال
 رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا تردد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر

(١) من شعر الأمير تميم بن المعز العبيدي. كما في زهر الآداب وثمر الألباب (٤٨٢/٢)، نشر دار
 الجيل، بيروت.

- أو حتى يفطر - ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول رب عَزَّلَكَ: «عزتي لأنصرنك ولو بعد حين»^(١).

الخير في قضاء الله:

إنَّ المؤمن إذا نظر فيما قضاه الله تبارك وتعالى يعلم أنَّ الخير فيه، كما قال سيدنا عمر رضيَّ الله عنه: ما أُصبت بمصيبة إِلَّا رأيْتُ الله عَلَيْ فِيهَا أَرْبَعَ نَعْمَ:

الأولى: أنَّها لم تكن في ديني.

الثانية: أنَّها لم تكن أكبر منها.

الثالثة: وأنَّي لم أحروم الرضا عند نزولها.

الرابعة: أنَّني أرجو ثواب الله تعالى عليها^(٢).

أول نعمة في المصيبة: أنَّها لم تكن في الدين. ومصائب الدنيا تهون، ولذلك علَّمنا نبيَّنا ﷺ أن نقول في الدعاء: «اللَّهُمَّ لَا تجعل مصيبيَّنا في دينِنَا»^(٣). ونبي الله يوسف عليه السلام حينما خَيَّرَ بين مصيبيَّين: مصيبة في

(١) رواه أحمد (٨٠٤٣) وقال مخرِّجوه: صحيح بطرقه وشواهدِه. والترمذى في الدعوات (٢٥٢٢)، وقال حديث حسن. وابن ماجه (١٧٥٢)، وابن خزيمة (١٩٠١) كلاهما في الصيام.

(٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (١٣٣٢/٢)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط ١، ١٣٥٦هـ. وانظر موضوع: الثبات في الشدائِد، من كتابنا: الإيمان والحياة ص ١٩٢ - ٢٠١، وكذلك موضوع: القوة ص ٢٦٥، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٤، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

(٣) وذلك في الدعاء المأثور الذي كان يدعو به ﷺ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيتَكَ مَا يَحُولُ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتَكَ مَا تَبَلَّغُنَا بِهِ جَنْتَكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا يَهُونُ عَلَيْنَا مَصَابُ الدِّينِ، وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتْنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثُ مِنَا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَنَا، وَلَا تَجْعَلْ مصيبيَّنا في دينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدِّينَ أَكْبَرَ هُنْنَا، وَلَا مَبلغُ عِلْمَنَا، وَلَا تُسْلِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا». رواه الترمذى في الدعوات (٣٥٠٢) وقال: حسن غريب. والنَّسَائِيُّ في الكبَرىِ في عملِ اليوم والليلة (١٠١٦١) والطبراني في الدعاء (١٩١١) وحسنه الألبانِيُّ في صحيحِ الجامِع (١٢٦٨)، عن ابنِ عمر.

دینه، ومصيبة في دنياه؛ فضل مصيبة الدنيا على مصيبة الدين، وقال:
 ﴿رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَىٰ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣].

وثاني نعمة: أنها لم تكن أكبر منها. فما من مصيبة إلا وعند الله أكبر منها، كما يقول العرب:

حنانئك ببعض الشر أهون من بعض^(١)

وكما يقول الناس: قضاء أخف من قضاء، ومن نظر إلى بلوى غيره هانت عليه بلواه. هذا هو الواقع في هذه الحياة.

قال الماوردي: ومن تسهيل المصائب أن يعلم المصاب أنَّ فيما وُقي من الرزایا وُکفی من الحوادث ما هو أعظم من رزیته، وأشد من حادثته، ليعلم أنَّه ممنوح بحسن الدفاع... وقد قيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين: خيرٌ منشور، وشر مستور.

وقال بعض الشعراء:

لا تكره المكروه عند حلوله إنَّ العواقِبَ لَمْ تَزَلْ مُتَبَاينَةً
 كم نعمة لا تستقل بشكرها اللَّهُ فِي طَيِّ الْمَكَارِهِ كَامِنَةً^(٢)

وقال ابن القيم: ومن علاج المصاب أن ينظر إلى ما أصيب به، فيجد ربَّه قد أبقى عليه مثله، أو أفضل منه، وادرَّه له إنْ صبر ورضيَ ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنَّه لو شاء لجعلها أعظم مما هي^(٣).

(١) انظر: ديوان طرفة بن العبد ص ٥٣، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، نشر دار الكتب العلمية، ط ٣، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢م.

(٢) أدب الدنيا والدين ص ٢٩٣. والأبيات لعليٍّ بن أبي طالب، كما في الفرج بعد الشدة (٢٦/٥).

(٣) زاد المعاد (٤/١٧٤).

فالملؤمن صاحب البصيرة ينظر إلى مصيّبته بعين بصيرته فيحمد الله تعالى على أمرتين: أنَّ الله دفع عنه ما كان يمكن أن يحدث من بلاء أكبر، وأنَّه أبقى ما كان يمكن أن يزول من النعم الغامرة والفضل الجزييل.

فهو ينظر إلى النعمة الموجودة قبل أن ينظر إلى النعمة المفقودة، وينظر إلى البلاء المتوقع بجانب نظره إلى البلاء الواقع، ولا ريب أنَّ هذا يحدث الارتياح والرضا في نفس المبتلى.

أكثر الناس ينظرون إلى النعمة المفقودة ولا ينظرون إلى النعم الموجودة، فإذا أزيلت عنه نعمة نسي أنَّه عنده أضعاف أضعافها.

كثير من الناس يكبِّرون صغَّار المصائب، ويُصغِّرون كبار النعم، وليس هذا من شأن المؤمن، وهذا عكس موقف المؤمن الصابر على البلاء الشاكر للنعماء، فهذا عروة بن الزبير قال لما قطعت رجله ومات ولده: لئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت، فلطالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت، وعلى ما عافيت^(١).

وثالث النعم: أنْ رزقه الله الصبر والرضا.

فما أكثر من نزل به البلاء فجزع! وما أسرع انهيار كثير من الناس أمام شدائيد الحياة! وكم من إنسان أصابه البلاء، فتسود الدنيا في وجهه ويئس من العافية أن تأتيه، فيجزع ويتسخّط ويقلق ويغتم، ولا يرجو الأجر من الله والفرج بعد الأجر، ولا يخطر بباله أنَّ الله قادر أن يأتي بعد العسر باليسير، وبعد الضيق بالفرج، وبعد الهم بالعافية، وينسى أنَّه إن

(١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٢٠/٩)، تحقيق علي شيري، نشر دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

صبر على البلاء فهو مع الله وفي عنایته ورعايته كما قال تعالى: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وأنّ البلاء للصابر عليه تكثير للسيئات ورفع في الدرجات، وما أدق هذا الوصف القرآني للإنسان إذا خلا قلبه من الإيمان ولم يتذرع بالصبر: ﴿وَلَمْ يَأْذُقْنَا إِلَّا إِنْسَنًا مِّنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوْسُوْ كَفُورٌ﴾ وَلَمْ يَأْذُقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ٩ - ١١]، ﴿وَإِذَا آغْمَنَّا عَلَى إِلَّا إِنْسَنٍ أَعْرَضَ وَنَثَرَ بِحَانِيهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُّ كَانَ يَوْسًا﴾ [الإسراء: ٨٣]، ﴿وَإِنْ مَسَهُ الشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ﴾ [فصلت: ٤٩]، ﴿إِنَّ إِلَّا إِنْسَنَ حَلْقَ هَلُوعًا وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنْوِعًا إِلَّا الْمُصْلِيْنَ﴾ [المعارج: ١٩ - ٢٢].

ويحكى عن أحد من الصالحين أنه مرّ بمريض مبتلى بعده من الأمراض وهو يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه. فقال رجل يمشي مع الرجل الصالح: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: أحمسه أن جعل لي لساناً يذكره وقلباً يشكراً.

ورابع النعم: أنه يرجو ثواب الله تعالى عليها.

вшواب الله في كل ما ينزل بالإنسان، من نصب أو وصب، أو غم أو حزن، حتى الشوكه يشاكها يكفر الله بها من خطاياه. فإن لم تكن له خطايا زادت من حسناته، ورفعت من درجاته.

وفي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مصيبة تصيب المسلم، إلا كفر الله بها عنه، حتى الشوكه يشاكها»^(١).

(١) سبق تخرجه ص ٧٧.

وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «ما يصيب المسلم، من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكلها، إِلَّا كفر الله بها من خطاياه»^(١).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلباً اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»^(٢).

وفي حديث عند أحمد: «إذا سبقت للعبد من منزلة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له منه»^(٣).

وقال عمر بن ذر لمن شكا له من جاره: اعلم أنَّ الصبر مawahب، ولن يعطاه إِلَّا من كرم على سيده، فاغتنمه ما قدِرْتَ عليه؛ لأنَّك ستجد عاقبته عاجلاً وآجلاً إن شاء الله^(٤).

وقال أبو العتاهية:

وكل مصيبة عظمت وجئت تخف إذا رجوت لها ثواباً^(٥)

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٧٣).

(٢) رواه أحمد (١٤٨١) وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذى في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن صحيح. والنمسائي في الكبير كتاب الطب (٧٤٨١).

(٣) رواه أحمد (٢٢٣٣٨) وقال مخرجوه: حسن لغيره. وأبو داود في الجنائز (٣٠٩٠)، والطبراني (٣١٨/٢٢)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٣٧٤٢): محمد بن خالد وأبوه - رواة هذا الحديث - لم أعرفهما. وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (٢٦٤٩)، عن أبي خالد.

(٤) رواه ابن أبي الدنيا في الصبر والثواب عليه (١٦٧).

(٥) البيت في ديوانه ص ٣٣.

وقال آخر:

أما والذي لا خُلْدَ إِلَّا لوجهه ومن ليس في العز المنيع له كُفُوءٌ
لئن كان بدء الصبر مُرًّا مذاقه لقد يجتنى من غِبَّةِ الشَّمْرِ الْحُلُوُّ^(١)

كيف نصبر على البلاء؟

قد أجابنا الإمام الهروي في أثناء كلامه عن درجات الصبر الثلاث: الصبر عن المعصية، والصبر على الطاعة، والصبر في البلاء. فبيّن أنَّ الصبر على البلاء يكون: «بملاحظة حسن الجزاء، وانتظار روح الفرج، وتهوين البلاية بعد أيادي المحن، وبذكر سوالف النعم»^(٢).

١ - ملاحظة حسن الجزاء:

القرآن يشير إلى أنَّ الصابرين ينتظرون أحسن الجزاء من الله تعالى، وذلك حين يرجعون إليه، ويقفون بين يديه. فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض، ويمنحهم أعظم الأجر، وأجزل المثوبة، حتى ورد أنَّ أهل العافية يتمنون يوم القيمة لو أنَّ أجسامهم كانت تفرض بالمقاريض في الدنيا، لما يرون من عظم ثواب الله لأهل البلاء^(٣).

ولا نجد في القرآن شيئاً ضخماً جزاوه، وعظم أجره، مثل الصبر.

فهو يتحدّث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول:

(١) البيتان لرقية زوجة السري بن عبد الله الهاشمي، كما في المحاضرات والمحاورات ص ٢٠٧، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٤هـ.

(٢) مدارج السالكين (١٦٥/٢).

(٣) رواه الترمذى في الزهد (٢٤٠٢) وقال: غريب. وحسنه الألبانى في مشكاة المصايبع (١٥٧٠)، عن جابر بن عبد الله.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُؤْتِنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ عَرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْنِنَّهَا الْأَنَهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَوْكُلُونَ﴾

[العنكبوت: ٥٨، ٥٩].

وهو يبيّن أن الصابرين إنما يجزون أجرهم بأحسن ما عملوا، فضلاً من الله ونعمته: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْجَزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرُهُمْ بِإِحْسَانِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

وأخيراً يصرح بأنَّ أجر الصابرين غير محدود بعد، ولا محدود بحدٍ، ولا محسوبٍ بمقدار. وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ال Zimmerman: ١٠].

وإذا كان هذا هو جزاء الصابرين عند الله، فالواجب على المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يتذكر هذه الحقيقة الكبيرة: أنَّ مصيره إلى الله مهما تطل هذه الحياة، وأنَّ أجره عنده لن يضيع. وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين قال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَمَّدُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥ - ١٥٧]. فإذا قالوا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ تذكروا بها حقيقة أنفسهم، وأنَّهم ملك الله، وإذا قالوا: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ﴾ تذكروا حسن الجزاء عند ربهم، فدفعهم ذلك إلى حسن الصبر والسلوان.

وشرح العلامة ابن القيم كلام الإمام الھروي حول ما يعين على الصبر على البلاء، فقال: «هذه ثلاثة أشياء تبعث المتبليس بها على الصبر في البلاء:

إداتها: ملاحظة حُسن الجزاء. وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخفُ حمل البلاء، لشهود العَوْض، وهذا كما يخفُ على كل

متحمل مشقة عظيمة حملها، لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. ولو لا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة، إلّا لثمرة مؤجلة، فالنفس مولعة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل: تلمح العواقب، ومطالعة الغaiات.

وأجمع عقلاً كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة، فعلى قدر التعب تكون الراحة.

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكريم الكرام ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم^(١) والقصد: أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمّله باختيارك وغير اختيارك»^(٢).

وهو المعنى نفسه الذي أكد عليه في كتابه «زاد المعاد» إذ يقول: «ومن علاج حرّ المصيبة وحزنها أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكتفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبني له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر: أي المصيبة أعظم؛ مصيبة العاجلة، أم مصيبة فوات بيت الحمد في الجنة، وفي الترمذى مرفوعاً: «يود ناس يوم القيمة أن جلودهم كانت تفرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء»^(٣).

(١) من شعر أبي الطيب المتنبي. انظر: ديوانه ص ٣٧٢، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

(٢) مدارج السالكين (١٦٦/٢).

(٣) سبق تخریجه ص ٩١.

وقال بعض السلف: لو لا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس»^(١).

ويقول المنجبي في كتابه «تسليمة أهل المصائب»: «ومن تسليمة أهل المصائب: أن ينظر المصاب في كتاب الله وسُنّة رسول الله، فيجد أنَّ الله تعالى أعطى لمن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة»^(٢).

وأقول: إنَّ أثر المصيبة والصبر عليها ليس في الآخرة وحدها، بل في الدنيا قبل الآخرة، إنَّ المؤمن يعرف من لطف الله أنَّ هذه الشدائ드 دروس قيمة له، وتجارب نافعة لدينه ودنياه، تطهر نفسه، وتصقل إيمانه، وتذهب صدأ قلوبه، كما قال رسول الله: «مثُلُّ الْمُؤْمِنِ تُصِيبُهُ الْوَعْكَةُ مِنَ الْبَلَاءِ، كَمَثُلُّ الْحَدِيدَةِ تَدْخُلُ النَّارَ فَيُذَهِّبُ خَبْثَهَا وَيَبْقَى طَيْبُهَا»^(٣).

وما أبلغ ما قال الرافعي: «ما أشبه النكبة بالبيضة، تُحسب سجنًا لما فيها وهي تحوطه، وتربيه وتُعينه على تمامه، وليس عليه إلَّا الصبر إلى مدة، والرضا إلى غاية، ثم تُنْقَفَ^(٤) البيضة، فيخرج خلق آخر.

وما المؤمن في دنياه إلَّا كالفرح في بيضته: عمله أن يتكون فيها، وتمامه أن ينبعش شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه الكامل»^(٥).

(١) زاد المعاد (٤/١٧٦).

(٢) تسليمة أهل المصائب لشمس الدين المنجبي ص ١٤، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

(٣) رواه الحاكم في الإيمان (١/٧٣)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «إِنَّمَا مُثُلُّ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكَ وَالْحَمْىُ، كَمَثُلُّ حَدِيدَةِ تَدْخُلُ النَّارَ فَيُذَهِّبُ خَبْثَهَا وَيَبْقَى طَيْبُهَا»، عن عبد الرحمن بن أزهر.

(٤) النقف: ثقب البيضة ونقب قشرتها.

(٥) وحي القلم للرافعي (٢/٩٧)، نشر دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

ورجاء مثوبة الله تعالى على ما يبتلى به الإنسان في دنياه نعمة روحية أخرى تهون على الإنسان البلاء، وهذه المثوبة تتمثل في تكثير السيئات، وما أكثرها!! وزيادة الحسنات، وما أحوج الإنسان إليها!! وفي الحديث الصحيح: «ما يصيب المسلم من همٌ ولا غمٌ ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها، إلّا كفرَ الله بها من خططيّاه»^(١).

٢ - انتظار روح الفرج:

إنَّ ممَّا يُسْلِي ألم المصائب: الأمل والرجاء في الغد، قال الله في كتابه: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٦، ٥]. ولن يغلب عسر يسرين، كما قال عمر^(٢). وقال ابن مسعود: لو دخل العسر جحراً لتبعه اليسر حيث كان^(٣).

ونقول: إنَّ الله سبحانه لم يجعل اليسر في الآية بعد العسر أو عقبه، بل معه، وذلك ليتبناه على أمرتين:

الأول: قرب تحقق اليسر بعد العسر مباشرة، حتى كأنَّه معه أو متصل به.

الثاني: أنَّ مع العسر بالفعل يسراً لا ريب فيه، قد يكون ظاهراً ملمساً، وقد يكون خفياً مكنوناً، وذلك ما يسمى باللطف. وفي كل قدر لطف، وفي كل بلاء نعمة. وفي ذلك يقول ابن عطاء الله السكندي في

(١) سبق تخريرجه ص-٩٠.

(٢) رواه مالك في الجهاد (١٦٢١) ت الأعظمي، وابن أبي شيبة في البعوث والسرايا (٣٤٥٣٢)، والحاكم في التفسير (٣٢٩/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عمر موقوفاً.

(٣) رواه ابن الجعدي في مسنده (١٠٩٩).

حكمه: من ظنَّ انفكاك لطفه عن قدره، فذلك لقصور نظره^(١). قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [يوسف: ١٠٠].

وقد أكَّد النبي ﷺ على فرج الله ونصره، فقال لابن عباس: «واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأنَّ النصر مع الصبر، وأنَّ الفرج مع الكرب، وأنَّ مع العسر يسراً»^(٢).

وعلى هذا الأمل في فضل الله ورحمته نعيش معتصمين بالله، متوكلين عليه ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِنَلْعَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣].

وقال الشاعر:

مفتاح باب الفرج الصبر وكل عسر معه يسر
والدهر لا يبقى على حاله والأمر يأتي بعده الأمر^(٣)

ومن أمثل الناس السائرة: الصبر مفتاح الفرج، ودوم الحال من المحال، وعند اشتداد البلاء يأتي الرخاء، تضليلي تنفرجي!

إنَّ انتظار الفرج واليقين بأنَّه آتٍ من عند الله لا ريب فيه، وأنَّ بعد الضيق سعة، وأنَّ بعد العسر يسراً، بل وأنَّ مع العسر يسراً، وأنَّ ما وعد الله به المؤمنين من النصر، وما وعد به المبتلين من العوض والإخلاف لا بدَّ أنْ يتحقق، كل ذلك جدير بأنْ يطرد شبح اليأس من القلب، ويبدد ظلمة القلق من النفس، ويقضي الصدر بالأمل في الظفر والثقة بالغد.

(١) الحكمة السادسة بعد المائة من حكم ابن عطاء، انظر: الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري ص ٦٤، نشر مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.

(٢) رواه أحمد (٢٨٠٣)، وقال مخرجوه: حديث صحيح.

(٣) قال ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة (٩٧/٥): أنسدنيي أحمد بن يحيى.

قال ابن القيم: «انتظار رَوْحِ الفرج يعني راحتة ونسيمه ولذته، فإنَّ انتظاره ومطاعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء، أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء (يعني: في أثناءه وخلاله) من رَوْحِ الفرج ونسيمه وراحتة: ما هو من خَفِيِّ الألطاف، وما هو فرج معجل. وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف».

٣ - تهوين البلاية بتذكر النعم:

والثالث: تهوين البلاية بأمرتين.

أحدهما: أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده. فإذا عجز عن عدّها، وأيس من حصرها، هان عليه ما هو فيه من البلاء، ورآه بالنسبة إلى أيادي الله ونعمه ك قطرة من بحرٍ.

الثاني: تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه، فهذا يتعلق بالماضي، وتعداد أيادي الممن: يتعلق بالمستقبل، وأحدهما في الدنيا، والثاني يوم الجزاء^(١). لأنَّه إذا لاحظ ما أعدَّ الله للصابرين من الثواب صبر ليحصل له، وكلما تذكر سوالف النعم هوَن على نفسه البلاية، فيقول: هذا بذاك، ولا يدوم ذا ولا ذاك، ومن تذكر له مع سيده أوقات رضا، رجاه أن تعود، فهان عليه البلاء^(٢).

٤ - رؤية المبتلي وهو الله:

قال ابن القيم: «ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت، فانقطعت إصبعها، فضحت، فقال لها بعض من معها: أتضحكين،

(١) مدارج السالكين (٢/١٦٦).

(٢) شرح منازل السائرين، للمناوي ص ١٤٥، تحقيق عاصم إبراهيم الكيالي والحسيني الشاذلي الدرقاوي.

وقد انقطعت إصبعك؟ فقلت: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنسنتني مرارة ذكرها.

إشارة إلى أنَّ عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام، من ملاحظة المبتلي (أي الله سبحانه)، ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء، وتلذُّذها بالشكر له، والرضا عنه، ومقابلة ما جاء من قِبَله بالحمد والشكر. كما قيل:

لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرَّني أنِّي خطرتُ ببالكا^(١)

٥ - الإيمان بقضاء الله وقدره:

إنَّ ممَّا يعين المسلم على الصبر عند نزول المصائب: إيمانه بقضاء الله وقدر، وأنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا الإيمان يثمر في نفس المؤمن ثمرته، فيستقبل مصائب الدهر بثبات كثبات الجبال، فلا يستبد به الجزع والفزع، ولا يسيطر عليه السخط والهلع، قد استقرَّ في أعماقه قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ تَنْبَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ * لَّكِيَّاً تَأْسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَيْتُكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣].

فإيمانُ المسلم بقدر الله تعالى يمنحه الثبات عند صدمة المصيبة؛ لأنَّه يعلم أنَّها مقدرة مكتوبة من قبل أن تُخلق وَيُخلق، ومن هنا لا يستخفُّه الأسى والحزن على ما فات، والفرح بما هو آت، بل هو ثابت متوازن.

(١) مدارج السالكين (١٦٧/٢) والبيت لعبد الله بن عبيد الله بن عمرو بن مالك الخثعمي المعروف بابن الدُّميَّة. انظر: حماسة الخالدين للخالدي (٦٨/١)، تحقيق د. محمد علي دقة، نشر وزارة الثقافة، سوريا، ١٩٩٥م.

ولهذا مدح رسول الله المؤمن فقال: «عجباً لأمر المؤمن، إنَّ أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلَّا للمؤمن، إن أصابته سرَّاء شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضرَّاء صبر، فكان خيراً له»^(١).

والمراد بالمؤمن هنا «المؤمن القوي الصابر»، الذي إذا حلَّ به ما يكره من شدائِد الدنيا وكرباتها، قال في يقين وثقة: «قدَرَ الله وما شاء فعل»^(٢) كما عَلِمَه رسوله ﷺ.

٦ - الاستعاة بالله:

وممَّا يعين المبتلى على الصبر أن يستعين بالله، ويلجأ إلى حماه، فيشعر بمعيته، وأنَّه في حمايته ورعايته. ومن كان في حمى ربه فلن يضام. وفي هذا يقول تعالى في خطاب المؤمنين: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، ويقول سبحانه في خطاب رسوله: ﴿وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨]. ومن كان بمعية الله مصحوباً، وبعين الله ملحوظاً، فهو أهل لأنْ يتحمل المتاعب، ويصبر على المكاره.

وإذا العناية لاحظتك عيونها نَمْ فالمخاوفُ كُلُّهُنَّ أَمَانٌ
واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان^(٣)

ولمَّا هَدَّ فرعون مستخدماً سيف الْقَهْرِ والجبروت موسى عليه السلام وقومه أن يقتل أبناءهم ويستحيي نسائهم، قال موسى لقومه: ﴿أَسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾ [الأعراف: ١٢٨].

(١) سبق تخریجه صـ.٩.

(٢) رواه مسلم في القدر (٢٦٦٤)، وأحمد (٨٧٩١)، عن أبي هريرة.

(٣) البيتان نسبهما محمد بن أيدمر في الدر الفريد (٣٠/١٠) إلى القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني.

ولعل حاجة الصابرين إلى الاستعانة بالله تعالى والتوكل عليه هي بعض أسرار اقتران الصبر بالتوكل على الله في آيات كثيرة مَرَّ بنا بعضها، مثل قوله: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤٢]، وقوله على ألسنة الرسل: ﴿وَلَنَصِيرَكَ عَلَىٰ مَاٰءَ اذْيَتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلَ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢].

٧ - معرفة طبيعة الحياة الدنيا:

من أهم ما يعين المسلم على الصبر على النوائب والشدائد أن يتصور طبيعة الحياة الدنيا التي يعيشها، ويعرفها على حقيقتها، فليست جنة نعيم، ولا دار خلود، وإنما دار ابتلاء وتكليف. ومن عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجأ بكوراثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب. وقد أشار القرآن الكريم إلى أنَّ حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشاق، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ فِي كَبِدٍ﴾ [البلد: ٤]، كما أشار إلى طبيعة الحياة الدنيا ودوم تغيرها وعدم ثباتها على حال، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

وما أجمل قول الشاعر في وصف الحياة الدنيا:

طبعت على كدر وانت تريدها	صفوا من الآلام والأكدار
ومكِّلَفُ الأَيَّامِ ضَدَّ طباعها	متطلِّبُ فِي الماء جذوة نار ^(١)

(١) من قصيدة لأبي الحسن علي بن محمد التهامي، يرثي فيها ولده، انظر: الكشكوك للعاملي (٢٠٥/٢ - ٢٠٧)، نشر دار الكتب العلمية، ١٩٩٨م.

لينظر العبد يمنة، فهل يرى إلّا محنّة؟ ثم ليغطّف يسراً، فهل يرى إلّا حسرة؟ وليعلم أَنَّه في كل واد بنو سعد^(١).

ولو فتَّش العالَم لم يرَ فيهم إلّا مبتلىً، إما بفوّات محبوب، أو حصول مكروه، وأَنَّ شرور الدنيا أحَلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكَت قليلاً أبكت كثيراً، وإنْ سرَّت يوماً ساءت دهراً، وإنْ متَّعْت قليلاً منعت طويلاً، وما ملأت داراً خَيْرَة إلّا ملأتها عَبْرَة، ولا سرَّته بيوم سرور إلّا خَبَأَت له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الله عنه : لكل فرحة تُرْحَة، وما مليء بيته فرحاً، إلّا مليء ترحاً^(٢). وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلّا كان من بعده بكاء^(٣).

يقول الماوردي: «ومن تسهيل المصائب: أَنْ يعلم العبد أَنَّ النعم زائرة، وأنَّها لا محالة زائلة، وأنَّ السرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت، وأنَّها لا تفرح بِاقبالها فرحاً حتى تُعقب بِفارقها ترحاً، فعلى قدر السرور يكون الحزن. وقد قيل في منثور الحكم: المفروح به هو المحزون عليه.

وقيل: من بلغ غاية ما يحب، فليتوقع غاية ما يكره.

وقال بعض الحكماء: من علم أَنَّ كل نائبة إلى انقضاء، حُسْن عزاؤه عند نزول البلاء»^(٤).

(١) مثل يضرب في استواء القوم في الشر والمكره، وأصله أن الأضبط بن قريع السعدي كان سيد قومه، فرأى منهم تهانيناً به، فرحل عنهم لقوم آخرين فرأهم يفعلون بسادتهم كما فعل بنو سعد به.

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان^(٣)، تحقيق د. نجم عبد الرحمن خلف، نشر دار البشير، عمان، ط١، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.

(٣) المصدر السابق^(٥).

(٤) أدب الدنيا والدين ص ٢٩٤.

ويقول أبو الفرج ابن الجوزي: ولو لا أنَّ الدنيا دار ابتلاء لم تعتور فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأمانة والأخiar^(١).

٨- الاقتداء بأهل الصبر والعزائم:

وممَّا يعين على الصبر: التأمل في سير الصابرين، وما لاقوه من صنوف البلاء وألوان الشدائِد، وبخاصة أصحاب الدعوات وحملة الرسالات من أنبياء الله ورسله المصطفين الأخيار الذين جعل الله من حياتهم وجهادهم دروسًا بلغة لمن بعدهم، ليتخدوا منها أسوة، ويتعزّزوا بها عمّا يصيّبهم من متاعب الحياة وأذى الناس، ومن هنا حرص القرآن المكي خاصَّة على ذكر قصص الأنبياء، بل تكرار الكثير منها في العديد من سوره، تسلية للنبي ﷺ والمؤمنين معه، وتثبيتاً لقلبه في مواجهة أعداء دعوته، وما أكثرهم وأعتاهم، ﴿ وَكُلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نَثِيتُ بِهِ فَوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [هود: ١٢٠].

وفي سورة الأنعام يبيّن الله تعالى لرسوله أنَّ ما يلقاه من تكذيب وإيذاء، ليس بدعاً ممَّا أصاب الرسل من قبله، يقول: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرُوا وَلَا مُبِدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبِيِّ أَمْرُسَلِيهِنَّ ﴾ [الأنعام: ٣٤].

كما ذَكَر القرآن المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ حين اشتدَّ بهم البلاء في مكة، وأحدقت بهم الفتنة من كل جانب، بأنَّهم ليسوا بدعاً في أتباع الرسل، وليسوا أول من فتن في دينه، وابتلي في سبيل الله، بل هذه

(١) تسلية أهل المصائب لشمس الدين المنشيحي ص ٢٣.

سُنَّةُ اللَّهِ فِيمَنْ قَبْلَهُمْ: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٣].

وعلى منهج القرآن سار النبي ﷺ في توجيه أصحابه، إذ ضرب لهم الأمثلة، بما أصاب المؤمنين من قبلهم، من ألوان البلاء، وكيف غلبوه بالصبر؛ ليكون في ذلك لهم عزاء وسلوى وأسوة.

فعندما ذهب خباب بن الأرت، يشكو إليه ضراوة ما يلقى من أذى وفتنة في دينه هو وإخوانه من المستضعفين، وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعوا الله لنا؟ فقال ﷺ: «قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل، فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه وعظمه، ما يصدُّه ذلك عن دينه، والله ليتمَّنَ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، فلا يخاف إِلَّا الله والذئب على غنميه، ولكنكم تستعجلون»^(١).

الصبر على الطاعة وعن المعصية يتَّحد فيما الشكر والصبر:

وممَّا ينبغي على السالك في طريق الله: أن ينظر في الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، إنَّهما يتَّحد فيما الشكر والصبر.

وقد أشار إلى هذا الإمام الغزالى في «إحياءه»، في أثناء الحديث عن المفاضلة بين الشكر والصبر فقال: «بيَّنا أَنَّ الصبر قد يكون على الطاعة وعن المعصية، وفيهما يتَّحد الصبر والشكرا؛ لأنَّ الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة؛ لأنَّ الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى إلى ما هو المقصود منها بالحكمة.

(١) رواه البخاري في الإكراه (٦٩٤٣)، عن خباب بن الأرت.

والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى.

فالصبر والشکر فيه اسمان لسمى واحد باعتبارين مختلفين، فثبتات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يسمى صبراً بالإضافة إلى باعث الهوى، ويسمى شكراً بالإضافة إلى باعث الدين، إذ باعث الدين إنما خلق لهذه الحكمة، وهو أن يصرع به باعث الشهوة، وقد صرفه إلى مقصود الحكمة، فهما عبارتان عن معنى واحد^(١).

وقال ابن حجر العسقلاني: «الشکر يتضمن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية.

قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشکر لا يتم إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان في نعمة فرضه الشکر والصبر، أما الشکر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بليّة فرضه الصبر والشکر، أما الصبر فواضح، وأما الشکر فالقيام بحق الله عليه في تلك البليّة، فإن الله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء^(٢).

الصبر على مشاق الدعوة إلى الله:

وهنالك مجال آخر من مجالات الصبر أفردناه وحده بالحديث لأهميته، وهو: الصبر على الدعوة ومشاقها، وما يحفل بها من متاعب وآلام، تنوع بها الظهور، وتضعف عن حملها الكواهل إلا من رحم الله.

(١) إحياء علوم الدين (٤/١٣٩).

(٢) فتح الباري (١١/٣٥٥).

وذلك لأنَّ طريق الدعوة طويلاً، وأعداء الدعوة كثيرون، كما جاء في الأثر: «المؤمن بين خمس شدائداً: مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضلُّه، ونفس تنazuه»^(١).

ولهذا كان أحوج ما يكون إلى الصبر، في هذه المعركة المتعددة الجوانب، المختلفة الأبعاد.

إنَّ أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس أنْ يتحرَّروا من أهوائهم وأوهامهم وموروثاتهم وملوفاتهم، ويثوروا على شهوات أنفسهم، ومعبدات آبائهم، وعادات أقوامهم، وامتيازات طبقاتهم، وينزلوا عن بعض ما يملكون إلى إخوانهم، ويقفوا عند حدود الله فيما أمر ونهى، وأحلَّ وحرَّم، وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة، فلهذا يقاومونها بكل قوة، ويحاربون دعاتها بكل سلاح، مُدَلِّين بأنَّهم أكثر مالاً، وأعزُّ نفراً، وأقوى نفوذاً، وأوسع سلطاناً.. فليس أمام دعاة الحق إلَّا أنْ يعتصمو باليقين، ويتسلحوا بالصبر في وجه القوة الضاربة، والسلطة الطاغية.

فالصبر هنا كما قال الإمام علي: سيف لا ينبو، ومطية لا تكتبو، وضياء لا يخبو^(٢). وكما جاء في الحديث الصحيح: «والصبر ضياء»^(٣). أي هو الذي يُنير للإنسان الطريق، وبدون الصبر تُظلم الدنيا في وجهه، وتُتضيق عليه الأرض بما رُحِبت، وتُتضيق عليه نفسه... فلا بدَّ أنْ يصبر.

(١) رواه أبو بكر بن الخلال في مكارم الأخلاق، بسند ضعيف، كما قال العراقي في تخریج أحاديث الإحياء صـ ٩٤٨. ورواه ابن عساکر في تاريخ دمشق (٧٢/٢٤) موقوفاً على أبي أمامة بلطف: المؤمن في الدنيا بين أربعة: بين مؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان قد توكل به. وإننا نسناه حسن.

(٢) أدب الدنيا والدين للماوردي صـ ٢٨٧.

(٣) رواه مسلم في الطهارة (٢٢٣)، وأحمد (٢٢٩٠٢)، عن أبي مالك الأشعري.

وهذا هو السر في اقتران التواصي بالصبر بالتواصي بالحق في سورة العصر: ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّابِرِ﴾ [العصر: ٢، ٣]. فلا بقاء للحق بغير صبر.

وهو السر فيما ذكره الله على لسان لقمان الحكيم حيث وصى ابنه بالصبر على ما يصيبه من بلاء وأذى عقب وصيته له بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الله تعالى على لسانه: ﴿يَبْنَىَ أَقْمِرُ الصَّلَوةِ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىَ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزِيزٍ الْأَمْوَارِ﴾ [لقمان: ١٧].

كأنه يقول له: ما دمت تدعوا الناس إلى الخير، وتأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر، فوطّن نفسك على احتمال المكاره منهم، وتقبل الأذى من جهتهم، فهم خصوم لمن يأمرهم بالمعروف، لأنّه ثقيل عليهم، وينهاهم عن المنكر، لأنّه محبّب إليهم.

أنواع مشاق الدعوة إلى الله:

ومشاق الدعوة إلى الله تتمثل في صور شتى، وقد ذكر القرآن منها أنواعاً وأمثلة:

أ - تتمثل في إعراض الخلق عن الداعية، فليس أشق على نفس صاحب الدعوة من أن يدعوا بملء فيه، ويصبح بأعلى صوته، بشيراً ونذيراً، فلا يجد إلّا آذاناً صمماً، وقلوباً غلفاً! رأينا ذلك مع نوح عليه السلام، حيث قال مناجياً ربه: ﴿قَالَ رَبِّي إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيَلَّا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِي إِذَا نِيَمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكَبَرُوا أَسْتِكَبَارًا﴾ [نوح: ٥ - ٧].

ورأينا ذلك مع هود عليه السلام حين قال له قومه: ﴿يَهُودُ مَا جَعْتَنَا بِبَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينَ إِلَهَنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ٥٣].

ورأينا ذلك مع خاتم الرسل محمد عليه السلام، حيث وصف الله حال قومه معه، فقال: ﴿حَمَّ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَبٌ فُصِّلَتْ إِيمَانُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي أَذْانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ [فصلت: ١ - ٥]، ولهذا قال الله لرسوله: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النحل: ١٢٧].

ب - وتمثل متابع الدعوة في أذى الناس بالقول أو الفعل، فليس أشد على نفس الرجل المخلص في دعوته، البريء من الهوى، المحب لخير الناس، من أن يمحض لهم النصح، فيتهموه بما ليس فيه، وأن يدعوه إلى سبيل ربه بالحكمة، فيردوه بالقوة، ويعظمهم بالحسنى، فيستقبلوه بالسوء، ويجادلهم بالتى هي أحسن، فيقاومونه بالتى هي أحسن، ويدلّهم على الخير، فيرمونه بالشر، ويتصدع فيهم بكلمة الحق، فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل.

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد، فكثيراً ما يمتد الطغيان إلى الأموال فينهبها، وإلى الأبدان فيعذبها، وإلى الحريات فيسلبها، وإلى الحرمات فينتهكها، بل إلى الأنفس فيقتلها، حتى الأرض التي نبتوا منها، وشبوا عليها، ونشروا في أحضانها، هم وأباءهم وأجدادهم، يخرجون منها إخراجاً.

وهذا ما أقسم القرآن على وقوعه للداعين إلى الله، فقد خاطب بذلك المؤمنين ليوطّنوا أنفسهم على الصبر الطويل، فقال:

﴿لَتُبْلَوُتُ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْنَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوَّا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، ومن هنا أمر الله رسوله أن يصبر على إيذاء قومه بمثل قوله تعالى: «وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا» [المزمول: ١٠].

والأنبياء جميعاً يمثلون هذا النوع من الصبر، ولهذا حكى الله على لسانهم هذا القول رداً على أقوامهم: «وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا آءَادَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلَيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ» [إبراهيم: ١٢]، وعزَّى الله خاتم رسالته بما حدث لأخوانه من قبله، فقال: «وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كَذِبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَصَرُنَا وَلَا مُبَدِّلٌ لِّكَلْمَنْتِ اللَّهِ» [الأنعام: ٣٤].

ومن أتباع الرسل ذكر لنا القرآن هنا مثلاً رائعاً يتجلّى في سحرة فرعون، حين وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فأعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون، وعندما قال لهم فرعون: «إِنَّمَا أَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرُتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا قَطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلْفٍ ثُمَّ لَا صَلَبَتُكُمْ أَجْمَعِينَ» [الأعراف: ١٢٣، ١٢٤].

فماذا كان موقف السحرة إزاء هذا الوعيد الهادر من ملك جبار يقول للناس: أنا ربكم الأعلى؟ لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الشّم، متحدّين جبروت فرعون، مستعدّين لكل ما يُرغّب به ويزبد، سائلين الله تعالى أن يفرغ عليهم صبراً يتحملون به العذاب راضين، ويستقبلون به المكاره مطمئنين.. ومن هنا قالوا لفرعون: «قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا نَنِقْمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِيَأْيَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبِّنَا أَفْرَغَ عَلَيْنَا صَبَرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ» [الأعراف: ١٢٥، ١٢٦].

ج - وتمثل مشاق الدعوة كذلك في صورة أخرى هي طول الطريق، واستبطاء النصر، فقد جعل الله العاقبة للمتقين، وكتب النصر

لَدُعَاةِ الْحَقِّ مِنْ رَسُولِهِ وَأَتَبِاعِهِمْ وَوَرَثَتْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَكِنْ هَذَا النَّصْرُ لَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَ عَشِيهِ وَضَحَاهَا، وَلَا تَشْرُقُ شَمْسُهُ إِلَّا بَعْدَ لَيلٍ طَوِيلٍ حَالَكَ مِنَ الشَّدَائِدِ وَالْمَحْنِ الْمُتَعَاقِبَةِ، تَزِيغُ لَهُوَلَهَا الْأَبْصَارَ، وَتَبْلُغُ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، وَيَظْنُنُ النَّاسَ بِاللَّهِ الظَّنُونَ، هُنَاكَ يَبْتَلِي الْمُؤْمِنُونَ وَيَزِلُّلُونَ زَلَزاً شَدِيدًا، كَمَا صَوَرَ الْقُرْآنُ الْحَالَةَ الْنَّفْسِيَّةَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ.

وَكَمْ أَكَّدَ الْقُرْآنُ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ فِي أَكْثَرِ مَوْضِعٍ، وَبِأَكْثَرِ مِنْ أَسْلُوبٍ، فَهُوَ يَخَاطِبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَدِينَةِ فَيَقُولُ: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلِّلُوا حَتَّىٰ يَقُولُ الْرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، مَتَىٰ نَصَرَ اللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصَرَ اللَّهُ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

يَقُولُونَ: مَتَىٰ نَصَرَ اللَّهُ؟ اسْتَبِطَاءٌ لِمَجِيئِهِ، فَيَجِيءُ مَعَهُ الْغُوثُ لِلْمَلْهُوفِ، وَالْفَرْجُ لِلْمَكْرُوبِ، وَالْأَمْلُ لِلْيَائِسِ، وَيَقُولُ جَلُّ شَانِهِ: ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَسْتَيْسَ الرَّسُولُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرِدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف: ١١٠].

فَعِنْدَمَا تَتَعَقَّدُ الْأُمُورُ، وَتَضِيقُ الصَّدُورُ، وَتَتَراَكِمُ الظَّلَمَاتُ، وَيَتَكَاثِرُ الْبَاطِلُ عَلَى الْحَقِّ، وَيَسْتَكْبِرُ الْعَدْلُ عَلَى الظُّلْمِ، وَيَقُلُّ الَّذِينَ آمَنُوا، وَيَكْثُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا، لَا يَكُونُ هُنَاكَ حَلٌّ لِهَذِهِ الْكَرْبَاتِ الْمُتَرَاكِمَةِ، وَالْغَمِّ الْمُتَكَافِثَةِ، إِلَّا الاعتصامُ بِالصَّبْرِ.

وَالصَّبْرُ مَرٌّ لَا يَتَجَرَّعُهُ إِلَّا حَرٌّ، وَلَكِنْ لَا بَدٌّ مِنْهُ، وَمِنْ فَقْدِ الصَّبْرِ فِي أَوْقَاتِ الشَّدَائِدِ وَالْمَحْنِ، فَقَدْ فَقَدَ كُلَّ شَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ فَقْدَ الْمَفْتَاحِ الَّذِي تُحْلَى بِهِ الْعَقْدُ، وَتُعَالَجُ بِهِ الْمَشَكَّلَاتُ، وَتَدَاوِي بِهِ الْجَرَاحُ وَالْمَصَابِبُ. وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ ﷺ: ﴿فَاصْبِرْ صَبِرًا جَمِيلًا﴾ [الْمَعَاجِ]: ٥.

تعرُّض أصحاب الرسالات للبلاء:

وأصحاب الرسالات أكثر تعرضاً للبلاء من غيرهم؛ لأنَّ الله الذي خلق آدم، خلقه ومعه إبليس، وخلق إبراهيم ومعه نمرود، وخلق موسى ومعه فرعون، وخلق محمداً ومعه أبو لهب وأبو جهل، فالحقُّ يصارعه الباطل دائمًا، فمن يحمل رسالة الحق لا بد أن يُعاديه أهل الباطل، ومن دعا إلى الصلاح حاربه أهل الفساد، من دعا إلى الخير قاومه دعاءُ الشر، ولذلك لَمَّا سُئل النبي ﷺ: أيُّ الناس أشدُّ بلاء؟ قال: «الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل»، يُبتلى الرجل على حسب دينه، فإنْ كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإنْ كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة^(١). يكفر عنه سيئاته بما يتزل به من بلاء.

والقرآن يخاطب المؤمنين طالباً منهم أنْ يحملوا دعوة محمد، وأنْ يصبروا على ما يصيبهم في طريقها من بلاء وبأساء: ﴿أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّا أَمْتَكَا وَهُمْ لَا يُفَتَّنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذَّابِينَ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣].

وقد حكى القرآن قول الرُّسل لأقوامهم: ﴿وَلَنَصِرَّتْ عَلَىٰ مَا إِذَا يُتُمْمُونَا﴾ [إبراهيم: ١٢]. وقال: ﴿وَكَانَ مِنْ نَّيِّرِي قَتَلَ مَعْمُورِيُّوْنَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

(١) سبق تخرجه صـ ٩٠

وقد نبه الله المؤمنين ليوطّنوا أنفسهم على تحمل الأذى المنتظر، الذي لا مفرّ منه في سبيل دعوتهم، مُقسماً مؤكداً: ﴿لَتُبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْرِفُوهُ وَتَتَقْوُا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوُنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوُنَا أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١]. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

صبر أولي العزم من الرسل:

لقد اصطفى الله رسلاه صلوات الله عليهم من خيرة خلقه، وأمدّهم بوحيه، وعلّمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ ليبلغوا رسالته للناس، مبشرين ومنذرين، ومع هذا لم يعصهم من الابتلاء بالمحن والشدائد، ولا من الأذى والعقاب صنوفاً وألواناً من قومهم، ليصدق لمعاذهم، ويبيّلي ما في صدورهم، ويمحّص ما في قلوبهم. فما منهم إلّا أوذى، وخصوصاً أولي العزم منهم، الذين قال الله لرسوله في شأنهم: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

انظر إلى شيخهم نوح عليه السلام، الذي لبث في قومه ألف سنة إلّا خمسين عاماً، ليبلغهم رسالة ربه، وينصح لهم، ويبشرهم وينذرهم، فلم يستجب له إلّا أفراد معدودون، حتى امرأته لم تؤمن به، وحتى أحد أبنائه كفر به: ﴿وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠] كما قال القرآن.

أكثر من ثلاثين جيلاً - إذا اعتبرنا الجيل ثلاثين سنة - مررت عليه، وكل جيل أسوأ مما قبله، وهو عليه لم يقصر في دعوته، ولم يتوان عن التبليغ، بل نوع الأساليب، ونوع الترغيب والترهيب، ونوع الزمان والبيان من إسرار وإعلان، فلم ينفتح له قلب، ولم تسمع له أذن. كما حكى عن نفسه: ﴿قَالَ رَبِّيْ دَعَوْتُ قَوْمِيْ لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَرْدُهُمْ دُعَاءِيْ إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْبِعَهُمْ فِيءَادَاهِمْ وَاسْتَغْشَوْا شِبَاهُمْ وَأَصْرَوْا وَاسْتَكْبَرُوا أَسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَمُ لَهُمْ وَأَسْرَرُتْ لَهُمْ إِسْرَارًا﴾ [نوح: ٥ - ٩].

فلا عجب أن توجه إلى ربه بدعوه بعد (٩٥٠) سنة فقال: ﴿رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَارًا * إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضْلُلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجْرًا كَفَارًا﴾ [نوح: ٢٦، ٢٧].

ولخصت سورة القمر موقف نوح وقومه، الذي انتهى بالطوفان الذي طهر الأرض من شرّهم، بقوله تعالى: ﴿كَذَّبُتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَنَكَبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدَجَرَ * فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصَرَ * فَفَنَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَرِرٍ * وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عِيُونًا فَالْتَّقَى الْمَاءُ عَلَيْهِ أَمْرٌ قَدْ فُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَرِيجِ وَدُسُرِّ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفَّارًا﴾ [القمر: ٩ - ١٤].

وبعد نوح لقي رسول الله عليه السلام من أقوامهم من التكذيب والاتهام والإيذاء، ما انتهى بانتصار الله تعالى لرسله، وإنزال عقوبته على الذين كذبواهم وأذوهם. كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَبَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْقَمَمُوا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا * وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

وها نحن نرى إبراهيم عليه السلام يُحاجُّ قومه من عبادة الأصنام، فيحجّهم ويبطل شبّهاتهم بحججه الدامغة، وكان من حججه العملية: أن حطم أوثانهم بفأسه، وجعلها جذاذاً إلّا كبيراً لهم، لعلهم إليه يرجعون.

فلما عرفوا القصة، وجاؤوا بإبراهيم ليتحققوا معه بتهمة تحطيم آلهتهم، فسألوه: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا إِنَّا بِهِتَنَا يَتَابُرَاهِيمُ﴾ * قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَيْرُهُمْ هَذَا فَسَئَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٢، ٦٣]، فلما لم يجدوا لهم حجة قالوا: ﴿حَرَقُوهُ وَأَنْصُرُوا إِلَهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِيلَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٨]، وأوقدوا ناراً عظيمة ليحرقون بها، وقذفوا به وسط هذه النار، فلم تحرق النار إبراهيم، بل قال الله لها: ﴿يَنَارٌ كُوْنِي بَرَدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [الأنبياء: ٦٩]، ونجاه الله من النار، وردَّ كيد القوم في نحرهم.

وبعد إبراهيم أبي الأنبياء جاء موسى عليه السلام، الذي أرسله الله إلى فرعون وقارون وهامان، فقالوا: ساحر كذاب.. وفرعون يمثل الملكية الطاغية المتألهة في الأرض، وقارون يمثل الرأسمالية المستكبرة الكانزة لمال الله عن عباد الله، قائلاً: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]، وهامان يمثل الواسطة المتسلقة التي تعيش في خدمة الملك والمال على حساب الشعب.

وقد قال فرعون: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلَيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ * وقال موسى إنْ عَذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ * وقال رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَنْقَلَوْنَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [غافر: ٢٦ - ٢٨]، * وقال الْمُلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرُكَ وَإِلَهَتَكَ قَالَ سَنُقْتَلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَهْرُونَ﴾ * قال مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَأَصْبِرُو إِنَّكَ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُكَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * قالوا أُوذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا چَهَنَّنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظَرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧ - ١٢٩].

وَحِينَ نَصَرَ اللَّهُ مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ فَرْعَوْنَ وَمَلِئَهُ،
وَأَطْبَقَ عَلَيْهِمُ الْبَحْرَ، فَكَانُوا مِنَ الْمُغْرِقِينَ: لَقِي مُوسَىٰ مِنْ أَذَىٰ قَوْمَهُ
وَتَمْرُدَهُمْ مَا لَقِيَ، حَتَّىٰ قَالُوا لَهُ: ﴿فَإِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَّا
قَعْدُونَ﴾ * قَالَ رَبُّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيٌّ فَأَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: ٢٤، ٢٥] يعني بهؤلاء القوم الفاسقين: قومه الذين نجّاهُمُ
الله من فرعون على يديه. مع هذا ناله من أذاهم الكثير... حتى إنَّ النَّبِيَّ ﷺ
حين تطاول عليه بعض الخارجين عن الأدب وحسن الخلق قال: «يرحم
الله أخي موسى، لقد أُوذى بأكثر من هذا فصبر!»^(١).

وَجَاءَ بَعْدَ مُوسَىٰ مِنْ أُولَئِي الْعِزْمِ الْمُسِيحِ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ،
رَسُولُ اللهِ وَكَلْمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُهُ مِنْهُ، أَرْسَلَهُ اللهُ إِلَىٰ بَنِي
إِسْرَائِيلَ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدِيهِ مِنَ التُّورَةِ، وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِ
اسْمُهُ أَحْمَدٌ، وَلَقِيَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَهْبَارِهِمْ مَا لَقِيَ مِنَ الْكِيدِ
وَالْأَذَىٰ وَالْتَّكْذِيبِ وَالْاتِّهَامِ لَهُ وَلَأْمَّهُ، وَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ: يَا أَوْلَادَ
الْأَفَاعِيِّ! وَكَادُوا لَهُ عِنْدَ الرُّومَانَ، وَتَآمَرُوا عَلَىٰ صَلْبِهِ، وَسَجَّلَ ذَلِكَ
الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ: ﴿وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرِيمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا
الْمُسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرِيمَ رَسُولَ اللهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُيَّهَهُمْ وَإِنَّ
الَّذِينَ أَخْنَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَثْبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا
* بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النَّسَاءَ: ١٥٦ - ١٥٨].

وَخَتَمَ أَوْلَوِ الْعِزْمِ - بَلْ خُتَمَ النَّبِيُّونَ جَمِيعًا - بِمُحَمَّدٍ ﷺ الَّذِي خَصَّهُ
الله بدعوة عالمية خالدة شاملة، فَبَعَثَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ، أَرْسَلَهُ اللهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، وَوَفَقَ

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٣٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٦٢)، عن ابن مسعود.

سنن الله كان لا بد أن يحارب ويُحارب، وكانت معاركه مع خصومه على كل مستوى، على الصعيد الأدبي، وعلى الصعيد الاقتصادي، وعلى الصعيد العسكري.

لقد أودي وأصحابه حتى استشهد منهم من استشهد تحت العذاب، وحوصروا حتى أكلوا أوراق الشجر، وأنخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله، وقاتلوا وقتلوا، حتى لم يبق بيت إلا قدّم شهداء.

ونزل القرآن المكيّ يواسِيهِمْ: ﴿الَّمْ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِيمَانًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَاهُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِيلَنَّ﴾ [العنكبوت: ١ - ٣].

كما نزل القرآن المدني يواسِيهِمْ، وقد رمتهم العرب عن قوسٍ واحدة، وأمسوا ينامون في السلاح خشية مbagatة الأعداء بالهجوم عليهم.

قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلِّلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ، مَتَّقَ نَصْرًا اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢٤].

أمّة النبي وصبرها على طريق الدعوة:

وبعد محمدٍ ﷺ تعرض كل من تمسك بالحق ودافع عنه إلى الأذى، بل إلى القتل... حتى إن ثلاثة من الخلفاء الراشدين المهديين ماتوا مقتولين شهداء عند ربهم: عمر وعثمان وعليٌّ رضي الله عنهم أجمعين! والحسين السبط رضي الله عنه مات شهيداً مقتولاً مظلوماً.

وكل صاحب رسالة بعد ذلك من العلماء والربانيين والأئمة الصادقين، أوذى من أجل رسالته ما أوذى، فلم يهن لهم عزم، ولم تلن لهم قناعة، ولم تخمد لهم جذوة، ولم يمت لهم أمل، بل كانوا كما قال الله في أمثالهم: ﴿فَمَا وَهْنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ فِي سَيِّلِ اللَّهِ وَمَا ضَعْفُوا وَمَا أَسْتَكَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

دخل شيخ الإسلام ابن تيمية السجن من أجل تشبيه بأفكاره وما يؤمن به، ودخل كذلك تلميذه الإمام ابن القيم، وقضى ابن تيمية نحبه في السجن.

ولم يحن شيءٌ من ذلك رأسه، أو يفت في عضده، أو يشعره بالأسى على ما أصابه، بل قابل ذلك كله برضاء القلب، وسکينة النفس، وقال كلمته الشهيرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستانني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسني خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة^(١).

وكذلك كان موقف كل المصلحين والمجددين لهذا الدين، خاضوا لحج المحن، لحجّة وراء لحجّة، ومحنة في إثر محنة. ومنهم من قدم عنقه فداءً لدعوته، وهو يستحضر قول الصحابي الجليل:

ولست أبالي حين أُقتل مسلماً على أي جنب كان في الله مصرعي^(٢)!

وقدمت الدعوة الإسلامية الحديثة، أو الحركة الإسلامية المعاصرة، قوافل من الشهداء، منهم من أعدم شنقاً، مثل: عبد القادر عودة، وسيد

(١) نقل ذلك عنه تلميذه ابن القيم في كتابه: الوابل الصيب ص ٦٧.

(٢) هو سيدنا خبيب بن عدي، والبيت رواه البخاري في المغازي (٣٩٨٩)، عن أبي هريرة.

قطب، ومحمد فرغلي، ويونس طلعت، وإبراهيم الطيب، وعبد العزيز البدرى... ومنهم من اغتيل على يد خصومه، مثل: حسن البنا الذى اغتالته الحكومة بيد رجالها فى عهد الملك، وقد حوكموا بعد الثورة... ومنهم من قُتلوا على يد سجنائهم، كما في حادث ليمان طره الذى قتل فيه بضعة وعشرون سجينًا على يد حراسهم.

ومنهم من قُتل تحت سياط التعذيب، مثل: شهداء زنازين العذاب في السجن الحربى.

ومنهم من قُتل في معارك غير متكافئة مع خصومهم، فسقط الآلاف شهداء.

وهكذا يظل الصراع محتدمًا بين الحق والباطل في صور شتى، وبأساليب شتى تتغير الوجوه، وتتغير الأسلحة، وتتغير أرض المعركة، ولكنها أبدًا مستمرة لا تتوقف، وإن كانت تهدأ أحياناً، ولكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة، كما يقولون.

وما دام في الأرض خير وشر، وما دام في الناس أخيار وأشرار، وما دام لكل إنسان ملك يلهمه، وشيطان يوسوس له، وما دام للناس شهوات تغريرهم بالغى، وعقول تهديهم إلى الرشد، فسيظل التدافع قائماً، والمعركة مشتعلة، وال Herb سجالاً، حتى تكون العاقبة للحق ودعاته، وللتقوى وأهلها.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطَلُ فَمَا زَيْدَ فِي ذَهَبٍ جُفَاءً وَمَا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٧]، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطَلُ إِنَّ الْبَطَلَ كَانَ رَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

الأمر بالمسابرة:

وعلى أهل الحق أن يصبروا على هذه الآلام، ويتحملوا تلك الصعاب، بل لا بد لهم أن يصبروا أعداءهم حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، كما قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الْذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

والمسابرة: أن تطاول غيرك في الصبر؛ أن تغالب خصومك، فهم يصبرون على باطلهم، فلا بد أن تصبر أنت على حلك أكثر منهم.

انظروا: ماذا قال المشركون؟ ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِّي أَمْشُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ إِلَهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَئٌ يُرَادُ﴾ [ص: ٦] اصبروا على مناة واللات والعزى وهبل، فإنَّ محمداً يريد أن يزحزحنا عن عبادتها. وقالوا: ﴿إِنْ كَادَ لِيُضِلُّنَا عَنِ إِلَهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: ٤٢]، أي استمسكنا بها، وغضضنا عليها بالنواجد.

الكافر يصبرون على باطلهم، فلا بد أن يكون صبر أهل الحق على حقهم أقوى من صبرهم، وهذا معنى المسابرة: ﴿يَأْتِيهَا الْذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَأِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. وقد روي عن عمر أنه قال: اللهم أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة^(١).

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦٨/٢٨).

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُو سَيْفِ الْقَرَضَّاوِيِّ

ثانيًا: الشكر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الشكرا في اللغة وفي الاصطلاح:

قال ابن القيم: «وأصل «الشكرا» في وضع اللسان: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً بيّنا. يقال: شَكَرَت الدابة تَشْكَرَ شَكَرًا على وزن سَمِّنَتْ تَسْمَنَ سِمَّنًا^(١): إذا ظهر عليها أثر العلف. ودابة شَكُور: إذا ظهر عليها من السِّمن فوق ما تأكل وتعطى من العلف.

وفي صحيح مسلم (في حديث يأجوج وأmajوج): «حتى إن الدواب (يعني: آكلة اللحوم كالسباع) لتشكر شكرًا من لحومهم»^(٢). أي لتسمن من كثرة ما تأكل منها.

وكذلك حقيقته في العبودية، وهو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناءً واعترافاً. وعلى قلبه: شهوداً ومحبةً. وعلى جوارحه: انقياداً وطاعةً^(٣).

(١) كذا قال ابن القيم، ولعله يقصد على وزنه في الماضي والمضارع، أما مصدر شَكَر فشَكَر بفتحتين، ومصدر سَمِّنَ سِمَّنًا بكسر ففتح، وهما متراجدان في المعنى.

(٢) لم أجده في مسلم، ولم يعنه إلينه ابن الأثير في جامع الأصول (٧١٠)، والمزي في تحفة الأشراف (١٤٦٧٠). وإنما رواه أحمد (١٠٦٣٢) وقال مخرجوه: إسناده صحيح على شرط الشيختين. والترمذى في التفسير (٣١٥٣) وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الفتن (٤٠٨٠)، والحاكم في الفتن (٤٨٨/٤) وصححه على شرط الشيختين، ووافقه الذهبي. قال ابن كثير في التفسير (١٩٨/٥): هذا إسناده قوي، ولكن في رفعه نكارة. عن أبي هريرة.

(٣) مدارج السالكين لابن القيم (٢٣٤/٢).

منزلة الشكر:

وللشكر منزلة عظيمة في الدين، ومقام من مقامات أهل اليقين، قرنه الله تعالى بالإيمان، وجعلهما حاجزين من نزول العذاب، فقال: ﴿مَا يَفْعُلُ اللَّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَإِمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ [النساء: ١٤٧]. وجعله سبحانه المقابل للكفر، والمرضي له من أفعال عباده فقال: ﴿إِنْ تَكُفُّوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفَّارُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]. وقال: ﴿وَإِذَا تَأذَنَ رَبُّكُمْ لِئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

والشكر غاية إرسال الرسول ﷺ، كما في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْكُمْ إِيمَانِنَا وَيُرِيكُمْ وَيُعْلِمُكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعْلِمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١].

وهذا رسول الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له زوجته عائشة مشفقة عليه: لِمَ تصنعُ هذا وقد غُفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أَفَلَا أَكُون عَبْدًا شَكُورًا»^(١).

وقال الشاعر:

أعلى من الشكر عند الله في الثمن شُكْرًا على صُنع ما أوليت من حسنٍ ^(٢)	لو كنتُ أعرفُ فوق الشكر منزلةً أخلصتها لكَ من قلبي مهذبةً
---	--

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٣٧)، ومسلم في صفة القيامة (٢٨٢٠).

(٢) هو أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة المهلي، كما في التذكرة الحمدونية (٧/٤)، نشر دار صادر، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ.

قال ابن القيم عن منزلة الشكر من منازل السائرين إلى الله: «وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا وزيادة، فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه.

وهو نصف الإيمان - كما تقدم - والإيمان نصفان: نصف شكر، ونصف صبر.

وقد أمر الله به، ونهى عن ضده، وأثنى على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سبباً للمزيد من فضله، وحارسًا وحافظًا لنعمته. وأخبر أنَّ أهله هم المنتفعون بآياته، واشتقَ لهم اسمًا من أسمائه، فإِنَّه سبحانه هو «الشكور»، وهو يُوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يُعيد الشاكر مشكورةً.

وهو غاية الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده. قال الله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤]، وقال: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُّرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَاتِنًا لِلَّهِ حَيْنًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمَّهُ﴾ [النحل: ١٢٠]، وقال عن نوح عليه السلام: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَسْمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئَدَةَ لَعَلَّكُمْ شَكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَسَيَجِرِي اللَّهُ أَلْشَكِيرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥].

وسمى نفسه «شاكرًا» و«شكورًا»، وسمى الشاكرين بهذين الأسمين. فأعطاهم من وصفه. وسمّاهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلاً.

وإعادته للشاكير مشكورًا، كقوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢]. ورضا رب عن عبده به، كقوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرَضُهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه، كقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الْشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]. وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ: أنه قام حتى تورّمت قدماه. فقيل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟»^(١).

وقال عليه السلام لصاحبه معاذ بن جبل: «والله يا معاذ، إني لأحبك. فلا تنسى أن تقول في دُبُر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»^(٢).

وفي المسند وسنن أبي داود والترمذى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان يدعى بهؤلاء الكلمات: «اللهم أعني ولا تعنْ علىَّ، وانصرني ولا تنصر علىَّ، وامكِنْ لي ولا تمكر علىَّ، واهدِنِي ويسِّرْ الهدى إلىَّ، وانصرني على من بغي علىَّ، رب اجعلني لك شَكَارًا، لك ذَكَارًا، لك رَهَابًا، لك مِطْواعًا، لك مُخْبَتاً، إليك أَوَاهًا مُنْبِباً، رب تقبَّلْ توبتي، واغسلْ حَوْبتي، وأجبْ دعوتي، وثبّتْ حجَّتي، واهدِ قلبي، وسدِّدْ لسانِي، واسْلُلْ سخِيمَةَ قلبي»^(٣).

(١) سبق تخرّجه ص ١٢٢.

(٢) رواه أحمد (٢٢١٩)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (١٥٢٢)، والنمسائي في السهو (١٣٠٣)، وابن خزيمة (٧٥١)، وابن حبان (٢٠٢٠)، كلامهما في الصلاة.

(٣) رواه أحمد (١٩٩٧) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في أبواب الوتر (١٥١٠)، والترمذى في الدعوات (٣٥٥١) وقال: حسن صحيح. وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٣٤٨٥)، عن ابن عباس.

قواعد الشكر وأسسه:

و«الشُّكْر» مبنيٌ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبيبه له، واعترافه بنعمته، وثناؤه عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره.

فهذه الخمس هي أساس الشُّكْر، وبناؤه عليها. فمتى عُدِمَ منها واحدة، اختلَّ من قواعد الشُّكْر قاعدة.

حدُّ الشُّكْر:

وكل من تكلَّم في الشُّكْر وحدُّه، فكلامه إليها يرجع، وعليها يدور.

فقيل: حدُّه الاعتراف بنعمة المُنعم على وجه الخضوع.

وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه.

وقيل: هو عكوف القلب على محبَّة النِّعَم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره، والثناء عليه.

وقيل: هو مشاهدة المِنَّة، وحفظ الحرمة.

وما ألطَّف ما قال حمدون القصار: شُكْر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليًّا.

وقال أبو عثمان: الشُّكْر معرفة العجز عن الشُّكْر.

وقيل: الشُّكْر إضافة النعيم إلى مُوليهما بنتعت الاستكانة له.

وقال الجنيد: الشُّكْر ألا ترى نفسك أهلاً للنعمة.

هذا معنى قول حمدون: أن يرى نفسه فيها طفيليًّا.

وقال رُوَيْم: الشُّكْر استفراغ الطاقة.

الشكر بين رؤية المنعم ورؤية النعمة:

قال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة.

قلت (ابن القيم): يحتمل كلامه أمرين:

أحدهما: أن يفني برأفة المنعم عن رؤية نعمه.

والثاني: ألا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها، وهذا أكمل.

والأول أقوى عندهم (أي عند أهل التصوف)، والكمال أن تشهد النعمة والمنعم؛ لأن شكره بحسب شهود النعمة، فكلما كان أتم كان الشكر أكمل، والله يحب من عبده: أن يشهد نعمه، ويعرف له بها، ويُشَنِّي عليه بها، ويُحِبَّه عليها، لا أن يفني عنها، ويغيب عن شهودها.

وقيل: الشكر قيد النعم الموجودة، وصياد النعم المفقودة.

شكر العامة وشكر الخاصة:

وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملابس وقوت الأبدان.

وشكر الخاصة: على التوحيد والإيمان وقوت القلوب.

وقال داود عليه السلام: يا رب، كيف أشكرك؟ وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرًا. فقال: الآن شكرتني يا داود^(١).

وفي أثر آخر إسرائيلي: أن موسى عليه السلام قال: يا رب، خلقت آدم بيديك، ونفخت فيه من روحك، وأسجدت له ملائكتك، وعلمته أسماء كل

(١) ذكره التستري في تفسيره ص ٨٦، تحقيق محمد باسل عيون السود، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٣ هـ.

شيء، و فعلتَ و فعلتَ، فكيف شَكَرْتَكَ؟ قال الله عَجَلَكَ: علم أن ذلك مني، ف كانت معرفته بذلك شَكَرًا لي^(١).

وقيل: الشكر التلذذ بثنائه على ما لم يستوجب من عطائه.

وقال الجنيد وقد سأله سَرِيٌّ^(٢) عن الشكر وهو صبي: الشكر ألا يُستعان بشيء من نعم الله على معا�يه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك.

وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر.

والشَّكَرُ مَعَهُ الْمُزِيدُ أَبْدًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إِبراهيم: ٧]. فمتى لم تَرَ حالك في مزيد، فاستقبل الشكر.

وفي أثر إلهي: يقول الله عَجَلَكَ: «أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقْنَطُهم من رحمتي، إنْ تابوا فأنا حبيهم، وإنْ لم يتوبوا فأنا طبيهم، أبتليهم بالمصائب، لأطهّرهم من المعایب»^(٣).

وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها.

وهذا مأخذ من قوله عَسَلَةَ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ بِنْعَمَةً أَحَبَّ أَنْ يُرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»^(٤).

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤١١٣).

(٢) السري السقطي، وهو حال الجنيد.

(٣) لم أقف عليه مسندًا، وذكره ابن تيمية في منهاج السنة (٢١٠/٣).

(٤) رواه الترمذى في الأدب (٢٨١٩) وحسنه، والطیالسى (٢٣٧٥)، والحاكم في الأطعمة (١٣٥/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبى، وحسنه الألبانى في صحيح الترمذى (٢٢٦٠)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وفي هذا قيل:

ومن الرزية أن شكري صامت
عما فعلت وأن برك ناطق
وأرى الصنيعة منك ثم أسرها
إني إذا لندى الكريم لسارق^(١)^(٢)

من أسماء الله تعالى الشكور والشاكر:

الشكور: صيغة مبالغة من اسم فاعل: شكر، يشُّكر، فهو شاكر، كما قال تعالى: «فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ» [البقرة: ١٥٨]، وقال تعالى: «وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا» [النساء: ١٤٧].

ومعنى صيغة المبالغة: أنه تعالى يُكثِّر من شكر عباده، وإن كان ما يقدمونه إليه قليلاً، ولكنه من فضله يضاعف العمل القليل من الحسنات، ويعفو عن الذنب الكبير، كما قال تعالى: «لِيُوْفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ» [فاطر: ٣٠]، وقال: «إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ» [التغابن: ١٧]، فهو يغفر الكثير، ويشكِّر القليل.

ومن شُّكْر الله تعالى أنه يعطي بالأعمال المعدودة نعيمًا في الآخرة غير محدود، ذلك لأن نعيم الجنة لا آخر له، قال تعالى: «مَثُلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهَرُ أُكُلُّهَا دَائِمٌ وَظُلُلُهَا تِلْكَ عُقَبَى الَّذِينَ أَتَّقَوا وَعُقَبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ» [الرعد: ٣٥]، وقال تعالى: «كُلُوا وَاشْرِبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ» [الحاقة: ٢٤].

(١) القائل أبو تمام، انظر: ديوانه (٤٥٤/٢).

(٢) مدارج السالكين (٢٣٢/٢ - ٢٣٦).

ومن شُكر الله تعالى أنه يُثني على أعمال عباده، مع أنَّ أعمالهم من خلقه سبحانه، فالذى أعطى وأثنى على المعطى أحق أن يكون شكوراً.

ومن ثنائه تعالى على عباده قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِكْرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالَّذِكْرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥]. وقوله تعالى في بعض أنبيائه، وهو أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا تَعْمَلُ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠].

ويظهر شكر الله لعباده يوم القيمة، عندما يقبل منهم الصالحات، ويتجاوز عن السيئات، ويدخلهم الجنات، ولذلك يقول أهل الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٤].

والشكور من البشر قليلون، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي أَشَكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]، وذكر القرآن قول إبليس لربه: ﴿وَلَا تَحْدُدْ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

ولكن من فضل الله تعالى على عباده أن جمع لهم بين هذين الأسمين من أسمائه الحسنى وصفاته العلا: اسم الشكور، واسم الحليم، أو بين هاتين الصفتين: صفة الشكر، وصفة الحلم.

الثناء على المرسلين بصفة الشكر:

لقد أثنى الله على بعض عباده من المرسلين وغيرهم، بوصفهم بصفة الشكر، ومدحهم باسم الشاكر أو الشكور، كما قال تعالى عن عبده نوح أول رسول أرسله إلى قوم مشركين، فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣].

وقال عن نبيه وخليله إبراهيم: ﴿شَاكِرًا لِّأَنَّعُمَّهُ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٢١].

وقال عن سليمان لَمَّا قدمت عليه ملكرة سبأ المعروفة باسم بلقيس:

﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوْنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠].

وقال سبحانه عن سليمان حين مر بوادي النمل بجنوده، وسمع النملة تقول للنمل: ﴿يَأَيُّهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مَسِكِنَكُمْ لَا يَحْطِمْنَكُمْ سُلَيْمَانٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فكان موقفه من هذا كما حكى القرآن: ﴿فَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّي أَوْزِعُنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٨، ١٩]، وقال تعالى عن عبده لقمان: ﴿وَلَقَدْ إِنَّمَا لَقِمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢].

الأمر بالشكر في القرآن والسنّة:

والله ﷺ أمر بالشكر، وأثنى على أهله، وجعله من أخصّ أوصاف عباده المصطفين الأخيار من المرسلين والصالحين.

قال تعالى: ﴿فَآذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَآشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وفي هذه الآية قرن الله الشكر بالذكر، ومعلوم أنَّ ذكر الله له المنزلة العليا عنده، كما قال تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقد قرنه بالشكر للدلالة على تقاربها وتدخلهما في المنزلة عند الله ﷺ.

وقال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَآشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].

يجعل العبودية له سبحانه مستلزمة لشكره، فمن كان لله عابداً يجب عليه أن يكون لآلائه شاكراً، كما تفيده أداة الشرط «إن». ولذلك قال الله لرسوله ﷺ: ﴿بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٦].

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأْشَكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيمَانًا تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤].

وقال تعالى على لسان إبراهيم: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧].

وأمر الله به - أيضاً - في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلِهِ، فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَاصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤]. نشكره باعتباره صاحب النعم الكبرى علينا، كنعة الإيجاد، ونمة الإمداد، ونشكر الوالدين لأنهما سبب هذا الإيجاد.

وكما أمرت الآيات القرآنية بالشكرا، أمرت به الأحاديث النبوية، وحثت عليه، وعلم النبي أمته أنْ تسأل الله الإعانة عليه، كما في وصية النبي ﷺ معاذًا: «لا تنس أن تقول في دُبُر كل صلاة: اللهم أعني على ذرك وشكرك وحسن عبادتك»^(١).

وقال ﷺ: «ليتخذ أحدكم قلبًا شاكراً، ولسانًا ذاكراً، وزوجةً مؤمنةً تعين أحدكم على أمر الآخرة»^(٢).

وبين ﷺ عظيم فضل الشكرا وأجره في أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لِيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلِ الْأَكْلَةَ فِي حِمْدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبِ الشَّرْبَةَ فِي حِمْدَهُ عَلَيْهَا»^(٣).

(١) سبق تخریجه ص ١٢٤.

(٢) رواه أحمد (٢٤٣٧)، وقال محرجوه: حسن لغيره. والترمذی في التفسیر (٣٠٩٤) وقال: حديث حسن. وابن ماجه في النکاح (١٨٥٦)، وصححه الألبانی في صحيح ابن ماجه (١٥٠٥)، عن ثوبان.

(٣) رواه مسلم في الذکر والدعاء (٢٧٣٤)، وأحمد (١١٩٧٣)، عن أنس.

ورضا الله عن العبد هو غاية ما يتمناه المرء من ربّه في الدنيا والآخرة، وأنّها أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده في الآخرة.

بل قال ﷺ: «الطاعم الشاكِر له مثل أجر الصائم الصابر»^(١).

قال ابن الملقن: «ومعنى الحديث والله أعلم: التنبية على لزوم الشكر لله تعالى على جميع نعمه، صغيرها وكبيرها، فكما الحق الطاعم الشاكِر بالصائم الصابر في الثواب، دلّ على أنه تعالى كذلك يفعل في شكر سائر النعم؛ لأنّها كلّها من عنده، لا صنع في شيء منها للمخلوقين، فهو المبتدئ بها، والمملهم للشّكر عليها، والمثيب على ذلك، فينبغي للمؤمن لزوم الشّكر لربه تعالى في جميع حركاته وسكناته، وعند كل نفس وكل طرفة»^(٢).

الشكر من أخصّ أوصاف عباد الله الصالحين:

ولعلو رتبة الشّكر قال سبحانه: «وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ» [سبأ: ١٣] فبيّن ﷺ أنَّ القليل من عباده يشكرون.

والشكور هو العبد الكثير الشّكر لله تعالى، الذي يعرف قيمة النعمة، ويعرف فضل المنعم، ويوادي حقه.

وعرف ذلك إبليس اللعين فقال: «فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ» قالوا هو: طريق الشّكر «ثُمَّ لَأَتِينَهُم مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِيرِينَ» [الأعراف: ١٦، ١٧].

(١) رواه أحمد (١٩٠١٤)، وقال مخرجوه: حديث حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٦٥)، والطبراني (١٠٠/٧)، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (٨٣/٢): إسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٣٩٤٣)، عن سِنَان بن سَنَّة.

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٢٥١/٢٦)، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، نشر دار النوادر، دمشق، ط١، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.

وقد صدق ظن إبليس، فأكثر الناس لا يشكرون، كما قال تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾

[البقرة: ٢٤٣، غافر: ٦١].

أركان الشكر:

الشكر مقام من مقامات الدين، وباب من أبواب الإيمان، ومنزلة من منازل الطريق إلى الله، طريق «إياك نعبد وإياك نستعين».

والشكر له أركان ثلاثة:

١ - عمل بالقلب.

٢ - قول باللسان.

٣ - وحركة بالجوارح والأركان.

شكر القلب:

أول شيء: شكر القلب. والقلب هو ملك الجوارح، وسيد الأعضاء كلها في الكيان الإنساني. ولهذا حينما نزلت آية: **﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾** [التوبه: ٣٤] قالوا: فأيّ المال نتخد يا رسول الله؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً، ولساناً ذاكراً»^(١).

وما بكم من نعمة فمن الله:

فأصل الشكر عمل قلبي، أن تعرف من قرارتك نفسك، وسويداء قلبك بقيمة النعمة، وتعترف بفضل من أنعم بها عليك، واستحقاقه للشكر عليها.

(١) سبق تحريره ص ١٣١.

وتمام الشكر: أَنْ يكون لك قلب شاكر، ولسان شاكر، وبدن شاكر.
وبذلك يكون كُلُّك شاكراً.

فيجب على العبد أَنْ يعرف أَنَّ كل ما به من نعم، فإنَّما مصدره الله عَزَّلَ: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]. كل نعمة هي من الله وحده: نعم الطاعات، ونعم اللذات، والعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا، ولا في الآخرة.

نعم الله لا تعد، وإنْ عدت فلا تحصى:

أول ما ينبغي على الإنسان أَنْ يعرفه: أَنَّ نعم الله عَزَّلَ عليه لا تعد ولا تحصى، وإنْ عدت يوماً فلا يمكن أن تُحصي، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ومعنى ﴿لَا تُحْصُوهَا﴾ تعجزون عن إحصائها؛ لأنَّها ليست نعمة ولا عشرة ولا مائة ولا ألفاً ولا ألفين ولا مليوناً.. نعم لا تُعدُّ ولا تُحصى، وكل نعمة فيهاآلاف النعم.

قال أحد الصالحين: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمته،
إلا المعرفة بالتقدير عن معرفتها^(١).

طبيعة الإنسان:

﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ يظلم نفسه، ويظلم النعمة التي أُوتِيَها، ويُضيِّع النعمة في غير موضعها، لا يستعملها فيما يُحبُّه الله سبحانه، بل يستعملها فيما يُغضِّبُ الله، وفيما يُؤذِي الناس، هذا هو

(١) ذكره ابن أبي الدنيا في «الشَّكَر» (٢٠٢)، تحقيق بدر البدر، نشر المكتب الإسلامي، الكويت، ط ٣، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.

الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لغيره، وهذا معنى تذكيرنا بأنَّ الإنسان ظلومٌ وكُفَّار، فهو بعد ظلمه يكفر بنعمة الله، لا يقابل النِّعمة بالشُّكران، ولكن يقابلها بالكفران.

فالإنسان بطبيعته، من حيث هو إنسان، إذا ترك لطبيعته البشرية، ولم يقيده الإيمان، والتربية على مقتضاه؛ ظلم وكفر بالنعمة: ﴿إِنَّ الْإِنْسَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦]، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، ﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٠]، ﴿وَكَانَ الْإِنْسَنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]. هذه هي طبيعة الإنسان.

ومن آفات هذا العصر: أنَّ الناس لا يقدرون نعم الله تعالى حق قدرها، كان آباءنا وأجدادنا من قبلنا يعرفون نعمة الله ويشكرونها في أصعب الظروف، في اللقمة الخشنة وشربة الماء، يأكل أحدهم الطعام القليل، ويشرب من القُلْة أو من القرْبة، ثم يقول: الحمد لله، اللهم أدمها نعمة، واحفظها من الزوال.

الناس الآن تفيض عليهم النِّعَمُ فيضاً، يعيشون في النعم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، ولا يشكرون الله تبارك وتعالى عليها، لا يعرفون للنعم قدرها، استسهلوها هذه النعم، جاءتهم دون أن يَكْدُحُوا أو يَتَعَبُوا في تحصيلها.

انظروا هنا في بلاد الخليج: أصل النِّعَم التي يعيش فيها الناس في هذه البلاد «النفط.. البترول». من الذي صنع هذا البترول؟ هل أنتم خلقتموه وأنشأتموه؟ لا والله. الله هو الذي صنعه في باطن الأرض، وأخرجه لكم نعمة سابعة لم تَكْدُحُوا فيها بيمين، ولم تَعْرُقُوا فيها بجبين، فهل يقول الناس: الحمد لله ويشكرونها على ما أولاهم من النعم؟ لا.

انظر إلى الناس في بلد كمصر، ينعمون بماء النيل، الذي يأتي إليهم من بلاد بعيدة، لم يسعوا إليها، بل ربما لم يزروا إلّا بعضهم في هذا العصر، في أفريقيا البعيدة، ثم تنزل الأمطار وتكون بحيرات كبيرة، ثم تمضي هذه المياه تشقّ مجرها مستمرة في السير، تجوب الأقطار، حتى تلتقي بمصب آخر في أفريقيا هو الحبشة، فيلتقي النهران وينتهيان به عند البحر الأبيض المتوسط في مصر، عشرات آلاف الكيلو مترات، من هنا وهناك، حتى وصلت إلى التربة المصرية، فأنشأ الله بها بئية زراعية، صنعت بلاًدًا حضارية، يعيش أهلها على هذه النعمة مستمر في العطاء آلاف السنين، وتشرب وتنظف وتسقي الزروع والأشجار والحيوانات والطيور، ولا يقول الناس: الحمد لله الذي سقانا وأروانا. الآن بدأوا يحسون بخطر كثرة الناس، وقلة الماء، وخطر التزاحم على النيل.

نحن في عصر قل فيه الشاكرون، وكثُر فيه الكافرون بنعم الله وَجَّهَ،
ما عاد الناس يقدّرون النعمة، أبداً.

أول الشكر: أن تعرف بمصدر النعمة، وبقدر النعمة، وكثير من الناس لا يعرف النعمة إلّا إذا زالت عنه.

كم من النعم يحملها الإنسان؟ نعم كثيرة.

دخل ابن السمك على هارون الرشيد، فاستسقى الرشيد، فأتى بقلة فيها ماء مبرد، فقال لابن السمك: عظني. قال: يا أمير المؤمنين، بكم كنت مشترياً هذه الشربة لو مِنْعَتها؟ قال: بنصف ملكي. قال: اشرب هنيئاً. فلما شرب قال: أرأيت لو مِنْعَت خروجها من بدنك، بكم كنت تشتري ذلك؟ قال بنصف ملكي الآخر. قال:

إن ملوكاً قيمة نصفه شربة ماء، وقيمة نصفه الآخر بولة، لخلق ألا يتنافس فيه^(١).

نحن نشرب الماء بارداً زللاً، ولكن لا نعرف قيمته، لا نعرف قيمة ما عندنا من نعم، فالنعم كثيرة، وكثيرة جداً، ولكن في حاجة إلى أن نتبصر بها ونعرفها، لنشكر الله عليها، ليُبقيها علينا، ويزيدنا منها، ويأجرنا عليها في الآخرة أجراً جزيلاً. كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لِئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]. وقال: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

أنواع النعم

نعم الله على بني الإنسان لا تحصى. قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُوا نِعْمَاتَ اللَّهِ لَا تُحْصُو هَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]

أولها: نعمة الخلق:

أول نعمة أنعمها الله تعالى عليك: أنه خلقك، وأخر جك من العدم إلى حيز الوجود. ولو لا مشيئته وفضله لبقيت في ظلمة العدم، ولم تكن شيئاً مذكوراً، قال تعالى: ﴿هَلْ أَنَّ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ بَتَّلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً﴾ [الإنسان: ٢، ١].

وثانيها: نعمة الإنسانية والتكرير:

ثم إنه خلقك بشرأ سوياً، وكرماك بهذه الإنسانية، واستخلفك في الأرض، وفضلتك على كثير من خلقه: ﴿وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَنَىءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ﴾

(١) تاريخ الطبرى لابن جرير (٣٥٧/٨)، نشر دار التراث، بيروت، ط٢، ١٣٨٧هـ.

﴿وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الظِّيَّاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

[الإسراء: ٧٠]، ومعنى إنسانيتك: أن ميّزك بأمررين:

أولهما: حسن الصورة الحسية التي تميّز بها الإنسان، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]، ﴿وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [التعابير: ٣]، ﴿أَلَذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَّلَكَ﴾ في أي صورةٍ مَا شاءَ رَكِبَكَ [الأنفطار: ٧، ٨]. فلم يخلقك حيواناً أعمى، لم يخلقك تيساً ولا حماراً ولا بقرةً ولا ثوراً. خلقك إنساناً سوياً، تتميّز صورتك عن هذه البهائم والوحش.

وثانيهما: أنه خلقك إنساناً، بمعنى: أنه ميّزك بالعقل، أعطاك هذا العقل الذي تُسخّر به الأشياء من حولك، وتتميّز به على الحيوانات التي هي أكبر منك حجماً، وأشدّ منك قوة. فتسخدمها في عملك، ويسيرها الصبيُّ من أولادك.

هذا كله من فضل الله تعالى ومن نعمه عليك. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَّا إِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ * ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣].

وهذا العقل الذي به الإدراك والعلم، قال تعالى: ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعَدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. وهذه الثلاثة هي أدوات العلم ومداركه. فالسمع تُعرف علوم الوعي، وبالبصر تعرف علوم الكون، القائمة على المشاهدة والتجربة، وبالفؤاد تعرف العلوم العقلية، التي تحتاج إلى التأمل والتفكير في الآفاق وفي الأنفس، والنظر في ملوك السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء.

وقال: ﴿أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ • الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْبِ • عَلِمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ [العلق: ٣ - ٥].
فكمما أعطاه العقل أعطاه أدوات المعرفة.

وثالثها: نعمة تعليم البيان النطقي والخطي:

﴿الرَّحْمَنُ • عَلَمَ الْقُرْءَانَ • خَلَقَ الْإِنْسَنَ • عَلِمَهُ الْبَيَانَ﴾ [الرحمن: ١ - ٤]
والبيان النطقي باللسان: ﴿أَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ • وَلِسَانًا وَشَفَّيْنِ﴾ [البلد: ٨، ٩]
والبيان الخطى بالقلم: ﴿الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْبِ﴾ [العلق: ٤] ﴿رَتْ وَالْقَلْمَرُ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾
[القلم: ١].

ورابعها: نعمة الرزق:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [فاطر: ٣]، ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ﴾
[سبأ: ٢٤]، ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ • فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنْكُمْ تَنْطِقُونَ﴾ [الذاريات: ٢٢، ٢٣].

وخامسها: نعمة تسخير الكون لخدمة الإنسان:

﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ • وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِرَيْنِ • وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ﴾
[إبراهيم: ٣٢، ٣٣]. فانظر كيف خلق الله هذه الأشياء وسخرها في أنحاء العالم، وكرر ذكرها في كتابه، ليعلم أنها خلقت لنا وليس لغيرنا.

﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ • وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ﴾ [الجاثية: ١٢، ١٣].

الزراعة: ﴿أَفَرَءَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿ءَأَنْتُمْ تَزَرَّعُونَ أَمْ نَحْنُ الْزَّارِعُونَ﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا هُطْلَمًا فَظَلَمْتُمْ تَفَكَّهُونَ﴾ [الواقعة: ٦٣ - ٦٥]، ﴿وَإِيَّاهُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَبٍ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنْ أُعْيُونَ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلْتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٣٣ - ٣٥].

الماء: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشَرِّبُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمَرْأَةِ أَمْ نَحْنُ الْمَنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا شَكْرُونَ﴾ [الواقعة: ٦٨ - ٧٠]

النار: ﴿أَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكِّرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧١ - ٧٤].

الأنعام: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُ أَيْدِينَا أَنْعَمْنَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ وَذَلِكَنَّا لَهُمْ فِيهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْفَعٌ وَمَسَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ [يس: ٧١ - ٧٣]، ﴿وَالْأَنْعَمُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥].

الطير والنحل: ﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مَسْخَرَتِ فِي جَوِّ السَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْنَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [النحل: ٧٩].

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّتِ وَيَقْصِدُنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ﴾ [الملك: ١٩].

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنِ الْجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُّلَ رَبِّكَ ذُلْلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْلِفُ الْوَانِهِ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذَيْنَ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ﴾ [النحل: ٦٩، ٦٨].

الليل والنهر: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَلَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ [القصص: ٧١ - ٧٣]، ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيَلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٢]، ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: ٣٣].

النوم: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا ﴾ [الفرقان: ٤٧].

الله سبحانه سخر لك هذا الكون بما فيه، جعله في خدمتك، السماء بشمسها وقمرها ونجومها في خدمتك. الأرض بسهولها وجبالها ووديانها وبحارها وأنهارها، ونباتها وأشجارها، وحيوانها: وحشها وداجنها، وطيورها وزواحفها وأحياءها المائية، كل هذه في خدمتك، ﴿ مَئَعًا لَكُمْ وَلَا نَعْمِمُكُمْ ﴾ [النازعات: ٣٣، عبس: ٣٢].

حينما تزرع الحبَّ، منْ عَلَمَ الْحَبَّةَ أَنْ تَأْخُذْ غَذَاءَهَا مِنَ التُّرْبَةِ، وَأَنْ تَمْتَصِّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ دُونَ مَا لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، من سخر لها القوانين والسنن حتى تنمو وتنتبِت وتُزَهِّر وتُورِق وتُثْمِر؟ من؟ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

من الذي ذلل لك الأنعام لخدمتك وهي صحيحة، وتأكلها وهي ذبيحة، وتنتفع بلبنيها ودرّها ولحمها وجلدتها وشعرها؟ ﴿ وَمِنْ الْأَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرَشًا كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [الأنعام: ١٤٢].

كم من نعم الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى علينا!

نعم خاصة:

١ - نعمة الأمان:

﴿وَءَامِنُهُم مِّنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤]، ﴿سِرُوا فِيهَا لِيَالِيٍّ وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ [سبأ: ١٨].

٢ - نعمة الزوجية:

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].

٣ - نعمة الأولاد والأحفاد:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: ٧٢].

٤ - نعمة المال والغنى:

﴿وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٢]، ﴿وَأَنْقَوْا الَّذِي أَمْدَدُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعَيْوَنٍ﴾ [الشعراء: ١٣٢ - ١٣٤]، ﴿وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَحْتِذُونَ كَمِنْ سُهُولِهَا فُصُورًا﴾ [الأعراف: ٧٤].

٥ - نعمة تهيئة المواد الخام:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥].

﴿يَبْنِي إِادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُورِي سُوءَ تِكْمَ وَرِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦].

٦ - نعمة تعليم الصناعات:

﴿وَعَلَّمَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ فَهُلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ﴾ [الأنباء: ٨٠].

٧ - نعمة تذليل الأرض وإرساءها بالجبال للانتفاع:

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلِولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَلْكُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ أَنْتُمْ تُشْوُرُ﴾ [الملك: ١٥].

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ يُسَاطِلًا * لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجَا﴾ [نوح: ٢٠، ١٩].

﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنَهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَّعَهَا * وَالْجِبَالَ أَرْسَهَا * مَنْعَلًا لَكُمْ وَلَا نَعْمِلُكُمْ﴾ [النازعات: ٣٣ - ٣٠].

﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَنَّهَا وَالْقَنِي فِي الْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَبْشَنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٌ * هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرَوْفُ مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: ١١، ١٠].

٨ - نعمة الطعام:

﴿فَلَيَنْظِرِ إِلَيْهِ الْإِنْسَنُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَبًا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا * فَأَبْشَنَّا فِيهَا حَبًا * وَعَنْبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَهَدَأْبِقَ غُلْبًا * وَفَكِهَةَ وَأَبَا * مَئَعاً لَكُمْ وَلَا نَعْمِلُكُمْ﴾ [عبس: ٢٤ - ٣٢].

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوفَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوفَتِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

﴿وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرٌ وَجَنَّتٌ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَنِ بِمَاءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الرعد: ٤].

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا تُخْرِجُ مِنْهُ حَبًا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٌ مِنْ

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُشَبِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِّهٍ أَنْظُرُوهُ إِلَى ثَمَرٍ فَإِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعَهُ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ [الأعراف: ٩٩].

أنواع المأكولات في سورة النحل وحدتها:

اللبن: «وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لِعَبْرَةً شُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغاً لِلشَّرِبِينَ» [النحل: ٦٦].

اللحم: «وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَفِعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ» [النحل: ٥].

السمك: «وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا» [النحل: ١٤].

الزيتون والنخيل والأعناب (الفواكه) والمربيات: «وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَسْخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» [النحل: ٦٧].

العسل: «يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْلِفٌ الْوَانَهُ، فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ» [النحل: ٦٩].

٩ - نعمة الشراب:

الماء: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا» [الأنبياء: ٣٠]، «وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا» [الفرقان: ٤٨]، «وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ» [إبراهيم: ٣٢]، «أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءً هَا وَمَرَّ عَنْهَا» [النازعات: ٣١]، «وَكُلُوا وَأْشِرُوا وَلَا تُسْرِفُوا» [الأعراف: ٣١].

١٠ - نعمة الجمال المبثوث في الكون:

جمال السماء: ﴿وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلنَّظَرِينَ﴾ [الحجر: ١٦]، ﴿أَفَلَمْ يُنْظِرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا هَا مِنْ فُروجٍ﴾ [آل عمران: ٦].

جمال النبات: ﴿أَنْظُرُوهُمْ إِلَى ثَمَرَةٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ﴾ [آل الأنعام: ٩٩]، ﴿فَأَنْبَتَنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْسِتُوا شَجَرَهَا﴾ [آل النمل: ٦٠].

جمال الحيوان: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْبَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [آل النحل: ٦]، ﴿وَالْخَيْلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَكُبُوهَا وَزِينَةً﴾ [آل النحل: ٨].

جمال الإنسان: ﴿وَصَوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [آل غافر: ٦٤]، ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَّلَكَ فِي أَيِّ صُورَقِ مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾ [آل الانفطار: ٧، ٨].

جمال الكون كله: ﴿صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [آل النمل: ٨٨]، ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾ [آل السجدة: ٧].

نعم الله الدينية على المسلمين:

١ - نعمة إرسال الرسول إليهم ليهدىهم ويعلمهم:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلَوَّهُمْ إِذَا يَتَّبِعُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتَلَوَّهُمْ إِذَا يَتَّبِعُهُمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمْ مَا لَمْ تَكُنُوا تَعْلَمُونَ﴾ [آل البقرة: ١٥١].

٢ - إِنْزَالُ الْقُرْآنِ عَلَيْهِمْ مَفْضَلًا:

﴿ قَدْ جَاءَكُم مِّنْ أَنَّا نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ أَنَّا مَنْ أَتَّبَعَ رِضْوَانَنَا، سُبْلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِنَا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]، ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠]

٣ - نعمة الإيمان والهداية إلى صراط الله المستقيم:

وأعظم هذه النعم كلها: أن هداك للإسلام، وجعلك مسلماً تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لا تعبد شمساً ولا قمراً، لا تعبد جناً ولا بشراً، لا تعبد ثوراً ولا بقرأ، لا تعبد وثناً ولا حجراً، إنما تعبد الله وحده.

أعظم النعم:

نعمه الهدایة للإسلام ﴿ .. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفَّارُ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ * فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً ﴾ [الحجرات: ٧، ٨]، ﴿ يُمِنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُؤْنُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنَّكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]. ﴿ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتٍ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا ﴾ [المائدة: ٣].

٤ - نعمة الأخوة والمحبة:

﴿ وَآذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿ وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

٥ - نعمة النصر والتمكين:

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَطِفُوكُمُ النَّاسُ فَأَوْتُكُمْ وَأَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ﴾ [الأنفال: ٢٦]، ﴿يَتَائِبُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٍ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٩].

٦ - نعمة الكثرة:

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرْتُمْ﴾ [الأعراف: ٨٦].

٧ - نعمة الانتقام من الظالمين:

﴿فَقُطِعَ دَابُرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥].

٨ - نعمة النجاة من الأعداء:

﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

معرفة قدر النعم:

هذه نعم الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ العامة والخاصة، فعلى الإنسان أنْ يعرف نعم الله في كل ذرة من الذرات.. في كل شيء حوله.

لو نظرت إلى نفسك.. إلى جسدك، تجد أنك تحمل من النعم ما لا يعد ولا يحصى. لو أن إنساناً قال لك: يعني إحدى عينيك وأعطيك مائة ألف، أو خمسمائه ألف، أو مليوناً، أو مليونين، أو ثلاثة أو أربعة، أو أكثر، هل تبيع إحدى عينيك ببعض الملايين؟ هل تبيع العينين بعدة ملايين؟

عيناك وحدهما تساويان ملايين، فكيف بسمعك وشمّك، وحواسك كلها، يديك، رجليك، كل عضو من أعضائك كم يساوي؟ الإنسان إذا أصيب في كليته ما يجري عليه؟ كم يناله من الأذى بسبب الغسيل والكلية المزروعة! الله يُبَشِّرُهُ أعطاك بدل الكلية كليتين، احتياطٌ وتوفيرٌ من أجلك، بل يستطيع الإنسان أن يعيش بسدس كلية.

كم - إذن - قيمة هذه الأجهزة والأعضاء التي تملكتها؟ بكم مليوناً تقدرها؟ أنت تحمل ملايين وأنت لا تدري قيمتها، وتظن أنه ليس عندك نعمة من الله يُبَشِّرُهُ. وكثير من الناس يشكون، ومهمماً أوتوا لا يشعرون ولا يشكرون، كجهنم يقال لها: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟

أول ما ينبغي أن تعرفه هنا: أن تعرف قيمة النعم في داخلك، التي تحيط بك من كل جانب، عن يمين وشمال، ومن فوق ومن تحت، ومن بين يديك ومن خلفك. ينبغي أن تعرف أحجام هذه النعم ومقدارها - ولا نقول: أعدادها فقط - وتعرف أنها من الله تبارك وتعالى، هو الذي أعطى، هو المعطي والمعطى وحده.

إذا خدمك مخلوق مثلك أوأسدى إليك معروفاً، فاشكره، هذا مشروع: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»^(١). ولكن اشكر من وفق هذا الإنسان ويسره ليؤدي لك هذه الخدمة، أو يُسْدِي إليك هذا المعروف. لماذا تنسى صاحب الفضل الأول؟! الله يُبَشِّرُهُ.

ينبغي أن تعرف بنعمة الله، وتعترف بفضل المنعم، وتفرح بما آتاك الله يُبَشِّرُهُ.

(١) رواه أحمد (١٠٣٧٧)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب (٤٨١١)، والترمذمي في البر والصلة (١٩٥٤)، وصححه، عن أبي هريرة.

شكر القلب هو روح الشكر:

فأول الشكر: علم، بأنْ يعلم أنَّ الله تعالى هو المنعم بكل هذه النعم التي يتقلب فيها الإنسان، وإن جاء بعضها بواسطة بعض المخلوقين، وهذا العلم محله: القلب.

وقد فصل الإمام أبو حامد الغزالى في إحياءه معنى العلم في مقام الشكر فقال: «هو علم بثلاثة أمور:

- ١ - بعين النعمة.
- ٢ - ووجه كونها نعمة في حقه.
- ٣ - وبذات المنعم وجود صفاتة التي بها يتم الإنعام، ويصدر الإنعام منه عليه.

فإنه لا بد من نعمة، ومنعم، ومنعم عليه، تصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة، فهذه الأمور لا بد من معرفتها هذا في حق غير الله تعالى، فأما في حق الله تعالى، فلا يتم إلا بأن يعرف أنَّ النعم كلها من الله، وهو المنعم، والوسائط مسخرُون من جهته^(١). وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]. فهو واهب كل نعمة، ومصدر كل منة، وأصل كل خير، فالخير كله بيديه، والشر ليس إليه.

«وقال بعض أهل العلم: كل نعمة يمكن شكرها إلا نعمة الله تعالى، فإن شكر نعمته نعمة منه.

فيحتاج العبد أن يشكر الثاني كشكره الأول، وكذلك الحال في الثالث والرابع، وهذا يؤدي إلى ما لا يتناهى.

(١) إحياء علوم الدين (٤/٨٢).

ولذلك قال موسى عليه السلام: اللهم أمرتني بالشكر على نعمتك، وشكري إياك نعمة من نعمك^(١).

وقد نظم بعض الشعراء^(٢) هذا المعنى شعراً، فقال:

ومن جملة النعماء قولي: لك الحمد عليّ له في مثلها يجب الشكر وإن طالت الآماد واتسع العمر؟! وإن مس بالضراء أعقبها الأجر تضيق بها الأوهام والبُرُّ والبُخْرُ	لك الحمد مولانا على كل نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله إذا مس بالسراء عم سرورها وما منهما إلا له فيه منة
--	---

مهما قلت لن تستطيع أن توفي الله تعالى حقه من الشكر؛ لأنك إذا شكرت الله بهذه نعمة جديدة تحتاج شكرًا جديداً، فلن ينتهي الشكر أبداً، لن تستطيع أن تعطى الله تعالى حقه من الشكر، وقد رُوي عن داود عليه السلام أنه قال: كيف أحصي نعمتك وأنا نعمة كلي؟^(٣)

وقيل: غاية شكر الله تعالى الاعتراف بالعجز عن الشكر. وروي أن موسى عليه السلام قال: إلهي كيف أشكرك، وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله. قال: فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى، الآن شكرتني^(٤).

(١) انظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ١٩٩، تحقيق د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي، نشر دار السلام، القاهرة، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، والأثر سبق تحريره.

(٢) هو محمود الوراق. كما في «الفاضل» للمبرد ص ٩٥، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٣، ١٤٢١هـ.

(٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٦/٥).

(٤) رواه أحمد في الزهد (٣٤٩)، وابن أبي الدنيا في الشكر (٦).

شكر اللسان:

الاعتراف بفضل الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هذا هو شكر القلب. ثم يأتي عمل اللسان، فلسان المرء يعرب عما في قلبه، كما قال الشاعر:

إِنَّ الْكَلَامَ لِفِي الْفَوَادِ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا^(١)

فكلام اللسان يترجم ما في القلب ويظهره؛ فإذا امتلاً القلب شكرًا لله تعالى لهج اللسان بشكره والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، وآية ذلك أن يقول دائمًا: الحمد لله.

وممّا توارثه المسلمون على مراحل العصور أنّ المسلم إذا سُئل عن حاله يقول: الحمد لله! مهمما يكن ما هو فيه. هذا من مواريثتنا ومن قيمنا، فالMuslim دائمًا يستشعر بقلبه ويقول بلسانه: الحمد لله على كل حال.

وكان النبي ﷺ إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، وإذا رأى ما يكره قال: «الحمد لله على كل حال»^(٢). أي: إذا كان الأمر يكرهه يقول: الحمد لله. لذلك نقول: الحمد لله، الذي لا يُحمد على مكرره سواه.

ربنا وحده هو الذي يُحمد على المكروره، لأنّ المكروره قد يكون وراءه خير وأنت لا تدري، ﴿وَعَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ٢١٦]، ﴿فَعَسَى أَن تَكْرُهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ حَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

(١) هو الأخطل، كما في الظرف والظرفاء صـ ٨، تحقيق كمال مصطفى، نشر مكتبة الخانجي، مصر، ط ٢، ١٣٧١ هـ - ١٩٥٣ م.

(٢) رواه ابن ماجه في الأدب (٣٨٠٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٩/١) وصحح إسناده، وسكت عنه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٦٥)، عن عائشة.

وهذا عروة بن الزبير، قُطعت رجله، فقال: اللهم لك الحمد، كان لي أطراف أربعة، فأخذت واحداً، فلئن كنت قد أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت، فلطالما عافيت، فلك الحمد على ما أخذت، وعلى ما عافيت. ومات ولده محمد، فجاء المعزون يعزّونه فقال: الحمد لله، كانوا سبعة، فأخذت منهم واحداً وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت، فلطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت^(١).

وربّ ضارة نافعة، وكم من منحة في طي محنـة. فقل: الحمد لله دائمـاً.

وكم يقول ابن عطاء الله السكندري: «متى أعطاك أشهدى ببرـه، ومتى منعك أشهدى قهرـه، فهو في كل ذلك متعرـف إليـك، ومقبل بوجود لطفـه عليك»^(٢). إما أن يـشهدـك بـرـهـ، وإما أن يـشهـدـك قـهرـهـ، فـتـتـعـرـفـ علىـ البرـ الرحيمـ، أو تـتـعـرـفـ علىـ القـهـارـ العـظـيمـ.

حمد الله في كل حال:

على المسلم أن يـحمدـ اللهـ بـلـسـانـهـ، وقد جاءـ فيـ الـحـدـيـثـ: «الـطـهـورـ شـطـرـ الإـيمـانـ، وـالـحـمـدـ اللهـ تـمـاـلـاـ المـيزـانـ»^(٣).

الله ﷺ بدأ كتابـهـ بالـحـمـدـ، فأـولـ آيـةـ فيـ الـقـرـآنـ بـعـدـ الـبـسـمـلـةـ: ﴿الـحـمـدـ لـلـهـ رـبـ الـعـالـمـيـنـ﴾ [الفاتحة: ٢].

وـجـعـلـ (ـكـلـمـةـ الـحـمـدـ) مـفـتـحـ كـلـامـ أـهـلـ الـجـنـةـ، فـعـنـدـمـاـ يـدـخـلـ أـهـلـ الـجـنـةـ الـجـنـةـ، يـقـولـونـ: ﴿الـحـمـدـ لـلـهـ الـذـي هـدـنـا لـهـذـا وـمـاـكـاـ لـنـهـدـيـ لـوـلـاـ أـنـ﴾

(١) سبق تخرـيـجهـ صـ٨٨ـ.

(٢) الحـكـمةـ الـثـالـثـةـ وـالـتـسـعـونـ مـنـ الـحـكـمـ الـعـطـائـيـةـ صـ٦٢ـ.

(٣) روـاهـ مـسـلـمـ فـيـ الطـهـارـةـ (٢٢٣ـ)، وـأـحـمـدـ (٢٢٩٠٢ـ)، عـنـ أـبـيـ مـالـكـ الـأـشـعـريـ.

هَدَنَا اللَّهُ ﷺ [الأعراف: ٤٣]، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْزَانَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ﴾ [الزمر: ٧٤]. كما جعلها آخر دعواهم: ﴿وَإِخْرُ دَعَوْنَاهُمْ أَنَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠].

وقد علمنا محمد رسول الله ﷺ، أن يكون حمد الله وشكره ملازمًا لل المسلم في كل شئونه، فإذا تناول طعامه قال في ختام الطعام: «الحمد لله الذي أطعم من الطعام»^(١).

«اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ»^(٢).

«الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حول مني، ولا قوّة»^(٣).

«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مُخْرَجًا»^(٤).

وإذا شرب الماء القراب قال: «الحمد لله الذي جعله عذبًا فراتاً برحمته، ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوينا»^(٥).

(١) رواه النسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (١٠٦٠)، وابن حبان في الأطعمة (٥٢١٩)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في الدعاء (٤٦/١)، وصححه على شرط مسلم، عن أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (١٦٩٥) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والنسائي في الكبرى في الأشربة المحظورة (٦٨٧١)، عن رجل خدم النبي ﷺ.

(٣) رواه أحمد (١٥٦٢) وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، والترمذني في الدعوات (٣٤٥٨) وقال: حسن غريب. وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (١٢٣/١)، عن معاذ بن أنس.

(٤) رواه أبو داود في الأطعمة (٣٨٥١)، والنسائي في الكبرى في الأشربة المحظورة (٦٨٦٧)، وابن حبان في الأطعمة (٥٢٢٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح. وصححه الألباني في «الصحيح» (٧٠٩ و٢٠٦١)، عن أبي أيوب الأنباري.

(٥) رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٧/٨)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلاً.

وإذا اكتسى ثوبًا أو عمامة أو نحو ذلك قال: «الحمد لله الذي كسانى هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوّة»^(١)، «اللهم إِنِّي أَسأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرٌ مَا هُوَ لَهُ»^(٢).

وإذا أوى إلى فراشه لينام يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممّن لا كافي له ولا مؤوي»^(٣).

وإذا استيقظ من نومه قال: «الحمد لله الذي أحياناً بعدهما أماتنا وإليه النشور»^(٤).

ويقول: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي، ورَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وأذن لي بذكره»^(٥).

وإذا قضى حاجته وخرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عنِّي الأذى وعافاني»^(٦).

(١) رواه أبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (١٢٢/١)، والألباني في صحيح الجامع (٦٠٨٦)، عن معاذ بن أنس.

(٢) رواه أحمد (١١٤٨)، وقال مخرّجه: إسناده حسن. وأبو داود (٤٠٢٠)، والحاكم (١٩٢/٤)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، كلاهما في اللباس، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٦٦٤)، عن أبي سعيد.

(٣) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٥)، وأحمد (١٢٥٥٢)، عن أنس.

(٤) رواه البخاري في الدعوات (٦٣٢٥)، عن أبي ذر.

(٥) رواه الترمذى في الدعوات (٣٤٠١)، وقال: حسن. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٦٣٦)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٢٩)، عن أبي هريرة.

(٦) رواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٨٢٥)، وابن السنى في عمل اليوم والليلة (٢٢)، مرفوعاً. ورواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٨٢٧)، وابن أبي شيبة في الطهارات (١٠)، موقوفاً عن أبي ذر، وحسن الموقف ابن حجر في نتائج الأفكار (٢١٦/١).

وإذا رأى مبتلى في جسمه أو حواسه قال: «الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه»^(١).

وإذا تم له أمر على ما كان يبغى ويريد قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»^(٢).

وإذا خاب له رجاء أو حدث له ما يكره بطبيعته البشرية قال: «الحمد لله على كل حال»^(٣).

وإذا استقبل وجه الصباح قال: «اللهم ما أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ»^(٤).

«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ»^(٥).

وإذا أظلَهُ المساء قال مثل ما قال في الصباح.

وفي صلاته إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولد الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»^(٦).

(١) رواه الترمذى فى الدعوات (٣٤٣٢)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. والبزار (٩١٠٦)، والطبرانى فى الدعاء (٧٩٩)، كلهم بلفظ: «الحمد لله الذى عافاني مما ابتلاك به، وفضلنى على كثير ممن خلق تفضيلاً». وحسنه الألبانى فى صحيح الجامع (٥٥٥)، عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخریجه ص ١٥١.

(٣) جزء من الحديث السابق.

(٤) رواه أبو داود فى الأدب (٥٠٧٣)، والنسائى فى الكبرى فى عمل اليوم والليلة (٩٧٥٠)، والبىهقى فى الشعب (٤٠٥٩)، وحسنه ابن حجر فى نتائج الأفكار (٣٨٠/٢)، عن عبد الله بن غنام.

(٥) رواه البزار (٨٦٨٥)، وجُوَد إسناده الهيثمي فى مجمع الزوائد (١٦٩٩٤)، وحسن إسناده ابن حجر فى مختصر زوائد البزار (٨٢٣/٢)، عن أبي هريرة.

(٦) رواه مسلم فى الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١٠٤)، عن عبد الله بن أبي أوفى.

وإذا قام من نومه وتهيأ لقيام ليلته قال: «اللَّهُمَّ لِكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلِكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيْوُمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلِكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلِكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلَقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ الْحَقُّ، وَالنَّارُ الْحَقُّ، وَالنَّبِيُّونَ الْحَقُّ، وَمُحَمَّدٌ الْحَقُّ، وَالسَّاعَةُ الْحَقُّ، اللَّهُمَّ لِكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تُوكِلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَّمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»^(١).

وإذا نصره الله على عدوه قال: «الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده»^(٢).

وكان ﷺ يبدأ خطبه وكل أمر ذي بال بالحمد لله^(٣).

استخدام نعم الله في طاعته:

ثم بعد الشكر بالقلب والشكر باللسان يأتي الشكر بكيان الإنسان كله، بجواره وأركانه وبدنه. عليه أن يستعمل بدنه، ويستعمل جواره في طاعة الله، ويستخدم نعم الله تعالى في طاعته والقيام بحقه، ولا يستخدم نعمه في معاصيه، وقد كان يقال: الشكر ترك المعصية.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التهجد (١١٢٠) ومسلم في صلاة المسافرين (٧٦٩)، عن ابن عباس.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٨٥)، ومسلم في الحج (١٣٤٤)، عن ابن عمر.

(٣) رواه أحمد (٨٧١٢) وقال محرر جوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في النكاح (١٨٩٤)، والنمسائي في الكبير في عمل اليوم والليلة (١٠٢٥٥)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٨٦٩٧) عن أبي هريرة بلفظ: «كل كلام، أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتر - أو قال: أقطع».

لا يجوز أن ينعم الله تعالى عليك بنعمة، فتستخدم نعمة الله في معصية الله.

آتاك الله مالاً، فلا يجوز أن تستخدم هذا المال فيما يغضب الله، في فعل الفجور، وشرب الخمور، وهتك الستور، والذهب هنا وهناك، حيث مساح المعاشي والكبائر في بلاد الكفر وغيرها.

آتاك الله العقل، فلا تستخدم عقلك في إيذاء الناس، ولا في طريق الشر، إنما آتاك الله العقل، وميّزك به على سائر الحيوانات، لتفكر به فيما ينفعك في دينك ودنياك، وفيما ينفع الناس من حولك.

آتاك الله المنصب، فلا تستخدم نعمة المنصب في اكتساب المال الحرام، وفي أخذ الرشا، لتكسب أكبر قدر ممكناً حرم الله تعالى مستغلاً منصبك.

آتاك الله السيارة التي قربت بعيداً، ولم تصنع فيها مسماراً - للأسف - فاستخدمها في طاعة الله، لا تستخدمها في الذهب إلى حيث حرّم الله.

أعطيت سفينه، أو يختاً أو قارباً، فلا تستخدمها مع أصحابك في الذهب إلى نزهات تُسحتل فيها الحرمات، وترتكب فيها الموبقات.

أعطاك الله هذا التلفزيون، فلا تستخدمه إلا في طاعة الله، لا تستخدمه في الشر ولا في المعصية، استخدمه في المباحثات والترفيهات، لا تستخدمه كما يفعل الناس الآن، الذين يرگبون الأطباق - أو ما يسمونه: (الدش) وهذه الأشياء - ليجلبوا القنوات من أوروبا وغيرها، حيث تعرض المشاهد الفاضحة، والمناظر التي يندى من جرائهما الجبين، ولا يستحي الناس - وعندهم الزوجات والبنات والشبان والأولاد الصغار -

أن يجلبوا هذه المحطات والقنوات التي تروج الفساد، وتنفق الباطل، وتشيع الفاحشة، وتذيع الانحلال.

اشكروا نعمة الله في الهواتف، فكم قربت المسافات! بل كم قربت الدنيا كلها بعضها من بعض، فتستطيع وأنت في بيتك أن تكلم العالم في المشرق أو المغرب، لا تستخدموها في معاكسة الفتيات والنساء، وفي المعاصي التي تسخط الله عجل.

كم من أناس قلبو نعمة الله إلى أدوات لمعصية الله، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَار﴾ [إبراهيم: ٢٨]

وفي كل مدة من الزمن تزداد وسائل التواصل تطوراً، فيزيد البعيد قرباً، وتزداد الصورة وضوحاً، ويبدأ الناس يكلم بعضهم البعض من أقرب قارة إلى أبعد قارة، فيسمع الشخص، وربما يرى صورته وأهله وأولاده، وربما يعرف تفاصيل حياته بالتليفون المحمول في يده.

وصار الهاتف الجوال يستعمل في سماع الأخبار وقراءة القرآن واستماع الأذان، واستماع خطب الجمعة، والخطب السياسية والدينية والعلمية، فيرى فيه الإنسان ما لم يكن يحلم به أبداً، وتشتد عجائبه، ويزداد كل يوم مرونة وسلامة.

إن الخطر كل الخطر: أن يستخدم الناس نعم الله في معصية الله، وبذلك يكفرون بالنعمة، فنزل عنهم بغتة أو بالتدريج من حيث لا يشعرون.

بل على المؤمن الذي يستشعر نعم الله وفضله عليه أن يقابل النعمة بمزيد من العمل والطاعة، كما قال الله تعالى لآل داود:

﴿أَعْمَلُوا إَلَّا دَاؤُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣]. ولما تعجبت عائشة من شدة تعبد النبي ﷺ وبكائه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال لها: «أَفَلا أَكُون عَبْدًا شَكُورًا»^(١).

قال الغزالى في «المقصد الأنسى»: «العبد يتصور أن يكون شاكراً في حق عبد آخر، مرة بالثناء عليه بإحسانه إليه، وأخرى بمجازاته بأكثر مما صنعه إليه، وذلك من الخصال الحميدة، قال رسول الله ﷺ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»^(٢).

وأما شكره لله وَجْهُكَ ، فلا يكون إلا بنوع من المجاز والتتوسيع، فإنه إن أثني، فثناؤه قاصر؛ لأنَّه لا يُحصي ثناءً عليه، وإنْ أطاع، فطاعته نعمة أخرى من الله عليه، بل عَيْنُ شكره نعمة أخرى، وراء النعمة المشكورة، وإنَّما أحسنُ وجوه الشكر لنعم الله وَجْهُكَ : أن لا يستعملها في معاصيه، بل في طاعته، وذلك أيضاً بتوفيق الله وتيسيره في كون العبد شاكراً لربه»^(٣).

كيف نحفظ النعم وكيف تزول؟

إنَّ الله قد وضع لنا قانوناً: بالشكر تُحفظ النعمة وتزيد وتنمو، وبالكفر - كفر النعمة - تزول ولا تبقى، يقول الله تعالى: «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَائِي لَشَدِيدٌ» [إبراهيم: ٧].

(١) سبق تخریجه ص ١٢٢.

(٢) رواه أحمد (١١٢٨٠) وقال محرّجوه: صحيح لغيره. والترمذى في البر والصلة (١٩٥٥) وحسنه، عن أبي سعيد الخدري.

(٣) المقصد الأنسى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ص ١٠٦، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، نشر الجفان والجابي، قبرص، ط ١، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.

والله عَزَّ وَجَلَّ يقول: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾، أزيد النعم وأوسعها عليكم وأدربها، فتستمر هذه النعم، وتزداد في المبني والمعنى، فهذا هو القانون في الشق الأول: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

واللام هنا في قوله تعالى: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ﴾ موطئة للقسم ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ﴾، ﴿وَلَئِن كَفَرْتُمْ﴾، لأن الله تعالى يقسم ويؤكّد على أن هذا القانون الإلهي قانون لا يُخرّم: ﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

قال الفضيل: من عرف نعمة الله بقلبه، وحمده بلسانه، لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة^(١).

﴿وَلَئِن كَفَرْتُمْ﴾ بنعمتي ولم تؤدوا حقها، ووضعتموها في غير موضعها، وجعلتموها في الإفساد بدل الإصلاح، وفي الشر بدل الخير، وفي إبطال الحق وإحقاق الباطل، قلبتم النعم إلى أدوات في يد إبليس، بدل أن تكون وسائل يرضى عن آثارها الرحمن، أصبحت وسائل يرضى عنها الشيطان.

جزاء كفران النعم:

إذا لم يشكر الناس الله، ونسوا أنه المنعم، وأنه صاحب النعم، وكفروا بأنعم الله، وجروا وراء الشهوات، وهاموا في أودية الضلال، ففسدت ضمائرهم، وخربت عقولهم، وضللت أعمالهم، وانحلت روابطهم، وانعكس ذلك كلّه على حياتهم المادية والاجتماعية، فإذا هم قد حرموا الرخاء والسعادة، وحرموا الأمان والطمأنينة، كما قال الله تعالى:

(١) رواه ابن أبي الدنيا في الشكر (٥٦).

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ إِمَامَةً مُطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرُتْ بِإِنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

ومن الأمثلة التي ضربها القرآن هنا قصة سباء في اليمن: «لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ إِيمَانٌ جَنَّاتٌ عَنْ يَمِينٍ وَشَمَائِلٌ كُلُّوْا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُوا لَهُ، بَلَدَةً طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلًا الْعَرِمَ وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاقَ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَرِيعٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزِّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا * وَهَلْ بُحْرَنِي إِلَّا الْكُفُورُ ﴾ [سبأ: ١٥ - ١٧].

ذكر الله لنا في القرآن الكريم قصة سباء لتكون مشهدًا معروضًا أمام أنظار الناس، يستخلصوا منه العبرة والموعظة الحسنة.

ففي قصة سباء وأهل سباء، وقد أنعم الله عليهم بأرض طيبة يقول الله سبحانه، لكنهم لم يقوموا بحق النعمة، بل أعرضوا، «فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلًا الْعَرِمَ وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّاتٍ ذَوَاقَ أَكْلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَرِيعٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزِّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا * وَهَلْ بُحْرَنِي إِلَّا الْكُفُورُ ﴾ [سبأ: ١٦] لماذا؟ «ذَلِكَ جَزِّنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا * وَهَلْ بُحْرَنِي إِلَّا الْكُفُورُ ﴾ [سبأ: ١٧].

وفي سورة الكهف يقص علينا القرآن قصة صاحب الجنتين الذي كفر بالذي خلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم سواد رجلًا، وأعطاه جنتين من أعناب محفوفتين بنخل، وجعل الله له بينهما زرعا، «كِلَّا لِجَنَّتَيْنِ إِذَا أَكَلَاهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَرَنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا ﴾ [الكهف: ٣٣]، وبدل أن يذكر نعمة الله عليه، إذا به يفخر على صاحبه المؤمن، منتفحًا بثروته، مختالاً بجنته، قائلاً: «أَنَا أَكْثُرُ مِنْكَ مَا لَا وَاعْزُ نَفْرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَيِّدَ هَذِهِ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدتُّ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ [الكهف: ٣٤ - ٣٦].

وكانَتْ نِيَّةُ غَرُورِهِ وَكُفُرِهِ بِاللَّهِ وَبِنِعْمَتِهِ أَنْ احْتَرَقَتْ جَنَّتَهُ:

﴿وَأَحِيطَ بِشَمْرِهِ فَأَصْبَحَ يُقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَفْقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَهُ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِتَّةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا﴾ [الكهف: ٤٢، ٤٣].

وهذا قارون، الذي آتاه الله من الكنوز ما إنْ مفاتيحه لتنوء بالعصبية أولي القوة، بغي على قومه، واغترر بماله، وعزرا فضل ما هو فيه من النعمة والغنى إلى نفسه، ونسى فضل ربّه عليه، قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. فخسف الله به وبداره الأرض.

وقصّت لنا السُّنّة قصة الأعمى والأبرص والأقرع، وما ابتلي به كل واحد منهم من مرض، ثم ما أنعم الله به عليهم من شفاءٍ ومالٍ إلى حين، لينظر كيف يعملون، فمن شكر نعمة الله عليه، وأحسن كما أحسن الله إليه، بقيتْ نعمته، ومن بخل وجحد نعمة الله عليه، وقال: «ورثتُ هذا المال كابراً عن كابر». عاد إلى ما كان به من البلاء^(١).

إِنَّ اللَّهَ لَا يُنْزِل نَقْمَهُ عَلَى النَّاسِ ابْتِدَاءً، لَا يُنْزِلُهَا إِلَّا إِذَا انْحرَفُوا عَنِ الصِّرَاطِ.. إِلَّا إِذَا كَفَرُوا بِالنِّعْمَةِ.. إِلَّا إِذَا لَمْ يَعْرِفُوا قَدْرَ النِّعْمَةِ وَقَدْرَ مُنْعِمَهَا، وَعَطَّلُوا خَيْرَهَا عَنِ الْخَلْقِ، فَخَرَّبُوهُ أَوْ أَفْسَدُوهُ، وَلَمْ يَنْفَعُوا النَّاسَ بِمَا أَوْدَعَ اللَّهُ فِيهَا، فَلَا بدَّ أَنْ يَفْضُحَ سَرَّهُمْ، وَيَصْبِحَ خَيْرُهَا عَلَيْهِمْ شَرًّا، وَنَفْعُهَا عَلَيْهِمْ ضَرًّا.

(١) إِشارة إلى الحديث المتفق عليه الذي رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦٤)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦٤)، عن أبي هريرة.

شكر سليمان بن داود عليه السلام :

وفي مقابل هذه الصور التي قصّها القرآن وقصّتها السُّنّة عمّن جحد نعمة الله وأنكر فضله، فعاقب الله أصحابها بعذابه الشديد، يذكر القرآن لنا نماذج علياً من الشاكرين، الذين نسبوا فضل ما هم فيه من النعمة لمنعمها، بالقلب والجنان قبل النطق باللسان، من ذلك ما قصّه القرآن من قصة الملك النبي الشاكر سليمان بن داود عليه السلام، آتاه الله ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمه منطق الطير، وآتاه الله من كل شيء، فشكر نعمة الله عليه، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥]. ولما تكلمت النملة وفهم كلامها، تبسم ضاحكاً من قولها، ﴿وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنَّ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَدِيقًا تَرَضَّهُ وَأَدْخِلَنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَكَ الْصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

وحينما أرسلت ملكة سبا له بالهدية، لتنظر بم يرجع المرسلون، ﴿فَمَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتَمُدُونَنِ إِمَالِ فَمَا ءَاتَنِنَّهُ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَنَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهِدِيَّتِكُمْ نَفَرُونَ﴾ [النمل: ٣٦].

وحينما جاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرشها، قبل أن يرتد إليه طرفه، ورأه مستقرّاً عنده ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَلْوُنِي أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠].

أثر الشكر في الدنيا والآخرة:

إذا شكرنا الله فمصلحة الشكر عائدنا إلينا في الدنيا قبل الآخرة:

في الدنيا: حفظ النعمة وزيادتها، كما قال الشاعر:

إذا كنت في نعمة فارعها

وداوم عليها بشكر الإله

فإن المعاشي تزيل النعم

فسكر الإله يزيل النقم^(١)

وممّا يروى عن علي رضي الله عنه : «إنَّ النِّعْمَةَ مُوصولةُ بِالشُّكْرِ، وَالشُّكْرُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُزِيدِ، وَهُمَا مَقْرُونَانِ فِي قَرْنٍ، وَلَنْ يَنْقُطِعَ الْمُزِيدُ مِنَ اللَّهِ حَتَّى يَنْقُطِعَ الشُّكْرُ مِنَ الْعَبْدِ»^(٢).

وقيل: النعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلّا بالشكرا.

فالآمان من العذاب، يقول الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَإِمْأَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧].

ومن آثار الشكر رضا الله تعالى عن عبده، كما قال النبي صلوات الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ لِيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فِي حِمْدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فِي حِمْدَهُ عَلَيْهَا»^(٣).

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وسلم : «من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه»^(٤).

والرضا أعظم وأجل من كل نعيم، قال تعالى بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة: ﴿وَرَضُوا نَّمَنَ اللَّهُ أَكْبَرُ﴾ [التوبه: ٧٢].

فمن أراد أن يكون ممّن رضي الله عنهم ، فليحمد الله تعالى ويشكره

(١) ذكره الماوردي من غير نسبة في أدب الدنيا والدين ص ٢٤٥.

(٢) ذكره ابن أبي الدنيا في الشكر (١٨).

(٣) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣٤)، وأحمد (١١٩٧٣)، عن أنس بن مالك.

(٤) سبق تخرجه ص ١٥٣.

شكراً يظهر على جوارحه وتصراته، ليحظى بالمزيد من فضل الله وعطائه ومغفرته ورضاه، وهذه سعادة الدنيا والآخرة.

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: إنَّه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله، فتنقضى لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم^(١).

وقد أوقف الله سبحانه الجزاء على المشيئة كثيراً، وأطلق ذلك في الشُّكرا. فقال تعالى: ﴿وَسَيَجِزِي اللَّهُ الْشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. وقال: ﴿وَسَنَجِزِي الْشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وقال محمد بن إسحاق الواسطي:

حافظ على الشُّكرا كي تستجزل القسمان
من ضياع الشُّكرا لم يستكملا النعمان
الشُّكرا لله كنز لا نفاد له من يلزمه الشُّكرا لم يكسب به ندما^(٢)

شكر الإنسان لمن يُقدم إليه معروفاً:

ومن الآداب التي حثَّ عليها الإسلام شُكر الإنسان أخيه الإنسان إذا قدم إليه معروفاً، أو أسدى إليه خدمة، فهذا من شكر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي ﷺ: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»^(٣).

وقد قال ﷺ: ﴿أَنَّ أَشْكُرْ لِي وَلَوْلَدِيكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤]. فوالداك لهما فضل، ولهمما حق بعد الله تبارك وتعالى، فقرن الله شكرهما بشكره، وهذا دليل على أنَّ شكر العباد مطلوب.

(١) رواه ابن أبي الدنيا في الشُّكرا (١٤٦).

(٢) انظر: روضة العقلاء لابن حبان البستي ص ٢٦٣.

(٣) سبق تخرجه ص ١٥٩.

قال الشاعر:

ومن يشكر المخلوق يشكر لربه ومن يكفر المخلوق فهو كفور^(١)
 ومن الشكر أن يحسن إلى من أحسن إليه، وأن يكافئ من أسدى إليه
 نصحاً أو بذل له معرفة، قال النبي ﷺ: «من صنع إليه معروف فليجزه،
 فإن لم يجد ما يجزيه، فليشن عليه، فإنه إذا أثني فقد شكره، وإن كتمه
 فقد كفره»^(٢).

وأقل ما يشكر به الإنسان من قدّم إليه معرفة، إذا لم يستطع أن
 يكافئه بالمثل، أن يدعوه له ويشن عليه، ويقول: جزاك الله خيراً.

وقد جاء في الحديث: «من أتى إلينكم معرفة فكافئوه، فإن لم تجدوا
 ما تكافئوه، فادعوا له، حتى تعلموا أن قد كافأتموه»^(٣).

وقال ﷺ: «من صنع إليه معروفٌ فقال لصاحبه: جزاك الله خيراً، فقد
 أبلغ في الثناء»^(٤).

(١) هو منصور بن محمد الكريزي، كما في روضة العقلاء ص ٢٦٣.

(٢) رواه أبو داود في الأدب (٤٨١٣) بنحوه، والترمذى في البر والصلة (٢٠٣٤) وقال: حسن
 غريب. والبخاري في الأدب المفرد (٢١٥)، وصححه الألبانى في صحيح الأدب المفرد
 (٩٦)، عن جابر.

(٣) رواه أحمد (٥٣٦٥) وقال مخرّجه: إسناده صحيح على شرط الشیخین. وأبو داود في الزكاة
 (١٦٧٢)، والحاکم في الزکاة (٤١٢/١) وقال: صحيح على شرط الشیخین. ووافقه الذهبي،
 وصححه الألبانى في الصحیحة (٢٥٤)، عن ابن عمر.

(٤) رواه الترمذى في البر والصلة (٢٠٣٥)، وقال: حسن جيد غريب. والنسائي في الكبرى في
 عمل اليوم والليلة (٩٩٣٧)، وابن حبان في الزكاة (٣٤١٣)، وقال الأربع ووط: إسناده قويٌّ.
 وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٦٣٦٨)، عن أسماء بن زيد.

كلام الإمام ابن القيم عن الفرق بين الحمد والشكر:

قال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «تكلم الناس في الفرق بين «الحمد» و«الشكر» أيهما أعلى وأفضل؟ وفي الحديث: «الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره»^(١).

والفرق بينهما: أن «الشكر» أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته. و«الحمد» أعم من جهة المتعلقات، وأخص من جهة الأسباب.

ومعنى هذا: أن الشكر يكون: بالقلب خضوعاً واستكانة، وباللسان ثناءً واعترافاً، وبالجوارح طاعةً وانقياداً. ومتعلقه: النعم، دون الأوصاف الذاتية، فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه. وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله.

والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلّق به الشكر يتعلّق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإنَّ الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان.

قوله: «ثم قبول النعمة».

قبولها: هو تلقّيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها، وأنَّ وصولها إليه بغير استحقاق منه، ولا بذل ثمن، بل يرى نفسه فيها كالطفيلي^(٢). فإنَّ هذا شاهد بقبولها حقيقة.

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٠٨٥)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (١٣٧٢)، عن عبد الله بن عمرو.

(٢) قال حمدون القصار: شكر النعمة أن ترى نفسك فيه طفيليًّا (الرسالة القشيرية ٣١٢/١)، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ود. محمود بن الشريف، نشر دار المعارف، القاهرة. وقال الزبيدي: أي تضييف النعمة إلى فاعلها، وتبراً من إضافتها إليك (إتحاف السادة المتدينين ٥٤/٩)، نشر مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

قوله: «ثم الثناء بها».

الثناء على المنعم، المتعلق بالنعمة نوعان: عام، وخاص. فالعام: وصفه بالجود والكرم، والبر والإحسان، وسعة العطاء، ونحو ذلك.

والخاص: التحدث بنعمته، والإخبار بوصولها إليه من جهته. كما قال تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدَّثُ﴾ [الضحى: ١١].

وفي أثر آخر مرفوع: «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركه كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب»^(١).

والقول الثاني: أنَّ التحدث بالنعمة المأمور به في هذه الآية: هو الدعوة إلى الله، وتبلیغ رسالته، وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة^(٢). قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به، وحدَث بالنبوة التي آتاك الله^(٣). وقال الكلبي: هو القرآن، أمره أن يقرأه^(٤).

والصواب: أنَّه يعم النوعين، إذ كل منهما نعمة مأمور بشكرها والتحدث بها، وإظهارها من شكرها.

(١) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (١٨٤٤٩) وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. عن النعمان بن بشير.

(٢) رواه الطبری في جامع البيان في تأویل القرآن (٤٨٩ / ٢٤)، تحقيق محمود وأحمد شاکر، نشر دار التربية والترااث، مكة المكرمة.

(٣) معانی القرآن وإعرابه للزجاج (٣٤٠ / ٥) تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، نشر عالم الكتب، بيروت ط ١، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨.

(٤) ذكره البغوي في معالم التنزيل في تفسير القرآن (٢٧٠ / ٥)، تحقيق عبد الرزاق المهدی، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ.

ابن القيم ينتقد الهروي في حديثه عن الشكر:

ذكر ابن القيم كلام الشيخ الهروي، وهو يتحدث عن الشكر في منازل السائرين، ويجهون من أمره، و يجعله من أصعب السبيل، قال: «وهو أيضًا من سُبُل العامة».

قال ابن القيم: يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا التعليل، إذ جعل نصف الإسلام والإيمان (يعني الشكر) من أضعف السُّبُل.

بل «الشَّكْر» سبيل رسول الله وأنبئائه صلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ أجمعين أَحَقُّ خلقه وأقربهم إليه.

ويا عجباً! أي مقام أرفع من «الشَّكْر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان، حتى المحبة والرضا والتوكُل وغيرها؟! فإنَّ «الشَّكْر» لا يصح إلَّا بعد حصولها.

وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشَّكْر» ولا أعلى.

ولكنَّ الشيخ وأصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقاماً أَجَلَ منه وأعلى؛ لأنَّ «الشَّكْر» عندهم يتضمن نوع دعوى، وأنَّه شكر الحق على إنعامه، ففي الشاكِر بقية من بقايا رسمه، لم يخلص عنها ويفرغ منها. ولو فني عنها بتحقُّقه أنَّ الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه، وأنَّ من لم يكن كيف يشكِّر من لم يزل؟! علم أن الشكر من منازل العادة.

ولو أنَّ السُّلطان كسا عبداً من عبيده ثوباً من ثيابه، فأخذ يشكِّر السُّلطان على ذلك لعدَّ مخطئاً مسيئاً للأدب، فإنه مدَّعٌ بذلك مكافأة السلطان بشكره، فإنَّ الشكر مكافأة، والعبد أصغر قدرًا من المكافأة.

والشهود للحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء، ورجوعها إلى وصف المعطى وقوته، فالخاصة يسقط عنهم الشكر بالشهود، وفي حقهم ما هو أعلى منه.

هذا غاية تقرير كلامهم، وكسوته أحسن عبارة، لئلا يُتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير.

ونحن معنا العصمة النافعة؛ أنَّ كلَّ أحدٍ غير المعصوم عَزَلَهُ اللَّهُ فَمَا خَوَذُ من قوله ومتروك، وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك.

فاما تضمُّن «الشكر» لنوع دعوى، فإن أريد بهذه الدعوى إضافة العبد الفعل إلى نفسه، وأنه كان به، وغاب بذلك عن كونه بحول الله وقوته ومنته على عبده، فلعمر الله هذه علة مؤثرة، ودعوى باطلة كاذبة.

وإن أريد: أن شهوده لشكره شهوده لنعمة الله عليه به، وتوفيقه له فيه، وإذنه له به، ومشيئته عليه ومنتته، فشهاد عبوديته وقيامه بها، وكونها بالله، فأي دعوى في هذا؟ وأي علة؟

نعم غايتها: أنَّه لا يجامع النساء، ولا يخوض تياراً، فكان ماذا؟!

فأنتم جعلتم النساء غاية، فأوجب لكم ما أوجب، وقدّمتموه على ما قدّمه الله ورسوله، فتضمن ذلك تقديم ما آخر، وتأخير ما قدّم، وإلغاء ما اعتبر، واعتبار ما ألغى.

ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة، والتقييد بالشرع لكان أمراً غير هذا، كما جرى لغير واحد من السالكين على هذه الطريق الخطيرة، فلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كم فيها من قتيلٍ وسليب وجريح وأسير وطريد!

وأما قولكم: «إن الشاكر فيه بقية من بقايا رسمه».

فيقال: إذا كانت هذه البقية محض العبودية ومركبها والحاملة لها، فأي نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بهذا الرسم، فلا نقص في حمل العبودية عليه، والسير به إلى الله وَعَبْدُه.

نعم، النقص كل النقص في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد رب تعالي الدين على هذا الرسم، والسير به إلى النفس.

ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة، وهو ملبوس عليه، فالعارف يستقصي التفتيس عن كمائن النفس.

وأما قولكم: «من لم يكن، كيف يشكر من لم يزل؟» فهذا بالسطح أليق منه بالمعرفة. فإن «من لم يزل» إذا أمر «من لم يكن» بالشكر، ورضيه منه، وأحبه، وأثنى عليه به، واستدعاه واقتضاه منه، وأوجب له به المزيد، وأضافه إليه، واشتق منه له الاسم، وأوقع عليه به الحكم، وأخبر أنه غاية رضاه منه. وأمره مع ذلك أن يشهد أن شكره به، وبإذنه ومشيئته وتوفيقه، فهذا شكر من لم يكن لمن لم يزل، وهو محض العبودية.

وأما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبدة، وأخذه في الشكر له مكافأة: فهذا من أبطل الأمثلة عقلاً ونقلًا وفطرة. وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال: «إن شكر المنعم لا يجب عقلاً» ما قال ذلك، حتى زعم أن شكره قبيح عقلاً، ولو لا الشرع لما حسن الإقدام عليه. وضرب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه. وهذا من القياس الفاسد، المتضمن قياس الخالق على المخلوق، وبمثله عُبدت الشمس والقمر والأوثان، إذ قال المشركون: جناب العظيم لا يُهاجم عليه بغير وسائل ووسائل.

وسرت هاتان الرقيقتان فيمن فسد من أهل التعبُّد وأهل النظر والبحث.
والمعصوم من عصمه الله.

فيقال: الفرق من وجوه كثيرة جدًا، تفوت الحصر.

منها: أنَّ الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه، لا يقوم ملكه إلَّا به.
 فهو محتاج إلى معاوضة بتلك الكسوة - مثلاً - خدمة له، وحفظاً له، وذبَا
عنه، وسعياً في تحصيل مصالحة، فكسوته له من باب المعاوضة والمساعدة.
إِنَّمَا أَخْذَ فِي شُكْرِهِ مَمْلَكَتَهُ الْمُنْعَمَةَ، وَلَيْسَ بِشَمْنَةِ لَهَا.

وأَمَّا إِنْعَامُ الرَّبِّ تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ، فَإِحْسَانُ إِلَيْهِ، وَتَفْضُلُ عَلَيْهِ،
وَمُجْرِدُ امْتِنَانٍ، لَا لِحَاجَةٍ مِّنْهُ إِلَيْهِ، وَلَا لِمُعَاوِضَةٍ، وَلَا لِاسْتِعَانَةٍ بِهِ، وَلَا
لِيَتَكَثَّرُ بِهِ مِنْ قَلَةٍ، وَلَا لِيَتَعَزَّزُ بِهِ مِنْ ذَلَّةٍ، وَلَا لِيَقُوَّى بِهِ مِنْ ضَعْفٍ،
سُبْحَانَهُ وَبِحَمْدِهِ.

وأمْرُهُ لِهِ بِالشُّكْرِ أَيْضًا إِنْعَامٌ آخَرُ عَلَيْهِ، وَإِحْسَانٌ مِّنْهُ إِلَيْهِ، إِذْ مِنْفَعَةُ
الشُّكْرِ تَرْجُعُ إِلَى الْعَبْدِ دُنْيَا وَآخِرَةً، لَا إِلَى اللَّهِ، وَالْعَبْدُ هُوَ الَّذِي يَنْتَفِعُ
بِشُكْرِهِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ [النَّمَل: ٤٠]. فَشُكْرُ
الْعَبْدِ إِحْسَانٌ مِّنْهُ إِلَى نَفْسِهِ دُنْيَا وَآخِرَةً. فَلَا يُذْدَمُ مَا أَتَى بِهِ مِنْ ذَلِكَ، وَإِنْ
كَانَ لَا يَحْسِنُ مَقَابِلَةَ الْمَنْعِمِ بِهِ، وَلَا يُسْتَطِعُ شُكْرَهُ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا هُوَ مُحْسِنٌ
إِلَى نَفْسِهِ بِالشُّكْرِ. لَا أَنَّهُ مُكَافِعٌ بِهِ لِنَعْمَةِ الرَّبِّ. فَالرَّبُّ تَعَالَى لَا يُسْتَطِعُ
أَحَدٌ أَنْ يَكْافِي نَعْمَهُ أَبَدًا، وَلَا أَقْلَاهَا، وَلَا أَدْنِي نَعْمَةً مِّنْ نَعْمَهُ. فَإِنَّهُ تَعَالَى
هُوَ الْمَنْعِمُ الْمُتَفَضِّلُ، الْخَالِقُ لِلشُّكْرِ وَالشَاكِرِ، وَمَا يُشْكُرُ عَلَيْهِ.
فَلَا يُسْتَطِعُ أَحَدٌ أَنْ يَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ هُوَ الْمُحْسِنُ إِلَى عَبْدِهِ بِنَعْمَهِ،
وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ بِأَنْ أَوْزَعَهُ شُكْرَهَا، فَشُكْرُهُ نَعْمَةٌ مِّنْ اللَّهِ أَنْعَمَ بِهَا عَلَيْهِ،
تَحْتَاجُ إِلَى شُكْرٍ آخَرٍ. وَهَلْمَّ جَرَّاً.

ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم بُرُّه وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكر، ورضاه منه به، وثناؤه عليه به، ومنفعته وفائدة مختصة بالعبد، لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، ينعم عليك، ثم يوزعك شكر النعمة، ويرضى عنك، ثم يعيد إليك منفعة شكرك، ويجعله سبباً لتوالي نعمه، واتصاله إليك، والزيادة على ذلك منها.

وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتبَّعَ به على ما بعده.

وأما كون الشهدود يُسقط الشكر، فلعمَّر الله، إِنَّه إِسْقَاطٌ لحق المشكور بحظ الشاهد - نعم - بحظ عظيم متعلق بالحق وَعَذَّلَ، لا حظ سُفْلي، متعلق بالكائنات، ولكن صاحبه قد سار من حرم إلى حرم.

وكان يقع لي هذا القدر منذ أزمان، ولا أتجرأ على التصرير به؛ لأنَّ أصحابه يرون من ذكرهم به بعين الفرق الأول، فلا يُصغون إليه البتة، لا سيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته، ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول، وتلوثهم بنفسهم وعوالمها، وانضاف إلى ذلك: أنْ جعلوه غاية، فترَكَ من هذه الأمور ما ترَكَ، وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء^(١).

* * *

(١) مدارج السالكين (٢٣٧/٢ - ٢٤٢).

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُشَّارِ الْقَرْضَاوِيِّ

المحور الثالث

الفقه وأصوله
(فقه السلوك والأخلاق)

الخوف والرجاء

الإمام يوسف القرضاوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، كما يحب ربنا ويرضى، فهو أول من يُحمد، وأعظم من يُشَكَّر، وأجل من يُسَبَّح بحمده، ويُمَجَّد بمحامده وآلائه، نحمدك اللهم ونذكرك، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلّى ونسجد، وإليك نسعي ونَحْفِد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنَّ عذابك الجد بالكافار مُلْحِق.

ونصلي ونسالم على صفوه رسولك، وخاتم أنبيائك الذي بعثته بالهدایة والنور والرحمة إلى عبادك، لترى فهم الحق من الباطل، وتخرّجهم من الظلمات إلى الثُّور، وتهديهم إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله عن أمّة نبيك الذين هديتهم من ضلاله، وعلّمتهم من جهالة، ليحملوا رسالتك نبيهم إلى العالمين من بعده، ﴿فَالَّذِينَ كَانُوا يَهُدِّي
وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

[الأعراف: ١٥٧]

(أما بعد)

إن صلاح المجتمعات لا يتم إلا بصلاح الأفراد، فالبنيان لا يقوم إلا على لبنات سليمة، والفرد هو لبنة المجتمع، ولا صلاح للأفراد إلا بصلاح أنفسها، فالنفس هي أساس الصلاح الإنساني.

والإنسان ليس هو هذا الهيكل العظمي، وما يكسوه من لحم، وما يجري في عروقه وشعيراته من دم، هذا القالب ليس هو حقيقة الإنسان، إنما حقيقة الإنسان في داخله، في تلك الجوهرة الروحانية، في تلك اللطيفة الربانية، في ذلك الشيء الذي نسميه الروح، أو النفس، أو القلب، أو الفؤاد، أو العقل، كما قال رسول الله ﷺ: «ألا وإنَّ في الجسد مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ»^(١).

فلا بد للإنسان أن يعمل على تزكية نفسه، وتطهير قلبه، وإصلاح حياته الداخلية، حتى تصح حياته كلها من الخارج وتسليم، على الإنسان أن يزكي نفسه، فلا فلاح إلا بزكاة تلك الأنفس، ﴿وَفَقْسٍ وَمَا سَوَّنَهَا * فَالْهَمَّهَا بُخُورًا وَتَقْوَنَهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّنَهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّنَهَا﴾ [الشمس: ٧ - ١٠]، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرَزَّكَ * وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ، فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥].

وهناك معان لا بد للإنسان أن يعرفها ويكتسبها، وهو في طريقه إلى الفلاح الأبدي الذي ينشده، هناك معان نفسية ربانية أخلاقية، ينبغي أن يحرص عليها، وأن يعَضَّ عليها بالنواجد، وأن يسعى في تحصيلها.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير.

وقد كتبتُ عدة كتب في «فقه تيسير السلوك إلى الله»، وأخر ما نقدمه لك أيها الأخ المسلم في هذه السلسلة من الكتب التي تتعلق بالسير إلى الله، وقطع الطريق إليه، وسلوك المنهاج الرشيد إلى عبادته الذي خلقنا له، وأمدنا بكل ما يلزمـنا من أدوات، وكل ما نحتاجـ إليه من مخلوقات وعنـاصر ولوـازمـ، وبعث لنا الرسـلـ، وأنـزلـ إلينـا الكـتبـ، وختـمتـها باـخرـ كتابـ أنـزلـ إلى آخرـ نـبـيـ مـرـسـلـ: محمدـ المـنـزـلـ عـلـيـهـ الـقـرـآنـ العـظـيمـ، ﴿يَأَمِّنُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءً لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ * قُلْ يَفْضِلُ اللَّهُ وَرِحْمَتِهِ فِي ذَلِكَ فَلَيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٧، ٥٨].

وتحـدـثـناـ إـلـيـكـ فـيـ هـذـهـ الـمـجـمـوعـةـ مـنـ الـكـتبـ الـمـهـمـةـ التـيـ تحـمـلـ رسـالـةـ إـلـإنـقاـذـ لـكـ، وـخـاتـمـةـ الطـرـيقـ الـمـوـصلـةـ لـكـ إـلـىـ الـجـنـةـ، لـتـلـتـقـيـ فـيـهاـ معـ إـخـوانـكـ مـنـ أـهـلـ الإـيمـانـ وـالتـقـىـ، وـأـعـدـاءـ الـكـفـرـ وـالـفـسـوـقـ وـالـعـصـيـانـ، كـمـاـ قـالـ تـعـالـىـ: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَوْظَمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَأَسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَعْفُرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصْرِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا وَنَعْمَ أَجْرٌ الْعَدِيلِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣ - ١٣٦].

وقد حـدـثـناـ عـنـ الـمـراـحلـ الـمـهـمـةـ التـيـ يـجـبـ أـنـ تـقطـعـهاـ، وـالـعـقـباتـ الصـعـبةـ التـيـ يـجـبـ أـنـ تـسـلـكـهاـ، مـسـتـعـيـنـاـ بـالـعـلـمـ وـالـاسـتـقـامـةـ، وـالـعـبـادـةـ وـالـإـخـلاـصـ، وـالـتـوـكـلـ وـالـتـوـبـةـ، وـالـلـوـرـعـ وـالـزـهـدـ، وـالـمـراـقبـةـ

والمحاسبة، والصبر والشکر، وأخیراً الخوف والرجاء، اللذین سأحدّثك عنهما في هذا الكتاب، الذي هو آخر هذه الكتب. أسأل الله أن يجعله ختام خير لي ولكل من عاون وسهّل في إخراج هذه الكتب، وكل من قرأها أو استفاد منها، أو حاول أن يستفيد منها، فاللهم يسّر له أمره، وأصلح له بها عمله، وافتح بها قلبه وضميره، حتى يصل إليك هادياً مهدياً، راضياً مرضياً. ﴿يَتَائِبُهَا النَّفْسُ الْمُطَمَّنَةُ﴾ أرجواني إلى ربِّكِ راضيةً مرضيةً * فَادْخُلِي فِي عِبَدِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿الفجر: ٢٧ - ٣٠﴾.

* * *

نسخة مجانية

تمهيد

من مقامات الدين العظيمة، ومن منازله الكبيرة، التي يحرص عليها أهل البر والتقوى، ورجال السلوك الأخيار: الرجاء والخوف، أو قل: الرجاء في رحمة الله، والخوف من عذاب الله. وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بآياته البينات، في سورة المكّيات والمدنيات، وعبرت عنه أحاديث الرسول الصحاح والحسان في دواوين السنة ومعاجمها ومصنفاتها ومسانيدها وأجزائها.

وهذا المقامان - أو هاتان المترلتان - يجب أن يسكننا قلب الإنسان المسلم في اتساق وتجاور وتلاصق وتوازن، بحيث يكون لكل منهما قوته وتأثيره، دون أن يطغى أحدهما على الآخر.

وهذا هو شأن الثقافة الإسلامية، وال التربية الإسلامية، والتشريع الإسلامي، فكلها حريصة على إقامة التوازن في حياة المسلم، إذا أحسن الأخذ عن القرآن بحسن الفهم وصفة العدل، واستطاع أن يُفرِزَ السنة الصحيحة والحسنة من غيرها.

وقد هيأ الله للقرآن من يحفظه ويحسن حفظه، ومن يقرؤه ويحسن تلاوته، ومن يتعلّمه ويعلّمه، ومن يعرفه بقراءاته السبع أو العشر، ومن

يحسن تفسيره وتفهيمه للناس، ومن يستخرج منه الأحكام، ومن بينها الأصول، ومن يقيم القواعد، ومن يقيس، ومن يجمع، ومن يفصل، منذ عهد الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتبعاً لهم بإحسانٍ إلى يوم الناس هذا. فما زال للقرآن رجاله وأنصاره إلى أن تقوم الساعة.

وقد خدم السُّنَّة الشريفة رجال من أهل العلم والحكمة آتاهم الله بصيرة في العقل، والتقوى في القلب، فحافظوا على مصادر الدين طوال العصور، وميّزوا الخبيث من الطيب، وجاء عصرنا بما فيه من إمكانات عظيمة، وقدرات هائلة، فانتفع بها أهل العلم، وتفرغوا لها، وقامت الجامعات والجمعيات والمجامع والمدارس وكل الوسائل مع العلماء الكبار والمتواطنين والصغرى ومعاونיהם، وقربوا السُّنَّة إلى الناس، فعرف الصحيح، وعرف الضعيف، وعرف المرفوض وال موضوع، وأصبحت الأمة بمجموع أبنائها قادرة على أن تختار لعقيدتها وشريعتها وأخلاقها المنهج الأصوب، والصراط المستقيم الذي قال الله فيه في وصايا سورة الأنعام: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقَوْنَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وجاء الحديث النبوى يقول: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدُوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين»^(١).

(١) رواه ابن وضاح في البدع حديث رقم (١)، والبيهقي في الشهادات (٢٠٩/١٠)، وصححه الألباني في مشكاة المصاص (٢٤٨). عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن القيم وقواته لتعدد طرقه. انظر: مفتاح دار السعادة ونشر ولاية العلم والإرادة لابن القيم (١٦٤، ١٦٣/١) نشر دار الكتب العلمية، بيروت. وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حُسْنه، لكثرة طرقه مع ما نقل من تصحيح الإمام أحمد له، والحافظ ابن عبد البر، وترجيح العقيلي لإسناده، مع سعة اطلاعهم وأمانتهم، فهذا يقتضي التمسك به.

قال الله تعالى لرسوله ﷺ يخاطبه في سورة الحجر، فكان في خطابه هاتان الآيات الجامعتان: ﴿نَّيْعَمْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِهُ هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

الخوف والرجاء جناحا السير إلى الله:

لقد بين الله تعالى طريق السير إليه، وما يجب أن يكون عليه حال السائر إلى الله، فقال سبحانه: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ إِنَّا نَسَاجِدُ وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

قلب السير إلى الله تعالى والتقرب إليه: الأعمال الصالحة مع الإخلاص فيها.

وجناحاه هما: رجاء رحمة الله، والخوف من عذابه. وبذلك يحصل الفرار إلى الله تعالى. قال تعالى: ﴿فَقِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنَّ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الذاريات: ٥٠].

دعاة الله سبحانه خوفاً وطمئناً:

وقال تعالى في صفة عباده المقربين السابقين بالخيرات: ﴿تَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَئِنًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [السجدة: ١٦].

﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَئِنًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

= انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (٤٣ - ٣٨/١)، نشر دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. وانظر كلامنا عن هذا الحديث في كتابنا: كيف نتعامل مع السنة النبوية ص ٣٦ - ٤١، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٢م.

اللّه سُبْحَانَه شَدِيدُ الْعَقَابِ وَغَفُورٌ رَّحِيمٌ:

كما أمر اللّه عباده أن يكونوا على علم يقيني بأنّ اللّه تعالى شديد العقاب، وأنّه غفور رحيم: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

إنّ خوف المؤمن من ربّه إنّما هو خوف من قاضٍ عادل أنْ يُنزل به العقوبة على جرمته، لا خوفٌ من ملك غشوم يأخذ البريء بذنب المسيء. إنّه أشبه بخوف الابن من غضبة أبيه عليه إذا انحرف عن سوء الطريق، وهو مع هذا خوف مشوب بالرجاء أنْ يسامحه أبوه إذا اعتذر له، وأظهر الندم على ما فرط، شأنه شأن المؤمن الذي يخاف اللّه، ثم يغلبه ما يرجوه من عفو اللّه، والأمل في سعة رحمته، على سنة أولئك الذين وصفهم القرآن بقوله: ﴿تَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [السجدة: ١٦].

والقرآن يرشد دائمًا إلى الحدّ الوسط بين الخوف والرجاء، فلا ينبغي أنْ ينتهي الخوف إلى اليأس من روح اللّه، كما لا ينبغي أنْ يصل به الرجاء إلى الأمان من مكر اللّه، ﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكْرُ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]، كما أنه ﴿لَا يَأْتِئُ مِنْ رَوْحِ اللّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

وقد أمر اللّه تعالى رسوله الكريم أن يتبّع عباده بهذا النّبأ العظيم، فقال تعالى: ﴿نَّىٰ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]. فجعل المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته، وجعل العذاب من أفعاله، فلم يقل: «وأني أنا المُعَذّب». لم يصف نفسه بذلك، لأنّ العذاب أمر عرضي، اللّه تعالى يقول: ﴿مَا يَفْعَلُ اللّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَإِمَانَتُمْ وَكَانَ اللّهُ شَاكِرًا عَلَيْمًا﴾ [النساء: ١٤٧]، ما يريد اللّه ليعدّنا،

ولكن يخوّفنا به حتّى لا نقع في الخطأ والخطر، فليس من أسمائه المعدّب. ولذلك قال ابن تيمية: «جعل المغفرة والرحمة من معاني أسمائه الحسنى، التي يسمّي بها نفسه، فتكون المغفرة والرحمة من صفاته، وأما العقاب الذي يتّصل بالعباد فهو مخلوق له، وذلك هو الأليم، فلم يقل: وأنّي أنا المعدّب. ولا في أسمائه الثابتة عن النبي ﷺ اسم المنتقم، وإنّما جاء المنتقم في القرآن مقيّداً كقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢]، وجاء معناه مضافاً إلى الله في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ﴾ [إبراهيم: ٤٧]، وهذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع»^(١).

ويقول ابن القيم: «أسماؤه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترناً بغيره، وهو غالب الأسماء، كالقدير والسمع والبصر والعزيز والحكيم، وهذا يسوغ أنْ يُدعى به مفرداً ومقترناً بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم. وأنْ يفرد كلُّ اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه، بما يسوغ لك الإفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، بل مقتروناً بمقابلة، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أنْ يفرد هذا عن مقابلة، فإنّه مقترون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعزُ المذلُ؛ لأنَّ الكمال في اقتران كلِّ اسم من هذه بما يقابلة؛ لأنَّه يراد به: أنَّه المنفرد بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرُّف فيهم عطاءً ومنعاً، ونفعاً وضرراً، وعفواً وانتقاماً.

وأما أنْ يُشنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار، فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجراً الاسم الواحد الذي يتمتنع

(١) مجموع الفتاوى (٩٤/١٧، ٩٥).

فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت، جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقتربة، فاعلمه.

فلو قلت: يا مذلٌ، يا ضارٌ، يا مانع. وأخبرت بذلك، لم تكن مثنياً عليه، ولا حامداً له، حتى تذكر مقابلها^(١).

منهج القرآن في ذكر الوعيد والوعيد:

والقرآن الكريم بعد أن يذكر الوعيد يذكر الوعيد، بعد أن يذكر الترهيب يذكر الترغيب، يذكر الجلال فيقرنه بالجمال، كما في قوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمْ أَنَّ اللَّهَ نَفْسُهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠]. وقوله: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]. أي سكنت أصوات الخلائق هيبةً من الرحمن ﷺ فلا تسمع إلا صوتاً خفياً لا يكاد يسمع. فمع ظلال الجلال والخوف والرعب التي ترسمها الآية إلا أنَّ القرآن استخدم اسم من أسماء الجمال وهو الرحمن سبحانه. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفَّارِ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦]. وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ [الحديد: ٢٠]، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦].

والقرآن بعد أن يذكر النار يذكر الجنة، بعد ذكر المشهد الهائل الرعيب الرهيب، مشهد الذين برزوا لله جمِيعاً من الضعفاء والمستكبرين، الذين تبرأ بعضهم من بعض، ذكر مشهد الذين آمنوا وعملوا الصالحةات والذين أدخلوا الجنة:

(١) بدائع الفوائد لابن القيم (١٦٧/١)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الْضُّعَفَاتُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ بَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَنَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرٌ عَنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ * وَقَالَ الْشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَلَمَّا خَلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَوْمُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُ بِمُصْرِخٍ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَأَدْخِلْ أَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا يَادِنَ رَبِّهِمْ تَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَمٌ * [إِبْرَاهِيمٌ: ٢١ - ٢٣].

وقال تعالى: «إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُورِ طَعَامُ الْأَثِيمِ * كَالْمُهَلِّ يَغْلِي فِي الْبُطْوَنِ * كَغَلِ الْحَمِيمِ * خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ * ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ * إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمَرُونَ * إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينٍ * فِي جَنَّاتٍ وَعَيْوَنٍ يَلْبِسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مُتَقَبِّلِينَ * كَذَلِكَ وَزَوْجَنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ * يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ * لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى * وَقَنْهُمْ عَذَابُ الْجَحِيمِ * فَضْلًا مِنْ رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ» [الدخان: ٤٣ - ٥٧].

وقال الله تعالى: «إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمٍ» [الأنفطار: ١٣، ١٤].

وهكذا يقرن سبحانه بين آيات الثواب والعقاب، وأهل الجنة وأهل النار، وحال أهل الجنة وحال أهل النار.

لماذا يقرن الله ذكر الوعيد بالوعد والترغيب بالترهيب والجنة بالنار؟!

لئن شئ في أنفس المؤمنين الحذر والأمل، أو الخوف والرجاء: ﴿يَحْذِرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، وليتكمال هذان المعنيان المتقابلان في أنفس المؤمنين، في نفس كل مؤمن، يكون عنده خوفٌ ورجاءٌ، لا يغلب عليه الخوف حتى يئس من روح الله: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْئِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، ولا يغلب عليه الرجاء حتى يأمن مكر الله: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِيرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

ولكن يكون بينَ بينَ، راجياً خائفاً، حذراً آملاً: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]، وكما وصف بعض الأنبياء المصطفين الآخيار: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَ رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

هذا هو منهج القرآن وأسلوب القرآن في التخويف والتأمين، والتحذير والتبشير، والتحريك والتسكين.

يقول الإمام الغزالى في التعليق على قوله تعالى: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ﴾ [ق: ٣٣]، وتعليق الخشية باسم الله الرحمن: «علق الخشية باسم الرحمن، دون اسم الجبار أو المنتقم والمتكبر ونحوه، لتكون الخشية مع ذكر الرحمة، فلا تكون الخشية تُطير قلبك بمرة، فيكون تخويفاً في تأمين، وتحريكاً في تسكين».

كما تقول: أما تخشى الوالدة الرحيمة؟ أما تخاف الوالد الشفيف؟ أما تحذر الأمير الكريم؟ والمراد من ذلك: أن يكون الطريق عدلاً، فلا تذهب إلى أمن، ولا قنوط^(١).

(١) منهاج العابدين ص ٢٥٧.

المبالغة في التخويف:

كثير من الناس يبالغون في قضية التخويف، خصوصاً بعض الدعاة، يكثرون من الترهيب وإن كانت من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، والقصص والحكايات، ولقد شكا إلىي بعض الآباء أنَّ ابنته - وهي طالبة - تقوم من الليل فزعة مذعورة، بسبب أنها استمعت إلى شريط يتحدث عن عذاب القبر، وما فيه من حيَّات كالأفيال، وعقارب كالبغال، على طريقة بعض الوعاظ المبالغين في التخويف!! وهذا ما ننكره ولا نرضاه، ولا يتقبله المنهج الوسطي الذي نؤمن به، والذي يدعو إلى التبشير لا التنفيذ «بُشّروا ولا تنفِّروا»^(١).

وحيث تقرأ القرآن، تجد أنَّ فيه إشارات عن عذاب القبر، ولكن ليس فيه حيَّات التي كالأفيال، والعقارب التي كالبغال، تلدع أحدهم اللدغة، فيحدث كذا وكذا..

وفي سنة من السنوات، أرسلت لي إحدى الأخوات، تقول لي: حدثنا عن عذاب القبر، فقلت: أنا أسير مع القرآن، فإذا جاء مكانه من القرآن تحدثنا عنه بما ذكره الله، أما هذه التهوييلات المرؤعة لعباد الله، فلست من أنصارها، وإنما أسير على النهج القرآني، والنهج المحمدي، أهتم بالشيء كما اهتم به القرآن، وأعرض عنه إذا أعرض القرآن، فإذا كان القرآن اهتم به وكرره وأكده، فأعرف أنَّ هذا شيء مهم في الإسلام، فمبالغات هؤلاء الناس، الذين يخوفون بها الناس، ليست من الإسلام في شيء.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسيير (١٧٣٤)، عن أنس.

والمنهج القرآني في الترغيب والترهيب، يذكر الوعد مع الوعيد، والجنة مع النّار، ومبرهنات الرجاء مع مبرهنات الخوف، يقدم أحدها على الآخر بحسب السياق.

انظر قوله تعالى: ﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]. وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦]، وقوله تعالى: ﴿نَّئِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ٣]، وقوله تعالى: ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ [الحديد: ٢٠].

وبهذا يتوازن في نفس المؤمن: الرجاء في رحمة الله، والخوف من عذاب الله.

وهذا ما يجب أنْ يتيقّظ له الداعية، ويعطي كل قوم ما يحتاجون إليه من الترجية والتخييف، بالقدر الذي يصلحهم، ولا يسرف فيه، فتضيع النتيجة.

أصلح الأمور الاعتدال:

وهذا ما نبه إليه الإمام الداعية الوسطي المصلح أبو الفرج بن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ)، ف قال في أحد خواطره في بحث عنوانه: «أصلح الأمور الاعتدال»: «اعلم أنَّ أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلت آمالهم، وفسدت في الخير أعمالهم، أمرناهم بذكر الموت والقبور والآخرة، فأما إذا كان العالم لا يغيب عن ذكره الموت وأحاديث الآخرة تقرأ عليه وتجري على لسانه، فتذكّره

الموت زيادة على ذلك لا يفيد إلا انقطاعه بالمرة. بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر لآخرة: أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتد نفسُ أمله قليلاً، فيصنف ويعمل أعمال خير، ويقدر على طلب ولد.

فاما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته، ألم تسمع أنَّ النبي ﷺ سابق عائشة رضي الله عنها فسبقتها، وسابقها فسبقتها فقال ﷺ: «هذه بتلك»^(١) وكان يمزح ويشاغل نفسه؟ فإنَّ مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس.

وقد رُويَ عن أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: أَنَّه سأَلَ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُفْتَحَ عَلَيْهِ بَابُ الْخَوْفِ، فَفُتِحَ عَلَيْهِ، فَخَافَ عَلَى عَقْلِهِ! فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُرَدَّ ذَلِكَ عَنْهُ. فَتَأَمَّلَ هَذَا الأَصْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُغَالَطَةِ النَّفْسِ وَفِي ذَلِكَ صَلَاحَهَا»^(٢).

وقد قال الشاعر:

نَفْسُ الْمُحَبِّ تَحْسُرًا وَتَمْزُقًا بِحُمُولِهَا لِدِيَارِهِمْ تَرْجُوا اللَّقا	لَوْلَا التَّعْلُقُ بِالرَّجَاءِ تَقْطَعُتْ لَوْلَا الرَّجَا يَحْدُو الْمَطِيَّ لِمَا سَرَّتْ
--	--

أهمية استشعار الخوف والرجاء معًا في السير إلى الله:

وأنقل هنا - أيضًا - كلمة للإمام أبي حامد الغزالى بين فيها بوضوح أهمية الترغيب والترهيب - أو الترجية والتخييف - في الدين، وضرورته

(١) رواه أَحْمَدُ (٢٤١١٨)، وَقَالَ مُخْرِجُوهُ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشِّيْخِيْنِ. وَأَبُو دَاوُدُ فِي الْجَهَادِ (٢٥٧٨)، وَابْنُ ماجِهِ فِي النِّكَاحِ (١٩٧٩)، وَابْنُ حِبَانَ فِي السِّيرِ (٤٦٩١)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي الصَّحِيقَةِ (١٣١)، عَنْ عَائِشَةَ.

(٢) صيد الخاطر ص ١٧٢، ١٧٣.

(٣) هو ابن القيم، انظر: مدارج السالكين (٤٣/٢).

لسلوك الطريق إلى الله تعالى، فقال في كتابه «منهاج العابدين» مخاطبًا كل مُريد لسلوك منهج العبادة والاستقامة:

«ولا يحصل لك السير المستقيم إلا باستشعار الخوف والرجاء، وإلزامهما حَقَّهُما على حَدِّهما.

لزوم الخوف من الله مطلوب:

أما الخوف، فإنما يجب التزامه لأمرين:

أحدهما: للزجر عن المعاصي، فإن هذه النفس أمارة بالسوء، ميالة إلى الشر، طماحة إلى الفتنة، فلا تنتهي عن ذلك إلا بتخويف عظيم، وتهديد بالغ، وليس هي في طبعها حرّةٌ يهمّها الوفاء، ويعنّها الحياة عن الجفاء، إنما هي كما قال القائل:

والعبد يُقرع بالعصا والحرّ تكفيه المقالة!^(١)

والتدبر في أمرها: أن تُقرع أبداً بسوطِ التخويف قوّاً وفعلاً وفكراً.

والثاني: لِئلا يُعجب بالطاعات، فيهلك، بل يقمعها بالذم والعين والنقص بما فيها من الأسواء والأوزار، التي فيها ضروب الأخطار، ونحو ذلك.

لزوم الرجاء في رحمة الله مطلوب:

وأما الرجاء فإنما يلزمك استشعاره لأمرين:

أحدهما: للبعث على الطاعات، أي: للحظ والحيث عليها، وذلك أنَّ الخير ثقيل، والشيطان عنه زاجر، والهوى إلى ضده داع، وحال أهل

(١) البيت لأبي داود الإيادي، كما في الأغاني (٥١٩/١٦)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٥ هـ.

الغفلة من عامة الخلق في النفس منطبع مشاهد، والثواب الذي يطلب بالطاعات عن العين غائب، وأمدد الوصول إليه فيما يحسبه بعيد، وإذا كان الحال على هذه الحالة، فلا تنبئ النفس للخير، ولا ترحب فيه حقّه، ولا تهتّ له إلا بأمر يقابل كلّ هذه الموانع ويساويها، بل يزيد عليها، وذلك الأمر هو الرّجاء القوي في رحمة الله، والترغيب البالغ في حُسن ثوابه وكريم أجره.

ولقد قال شيخنا رحمه الله: الحزن يمْنَع عن الطعام، والخوف يمْنَع من الذنوب، والرجاء يقوّي على الطاعات، وذكر الموت يزهّد في الفضول.

من عرف قيمة ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل:

والثاني: ليهون عليك احتمال الشّدائـد والمسـقات.

واعلم أنَّ من عرف ما يطلب، هان عليه ما يبذل، ومن طاب له شيء ورغِب فيه حقَّ رغبته، احتمل شدَّته، ولم يبال بما يلقى من مؤنته، ومن أحبَّ أحداً حقَّ محبَّته، أحبَّ أيضاً احتمال محنته، حتى إنَّه ليجد تلك المحنـة ضرورـاً من اللذـة، ألا ترى مشـtar العـسل^(١) لا يـالي بـلسـع النـحل، لـما يـتذـكـر من حـلاـوة العـسل، والأـجير لا يـعـأـ بـارـتقـاء السـلـم الطـويـل، مع الـجـمـل الثـقـيل، طـول النـهـار الصـائـف المـديـد، لـما يـتذـكـر فـي أـخـذ الدـرـهـمـيـن بـالـعـشـيـ؟ وـأنـ الفـلاح لا يـتـفـكـر بـمقـاسـاتـه الـحرـ وـالـبـردـ، وـمـباـشـرة الشـقـاء وـالـكـ طـول السـنـةـ، لـما يـتـذـكـر من الـبـيدـر^(٢) أوـانـ الغـلـةـ؟!

(١) مشـtar العـسل: الـذـي يـجـنيـهـ.

(٢) الـبـيدـر: جـرـنـ القـمـحـ الـذـي يـخـزـنـ فـيهـ.

وكذلك يا أخى العباد الذين هم أهل الاجتهد، إذا ذكروا الجنة في طيب مَقِيلها، وأنواع نعيمها: من حُورها وقصورها، وطعامها وشرابها، وحليلها وحللها، وسائر ما أعدَه الله تعالى لأهلها، هان عليهم ما احتملوه من تعبٍ في العبادة، أو ما فاتهم في الدنيا من لذة ونعمة، أو نالهم من ضرر وذلة، أو نِقْمة أو مشقة لأجلها.

العبادة تدور على أمرتين:

فإن كان مدار أمر العبودية على الأمرين: القيام بالطاعة، والانتهاء عن المعصية، وذلك لا يتم مع هذه النفس الأمارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب، وترجية وتخويف، فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقودها، وإلى سائق يسوقها، وإذا وقعت في مَهْوَا، فربما تُضرب بالسوط من جانب، ويُلوح لها بالشعيير من جانب آخر، حتى تنهض، وتتخلص مما وقعت فيه. وأن الصبي العَرِم لا يمر إلى الكتاب إلا بترجية من الوالدين، وتخويف من المعلم، فكذلك هذه النفس دابة حرون وقعت في مَهْوَا الدنيا، فالخوف سُوطها وسائقها، والرجاء شعييرها وقادتها، وإنها الصبي العَرِم يُحمل إلى كتاب العبادة والتقوى، فذكر النار والعقاب تخويفه، وذكر الجنة وثوابها ترجيته وترغيبه، فكذلك يلزم العبد الطالب للعبادة والرياضة أن يشعر النفس بالأمرتين، اللذين هما: الخوف والرجاء.

فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة، في تمام الاحتياط والتحذر وحد الرعاية، فإنها عقبة دقيقة المسلك، خطرة الطريق، وذلك لأن طريقها بين طريقين مخوفين مهلكين، أحدهما: طريق الأمن، والثاني: طريق اليأس.

طريق الخوف والرجاء طريق عدل بين طرقيين جائرين:

وطرق الرجاء والخوف هو الطريق العَدْلُ بين الطرقيين الجائرين، فإن غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف البة، وقعت في طريق الأمان: ﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَهُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]. وإن غلب الخوف حتى فقدت الرجاء البة، وقعت في طريق اليأس، و﴿إِنَّهُ لَا يَأْيُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. فإن كنت ركبت بين الخوف والرجاء، واعتصمت بهما جميعاً، فهو الطريق العدل المستقيم، التي هي سبيل أولياء الله وأصفيائه، الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]^(١).

قال الغزالى: «فإذن قد ظهرت لك في هذه العقبة طرقٌ ثلاث: طريق الأمان والجراءة، وطريق اليأس والقنوط، وطريق الخوف والرجاء ممتدًا بينها، فإن ملت عنه بقدم إلى يمينك أو يسارك، وقعت في المَهَلَكَينَ، وهلكت مع الْهَالَكَينَ، ثم الشأن أن الطرقيين الجائرين المُهَلَكَينَ أوسع مجالاً، وأكثر داعياً، وأسهل سلوگاً من الطريق العَدْلُ؛ لأنك إذا نظرت من جانب الأمان، رأيت من سَعَة رحمة الله، وكثرة فضله، وغاية جُوده، ما لا يبقى لك معه خوف، فتتَّكِل على ذلك بمَرَّةٍ وتَأْمَنُ، وإن نظرت من جانب الخوف، رأيت من عظيم قدرة الله تعالى وسياسته وكثرة هيبته، ودقَّة أمره، وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفيائه، ما لا يكاد يبقى معه رجاء، فتَيَئُسُ بمَرَّةٍ وتَقْنُطُ، فتحتاج - إذن - أَلَّا تنظر إلى سَعَة رحمة الله فقط، حتى تتَّكِل وتَأْمَنُ، ولا إلى عظيم الهيبة والمناقشة فقط، حتى تَقْنُطُ.

(١) منهاج العابدين ص ٢٤٧ - ٢٥٣ بتصريح.

وتيس، بل تنظر إلى هذا، وإلى هذا جميًعا، وتأخذ من هذا بعضًا، ومن هذا بعضًا، فتركب بينهما طريقاً دقيقاً، وتسلك ذلك لتسسلم، فإنَّ طريق الرجاء الممحض سهلٌ واسع عريض، وعاقبته تؤديك إلى الأمان «أي من مكر الله» والخسران. وطريق الخوف الممحض واسع عريض، وعاقبته تؤديك إلى الضلال. وطريق العدل بينهما، أعني: طريق الخوف والرجاء، وذلك وإن كان طريقاً دقيقاً عسيراً، فإنه سبيلٌ سالم، ومنهج بيِّن، يؤدِّي إلى الغفران والإحسان، ثم إلى الجنان والرضوان، ولقاء الملك الرحمن سبحانه، أمَّا تسمع قوله تعالى في أبناء هذا السبيل: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]. ثم قال: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرْةَ أَعْيُنٍ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. فتأمل هذه الجملة جيداً، وتشمر وتنبه للأمر فإنَّه لا يُجْنِي بالهُوَيْنِي، والله ولِي التوفيق»^(١). انتهى كلام الإمام الغزالى.

التوازن بين الخوف والرجاء هو المطلوب:

إن الرجاء وحده قد يدفع إلى ترك العمل، اتكالاً على عفو الله تعالى وغفرته وسعة رحمته، مع أنَّ الله تعالى قال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكِنُّهَا لِلَّذِينَ يَقْرَئُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِأَيْمَانِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وفي هذا جاء الحديث النبوى: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنَّى على الله الأمانى»^(٢).

(١) منهاج العابدين ص ٢٥٣، ٢٥٤.

(٢) رواه أحمد (١٧١٢٣) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والترمذى في صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤٥٩) وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الزهد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة (٢٨٠/٤) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن شداد بن أوس.

ولا غرو أن أنكر القرآن على أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعلقهم بالأمانى في دخول الجنة بغير أسبابها، وموجباتها من الإيمان والعمل، يقول الله تعالى: ﴿ وَقَاتُلُوا نَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ قُلْ هَاكُوا بُرْهَنَتُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١٢].

ولم يقف القرآن عند حد الإنكار على أهل الكتاب، بل أشرك معهم المسلمين ممن حدا حذوهم ممّن ظن أن مجرد التسمى بالإسلام أو الانتساب إليه ينجيه عند الله، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّدِلَحَتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٤].

وقد قيل في سبب نزولها أنه احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، نبيينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم، ونحن أولى بالله منكم؛ وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله، نبيينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله، فأنزل الله تعالى هذه الآية، ثم أفلح الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان بقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّدِلَحَتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنَ دِيْنًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴾ [النساء: ١٢٥].

إنَّ القرآن ينكر الاعتماد على الأمانِي، ولكنَّه لا ينكر الرجاء، وفَرَّقَ بين الأمرين، وقد قال ابن عطاء الله: الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية^(١).

ولهذا اعتبر الحديث النبوي من العجز والحمق اتّباع هوى النفس، والجري وراء شهواتها.

وقال بعض الصالحين: طلب الجنة بلا عملٍ ذنبٌ من الذنوب، وارتقاء الشفاعة بلا اتّباع للسنة نوعٌ من الغرور، وارتقاء رحمة الله مع المعاشي حُمُقٌ وجهل^(٢).

وقال الحسن: إنَّ قوماً ألهتهم أمانِي المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقول أحدهم: أحسن الظن بربِّي! وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل له.. وتلا قول الله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ إِرْبَكُمْ أَرْدَنَكُمْ فَأَصَبَّهُم مِّنَ الْخَسِيرِينَ﴾ [فصلت: ٢٣]^(٣).

وكان يقول أيضًا: يا أيها الناس، اتقوا هذه الأمانِي، فإنَّها أودية النُّوكى (أي: الحمقى)، فيحلُّون فيها، فوالله ما آتى الله عبدًا بأمنية خيراً في الدنيا ولا في الآخرة^(٤).

وقال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي التمامي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله تعالى بغير طاعة،

(١) الحكمة الثامنة والسبعون من الحكم العطائية، ص ٦٠.

(٢) من قول معروف الكرخي، انظر: طبقات الصوفية ص ٨٤، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.

(٣) رواه ابن أبي الدنيا في الوجل والتوثيق بالعمل (٢)، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، نشر دار الوطن، الرياض، ط ١، ١٤١٨ - ١٩٩٧.

(٤) ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (١٧٨/١).

وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطعدين بالمعاصي، وانتظار
الجزاء بغير عمل، والتمني على الله تعالى مع الإفراط^(١).

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إِنَّ السُّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَمَسِ^(٢)

فالرجاء إذا لم يصاحب خوف، تحول إلى أمنية وجراة واستخفاف
بمعصية الله وتهاون في طاعته، لذلك يقول أبو سليمان الداراني:
ما فارق الخوف قليلاً إلا خرب^(٣). وقال ذو النون المصري: الناس
على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا
الطريق^(٤).

وفي المقابل: **إِنَّ الْخَوْفَ إِذَا لَمْ يَصَابْهُ رَجَاءً، تَحَوَّلُ إِلَى يَأْسٍ**
وْقُنُوطٍ، وَكَانَ ذَنْبَهُ أَعْظَمُ مِنْ عَفْوِ رَبِّهِ، وَخَطِيئَتِهِ أَكْبَرُ مِنْ مَغْفِرَتِهِ،
وَمَعْصِيَتِهِ أَوْسَعُ مِنْ رَحْمَتِهِ!

واليأس والقنوط من كبار معاichi القلوب، فقد قال تعالى على لسان
نبيه يعقوب: ﴿وَلَا تَأْتَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. وقال على لسان خليله إبراهيم: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ
مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَعْبُدُونَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

(١) ذكره الغزالى في إحياء علوم الدين (٤٤/٤).

(٢) من شعر أبي العتاهية. والبيت في ديوانه ص ٢٣٠.

(٣) الرسالة القشيرية (٤٥/١).

(٤) المصدر السابق نفسه.

ولهذا قال ابن عطاء الله السكندي: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدق عن حسن الظن بالله تعالى، فإنَّ من عرف ربه استصغر في جنْب كرمه ذنبه^(١)!

وقال الواسطي: الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الأدب^(٢).

وقال مطرِّف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لوجداً سواءً لا يزيد أحدهما على صاحبه^(٣).

وقال أبو عثمان المغربي: من حمل نفسه على الرجاء تعطل (يعني عن العمل)، ومن حمل نفسه على الخوف قسط، ولكن ساعة وساعة، ومرة ومرة^(٤).

وقال مكحول الشامي: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو صديق، ومن عبد الله بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مُرجئي^(٥).

وسبب هذا أنَّه يجب على المؤمن أنْ يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء، ولا بدَّ له من جميعها، ومن أخلَّ ببعضها فقد أخلَّ ببعض واجبات الإيمان.

(١) الحكمة التاسعة والأربعون من الحكم العطائية، ص ٥٥.

(٢) الرسالة القشيرية (١٠٨/١).

(٣) قوت القلوب (٣٦١/١).

(٤) الرسالة القشيرية (٢٦١/١).

(٥) العبودية لابن تيمية ص ١١٢، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٧ المجددة، ١٤٢٦هـ.

٢٠٠٥م.

يقول ابن حجر العسقلاني: لا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يُفضي في الأول إلى المكر، وفي الثاني إلى القنوط، وكلٌّ منهما مذموم^(١).

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي في «تبصرته»: أسباب الرجاء قوية، فمن خفنا عليه من غلبة الخوف قلنا له: عدّل ما عندك بالرجاء، إلّا أنه ينبغي أنْ يتوب ويرجو القبول، ويبيذر ويرجو الحصاد^(٢).

* * *

(١) فتح الباري (٣٠١/١١).

(٢) نقله السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٤٦٦/١)، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، ط٢، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

الخوف

معنى الخوف

الخوف من مادة «خ و ف» وهي تدل على الذعر والفزع، يقال: خفت الشيءَ خوفاً وخيفة، ويحاف الرجل، وهو خائف.

واصطلاحاً: تألم القلب واحتراقه؛ بسبب توقيع مكروه، أو فوات محبوب في المستقبل.

فالخوف من الله: اضطرابُ القلب وقلقه وانزعاجه، لما يتوقعه ويخشى من عقوبة الله، على فعل محرم، أو ترك واجب، أو التقصير في جنب الله، والإشغال من عدم القبول.

معاني كلمة الخوف في القرآن:

كلمة الخوف في القرآن وردت على عدّة معاني ذكرها الفيلسوف في كتابه: «بصائر ذوي التمييز في لطائف القرآن العزيز» حيث قال: «وقد ورد في القرآن الخوف على خمسة وجوه:

الأول: بمعنى القتل والهزيمة ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ﴾ [النساء: ٨٣] ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَئٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ [البقرة: ١٥٥] أي القتل.

الثاني: بمعنى الحرب والقتال ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخُوفُ سَلَقُوكُم بِالسِّنَةِ حَدَادٍ﴾ [الأحزاب: ١٩]. أي إذا انجلى الحرب، ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ١٩]. أي الحرب.

الثالث: بمعنى العلم والدرأية ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصِ جَنَفًا﴾ [البقرة: ١٨٢] أي عَلِمَ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي يعلمـا ﴿وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٣] أي علمتمـ.

الرابع: بمعنى النقص ﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَحْوُفٍ﴾ [النحل: ٤٧] أي تنقصـ.

الخامس: بمعنى الرُّعب والخشية من العذاب والعقوبة ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]^(١).

الخوف في أقوال الصالحين:

اختلت عبارات العلماء وأهل التربية وفقهاء القلوب وأحوال النفوس وأرباب السلوك في معنى الخوف، على عادتهم في مثل هذه التعريفات، التي قلما تكون جامعة مانعة، لأن كل واحد منهم يُعبر عن حاله، أو يراعي حال من يخاطبه.

فقال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنهـ : **الخوف توقع العقوبة على مجري الأفاسـ^(٢).**

(١) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (٥٧٩/٢)، تحقيق محمد علي النجار، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.

(٢) مدارج السالكين (٥٠٧/١).

وقال محمد بن خفيف: الخوف اضطراب القلوب، بما علمت من سطوة المعبود^(١).

وقيل: الخوف: هرب القلب من حلول المكروره عند استشعاره^(٢).

وقال محمد بن خبّيق: أَنْفَعُ الْخُوفِ مَا حَجَزَكَ عَنِ الْمُعَاصِيِّ، وَأَطَالَ مِنْكَ الْحَزَنَ عَلَى مَا فَاتَكَ، وَأَلْزَمَكَ الْفَكْرَةَ فِي بَقِيَّةِ عُمْرِكَ، وَأَنْفَعَ الرَّجَاءَ مَا سَهَّلَ عَلَيْكَ الْعَمَلُ^(٣).

وقال خير النساج: الخوف سوط الله يُقْوِمُ بِهِ أَنْفُسًا قَدْ تَعَوَّدَتْ سُوءَ الأدب^(٤).

قال ابن الكاتب: إِذَا سَكَنَ الْخُوفُ فِي الْقَلْبِ لَمْ يَنْطَقِ اللِّسَانُ إِلَّا بِمَا يَعْنِيهِ^(٥).

وقال القشيري: الخوف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إِمَّا فِي الدُّنْيَا وَإِمَّا فِي الْآخِرَةِ.

وقال أبو علي الدقاد: الخوف أن لا تعلل نفسك بعسى وسوف.

وعن أبي عمر الدمشقي: الخائف من يخاف من نفسه أكثر مِمَّا يخاف من الشّيْطَانَ.

وقيل: لَيْسَ الْخَائِفُ الَّذِي يَبْكِي وَيَمْسَحُ عَيْنِيهِ، إِنَّمَا الْخَائِفُ مَنْ يَتَرَكُ مَا يَخَافُ أَنْ يُعْذَبَ عَلَيْهِ.

(١) حلية الأولياء (٣٨٦/١٠).

(٢) مدارج السالكين (٥٠٨/١).

(٣) حلية الأولياء (١٦٩/١٠).

(٤) الرسالة القشيرية (١١٣/١).

(٥) المصدر السابق (١٢٦/١).

وسائل ذو النون المصري الشاعري: متى يتيسّر على العبد سبيل الخوف؟
فقال: إذا أنزل نفسه منزلة السقيم يحتمي من كل شيء، مخافة طول السقام.

وقال معاذ بن جبل: إن المؤمن لا يطمئن قلبه، ولا تسكن روعته حتى يخلف جسر جهنم وراءه.

وقال بشر الحافي: الخوف ملك لا يسكن إلا في قلب متقٍ.

وقال النوري: الخائف يهرب من ربٍ إلى ربٍ^(١).

قال القرضاوي: يشير إلى قول الله تعالى: «فَقِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ» [الذاريات: ٥٠]، قوله: «لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظَلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظَلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادُهُ يَعْبَادُهُ فَأَتَقُونَ» [الزمر: ١٦].

وقال ابن المبارك: الذي يهيج الخوف حتى يسكن في القلب دوام المراقبة في السر والعلانية^(٢).

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل^(٣).

وقال شميط: إن المتقين أتاهم وعيدهم، فناموا على خوف، وقاموا على وقار^(٤).

يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالى: الخوف من الله عاطفة تنبع من حسن معرفته، وكمال العلم به، فهى ليست وجلاً مبهمًا لا يدرى مأتاه أو

(١) هذه الآثار ذكرها القشيري في الرسالة القشيرية (٢٥١/١ - ٢٥٣).

(٢) المصدر نفسه (٢٥٥/١).

(٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٧٧/٢).

(٤) المصدر السابق (١٢٦/٣).

نتائجها، بل الخوف شعور واضح بجلال الخالق العليم، وما ينبغي إكناه له من مهابة وإعظام^(١).

الفرق بين الخوف والخشية:

أصل الخشية خوف مع نوع من التعظيم للمخوف ومع شيء من العلم بقدرها، وقد تحدث الإمام ابن القيم في الفرق بين الخشية والسكون، فقال: «الخشية أخص من الخوف، فإنها للعلماء بالله». قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فهي خوف مقررون بمعرفة. وقال النبي ﷺ: «إِنِّي أَتَقَاءُكُمْ لِلَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لِهِ خُشْبَةً»^(٢).

فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون. فإنَّ الذي يرى العدو والسيل ونحو ذلك له حالتان:

إحداهما: حركته للهرب منه وهي حالة الخوف.

والثانية: سكونه وقراره في مكان لا يصل إليه وهي الخشية^(٣).

وقيل: الخشية أشد من الخوف. وقيل: الخشية تكون من عظم المخشي، وإن كان الخاشي قويًا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمراً يسيرًا^(٤).

وللعلامة الألوسي كلام طيب في تفسير قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ [الرعد: ٢١].

(١) الجانب العاطفي من الإسلام لمحمد الغزالى ص ١٨٣، ١٨٤، نشر دار نهضة، مصر، ط ١.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠١)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٦)، عن عائشة.

(٣) مدارج السالكين (٥٠٨/١).

(٤) الكليات لأبي البقاء الكفوبي ص ٤٢٨، تحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت.

قال: والحقُّ أَنَّ مثُلَّ هذِهِ الْفَرْوَقِ، أَغْلَبِيٌّ لَا كُلُّيٌّ وَضَعِيفٌ، وَلَذَا لَمْ يُفْرِقْ كُثِيرٌ بَيْنَهُمَا^(١).

الخوف من الله في القرآن

لقد ذكر الله تعالى في القرآن كثيراً من الآيات، فيها تخويف العباد، وتذكيرهم، وترهيبهم لأجل أن ينهضوا إلى الجد والعمل، ولا يخلدوا إلى الخمول والكسل.

ولذلك نبه الله تعالى عباده إلى أن يخافوا مما خوّفهم الله تعالى:

﴿ قُلْ إِنَّ الْخَسِيرَنَّ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِيرَانُ الْمُبِينُ ﴾ لَمَّا مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلُ ظُلْلُ ظُلْلُ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَإِنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ١٥، ١٦]. أي: فامتثلوا أوامر الله تعالى، واجتنبوا ما نهى عنه، خوفاً من عذابه وعقابه.

فتخويف الله تعالى عباده يوجب عليهم أن يتّقوه، بامتثال أوامره واجتناب مناهيه.

وقد نهى سبحانه على أئمة مشركي مكة بالمخوفات من اليساء والضراء، فقال: ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَرِيدُهُمْ إِلَّا طُغَيَّنَا كِيرًا ﴾ [الإسراء: ٦٠]. أي: تجاوزاً للحدّ في كفرهم وتمرداً عظيماً.

وقد ذكر القرآن قول ابن آدم الصالح لأخيه حين هدده بالقتل:

﴿ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٨]. خوف الله إذن هو الذي يكفي الأيدي أن تمتد بالأذى، وإن التهبت شهوة الغضب ودفعت إلى العدوان.

(١) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى للألوسي (١٣٤/٧)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٥هـ.

والذي يتأمل في القرآن وآياته يجده الربط بين الخوف منه وحده وخشيته لا خشية غيره وبين الإيمان، كما في قوله: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسْلَاتِ اللَّهِ وَيَخْشُونَهُ، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ﴾ [الأحزاب: ٣٩]، ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمْ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولَئِكَاهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، ﴿فَلَا تَخْشُوْا النَّاسَ وَأَخْشَوْنَ﴾ [المائدة: ٤٤].

وذكر القرآن قول إبراهيم لقومه: ﴿أَتَنْجَحُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِّي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ أي: لست أبالي هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، فهي أقل وأحقر من أن تضر من كفر بها، وجحد عبادتها، فإنها لا تنفع شيئاً ولا تسمع ولا تعقل، فهي إما مسخرة بأمر الله كالكواكب والنجوم، أو من صنع أيديكم كالأصنام والأوثان ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ أي: لا يقع بي مخوف من جهة آلهتكم أبداً إلا أن يشاء ربى شيئاً فينفذ ما شاءه، كما قال ابن القاسم^(١) ﴿وَسَعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَنَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالآمِنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٨١، ٨٠].

لكنَّ الله وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أثبت الخوف من غيره لأحسن خلقه وهم الأنبياء، فقال سبحانه على لسان موسى وهارون: ﴿فَالَّرَبُّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعَنَ﴾ [طه: ٤٥]. وقال عن موسى لما خليل له أن حبال السحرة وعصيهم تسعى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى﴾ [طه: ٦٧].

وقال وَبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ للمؤمنين: ﴿وَلَنَبْلُوْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]

(١) إعلام المؤمنين عن رب العالمين لابن القاسم (٥٩/٤)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

وقال سبحانه عن أتباع الأنبياء: «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي أَرْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا» [النور: ٥٥]. فأثبت لهم خوف، يبذل الله لهم أمناً.

خوف الآخرة:

ومن الخوف الذي وصف الله به المؤمنين المتقين في كتابه: خوفهم من لقاء الله تعالى والوقوف بين يديه، فقد حذرنا الله تعالى عن الأبرار بقوله: «يُوقِنُ بِالنَّذِيرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا * وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا * إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّيْنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَرِيرًا» [الإنسان: ٧ - ١٠]. هذا الخوف من هذا اليوم العبوس دفعهم إلى البذل والإحسان وإطعام الطعام على حبه لهؤلاء الضعفاء من الناس، من المسكين واليتيم والأسير.

ويصف الله رؤاد مساجده بقوله: «رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ بِخَرَّةٍ وَلَا يَبْعُدُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا يَقْعِدُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْهَا الرَّغْوَةُ يَخَافُونَ يَوْمًا ثَنَقَلَ بِهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَرُ» [النور: ٣٧].

ويمدح عباده بقوله: «أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا» [الإسراء: ٥٧]. ويمدح أولي الألباب أهل التذكر والتفكير فيقول: «أَمْنٌ هُوَ قَنْتُ ءَانَاءَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ» [الزمر: ٩].

ويخاطب رسوله، فيقول: «قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ * مَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمٍ ذِي فَقْدٍ رَحْمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ» [الأعراف: ١٥، ١٦].

خوف الأنبياء على أقوامهم من عذاب الله:

أنبياء الله ورسله هم أخو福 الخلق وأخشاهم الله، غير أنَّ القرآن يعرض لبعد آخر من خوف الأنبياء وهو خوفهم على أقوامهم وتحذيرهم لهم من عذاب الله وعقابه، فلم يزل الأنبياء يخافون عذاب الله، ويخوّفون منه أقوامهم، ويخافونه على أقوامهم.

فمن ذلك ما حكاه القرآن عن أول الرسل نوح عليه السلام، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وحكى لنا قول شعيب: ﴿يَتَقَوَّرُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكِيلَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْسَلْتُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ [هود: ٨٤].

وقال على لسان إبراهيم مخاطبًا أباه: ﴿يَأَبِتَ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَنَ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا يَأَبِتَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابًا مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٤، ٤٥].

وهذا هود يذكر قومه عادًا بنعم الله، ويخوّفهم عقابه، قائلاً لهم: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَاتَّقُوا الَّذِي أَمْدَكُ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمْدَكُ بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ وَحَنَّتِ وَعُيُونِي إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٣١ - ١٣٥].

وهذا ليس موقف الأنبياء وحدهم بل موقف أتباع الأنبياء أيضًا، فهذا مؤمن آل فرعون يقول للملائكة من قوم فرعون: ﴿يَقُولُونَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحَ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَبَادِ وَيَقُولُونَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْثَّنَادِ يَوْمَ تُولُونَ مُدَبِّرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ﴾ [غافر: ٣٠ - ٣٣].

جزاء الخوف من الله:

ومن الأمور التي يلفت القرآن إليها والمتعلقة بموضوع الخوف من الله، جزاء الخائفين، الذين حجزهم خوفهم من الله عن معصيته، وجعلهم يسارعون إلى طاعته، ويسارعون في الخيرات، ويدعونه رغباً ورهباً.

يقول تعالى حاكياً عن المتقين: ﴿إِنَّ الْمُنَّقِّينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ * فَنَكِّهِنَّ بِمَا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُوا وَأَشْرِبُوا هَنِيَّةً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَكَبِّرِينَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزَوْجَنَاهُمْ بِحُورٍ عَيْنٍ * وَالَّذِينَ إِمَّا مَنُوا وَإِمَّا بَعْثَمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَمَا أَنَّهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ أَمْرٍ يُعَلَّمُ بِإِيمَانِ كَسْبَ رَهِينٍ * وَأَمَدَّنَهُم بِفَلَكَهُ وَلَحِمَ مَمَّا يَشَهُونَ * يَنْتَرُونَ فِيهَا كَاسَا لَا لَغُورٌ فِيهَا وَلَا تَأْسِيرٌ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غَلْمَانٌ لَهُمْ كَافِرُهُمْ لَوْلُؤُ مَكْنُونٌ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسْأَلُونَ * قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنْ أَلْهَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلٍ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ أَلْبُرُ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ١٧ - ٢٨].

وفي مصنف عبد الرزاق وغيره أنَّ عائشة رضي الله عنها مررت بهذه الآية: ﴿فَمَنْ أَلْهَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ [الطور: ٢٧] فقالت: ربِّ مُنْ علَيَّ وقني عذاب السموم^(١).

وعن عَبَاد بن حمزة قال: دخلت على أسماء وهي تقرأ: ﴿فَمَنْ أَلْهَمُ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَنَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ قال: فوقفت عليها، فجعلت تستعيد وتدعو. قال عَبَاد: فذهبت إلى السوق، فقضيت حاجتي، ثم رجعت وهي فيها بعد تستعيد وتدعو^(٢).

(١) رواه عبد الرزاق في الصلاة (٤٠٤٨)، وابن أبي شيبة في صلاة التطوع (٦٠٩١)، وأحمد في الزهد (٩٠٩).

(٢) رواه ابن أبي شيبة في صلاة التطوع (٦٠٩٢).

وَقَامَ بِهَا أَبُو حَنِيفَةَ لِيَلَةَ مِنْ بَعْدِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ يَقْرُؤُهَا وَيَرْدِدُهَا^(١).

وَذَكَرَ اللَّهُ جَزَاءَ عِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَبْيَتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وَالَّذِينَ يَسْأَلُونَهُ أَنْ يُصْرِفَ عَنْهُمْ عَذَابَ جَهَنَّمَ، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقْرَأً وَمَقَامًا، فَهُمْ مُهَتَّمُونَ بِأَمْرِ آخْرِهِمْ، خَائِفُونَ وَجَلُونَ، ذَكَرَ اللَّهُ جَزَاءَهُمْ فَقَالَ: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا وَلَقَوْنَ فِيهَا حَيَاةً وَسَلَماً * خَلِدِينَ فِيهَا حَسْنَتْ مُسْتَقْرَأً وَمَقَاماً﴾ [الفرقان: ٧٥، ٧٦].

إِنَّ جَزَاءَ أَهْلِ الْخَوْفِ وَالْخُشْيَةِ لَيْسَ فِي الْآخِرَةِ وَحْدَهَا، بَلْ قَبْلَ جَزَاءِ الْآخِرَةِ وَعِدَهُمُ اللَّهُ بِالْتَّمْكِينِ فِي الدُّنْيَا كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ﴾ وَأَسْتَفْتَهُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيَدِ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: ١٤ - ١٣].

وَقَالَ عَنْ جَزَاءِهِمْ فِي الْآخِرَةِ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانِ﴾ [الرَّحْمَنُ: ٤٦]. وَقَدْ فَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «جَنَّاتٌ مِّنْ ذَهَبٍ، آنِي تَهْمَماً وَمَا فِيهِمَا، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رَدَاءُ الْكَبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّاتِ عَدْنِ»^(٢).

وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْمُهَوَّى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النَّازُعَاتُ: ٤١، ٤٠]. فَوَعِدَهُمْ بِالنَّصْرِ وَالْتَّمْكِينِ فِي الدُّنْيَا وَبِالْجَنَّةِ وَالرَّضْوَانِ فِي الْآخِرَةِ.

(١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٤٨٧/١٥)، تحقيق د. بشار عواد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٤٠ - ٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٧٨)، ومسلم في الإيمان (١٨٠)، عن أبي موسى الأشعري.

إِنَّ أَهْلَ الْخُشْيَةِ هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالْإِنْذَارِ وَيَتَأَثِّرُونَ بِهِ، ﴿إِنَّمَا تُنذَرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبِشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ وَحقٌ لَهُمْ تَلْكَ الْبِشَارَةُ، مَغْفِرَةُ الذَّنْوَبِ فِي الدُّنْيَا وَجَنَّةُ الْخَلْدِ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَزَلْفَتِ الْجُنَاحَةَ لِلْمُنْقَنِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِظٍ ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥ - ٣١].

أسباب الخوف من الله سبحانه

إِنَّ خَوْفَ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ لَا يَفَارِقُهُ، مَا دَامَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، كَمَا قَالَ معاذُ بْنُ جَبَلَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَأْمُنُ قَلْبَهُ، وَلَا يُسْكِنُ رُوْعَتَهُ، وَلَا يَأْمُنُ اضْطَرَابَهُ حَتَّى يُخْلِفَ جَسْرَ جَهَنَّمَ^(١).

١ - الخوف من ذنوبه السابقة:

فَهُوَ إِمَّا خَائِفٌ مِنْ ذَنْوَبِهِ السَّابِقَةِ، الَّتِي لَا يَكَادُ يَسْلِمُ مِنْهَا أَحَدٌ، وَمِنْ سَلْمِ مِنْهَا الْيَوْمَ وَقَعَ فِي شَرَاكِهَا غَدَّاً، سُنَّةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَلَنْ تَجِدْ لِسُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَاطَّائِينَ التَّوَابُونَ.

وَكُلُّمَا كَانَ الْقَلْبُ حَيَا اشْتَدَ لَوْمُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، وَخَوْفُهُ مِنْ جَرَاءِ ذَنْبِهِ، وَلَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ فَوْقَهُ كَالْجَبَلِ يَخَافُ أَنْ يَقُولَ عَلَيْهِ، وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَذَبَابًا مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَأَطَارَهُ»^(٢).

وَعَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشِّعْرِ، كَنَّا نُعْدُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ. يَعْنِي الْمَهْلَكَاتِ^(٣).

(١) الرسالة القشيرية (٢٥٣/١).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٨)، ومسلم في التوبة (٢٧٤٤)، عن ابن مسعود.

(٣) رواه البخاري في الرفاق (٦٤٩٢)، عن أنس.

وفي حديث أنس أيضًا: أن النبي ﷺ دخل على شابٍ، وهو في الموت، فقال: «كيف تجذُّك؟» فقال: أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبه. فقال رسول الله ﷺ: «شيطان لا يجتمعان في قلب عبدٍ مؤمن في هذا الموطن إلَّا أعطاه الله ما يرجو، وأمْنه ممَّا يخاف»^(١).

ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال: اللهم إِنَّك أَمْرَتَنِي فَقَصَّرْتَ، وَنَهَيْتَنِي فَعَصَيْتُ، وَأَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَأَفْضَلْتَ، فَإِنْ عَفَوتَ فَقَدْ مَنَّتَ، وَإِنْ عَاقَبْتَ فَمَا ظَلَمْتَ^(٢).

فالمؤمن خائف من عقاب الله له، ومؤاخذته له على ذنبه، مستشعر أنَّ الله لو عامل عباده بعدله لأهلك من في الأرض جميًعاً، كما قال تعالى: «وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَكَةٍ» [فاطر: ٤٥]. وقال: «ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْيِقَهُمْ بَعْضَ أَلَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ» [الروم: ٤١]. وقال ابن مسعود: كاد يجعل يعذَّب في جحره بذنب ابن آدم^(٣).

فهو يُذيقهم بعض الذي عملوا، لا كل الذي عملوا، وهو لا يفعل ذلك انتقاماً، ولكن لعلَّهم يرجعون. وقال تعالى: «وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيکُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ» [الشورى: ٣٠]. فلو لا عفوه عن كثير من ظلمنا لأنفسنا لأهلكنا بعدله.

(١) رواه الترمذى في الجنائز (٩٨٣)، وقال: غريب. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٨٣٤)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٦١)، وجُود النوى إسناده في خلاصة الأحكام (٩٠٢/٢).

(٢) ذكره عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت ص ١٢٧، تحقيق خضر محمد حضر، نشر مكتبة دار الأقصى، الكويت، ط ١، ١٤٠٦ - ١٩٨٦ م.

(٣) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٧٠٧)، والحاكم في التفسير (٤٢٨/٢) وصحح إسناده، ووافقه الذهبي.

وهذا الخوف يثمر في نفس الخائف من ربّه أنَّه يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، حتى إنَّ أحدهم كان يحاسب نفسه حتى على فضول الكلام، بل ربما على الخاطرة تخطر في باله.

وقد روى أنس بن مالك أنَّ عمر بن الخطاب دخل يوماً حائطاً، فسمعه يقول لنفسه: أمير المؤمنين! والله لتتقينَ الله أو ليعدِّبنَك^(١).

وعن عبد الجبار بن النضر السلمي قال: مرَّ حسان بن أبي سِنان رضي الله عنهما بغرفة، فقال: مذ كم بُنيت هذه؟ قال ثم رجع إلى نفسه فقال: وما عليكِ مذ كم بُنيت؟ تسألين عَمَّا لا يعينك! فعاقبها بصوم سنة^(٢).

وقال السَّرِيعُ السقطي: حمدت الله مرة، وأنا أستغفر الله من ذلك الحمد منذ ثلاثين سنة. قيل: وكيف ذلك؟! قال: كان لي دكان، وكان فيه متاع، فوقع الحريق في سوقنا، فقيل لي، فخرجت أتعرف خبر دُكاني، فلقيت رجلاً، فقال: أبشر، فإنْ دَكَانَكَ قد سلم. فقلت: الحمد لله. ثم فكَّرت فرأيتها خطيئة^(٣).

مجرَّد أنَّ فرح لسلامة دكانه ولم يحزن لحزن من احترق دكانه عَذَّها خطيئة تسلتزم أن يستغفر الله منها بقية عمره.

الخوف بعد التوبة:

وخوف المؤمن من ذنبه مستمرٌ حتى بعد أنْ يتوب من ذنبه، ويستغفر ربِّه منه، كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: «ينبغي للعاقل أنْ يكون على خوف من ذنبه، وإنْ تاب منها، وبكى عليها».

(١) رواه أحمد في الزهد (٦٠٠)، وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٣)، تحقيق مصطفى بن علي بن عوض، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

(٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١١٥/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٧٣١).

(٣) صفة الصفوة لابن الجوزي (٥٠٠/١).

وإني رأيت أكثر الناس قد سكروا إلى قبول التوبة، وكأنهم قد قطعوا على ذلك! وهذا أمر غائب! ثم لو غُفرت؛ بقي الخجل من فعلها.

ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في «الصحاح»: أنَّ الناس يأتون إلى آدم عليه السلام، فيقولون: اشفع لنا! فيقول: ذنبي. وإلى نوح عليه السلام، فيقول: ذنبي. وإلى إبراهيم.. وإلى موسى.. وإلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم^(١).

فهؤلاء إذا اعتبرت ذنوبهم؛ لم يكن أكثرها ذنوبًا حقيقة، ثم إن كانت، فقد تابوا منها، واعتذروا، وهم بعد على خوفٍ منها.

ثم إنَّ الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع، وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: واسوأاته منك، وإن عفت!

فأفْ والله لمحatar الذنب، ومؤثر لذة لحظة تبقى حسرة، لا تزول عن قلب المؤمن، وإن غُفر له، الحذر الحذر من كل ما يوجب خجلاً!

وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد؛ لأنَّه يرى أنَّ العفو قد غمر الذنب بالتبعة الصادقة! وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل^(٢).

وقال الحسن البصري: إنَّ الرجل يذنب الذنب فما ينساه، وما يزال متخوّفاً منه حتى يدخل الجنة^(٣).

الخوف من إعراض الله تعالى:

والخائفون يخافون من إعراض الله، فإنَّ العبد إذا أعرض عن طاعة الله واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه، وهو ما حذر الله المؤمنين منه فقال:

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧١٢)، ومسلم في الإيمان (١٩٤)، عن أبي هريرة.

(٢) صيد الخاطر لابن الجوزي ص ٣٩٥، ٣٩٦.

(٣) رواه أحمد في الزهد (١٥٨١).

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَتُهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

[الحشر: ١٩]، قال صاحب الظلال: «الذي ينسى الله، يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشده إلى أفق أعلى، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائمة التي ترعى. وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى، وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه، فلا يدخل له زاداً للحياة الطويلة الباقية، ولا ينظر فيما قدّم لها في الغداة من رصيد»^(١).

وقد قال ذو النون المصري: إذا رأيتَ العبد ساهيًّا لاهيًّا معرضًا عن ذكر الله وَجْهًا، فذاك حين يُعرض الله عنه^(٢).

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَعْرَضَ عَنِ الْعَبْدِ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ، وَكَلَهُ إِلَى عَجَزٍ وَخَطِيئَةٍ، وَضَعْفٍ وَعُورَةٍ، لَذَا عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فاطمَةُ ابْنَتِهِ أَنْ تَقُولَ إِذَا أَصْبَحَتْ وَإِذَا أَمْسَتْ: «يَا حَيْ يَا قَيْوَمُ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغْيِثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كَلَهُ، وَلَا تَكْلِنْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»^(٣).

وقال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان^(٤).

وقال الإمام ابن القيم: «من أعرض عن الله بالكلية، أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآلاته، فإنَّ الرَّبَّ تعالى إذا

(١) في ظلال القرآن لسيد قطب (٣٥٣١/٦)، نشر دار الشروق، القاهرة، ط. ١٧.

(٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٤٣/٩)، والبيهقي في الزهد الكبير (٧٢).

(٣) رواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٣٣٠)، والبزار (٦٣٦٨)، والحاكم في الدعاء (٥٤٥/١)، وصححه على شرط الشيفيين، وصحح إسناد النسائي المنذر في الترغيب والترهيب (٩٨٤)، عن أنس.

(٤) رواه أحمد في الزهد (١٣٥١).

أعرض عن جهة دارت بها النحوس، وأظلمت أرجاؤها، وانكست أنوارها، وظهرت عليها وحشة الإعراض، وصارت مأوى للشياطين، وهدفًا للشرور، ومصباً للبلاء، فالمحروم كل المحروم من عرف طريقاً إليه، ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه، ثم سلبها لم ينفذ إلى ربّه منها»^(١).

وقد حَكَى عن منصور بن زاذان، أَنَّه توضأ يوماً فلما فرغ دمعت عيناه، ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته، فقيل له: رحمك الله ما شأنك؟ فقال: وأي شيء أعظم من شاني؟ إِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَقُومَ بَيْنَ يَدِيْ مَنْ لَا تَأْخُذُه سَنَةٌ وَلَا نُوْمٌ، فلعله أَنْ يُعْرِضَ عَنِّي^(٢)!

الخوف من تغير النعم:

وأهل الخوف يخافون أَنْ يغِيرَ الله ما هم فيه من النعم المادية والمعنوية، وهو سبحانه يقول: ﴿ذَلِكَ يَأْتِيَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٣]، وقال: ﴿وَمَا أَصَبَّكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنِ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]. وتوعَّد المعرضين عن ذكره فقال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤]. ومن تغيير النعم المعنوية ما ذكره القرآن من قصة الذي آتاه الله آياته، ﴿فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ هَوَّهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَرْكَهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا إِبْرَاهِيمَ فَأَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الأعراف: ١٧٦، ١٧٥].

(١) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ١٨١.

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١٤٩)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط ٣، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

ولهذا قال **الفضيل بن عياض**: إني لأعصي الله، فأعرف في خلق حماري وخادمي^(١).

ولقد أحسن القائل:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعُهَا
فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُزِيلُ النِّعْمَ
وَخُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ الْعَبْدِ سَرِيعُ النَّقْمِ^(٢)

واستطال رجلٌ على أبي معاوية الأسود رض فقال: أستغفر الله من الذنب الذي سلّطت به عليّ^(٣).

٢ - الخوف حذر التقصير في الواجبات:

المؤمن يشعر دائمًا أنه مقصّر في حق الله، مفرط في جنبه، لم يؤد حق الله كما ينبغي لجلال وجهه، وسابع نعمه وفضله.

وشعوره بالتقدير يجعله يستغفر الله على كل حال، وقد وصف الله المتقين المحسنين من أوليائه فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَيْوَنٍ * إِنَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الَّذِي لَمْ يَجِدُوا مَا يَهْبِطُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٥ - ١٨].

قال الحسن: كابدوا قيام الليل، فلا ينامون إلا أقله، ونشطوا فمدوا إلى السحر، حتى كان الاستغفار بسحر^(٤).

(١) الرسالة القشيرية (٤١/١).

(٢) سبق تخریجه ص ١٦٤.

(٣) عيون الأخبار للدينوري (٣٩٨/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.

(٤) ذكره ابن عطيه في تفسيره (١٧٤/٥)، تحقيق عبد السلام عبد الشافعي محمد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.

فيا عجبا! يقضون الليل في عبادة وصلوة، ثم يأتي السحر فيستغفرون!
كأنهم ما زالوا يشعرون بالتقدير.

وقال أيضاً: صحبت أقواماً كانوا لحسناهم أن تردد عليهم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا بها^(١).

وقال: المؤمن من أحسن الناس عملاً، وأشد الناس خوفاً^(٢).

وقد وصف الله السابعين إلى الخيرات بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِأَيَّاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُم بِرِبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٧ - ٦٠]. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله عن هذه الآية قالت: يا رسول الله، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف الله؟ قال: «لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلّي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله عَزَّلَهُ»^(٣).

وقال عمر: وددت أنني خرجت من عملي خيره بشره وشره بخيره كفافاً، لا عليّ ولا لي، وخلص لي عملي مع رسول الله عَزَّلَهُ^(٤).

وفي الحديث: «لو أَنَّ رجلاً يُجْرِي عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمِ وُلْدَهِ إِلَى يَوْمِ يَمْوَتُ هَرَمًا فِي مَرْضَاهُ اللَّهُ تَعَالَى، لَحَقَرَهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ»^(٥).

(١) ذكره الجاحظ في البيان والتبيين (٩١/٣)، نشر دار ومكتبة الهلال، بيروت، ١٤٢٣هـ.

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في الزهد (١٩٦)، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩.

(٣) رواه أحمد (٢٥٢٦٣) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذمي في التفسير (٣١٧٥)، وابن ماجه في الزهد (٤١٩٨).

(٤) المُخْلَصَيَّاتُ لأبي طاهر المخلص ص ٦٠٤، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، وهو عند البخاري في مناقب الأنصار (٣٩١٥) من طريق أبي بردة بنحوه.

(٥) رواه أحمد (١٧٦٤٩) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٢٢/١٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه بقية وهو مدلس، ولكنه صرخ بالتحديث، وبقية رجاله وثقوا. عن عتبة بن عبد السلام.

٣ - الخوف من السابقة أن تكون على ما يكره:

إن الخائف كما قلنا لا يزول خوفه إلى إذا وطئت قدماه الجنة، وقبل ذلك يخشى أن يغفل عن نفسه ولو لمها ومحاسبتها، فيغويه الشيطان، فتسوء خاتمتها، والأعمال بالخواتيم، وفي الحديث الصحيح عن سهل بن سعد: «إِنَّ الْعَبْدَ لِيُعَمِّلَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلَ النَّارَ، وَيُعَمِّلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلَ النَّارِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا»^(١).

لذا فمن دعاء أولي الألباب في القرآن: ﴿رَبَّا لَا تُرِغِّبُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ﴾ [آل عمران: ٨].

ومن الدعاء المأثور: «اللَّهُمَّ اجْعِلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمْلِي خَوَاتِيمِهِ، وَخَيْرَ أَيَامِي يَوْمَ الْقَاْك»^(٢).

قال أبو طالب المكي: «وأعلى الخوف أن يكون قلبه معلقاً بخوف الخاتمة، لا يسكن إلى علم ولا عمل، ولا يقطع على النجاة بشيء من العلوم وإن علت، ولا لسبب من أعماله وإن جلت، لعدم علمه تحقيق الخواتم، فقد قيل: إنما يوزن من الأعمال خواتيمها».

ثم قال: «وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من الناس:

- أهل البدع والزيغ في الدين؛ لأن إيمانهم مرتب بالمعقول، فأول آية تظهر لهم من قدرة الله تعالى أن يطيح عقله عند شهودها،

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقة (٦٤٩٣)، ومسلم في الإيمان (١١٢).

(٢) رواه الطبراني في الأوسط (٩٤١١)، وابن السندي في عمل اليوم والليلة (١٢١)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩٧٤): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه أبو مالك النخعي، وهو ضعيف. عن أنس بن مالك.

فيذهب إيمانه، ولا يثبت لمعاينتها، كما تحرق الفتيلة فيسقط المصباح.

• والطبقة الثانية أهل الكبر والإنكار لآيات الله عَجَلَ وكراماته لأوليائه في الحياة الدنيا؛ لأنَّهم لم يكن لهم يقين يحمل القدرة ويمده الإيمان، فيعثورهم الشك، ويقوى عليهم فقد اليقين.

• والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف متفرقون متفاوتون في سوء الخاتمة، وجميعهم دون تيذك الطائفتين في سوء الخاتمة؛ لأنَّ سوء الختم على مقامات أيضاً كمقامات اليقين والشرك في عمر الحياة: منهم المدعى المتظاهر الذي لم يزل إلى نفسه وعمله ناظراً، والفاشق المعلن، والمصرِّ المدمن.

يتصل بهم المعاشي إلى آخر العمر، ويدوم تقلُّبُهم فيها إلى كشف الغطاء، فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى بقلوبهم، وقد انقطعت أعمال الجوارح، فليس يتأنى منهم، فلا تقبل توبتهم، ولا تُقال عذرهم، ولا تُرحم عبرتهم، وهم من أهل هذه الآية، ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَسْكِنَاتٍ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبَتُّ أَلْئَنَ﴾ [النساء: ١٨] فهم مقصودون بقوله عَجَلَ: ﴿وَحِيلَ بَيْنُهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبأ: ٥٤]، وهم معنيون بمعنى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا إِنَّا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾ [غافر: ٨٤]، فنصوص الآية للكافر ومعناها ومقام منها لأهل الكبائر وذوي الإصرار من الفاسقين الزائغين، من حيث اشتركوا في سوء الخاتمة، ثم تفاوتوا في مقامات منها، تظهر لهم شهوات معاصيهما، ويعاد عليهم تذكيرها، لخلوٌ قلبه من الذكر والخوف، حتى يختتم لهم بشهادتها؛ فهذه الأسباب تجلب الخوف وتقطع قلوب ذوي الألباب.

وقد كان أبو محمد سهل رضي الله عنه يقول: المريد يخاف أن يتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يتلى بالكفر.

وكذلك قال أبو يزيد رضي الله عنه قبله: إذا توجهت إلى المسجد كان في وسطي زnar (كان يلبسه أهل الذمة) أخاف أن يذهب بي إلى البيعة وبيت النار حتى أدخل المسجد، فيقطع عني الزنار، فهذا لي في كل يوم خمس مرات، هذا لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام الغيوب^(١).

وأنقل هنا ما سطره ابن رجب الحنبلي في كتابه «جامع العلوم والحكم» إذ يقول: «إن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنية للعبد، لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت»^(٢).

ثم يحكي ابن رجب طرفاً من قصص أهل الخشية، وكيف أنهم كانوا دائمي الخوف من سوء الخاتمة، فقال: «بكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلوات الله عليه وسلم يقول: «إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار». ولا أدرى في أي القبضتين كنتُ.

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاكاها الكتاب السابق!

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاكاً قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتنني لا أفرح أبداً^(٣).

(١) قوت القلوب (٣٧٨/١)، (٣٧٩).

(٢) جامع العلوم والحكم (١٧٢/١)، (١٧٣).

(٣) ذكره ابن أبي الدنيا في الهم والحزن (١٣)، تحقيق مجدي فتحي السيد، نشر دار السلام، القاهرة، ط١، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

وكان سفيان يشتَدُّ قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقياً. ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت^(١).

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضاً على لحيته، ويقول: يا رب، قد علمت ساكنَ الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك^(٢)؟
وقال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغترٌ، فلا يأمن الشقاء:

الأول: خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فلا يعلم في أي الفريقين كان.

والثاني: حين خلق في ظلمات ثلات، فنادي الملك بالشقاوة والسعادة، ولا يدرى أمن الأشقياء هو أم من السعداء.

والثالث: ذكر هُول المطلع، فلا يدرى أيشر برضاء الله أم بسخطه.

والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتاً، فلا يدرى أي الطريقين يُسلك به^(٣).

وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يتلى بالكفر^(٤).

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتَدُّ قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه

(١) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (٨٧/٢).

(٢) ذكره الغزالى في الإحياء (٣٥٥/١).

(٣) التبصرة لابن الجوزي (٨٢/١)، ٨٣، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

(٤) قوت القلوب (٣٧٩/١).

النفاق الأصغر، ويختلف أنْ يغلب ذلك عليه عند الخاتمة، فيخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أنَّ دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة.

وقد كان النبي ﷺ يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم، إنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن رَبِّنَا يقلبها كيف شاء». خرجه الإمام أحمد والترمذى من حديث أنس^(١).

وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ كان يكثر في دعائه أنْ يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». فقلت: يا رسول الله، أوَ إنَّ القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله رَبِّنَا، فإن شاء رَبِّنَا أقامه، وإن شاء أزاغه، فنسأله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنك رحمة إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلموني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى قولي: اللهم رب النبي محمد ﷺ، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مُضلالات الفتنة ما أحیيتني»^(٢). وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن رَبِّنَا

(١) رواه أحمد (١٢١٠٧) وقال محرر جوه: إسناده قويٌّ على شرط مسلم. والترمذى في القدر (٢١٤٠) وحسنه، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٣٤).

(٢) رواه أحمد (٢٦٥٧٦) وقال محرر جوه: بعضه صحيح بشواهده. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣٨١): إسناده حسن.

قلب واحد، يُصرّفه حيث يشاء». ثم قال رسول الله ﷺ: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك»^(١)»^(٢).

ومن تفكر فيما عليه في السابق لم يزل منزعجاً خائفاً خوفاً لا يملك رده، «ومن هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه^(٣). وسئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب رسول الله ﷺ يخشون النفاق؟ فقال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدراً حسناً، نعم شديداً، نعم شديداً. وقال البخاري في «صححه»: وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلُّهم يخاف النفاق على نفسه^(٤)»^(٥).

٤ - خوف الإجلال والتعظيم:

السبب الرابع الذي يجعل الخوف ملازماً للمؤمن طوال حياته هو إجلال الله تعالى وتعظيمه، كما قال تعالى: «يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ» [النحل: ٥٠]. وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبيته له وخشيته إياه، لذا قال تعالى: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» [فاطر: ٢٨]. وهم العلماء به وبأسمائه وصفاته وأفعاله. وقال النبي ﷺ: «أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خُشْيَة»^(٦).

(١) رواه مسلم في القدر (٢٦٥٤)، وأحمد (٦٥٦٩).

(٢) جامع العلوم والحكم (١٧٣/١) - (١٧٥).

(٣) رواه ابن أبي شيبة في الفتن (٣٨٥٤٥).

(٤) ذكره البخاري في الإيمان قبل الحديث (٤٨)، ووصله الفريابي في صفة النفاق (٧٥).

(٥) جامع العلوم والحكم (٤٩١/٢).

(٦) سبق تخرجه ص ٢٠٧.

وقال: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطّت السماء وحقّ لها أن تئطّ، ما فيها موضع أربع أصابع إلّا ومملّك واضح جبهته ساجداً لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيرتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصُّعدات تجأرون إلى الله عَزَّوجَلَّ»^(١).

وقال رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: لسنا بعلماء، إنما العالم من يخشى الله^(٢).

وقال ابن مسعود: وكفى بخشية الله علمًا، وبالاغترار بالله جهلاً^(٣).
وكان من دعاء طلاق بن حبيب: اللهم إني أسألك علم الخائفين لك،
وخوف العالمين بك^(٤).

عن مسروق قال: قال رجل عند عبد الله: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين أحب إلي. فقال عبد الله: لكن هاهنا رجل ودّ أنه إذا مات لا يبعث. يعني نفسه^(٥).

وعن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: لو وقفت بين الجنة والنار، فقليل لي: اختر نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رماداً؟ لأحببت أن أكون رماداً^(٦).

(١) رواه أحمد (٢١٥١٦) وقال مخرجوه: حسن لغيره. والترمذى في الزهد (٢٣١٢) وحسنه، وابن ماجه (٤١٩٠) كلاماً في الزهد، والحاكم في الفتنة (٥١٠/٢)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، عن أبي ذر.

(٢) إبطال الحيل لابن بطة ص ٣٣، تحقيق زهير الشاويش، نشر المكتب الإسلامي، بيروت، ط ٢، ١٤٠٣هـ.

(٣) المصدر السابق ص ١٧.

(٤) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٦٣/٣).

(٥) رواه أحمد في الزهد (٨٦٩).

(٦) رواه ابن المبارك في الزهد (١٠٠٥)، وابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٨٣)، والطبراني (١٠٢/٩).

وقال يزيد بن حوشب: ما رأيت أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأنَّ النار لم تخلق إلَّا لهما^(١).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيمة: يا عويم، أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت؛ لا تبقى آية آمرة أو زاجرة إلَّا أخذت بفرضتها، الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاة لا يسمع^(٢).

وقال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنَّه حبة على مقلة فيقول: اللهم إنَّ ذكر جهنم لا يدعني أنم فيقوم إلى مصلاه^(٣).

كان عليُّ بن الحسين إذا توضأً أصفَرَ وتغَيرَ، فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم^(٤)؟

كلام قيم لابن القيم:

ولإمام ابن القيم هنا كلام قيم ذكره في أثناء ردِّه على من قال: إنَّ الخوف من مقامات العوام وليس من مقامات الخواص يجدر بنا أن ننقله، يقول رحمه الله: «الخوف من لوازم الإيمان ومحاباته، فلا يختلف عنده، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشُوْا النَّاسَ وَآخْشَوْنِ﴾ [المائدة: ٤٤].

(١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣١١/٥)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.

(٢) رواه أبو داود في الزهد (٢١٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢١٣/١).

(٣) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (١٢٢/٢).

(٤) مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص ٣١٤، نشر مكتبة دار البيان، دمشق، ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م.

وقد أثني الله عَنْكَ على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثني عليهم ومدحهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِّعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَ رَغْبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]. فالرغم الرجاء والرغبة والرهب الخوف والخشية، وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]. وفي الصحيح عن النبي أنه قال: «إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ، وَأَشَدُكُمْ لِهِ خُشْيَة»^(١). وفي لفظ آخر: «إِنِّي أَخوْفُكُمْ لِللهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَقِي»^(٢). وكان يصلّي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء^(٣). وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَىُ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨].

الخوف والخشية على قدر المعرفة بالله:

فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود: وكفى بخشية الله علمًا^(٤).

ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به، فأعرف الناس أخشاهم لله.

ومن عرف الله اشتَدَ حياؤه منه، وخوفه له، وحبه له، وإجلاله له.

(١) سبق تخریجه ص-٢٠٧.

(٢) رواه مسلم في الصحيح (١١١٠)، وأحمد (٢٤٣٨٥)، عن عائشة.

(٣) رواه أحمد (١٦٣١٢) وقال محرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصلاة (٩٠٤)، والنمسائي في السهو (١٢١٤)، والحاكم في التأمين (٢٦٤/١) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عبد الله بن الشخير.

(٤) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٦٧٤)، وأحمد في الزهد (٨٦٤).

وكلما ازداد معرفةً ازداد حياءً وخوفاً وحجاً.

فالخوف من أجل منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج وهم بهم أليق، وله ألزم.

فخوف الله جل جلاله من أجل منازل الطريق إلى الله، فإن العبد له حالتان: إما أن يكون مستقيماً، أو مائلاً عن الاستقامة.

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلا بهذا الخوف، وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور:

أحدها: معرفة العبد بالجناية وقبحها.

الثاني: تصديق الوعيد، وأن الله رب على المعصية عقوبتها.

الثالث: أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة، ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب.

في بهذه الأمور الثلاثة يتعمد له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه، فإن الحامل على الذنب، إما أن يكون عدم علم العبد بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته. وإنما أن يجتمع له الأمران (يعني: علمه بقبحه، وعلمه بسوء عاقبته) لكن يحمله عليه اتكاله على التوبة، وهو الغالب على ذنوب أهل الإيمان.

فإذا علم العبد قبح الذنب، وعلم سوء مغنته، وخاف أن لا يفتح له باب التوبة، اشتدد خوفه، فابتعد عنه.

وهذا قبل الذنب، فإذا عمله كان خوفه أشد.

وبالجملة: فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزاؤها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإيمانه بالتوبة النصوح؛ هاج في قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو.

خوف المستقيم على أمر الله:

وأما إن كان المسلم مستقيماً مع الله، فخوفه يكون مع جريان الأنفاس، لعلمه بأن الله مقلب القلوب، وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن وَجْهُهُ، كما ثبت عن النبي ﷺ^(١)، وكانت أكثر يمينه: «لا ومقلب القلوب»^(٢).

وقال بعض السلف: القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً^(٣).

وقال بعضهم: مثل القلب في سرعة تقلبه كريشة ملقأة بأرض فلاة، تقلبها الرياح ظهراً لبطن. ويكتفي في هذا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرِءَ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فأيُّ قرار لمن هذه حاله؟ ومن أحق بالخوف منه؟ بل خوفه لازم له في كل حال، وإن توارى عنه بغلبة حالة أخرى عليه، فالخوف حشو قلبه، لكن توارى عنه بغلبة غيره، فوجود الشيء غير العلم به، فالخوف الأول ثمرة العلم بالوعد والوعيد، وهذا الخوف ثمرة العلم بقدرة الله وعزته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد وأنه المحرّك للقلب المصرّف له المقلب له كيف يشاء لا إله إلا هو...»^(٤).

(١) رواه مسلم في القدر (٢٦٥٤)، وأحمد (٦٥٦٩)، عن عبد الله بن عمرو.

(٢) رواه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٢٨)، عن ابن عمر.

(٣) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١١١/٢٨) عن عبد الله بن رواحة موقوفاً عليه.

ورواه مرفوعاً أَحْمَد (٢٣٨١٦)، وَقَالَ مَخْرُجُوهُ: حَسْنٌ. وَالحاكمُ فِي التَّفْسِيرِ (٢٨٩/٢) وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الْبَخَارِيِّ، وَوَافَقَهُ الْذَّهَبِيُّ، عَنْ الْمَقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

(٤) طریق الهجرتين وباب السعادتين لابن القیم ص ٢٨٢ - ٢٨٤.

خوف النبي ﷺ

أنبياء الله تعالى هم أشدُّ الخلق خشية من الله، وأشدُّهم منه خوفاً، فكما قلنا كلما زادت علم العبد ومعرفته بربه وأسمائه الحسنى وصفاته العلا، وعلم عظمة ربّه وقدرته وحكمته، زادت خشيتة وخوفه للله، فالخوف وليد المعرفة، فكلما اتسعت معرفة المرء بالله ازداد مهابة له، وحذرًا من مخالفته، وإكبارًا لحقه.

ومعرفة رسول الله ﷺ بربه لا تسبقها معرفة في الأولين والآخرين؛ لأنّها - كما قال الشيخ الغزالى - معرفة تنبع من شهود لا يخبو سناه، ولا يغيم ضحاها^(١).

وهو ﷺ يتحدث عن نفسه صادقاً مصدوقاً فيقول: «إِنَّ أَتْقَاكِمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا»^(٢). ويقول: «مَا بَالْ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُنَّ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَا عِلْمَ لِهِمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خُشْبَةً»^(٣).

إن شدة خشيته من الله وتعظيمه وإجلاله له، وخوفه من أنْ يقصّر فيما أمر به، أشابت شعره ﷺ، ففي الحديث عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبّت، قال: «شَيَّبَنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالْمَرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتْسَائِلُونَ، وَإِذَا أَشَمَّ كُورَتٌ»^(٤). وهذه سور فيها ذكر القيمة وأهوالها وأخبار الحشر والبعث، وقصص الأمم السابقة وما حلّ بها، وهي أمور توجب للمؤمن بها الأحزان والهموم.

(١) فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء للغزالى ص ٧، نشر دار نهضة مصر، ط ١.

(٢) سبق تخريرجه ص ٢٠٧.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠١)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٦)، عن عائشة.

(٤) رواه الترمذى في التفسير (٣٢٩٧) وقال: حسن غريب. والحاكم في التفسير (٣٤٣/٢) وصححه على شرط البخارى، ووافقه الذهبى.

قال البيضاوي: أي شبت في غير أوانه، لما عراني من الهم والحزن بسبب ما في هذه السورة وأخواتها من أحوال يوم القيمة والحوادث النازلة بالأمم^(١).

وقد روى البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنَّ أحد الصالحين رأى رسول الله ﷺ، في المنام، فقال: يا رسول الله بلغنا عنك أنك قلت: «شَيَّبْتُنِي هُودٌ وَأَخْوَاتُهَا». فمَاذا شَيَّبْتَكَ مِنْ سُورَةٍ هُودٌ؟ قال: قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ الظَّارِفُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلَيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ﴾ [هود: ١١٢، ١١٣]^(٢).

وذكر البغوي عن ابن عباس أنَّه قال: ما نزلت على رسول الله ﷺ آية هي أشد عليه من هذه الآية: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوا﴾^(٣).

إنَّ خوف الله لم يكن يفارقه في كل أحواله، فعن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ قط مستجعاً ضاحكاً، حتى أرى منه لهوته، إنما كان يتبسّم، وكان إذا رأى غيمًا أو ريحًا عُرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحاً رجاءً أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهة! فقال: «يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»^(٤).

(١) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (٣٠٩/٣)، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.

(٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢١٥).

(٣) تفسير البغوي (٤٦٨/٢).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٨٢٨، ٤٨٢٩)، ومسلم في صلاة الاستسقاء (٨٩٩).

وفي رواية: إذا تخيلت السماء، تغير لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سرّي عنه^(١). وتخيلت السماء يعني: تهيأت للمطر.

وكان ذكر الساعة لا يفارقه، وقال يوماً لأصحابه: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحني جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفح فينفح» قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسّبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربّنا»^(٢). والمعنى كيف أنعم: كيف يطيب عيشي وأننعم بهذه الدنيا وأفرح وأسر فيها وقد اقتربت الساعة وقرب أن يؤمر إسرافيل بالنفح في الصور؟

تأخر الخادم عنه بعد أن ناداه، فيهم عقابها، وهو في ذلك غير ظالم لها، لكنه يذكر أنَّ الله يقتضي للمظلوم من ظالمه، وللضعيف من القوي، فيمنعه ذلك من عقابها، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلوات الله عليه وآله وسلامه كان في بيتها، فدعا وصيفة له - أو لها - فأبطأه، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب، فوجدت الوصيفة تلعب، ومعه سواك، فقال: «لولا خشية القود يوم القيمة، لأوجعتك بهذا السواك»^(٣).

لذلك تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله^(٤).

(١) رواه مسلم في صلاة الاستسقاء (٨٩٩) (١٥).

(٢) رواه أحمد (١١٠٣٩) وقال مخرجوه: صحيح. والترمذمي في التفسير (٣٢٤٣) وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد.

(٣) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٤)، وأبو يعلى (٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وجود إسناده الهيثمي في المجمع (١٨٤١١)، وضعفه الألباني في الصحيح (٤٣٦٣)، عن أم سلمة. ولكن القود (يوم القيمة) ثابت بأحاديث أخرى صحاح.

(٤) رواه مسلم في الفضائل (٢٣٢٨) عن عائشة.

وأما قصص بكائه ﷺ من خشية الله، فهي أكثر من أن تحصى، منها: ما رواه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء^(١).

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي ﷺ: «اقرأ علىّ» قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإنني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَتْوَلَاءَ شَهِيدًا﴾ [النساء: ٤١] قال: « أمسك» فإذا عيناه تذرفان^(٢).

لماذا يخاف النبي مع عصمته؟

وهنا سؤال قد يطرحه بعض من ينظر للأمور نظرة سطحية، ولا يتعمق في معانيها، وهو: لماذا يخاف النبي ﷺ كل هذا الخوف من ربه، وهو المعصوم من الذنوب والمعاصي بعصمة الله له، والمبشر برضاء الله عنه وعن أصحابه، والموعد بالشفاعة العظمى للخلق أجمعين؟

هذا السؤال قد أجاب عنه الإمام ابن القيم، فقال: «فإن قيل: فما وجه خوف الملائكة وهم معصومون من الذنوب التي هي أسباب المخافة وشدة خوف النبي مع علمه بأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه أقرب الخلق إلى الله، قيل عن هذا أربعة أجوبة:

الخوف على حسب قرب المنزلة:

الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب الاقرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد؛ لأنّه يطالب

(١) سبق تخريرجه صـ ٢٣٠.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٥٠)، ومسلم في صلاة المسافرين (٨٠٠)، عن عبد الله بن مسعود.

بما لا يطالب به غيره، ويجب عليه من رعاية تلك المنزلة وحقوقها ما لا يجب على غيره، ونظير هذا في المشاهد أن الماثل بين يدي أحد الملوك المشاهد له أشد خوفاً منه من بعد عنه، بحسب قربه منه ومنزلته عنده، ومعرفته به وبحقوقه، وأنه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره، فهو أحق بالخوف من بعيد، ومن تصور هذا حق تصوّره فهم قوله: «إني أعلمكم بالله، وأشدكم له خشية»^(١)، وفهم قوله في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي أنه قال: «إن الله تعالى لو عذّب أهل سماواته وأهل أرضه لعذّبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم»^(٢). وليس المراد به لو عذّبهم لتصرّف في ملكه، والمتصرّف في ملكه غير ظالم، كما يظنه كثير من الناس، فإن هذا يتضمّن مدحًا، والحديث إنما سبق للمدح بغير استحقاق، فإن حقه سبحانه عليهم أضعاف أضعاف ما آتوا، ولهذا قال بعده: «لو رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم». يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقل باقتضاء الرحمة، وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم، لم يقوموا بها، ولو عذّبهم والحالة هذه لكان تعذيباً لحقه، وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذّبهم على ترك شكرهم، وأداء حقه الذي ينبغي له سبحانه عذّبهم، ولم يكن ظالماً لهم.

(١) سبق تخریجه ص ٢٠٧.

(٢) رواه أحمد (٢١٥٨٩) وقال مخرجوه: إسناده قوي. وأبو داود في السنة (٤٦٩٩)، وابن حبان في الرقائق (٧٢٧)، وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود (٣٩٣٢).

فإن قيل: فهم إذا فعلوا مقدورهم من شكره وعبوديته لم يكن ما عداه مما ينبغي له مقدوراً لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟

قيل: الجواب من وجهين:

أحدهما: أنَّ المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لا بدَّ من فتور وإعراض وغفلة وتوانٍ.

وأيضاً ففي نفس قيامه بال العبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلاً ظاهراً وباطناً، فالتقصير لازم في حال الترك، وفي حال الفعل، ولهذا سأله الصديقُ النبِيُّ دعاءً يدعوه به في صلاته، فقال له: «قل: اللَّهُمَّ إِنِّي ظلمْتُ نفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلَا يغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ، فاغْفِرْ لِي مغْفِرَةً مِنْ عَنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنْكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ»^(١). فأخبر عن ظلمه لنفسه، مؤكداً له بـ«أن» المقتضية ثبوت الخبر وتحققه، ثم أكدَه بالمصدر النافي للتتجوز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعده وتكثُرها، ثم قال: «فاغْفِرْ لِي مغْفِرَةً مِنْ عَنْدِكَ». أي لا ينالها عملي ولا سعي، بل عملي يقصر عنها، وإنما هي من فضلك وإحسانك، لا بحسبى، ولا باستغفارى وتوبتي.

ثم قال: «وارحمني» أي ليس معمولِي إلَّا على مجرد رحمتك، فإنْ رحمتني، وإنَّ فالهلاك لازم لي، فليتذرَّ اللبيب هذا الدعاء، وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمه أنه لو عذَّبتني لعدلتَ فيَّ ولم تظلمني، وإنَّي لا أنجو إلَّا برحمتك ومغفرتك.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٢٦)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٥)، عن أبي بكر الصديق.

ومنْ هذا قوله: «لَنْ يُنجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَه» قالوا: وَلَا أَنْتَ يا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِهِ»^(١). فَإِذَا كَانَ عَمَلُ الْعَبْدِ لَا يُسْتَقْلُ بِالنِّجَاةِ، فَلَوْ لَمْ يَنْجِهِ اللَّهُ، فَلَمْ يَكُنْ قَدْ بَخْسَهَ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ، وَلَا ظُلْمَهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَقْتَضِي نِجَاةَهُ، وَعَمَلُهُ لَيْسَ وَافِيًّا بِشَكْرِ الْقَلِيلِ مِنْ نِعْمَهُ، فَهَلْ يَكُونُ ظَالِمًا لَوْ عَذَّبَهُ؟ وَهَلْ تَكُونُ رَحْمَتُهُ لَهُ جَزَاءً لِعَمَلِهِ وَيَكُونُ الْعَمَلُ ثَمَنًا لَهَا مَعَ تَقْصِيرِهِ فِيهِ وَعَدْمِ تَوْفِيقِهِ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنْ بَذْلِ النِّصِيحَةِ فِيهِ وَكَمَالِ الْعَبُودِيَّةِ مِنَ الْحَيَاةِ وَالْمَرَاقِبَةِ وَالْمَحَبَّةِ وَالْخُشُوعِ وَحُضُورِ الْقَلْبِ بَيْنِ يَدَيِ اللَّهِ فِي الْعَمَلِ لَهُ؟

وَمِنْ عِلْمِ هَذَا عِلْمِ السَّرِّ فِي كُونِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ تُخْتَمُ بِالْاسْتَغْفَارِ، فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ثُوبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»^(٢).

قال تعالى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْأَيَّلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨]. فَأَخْبَرَ عَنِ اسْتَغْفارِهِمْ عَقِيبَ صَلَاةِ اللَّيلِ، قَالَ الْحَسْنُ: مَذُوْوا الصَّلَاةَ إِلَى السُّحْرِ، فَلَمَّا كَانَ السُّحْرُ، جَلَسُوا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ^(٣). وَأَمْرَ اللَّهِ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالْاسْتَغْفَارِ عَقِيبَ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجَّ، فَقَالَ: ﴿ثُمَّ أَفْيِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ الْتَّائِسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩]. وَشَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ لِلْمُتَوَضِّعِ أَنْ يَخْتَمْ وَضُوئِهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْاسْتَغْفَارِ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٣)، ومسلم في صفات المتألقين (٢٨١٦)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩١)، وأحمد (٢٢٣٦٥).

(٣) رواه ابن المبارك (١٢٠٨)، وأحمد (١٤٨٢)، كلامهما في الزهد.

من التَّوَابِينَ واجعلنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ^(١). فهذا ونحوه ممَّا يبيِّن حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلًا.

الذِّي لِلَّهِ عَلَيْنَا أَضْعَافٌ أَضْعَافٌ مَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ:

الجواب الثاني: أنه لو فرض أن العبد يأتي بمقدوره كله من الطاعة ظاهراً وباطناً فالذي ينبغي لربه فوق ذلك، وأضعاف أضعافه، فإذا عجز العبد عنه لم يستحق ما يترب عليه من الجزاء، والذي أتي به لا يقابل أقل النعم، فإذا حرم جزاء العمل الذي ينبغي للرب من عبده، كان ذلك تعذيباً له، ولم يكن الرب ظالماً له في هذا الحرمان، ولو كان عاجزاً عن أسبابه فإنه لم يمنعه حقاً يستحقه عليه، فيكون ظالماً بمنعه، فإذا أعطاه الثواب كان مجرد صدقة منه وفضل، تصدق بها عليه، لا ينالها عمله، بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر، ليست معوضة عليه، والله أعلم.

عِلْمَهُ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْلِبُ الْقُلُوبَ وَيَحْوِلُ بَيْنَ الْمَرْءَ وَقَلْبِهِ:

الجواب الثالث عن السؤال الأول: أن العبد إذا علم أن الله يُسْعِيَ إلَيْهِ هو مقلّب القلوب، وأنه يحول بين المرء وقلبه، وأنه تعالى كل يوم هو في شأن، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وأنه يهدي من يشاء، ويضلُّ من يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، مما يؤمِّنه أن يقلب الله قلبه، ويحول بينه وبينه، ويزيجه بعد إقامته، وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا﴾ [آل عمران: ٨]. فلو لا خوف الإزاغة

(١) رواه مسلم في الطهارة (٢٣٤)، وأحمد (١٧٣٩٣)، وجملة «اللهم اجعلني...» من زيادة الترمذى في الطهارة (٥٥) وقال: في إسناده اضطراب. وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٦١٦٧)، عن عمر بن الخطاب.

لَمَا سَأَلَهُ أَلَا يُزِيغُ قُلُوبَهُمْ، وَكَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِيِّ: «اللَّهُمَّ مَصْرِفُ الْقُلُوبِ، صَرِفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»^(١)، و«مُثَبِّتُ الْقُلُوبِ، ثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ»^(٢).

وَفِي الصَّحِّيحِ عَنْهُ أَنَّهُ يَدْعُو: «أَعُوذُ بِعِزْتِكَ أَنْ تُضْلِنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوت»^(٣).

وَكَانَ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرَضَاكَ مِنْ سُخطِكَ، وَأَعُوذُ بِمَعافِاتِكَ مِنْ عَقْوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»^(٤).

فَاسْتَعَاذُ بِصَفَةِ الرَّضَا مِنْ صَفَةِ الغَضْبِ، وَبِفَعْلِ الْعَافِيَةِ مِنْ فَعْلِ الْعَقُوبَةِ، وَاسْتَعَاذُ بِهِ مِنْهُ بِاعتِبَارِيْنِ. وَكَانَ فِي اسْتَعَاذَتِهِ مِنْهُ جَمِيعًا لِمَا فَصَّلَهُ فِي الْجَمْلَتَيْنِ قَبْلَهُ، فَإِنَّ الْاسْتَعَاذَةَ بِهِ مِنْهُ تَرْجُعُ إِلَى مَعْنَى الْكَلَامِ قَبْلَهَا، مَعَ تَضْمِنَهَا فَائِدَةً شَرِيفَةً، وَهِيَ كَمَالُ التَّوْحِيدِ، وَأَنَّ الَّذِي يَسْتَعِيْدُ بِهِ الْعَائِذُ وَيَهْرُبُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ فَعْلُ اللَّهِ وَمَشِيقَتِهِ وَقَدْرَهِ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْمُنْفَرِدُ بِالْحُكْمِ، فَإِذَا أَرَادَ بَعْدَهُ سُوءًا لَمْ يُعْذِهِ مِنْهُ إِلَّا هُوَ، فَهُوَ الَّذِي يَرِيدُ بِهِ مَا يَسْوِيهُ، وَهُوَ الَّذِي يَرِيدُ دُفْعَهُ عَنْهُ، فَصَارَ سُبْحَانَهُ مُسْتَعِيْدًا بِهِ مِنْهُ، بِاعتِبَارِ الإِرَادَتَيْنِ ﴿وَإِنْ يَمْسِسَكَ اللَّهُ بِضَرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ١٧]، يُونِسٌ: ١٠٧]. فَهُوَ الَّذِي يَمْسِسُ بِالضَّرِّ وَهُوَ الَّذِي يَكْشِفُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَالْمُهْرَبُ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَالْفَرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَاللُّجْأَ مِنْهُ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْاسْتَعَاذَةَ

(١) سبق تخریجه ص ٢٢٧.

(٢) رواه أَحْمَد (١٧٦٣٠)، وَقَالَ مَحْرُجُوهُ: إِسْنَادُهُ صَحِّيحٌ عَلَى شَرْطِ الشِّيخِيْنِ. وَابْنُ ماجِهِ فِي الْمُقدَّمةِ (١٩٩٩)، وَالنَّسَائِيُّ فِي الْكَبْرَى فِي النَّعُوتِ (٧٦٩١)، وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي «الصَّحِّيَّةِ» (٢٠٩١)، عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ.

(٣) رواه مسلم في الذكر والدعا (٢٧١٧)، وأحمد (٢٧٤٨)، عن ابن عباس.

(٤) رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٤٣١٢)، عن عائشة.

منه، فإنَّه لا ربُّ غيره، ولا مدبر للعبد سواه، فهو الذي يحرِّكه ويقلبه ويصرفه كيف يشاء.

افتقار العبد إلى هداية الله يجعلها في قلبه:

الجواب الرابع: أنَّ الله سبحانه هو الذي خلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب، و يجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتfovيف وأضدادها، والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يحرِّكها بها في طاعته، وهذا إلى الله سبحانه، فهو خلقه وقدره.

وكان من دعاء النبي: «اللهم آت نفسي تقوتها، وزگها أنت خير من زگها، أنت ولیها ومولاها»^(١).

وعلم حُصَيْنُ بْنُ الْمَنْذِرِ أَنَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَلْهَمْنِي رَشْدِي، وَقِنِّي شَرَّ نَفْسِي»^(٢). وعامة أدعيته متضمنة لطلب توفيق ربِّه، وتزكيته له، واستعماله في محاباه.

فمنْ هُدَاه وصَلَاحَه وآسَابِبِ نِجَاتِه بِيَدِ غَيْرِهِ، وَهُوَ الْمَالِكُ لَهُ وَلَهَا،
الْمُتَصْرِّفُ فِيهِ بِمَا يَشَاءُ، لَيْسَ لَهُ مِنْ أَمْرٍ شَيْءٌ، مَنْ أَحْقَّ بِالْخُوفِ مِنْهُ؟

وَهَبْ أَنَّه قد خلق له في الحال الهدایة، فهل هو على يقين وعلم أنَّ الله سبحانه يخلقها له في المستقبل، ويلهمه رشده أبداً، فعلم أن خوف المقربين عند ربِّهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان»^(٣).

(١) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم.

(٢) رواه الترمذى في الدعوات (٣٤٨٣) وقال: حديث غريب. وضعفه الألبانى في ضعيف الترمذى (٦٩٠)، عن عمران بن الحصين.

(٣) طريق الهجرتين ص ٢٨٥ - ٢٨٩.

توجيه الإمام أحمد والإمام الغزالى لخوف النبي ﷺ :

وقد روى الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان حديث رسول الله ﷺ : «لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيرتم كثيراً، ولخرجتم إلى الصُّعُدَاتِ تجأرون إلى الله، لا تدرُونَ أَنْجُونَ أَمْ لَا تنجون»^(١).

ثم ذكر قول الإمام أحمد رضي الله عنه: «وكل ذلك يدل على أن كل من كان بالله عَلَيْهِ أعرف كان منه أخوف». وبشارة من بُشّر منهم بالمغفرة ودخول الجنة لا تمنع من الخوف عند ذكر الآيات، فقد يُنسِيهِ الله تعالى تلك البشارة في ذلك الوقت، لتكميل أحواله في العبودية، وقد يطمئن لها في العاقبة بخبر الصادق به، ثم لا يأمن حدوث ما يستحق عليه العقاب إلى أن يُدرك بالرحمة والمغفرة في العاقبة، وقد يكون خوف النبي ﷺ بعد أن أؤمن على أمته، وبالله التوفيق»^(٢).

وما أجمل ما قال أبو حامد الغزالى! قال بعد أن ذكر ما ذكره من قصص مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين: «ليس الخوف بكثرة الذنوب، بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإنما فليست أمُننا لقلة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا، بل قادتنا شهوتنا، وغلبت علينا شِقوتنا، وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا، فلا قُرب الرحيل ينبعنا، ولا كثرة الذنوب تُحرّكنا، ولا مشاهدة أحوال الخائفين تُخوّفنا، ولا خطر الخاتمة يُزعجنا»^(٣).

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٧٢)، وابن أبي شيبة في الرهد (٣٥٧٤٥)، والحاكم في الرقاق (٣٢٠/٤)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، عن أبي الدرداء.

(٢) «شعب الإيمان» (٢٣٠/٢).

(٣) إحياء علوم الدين (١٨٨/٤).

خوف النبي ﷺ على أمتة:

لقد تعدى خوف النبي ﷺ من ربه خوفه على نفسه فشمل خوفه على أمتة أن تبتعد عن طريق الهدایة في خط الله عليها، أو تتنكب سبيل الأمم السابقة ممن طال عليهم الأمد فقسّت قلوبهم، ونسوا كثيراً مما ذُكروا به.

يقول الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص: أنَّ النبي ﷺ : تلا قول الله عَزَّلَ في إبراهيم: ﴿رَبِّ إِنَّمَا أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَعَفَّنَ فَإِنَّهُ مِنِّي ...﴾ الآية [إبراهيم: ٣٦]، وقال عيسى عليه السلام: ﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]، فرفع يديه وقال: «اللهم أنت أنتي»، وبكي. فقال الله عَزَّلَ: يا جبريل، اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسلمه ما يكفيك؟ فأتاه جبريل عليه السلام، فسألها، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال، وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد، فقل: إنما سترضيك في أمتك، ولا نسوءك^(١).

إن خوفه على أمتة ممتد عبر الزمن إلى قيام الساعة، ونظرية سريعة إلى هذه الأحاديث من (صحيح الجامع الصغير وزيادات) تعطي صورة عن مدى خوف النبي ﷺ على أمتة:

«إِنَّ أَخْوَافَ مَا أَخَافُ عَلَى أَمَّتِي الْأَئمَّةِ الْمَضْلُونُ»^(٢).

(١) رواه مسلم في الإيمان (٢٠٢).

(٢) رواه أحمد (٢٧٤٨٥)، وقال مخرجوه: صحيح لغيره. والطیالسي (١٠٦٨)، عن أبي الدرداء.

«إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمِلَ قَوْمٌ لَوْطٌ»^(١).

«إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلَّ مَنَافِقٍ عَلِيمٌ لِلْلِسَانِ»^(٢).

«إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرُكُ الْأَصْغَرُ؛ الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانظُرُوا هُلْ تَجِدُونَ عِنْهُمْ جَزَاءً؟»^(٣).

«وَاللَّهُ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسْطَتَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتَهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُهُمْ»^(٤).

ومن خوفه وشفقته عليهم أن حذرهم كل ما يضرهم في دنياهم وآخرتهم، ومن ذلك قوله:

«إِيَّاكُمْ وَالشَّحُّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِّ، أَمْرُهُمْ بِالْبَخْلِ فِي الْبَخْلِ، وَأَمْرُهُمْ بِالْقُطْعَةِ فَقَطَّعُوا، وَأَمْرُهُمْ بِالْفَجُورِ فَفَجَرُوا»^(٥).

(١) رواه أحمد (١٥٠٩٣) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. والترمذى (١٤٥٧)، وقال: حسن غريب. وأبن ماجه (٢٥٦٣)، والحاكم (٣٩٧/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، ثلاثتهم في الحدود، وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٥٥٢)، عن جابر.

(٢) رواه أحمد (١٤٣)، وقال مخرجوه: إسناده قوي. والبزار (٣٠٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٨٦): رواه البزار وأحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون. وصححه الألباني في الصحيحية (١٠١٣)، عن عمر بن الخطاب.

(٣) رواه أحمد (٢٣٦٣٠)، وقال مخرجوه: حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧٥): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وحسن إسناده ابن حجر في «بلغ المرام» (١٤٨٤)، عن محمود بن لبيد.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في المغازى (٤٠١٥)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦١)، عن عمرو بن عوف الأنباري.

(٥) رواه أحمد (٦٤٨٧) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الزكاة (١٦٩٨)، والنسائي في الكبrij في التفسير (١١٥١٩)، عن عبد الله بن عمرو.

«إِيَّاكمُ وَالظُّنُونَ، فَإِنَّ الظُّنُونَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجْسِسُوا، وَلَا تَحْسِسُوا، وَلَا تَنافِسُوا، وَلَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَباغضُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَكُوْنُوا عِبَادُ اللَّهِ إِخْرَاجًا»^(١)، وَلَا يُخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكُحَ أَوْ يَتَرَكَ»^(٢).

«إِيَّاكمُ وَالْغَلُوِ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغَلُوِ فِي الدِّينِ»^(٣).

وَمِنْ شَفْقَتِهِ وَخُوفِهِ عَلَيْهِمْ تَرَكَهُ لِبَعْضِ الْأَمْرَوْنَ خَشْيَةً أَنْ تُشَقِّ
عَلَيْهِمْ، كَثُرَكَهُ صَلَاةُ التَّرَاوِيْحِ جَمَاعَةً فِي الْمَسَجِدِ خَشْيَةً أَنْ تُفْرَضَ
عَلَيْهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا.

وَمِنْ ذَلِكَ تَرَكَهُ بَعْضُ مَا أَحَبَّ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ:

«لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَمْرِهِمْ بِتَأْخِيرِ الْعَشَاءِ وَبِالسُّوَاقِ عِنْدِ
كُلِّ صَلَاةٍ»^(٤).

«لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أَمَّتِي لِأَمْرِهِمْ أَنْ يَؤْخُرُوا الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيلِ
أَوْ نَصْفِهِ»^(٥).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة والأدب (٢٥٦٣)، عن أبي هريرة.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٤٢)، ومسلم في البيوع (١٤١٢)، عن ابن عمر.

(٣) رواه أحمد (١٨٥١) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والنسائي (٣٠٥٧)، وابن ماجه (٣٠٢٩)، وابن خزيمة (٢٨٦٧)، ثلاثتهم في الحج، والحاكم في الصوم (٤٦٦/١)، وصحّحه على شرطهما، وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه (٢٤٥٥)، عن ابن عباس.

(٤) رواه أحمد (٧٣٣٩)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الطهارة (٤٦)، وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير (٧٦٦/١)، عن أبي هريرة. وهو متفق عليه: بلفظ «لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أَمَّتِي لِأَمْرِهِمْ بِالسُّوَاقِ». رواه البخاري في الجمعة (٨٨٧)، ومسلم في الطهارة (٢٥٢).

(٥) رواه أحمد (٧٤١٢)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذى (١٦٧) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الصلاة (٦٩١)، كلامها في الصلاة، وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير (٢٢٢/٣)، عن أبي هريرة.

خوف النبي شمل أمة الدعوة أيضاً:

وخوف النبي وحرصه، لم يكن على أمة الإجابة فقط، ممّن آمنوا به وعزّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه، بل شمل أمة الدعوة - أيضاً - وهم كل من أُرْسَلَ النبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فقد كان ﷺ حريصاً على هداية كل نفس، وإيمان كل إنسان، ونجاة كل البشرية من عذاب الله وعقابه، حتى عاتبه القرآن في ذلك، قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ زَيْنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرِءَاهُ حَسَنَاً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَنْذَهْ بِنَفْسِكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [فاطر: ٨]. أي: فلا تهلك نفسك حزناً على الكافرين الذين زين لهم سوء عملهم، فهم قد اختاروا بأنفسهم سبيلاً للكفر على سبيل الإيمان، فحق عليهم عذاب شديد من الله.

كان النبي ﷺ خائفاً أن ينالهم بإعراضهم عن الإيمان عذاب الله وعقابه، كما نال الأمم السابقة، ولذلك كان أحياناً يحزنُ ويُشْقى، ولذلك قال الله تعالى: ﴿طه * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ [طه: ١، ٢]، وقال ﴿فَلَعَلَّكَ بَدْخُعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ إِاثْرِهِمْ إِنَّ لَهُرْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا﴾ [الكهف: ٦]. ﴿طَسَّمَ * تِلْكَ إِيَّاَنِتُ الْكِتَبِ الْمُئِنِّ * لَعَلَّكَ بَدْخُعُ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٣ - ١].

ويقول هو ﷺ عن نفسه: «إِنَّمَا مثلي ومثل الناس، كمثل رجل استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله، جعل الفَرَاشُ وهذه الدوابُ التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل يَنْزَعُهُنَّ، ويغلِّبُهُنَّ فـيقتـحـمـنـ فيـهاـ، فـأـنـاـ آـخـذـ بـحـجـزـ كـمـ عنـ النـارـ، وـهـمـ يـقـتـحـمـونـ فيـهاـ»^(١).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرفاق (٦٤٨٣)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٤)، عن أبي هريرة.

فضل الخوف من الله في السنة النبوية

تحدثنا عن الخوف في القرآن، وذكرنا بعض ما ذكره الله من فضل الخوف منه، وجاء الخائفين، والحق أنَّ السُّنَّة النبوية أيضًا اهتمت بذكر الخوف وقصص الخائفين وأجزيئهم وفضل الخوف، وهذه بعض الأحاديث في فضل الخوف انتقائياً من كتاب الترغيب والترهيب للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، وقد أعلق على بعضها بما يفتح الله به:

الترغيب في الخوف وفضله:

• عن أبي هُرِيرَةَ رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَبْعَةٌ يَظْلَمُهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَمٍ يَوْمَ لَا ظَلَّ إِلَّا ظَلَمَهُ... وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتٌ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ...»^(١).

إنَّه لَم يَتَرَكَ الْمُعْصِيَة حَرَصًا عَلَى سَمْعَتِهِ، أَوْ تَسَامِيَّاً فَوْقَ شَهُوتِهِ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ لِسَبَبِ أَجْلٍ هُوَ الْخَوْفُ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ، خَافَ اللَّهُ بِالْغَيْبِ فَتَرَكَ مَا يَهُوَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسُ عَنِ الْمَهْوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النَّازُعَاتِ: ٤١، ٤٠] وَقَوْلُهُ: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّانٌ﴾ [الرَّحْمَنِ: ٤٦].

• وعن ابن عمر رضيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْدُثُ حَدِيثًا لَوْلَمْ أَسْمَعْهُ إِلَّا مَرَّةً أَوْ مَرْتَيْنَ، حَتَّى عَدَ سَبْعًا مَرَّاتٍ. وَلَكِنْ سَمْعَتْهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَكَانَ لَا يَتُورَّعُ مِنْ ذَنْبِ عَمَلِهِ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ سَتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأْهَا،

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، عن أبي هريرة.

فَلَمَّا أَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا ارْتَعَدَتْ، وَبَكَتْ، فَقَالَ: مَا يُبَكِّيكُ؟ قَالَتْ: لَأَنَّ هَذَا عَمَلٌ مَا عَمَلْتُهُ، وَمَا حَمَلْتَيْ عَلَيْهِ إِلَّا الْحَاجَةُ. فَقَالَ: تَفْعَلِينَ أَنْتَ هَذَا مِنْ مَخَافَةِ اللَّهِ؟ فَأَنَا أُحْرِي، أَذْهَبِي فَلَكَ مَا أَعْطَيْتَكَ، وَوَاللَّهِ لَا أَعْصِيهِ بَعْدَهَا أَبَدًا، فَمَاتَ مِنْ لِيلَتِهِ، فَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَابِهِ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكَفْلِ، فَعَجَبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ»^(١).

إن الخوف من الله له أثره العظيم في تطهير النفس الإنسانية، وتقويم السلوك المعوج، وقيادة الإنسان نحو الصراط المستقيم.

يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالى: «من ثمرات الخوف، أنه يقمع الشهوات، ويذكر اللذات، فتصير المعا�ي المحبوبة عنده مكرروحة، كما يصير العسل مكرروحا عند من يشتهيه إذ علم أن فيه سماً، فتحترق الشهوات بالخوف، وتنتأدب الجوارح، ويذلل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحدق والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه، والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلّا المراقبة والمحاسبة، والمجاهدة، والضنة بالأنيفاس واللحظات، ومؤاخذة النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، ويكون حاله كحال من وقع في مخالف سبع ضار لا يدرى أيغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلّا ما وقع فيه، فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى، وصفاته، وبعيوب النفس، وما بين يديها من الأخطار والأهوال»^(٢).

(١) رواه أحمد (٤٧٤٧) وقال محرّجوه: إسناده ضعيف. والترمذى في صفة القيامة (٢٤٩٦) وحسنـه، وابن حبان في البر والإحسان (٣٨٧)، والحاكم في التوبة والإناية (٢٥٤/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي.

(٢) إحياء علوم الدين (١٥٦/٤).

إن خوف المرأة من الله، فاض حتى ملأ قلب الكفل، فأثر صلحًا مع الله وتبة إليه، جعلت الكفل يقلع عن الفاحشة بعد أن أمكنته، غيره الخوف من الله، فالى على نفسه لا يعصيه أبداً، وأقبل على الله وندم وتاب، فمات مغفوراً له.

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «كان رجل يسرف على نفسه لَمَّا حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا متُ فاحرقوني، ثم اطحونني، ثم ذرُونني في الريح، فوالله لئن قدر الله علىَّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً. فلَمَّا مات فُعلَّ به ذلك، فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك. ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب - أو قال: مخافتكم - فغفر له»^(١).

وفي رواية: أن رسول الله ﷺ قال: «قال رجل لم ي عمل حسنة قط لأهله: إذا متُ فحرّقوه، ثم ذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين، فلَمَّا مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البرَّ فجمع ما فيه، وأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له»^(٢).

جهل الرجل أنَّ قدرة الله لا تقف عن حد، ولا يعجزها شيء، فقال: «لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً». ومع هذا غفر الله له هذا الجهل رحمة به، ومراعاة لحاله، وفي هذا رد على غلاة المتكلمين الذين

(١) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨١)، ومسلم في التوبة (٢٧٥٦)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٦)، عن أبي هريرة.

يجعلون مثل هذا كافراً، لجهله صفة من صفات الله تعالى! فعسروا ما يسر الله سبحانه.

• وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «يقول الله عَزَّ وَجَلَّ: أخرجوا من النار من ذكرني يوماً، أو خافني في مقام»^(١).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله عَزَّ وَجَلَّ: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، فلا تكتبوا لها عليه حتى يعملاها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة..» الحديث^(٢).

وفي لفظ لمسلم: «إن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرّاي»^(٣). أي من أجلي.

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي ﷺ فيما يروي عن ربّه جل وعلا أنه قال: «وعزّتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين: إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيمة، وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة»^(٤).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالبة، ألا إن سلعة الله الجنة»^(٥).

(١) رواه الترمذى فى صفة جهنم (٢٥٩٤)، وقال: حسن غريب. وابن أبي عاصم فى السنّة (٨٣٣)، والحاكم فى الإيمان (٧٠/١)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي.

(٢) متفق عليه: رواه البخارى فى التوحيد (٧٥٠١)، ومسلم فى الإيمان (١٢٨).

(٣) رواه مسلم فى الإيمان (١٢٩).

(٤) رواه ابن حبان فى الرقائق (٦٤٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والبيهقي فى شعب الإيمان (٧٥٩)، وقال الألبانى فى الصحىحة (٧٤٢): حسن صحيح.

(٥) رواه الترمذى فى صفة القيمة (٢٤٥٠)، وقال: حسن غريب. والحاكم فى الرقائق (٣٠٧/٤)، وصحّحه، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألبانى فى الصحىحة (٢٣٣٥).

أدلج بسكون الدال: إذا سار من أول الليل.

ومعنى الحديث: أن من خاف ألم الخوف السلوك إلى الآخرة، والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفاً من القواطع والعوائق.

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من رحمته»^(١).

• وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو تعلمون ما أعلم، لبكىتم كثيراً، ولضحكتم قليلاً، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، لا تدرؤن نجون أو لا تنجون»^(٢).

• وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلْ أَقَنَ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينَ مِنَ الْدَّهْرِ» [الإنسان: ١] حتى ختمها، ثم قال: «إِنِّي أَرَى مَا لَا ترُونَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تسمِعُونَ، أَطَّتُ السَّمَاءَ، وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئْطَ، مَا فِيهَا مَوْضِعٌ قَدْمٌ إِلَّا مَلْكٌ وَاضْعَفْ جَبَهَتِه ساجِداً لِللهِ، وَاللهُ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لِضَحْكِتُمْ قليلاً، ولبكىتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، والله لو ددتْ أني شجرة تعضد»^(٣).

أَطَّتْ بفتح الهمزة، وتشديد الطاء المهملة. من الأطيط: وهو صوت القتب والرحل ونحوهما إذا كان فوقه ما يُثقله، ومعناه أن السماء من كثرة ما فيها من الملائكة العابدين أثقلها حتى أَطَّتْ.

(١) رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٥)، وأحمد (٩١٦٤).

(٢) سبق تخریجه صـ ٢٤٣.

(٣) سبق تخریجه صـ ٢٢٨.

الصُّعْدَات - بضم الصاد والعين المهملتين - هي الطرق.

• وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه خطبة ما سمعت مثلها قط، فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيرتم كثيراً». فغطى أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وجوههم لهم خنین^(١).

وفي رواية: بلغ رسول الله صلوات الله عليه وسلامه عن أصحابه شيء، فخطب فقال: «عرضت على الجنة والنار، فلم أر كال يوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيرتم كثيراً». مما أتى على أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وسلامه يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خنین^(٢).

الخنین - بفتح الخاء المعجمة بعدها نون - هو البكاء مع غنّة بانتشار الصوت من الأنف.

* * *

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٦٢١)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٩).

(٢) رواه مسلم في الفضائل (٢٣٥٩).

الرجاء

من الأخلاق الإيمانية الربانية العظيمة، التي يهتم بها أساتذة السلوك، ورجال الأخلاق والتصوف النقي الشّنّي: خلق الرجاء.

معنى الرجاء:

والرجاء في اللغة: الأمل، فهو ضد اليأس.

وفي الاصطلاح: ظنٌ يقتضي حصول ما فيه مسّة، كما قال الراغب في «مفرداته»^(١). وهو: تعلق القلب بحصول محظوظ في المستقبل، كما في «التعريفات»^(٢) للجرجاني.

فالرجاء هو: ابتهاج النفس بفضل الله سبحانه وتعالى، والاسترواح إلى سعة رحمته عزّ ذكره، وهذا أمر نفسي، من قبيل الأحوال والخواطر التي ترد على الإنسان، ولا يملك لها استحضاراً ولا دفعاً، ولكنّه يملك من مقدماتها وأسبابها.

(١) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة (ر. ج. ١).

(٢) التعريفات للجرجاني ص ١٠٩.

وقال ابن القيم: «الرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة. ويطيب لها السير».

وقيل: هو الاستبشار بجود وفضل الرب تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه.

وقيل: هو الثقة بجود الرب تعالى^(١).

وقال الحارث المحاسبي: الرجاء هو أن ترجم قبول الأعمال، وجزيل الشواب عليها، وتخاف مع ذلك أن يرد عليك عملك أو يكون قد دخلته آفة أفسدته عليك^(٢).

الفرق بين الرجاء والتمني:

لقد فرق علماء التربية الصوفية بين الرجاء والتمني، وقالوا: الرجاء ما قارنه عمل، وإنما فهو أمنية! والرجاء هو حافز المؤمنين، والأمني هي شغل الفارغين.

وقد عاب القرآن على أهل الكتاب الذين جعلوا الجنة حكراً عليهم، بلا إيمان ولا عمل: ﴿تِلْكَ أَمَانِيْهُمْ قُلْ هَا تُوا بُرْهَنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَنِدِقِينَ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ، عِنْدَ رَبِّهِ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ﴾ [البقرة: ١١٢، ١١١]. وقال للمؤمنين محدثاً إياهم أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوءًا يُجْزَى بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الْصَّنِيلَحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٤، ١٢٣].

(١) مدارج السالكين (٣٧ - ٣٦).

(٢) آداب النفوس للمحاسبي ص ٦٧، ٦٨، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، نشر دار الجيل، بيروت.

قال ابن الجوزي: الرجاء مع العصيان حماقة^(١).

وقال الإمام ابن القيم في الفرق بين الرجاء والأمنية: «والفرق بينه وبين التمني أنَّ التمني يكون مع الكسل. ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فال الأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها. والثاني: كحال من يشق أرشه ويفلحها ويبذرها. ويرجو طلوع الزرع.

ولهذا أجمع العارفون على أنَّ الرجاء لا يصح إلَّا مع العمل.

قال شاه الكرماني: علامة صحة الرجاء حسن الطاعة.

الرجاء المحمود والرجاء المذموم:

والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان، ونوع غرور مذموم.

فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنوبًا ثم تاب منها، فهو راجٍ لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه.

والثالث: رجل متمادٍ في التفريط والخطايا، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب»^(٢).

وكلام ابن القيم يكاد يكون متفقًا عليه بين الربانيين من أهل التصوف النقي، يقول الحارت المحاسبي:

«الراجون ثلاثة:

(١) ينظر: غذاء الألباب للسفاريني (٤٦٦/١).

(٢) مدارج السالكين (٣٧/٢).

- رجل عمل حسنة وهو صادق في عملها، مخلص فيها، يريد الله بها، ويطلب ثوابها، فهو يرجو قبولها وثوابها، ومعه الإشفاق فيها.
 - ورجل عمل سيئة ثم تاب منها إلى الله، فهو يرجو قبول توبته وثوابها، ويرجو العفو عنها والمغفرة لها، ومعه الإشفاق ألا يعاقبه عليها.
 - وأما الثالث، فهو الرجل يتمادي في الذنوب، وفيما لا يحبه لنفسه، ولا يحب أن يلقى الله به، ويرجو المغفرة من غير توبة، وهو مع ذلك غير تائب منها، ولا مقلع عنها، وهو مع ذلك يرجو. فهذا يقال له مفترٌ متعلق بالرجاء الكاذب والأمانى الكاذبة والطمع الكاذب.
- والقيام على هذا يقطع مواد عظمة الله من قلب العبد، فيدوم إعراضه عنه، ويأنس بجانب مكر الله، ويأمن تعجيل العقوبة، وهذا هو المفتر المخدوع المستدرج»^(١).

دخول الجنة ليس بالأمانى:

بعض الناس يغلب عليه الرجاء، ويسير في طريق الشيطان، ويتكل على الشفاعة، كما كان المشركون يتكلون على شفاعة آلهتهم، قال الله: «وَاتَّخَذُوا مِنْ دُوْبِ أَلَّهِ أَلَّهَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًا * كَلَّا سَيَّكُفْرُونَ بِعِبَادِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا» [مريم: ٨١، ٨٢]. «فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الْشَّفِيعِينَ»

[المذر: ٤٨].

وكان كثير من أهل الكتاب - أيضًا - يظنون أنَّ أنبياءهم وأحبارهم ورهبانهم، سيشفعون لهم يوم القيمة، مهما عملوا، والنصارى إلى اليوم،

(١) آداب النفوس ص ٦٨.

يعتقدون أنَّ المسيح سيشفع لهم، لمجرد الإيمان به، ولذلك يسمونه المخلص، فكل مولود - في زعمهم - يولد محملاً بخطيئة آدم الأولى، والذي يُخلصه هو الإيمان باليسوع.

وقد ذكرنا أنَّ الله تعالى ردَّ على اليهود والنصارى الذين طمعوا في الجنة بغير إيمان صحيح ولا عمل صالح، فقال: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَا تُوا بِرْهَنَتُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ١١١، ١١٢]، فإنَّ إسلام الوجه لله، وإحسان العمل، هو الذي يستحق العبد به الجنة، أما من يدعى أنه على دين، ولم يؤمن بالإيمان الصحيح، ولم يعمل العمل الخالص، فهذه مجرد أمانٍ.

هذا شأن من يريدون الجنة ولا يعملون لها، وفي الأثر الإلهي: «ما أقل حياء من يطلب جنتي بغير عمل! كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟!»^(١).

وقد ذكر المفسرون أنَّ جماعة من المسلمين وأهل الكتاب التقواء، فادعى كل منهم أنه أولى بالله وأحق بالجنة من غيره، فأنزل الله قرآنًا يتلى، ليكون قوله فصلاً، وحكمًا عدلاً، وذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَأَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيَا وَلَا نَصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَفِيرًا ﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤].

(١) ذكره أبو حيان في تفسيره (٣٥٠/٣) في تفسير قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ جَرَأُوهُمْ مَغْفِرَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٦]، تحقيق صدقى محمد جميل، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤٢٠هـ.

وقد قال الإمام عبد الله بن المبارك:

ما بال قلبك ترضى أن تدنسه
وثوبك الدهر مغسول من الدنس؟
إن السفينة لا تجري على اليَّبس^(١)
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها

الرجاء الصحيح:

الرجاء يقتضي العمل، الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨]، بعد الإيمان وبعد الهجرة، وبعد الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال، بعد ذلك يرجون رحمة الله، هذا هو رجاء رحمة الله، تؤمن وتهاجر وتجahد وتبذل وتعمل وتعطي، أما أن ترجو الجنة ولم تقدم عملاً، ولم تدفع ثمناً، فهي الأمانة الكاذبة.

أرأيت سلعة بلا ثمن؟ كل سلعة لها ثمن، وللجنّة ثمن، والحديث يقول: «ألا إن سلعة الله غالبة، ألا إن سلعة الله الجنّة»^(٢)، وقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ أَشْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبه: ١١١]، فهل بذلت النفس والمال؟ أم تريد الجنّة دون أن تقدم لها عوضاً؟

وقال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

(١) من شعر أبي العناية، وقد سبق تخرجه ص ١٩٩.

(٢) رواه الترمذى في صفة القيامة (٢٤٥٠)، وقال: حسن غريب. والحاكم في الرقائق

(٣٠٧/٤)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٣٣٥)، عن أبي هريرة.

وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَّلُّونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِبْحَرَةً لَنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].

فكل هذه الآيات تدل على أن الرجاء المعتبر شرعاً شرطه العمل، وأنه بدونه غرور لا قيمة له، فالاتكال على عفو الله دون عمل غرور.

قال بعض الصالحين: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وارتجاء الشفاعة بلا اتباع للسنة نوع من الغرور، وارتجاء رحمة الله مع المعاصي جهل وحمق^(١).

وقال الحسن: إِنَّ قَوْمًا أَلْهَتْهُمْ أَمَانِي الْمَغْفِرَةِ حَتَّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا حَسَنَةٌ لَهُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَحْسَنَ الظُّنُونَ بَرْبِي! وَكَذَّبَ، لَوْ أَحْسَنَ الظُّنُونَ لَأَحْسَنَ الْعَمَلَ لَهُ، وَتَلَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدَنَّكُمْ فَأَصَبَّهُمْ مِنَ الْخَسِيرِينَ﴾ [فصلت: ٢٣]^(٢).

استطراد لا بد منه:

والمؤمن مع قيامه بالأعمال الصالحة لا يتكل عليها، لكنه لا يتكل إلا على رحمة ربـه؛ لأنـ الأعمال وإنـ عظمـت فإنـها لا تكافـئ أدنـى نعمـة من نـعـم اللهـ تـعالـى عـلى عـبدـهـ، عـلى أنـ التـوفـيقـ للـعـملـ إـنـماـ هوـ مـنـ اللهـ تـعالـىـ، فـهـوـ صـاحـبـ الفـضـلـ أـوـلاـ وـآخـراـ، فـلـاـ يـقـضـيـ العـملـ فـيـ ذـاـتـهـ ثـوابـاـ فـيـ نـظـرـ المـخلـصـ، بلـ يـرـىـ الثـوابـ إـحـسانـاـ مـنـ اللهـ إـلـيـهـ، كـمـاـ قـالـ النـبـيـ ﷺ: «لـنـ يـنجـيـ أـحـدـاـ مـنـكـمـ عـملـهـ». قالـواـ: وـلـاـ أـنـتـ يـاـ رـسـوـلـ اللهـ؟ قـالـ: «وـلـاـ أـنـاـ، إـلـاـ أـنـ يـتـعـمـدـنـيـ اللهـ».

(١) من كلام معروف، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦٧/٨).

(٢) سبق تخرجه صـ ١٩٨.

برحمته، سَدِّدوا وقاربوا واغدوا ورُوحوا وشيءٌ من الدُّلجة، والقصد القصد تبلغوا^(١).

قال ابن رجب الحنبلي: «إِنَّ عَمَلَ الْإِنْسَانِ لَا يُنْجِيهُ مِنَ النَّارِ وَلَا يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ إِنَّمَا يَحْصُلُ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».

وقد دلَّ القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَيِّلٍ وَقُتِلُوا لَا كَفَرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخَلَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلَانَهُرُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَأَلَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥] وقوله: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾ [التوبه: ٢١]. وقوله: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْهِدُونَ فِي سَيِّلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنُتمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْنِهَا أَلَانَهُرُ﴾ [الصف: ١١ - ١٢].

فَقَرَنَ بين دخول الجنة والنجاة من النار وبين المغفرة والرحمة، فدلَّ على أنه لا يُنال شيءٌ من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته^(٢).

الله الذي نرجوه

ومن المقدمات المهمة، والأسباب التي تنمي الرجاء في نفس الإنسان: أن يتذكر دائمًا فضل الله تبارك وتعالي عليه منذ كان في المهد صبيًا، بل منذ كان جنيناً في بطن أمه، يذكر كل من حوله سعة رحمة الله ونعمته عليه، أنه لم يتخلَّ عنه قبل أن يكون منه عمل صالح، وقبل أن

(١) سبق تخریجه ص ٢٣٩.

(٢) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (٣٩٢/٤)، تحقيق طلعت بن فؤاد الحلواوي، نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.

يقدم شيئاً.. يتذكر هذا الفضل العظيم، والإحسان العميم، من الله تبارك وتعالى.. يتذكر تلك النعم التي تغمره من قرنه إلى قدمه، وتحوطه عن يمين وشمال، ومن جهاته الأربع، أو جهاته الست.

إنّ عناية الله ورعايته يراها المؤمن في كل شيء حوله، فكل ذرة في الأرض أو في السماء منحة من الله له، تيسّر للإنسان معيشته، وتعينه على القيام برسالته في الحياة، إنه يرى نعمة الله في هبة الريح، وسير السحاب، وتفسّر الأنوار، وبزوغ الشمس، وطلع الفجر، وضياء النهار، وظلام الليل، وتسخير الدواب، وإنبات النبات، ولنقرأ في مثل هذا قول الله تعالى: ﴿أَلَمْ ترَوا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠]. ﴿اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْغُوْ مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ﴾ [الجاثية: ١٢، ١٣].

الله هو واهب الحياة، ومصدر الخلق والأمر، والإيجاد والإمداد، وهي كلها كانت محض فضل من الله، من غير طلب ولا سؤال، يقول ابن عطاء الله: عن انباته فيك لا شيء منك، وأين كنت حين واجهتك عن انباته، وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزله إخلاص أعمال، ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال^(١).

فالله هو الذي أوجد الإنسان و﴿لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً﴾ [الإنسان: ١]، هو الذي أمده بما يحتاج إليه في حياته، من العقل والجسم، والمواهب الروحية والإدراكية والوجودانية، ووهب له وسائل التعلم، وهي السمع

(١) الحكمة المائة وتسعة وستون من الحكم العطائية ص ٧٣.

والبصر والعقل، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْعَادَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

يتذكر هذا كله فيحصل عنده رجاء في رحمة الله سُبْحَانَ اللَّهِ، وقد قال ابن عطاء: «إذا أردت أن ينفتح لك باب الرجاء، فاشهد ما منه إليك». يعني فاشهد ما منه إليك من النعم التي تغمرك من كل جانب، والتي هي متصلة بك من قبل ميلادك إلى موتك، بل وبعد موتك، يقول ابن عجيبة: «أشهد ما منه إليك من الإحسان واللطف والمبرة والامتنان، فهل عوّدك إلّا حسناً؟ وهل أسدى إليك إلّا ميناً؟ عليك بسَطْ مِنْتَهِ، ولك هِيَأْ جنتَهِ، أنعم عليك في هذه الدار بغاية الإنعام، وما قنع لك بذلك حتى أعدَ لك دار السلام، باقية مستمرة على الدوام، ثم أتحفك بالنظر إلى وجهه الكريم تماماً على سابق إحسانه القديم»^(١).

الرحمة عامّة والعقاب خاصٌ:

يتذكر العبد رحمة الله التي وصفها الله تعالى بأنّها وسعت كل شيء، ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فالعقاب خاص والرحمة عامّة، وقد حدّثنا الله عن الملائكة من حملة العرش، فقال: ﴿الَّذِينَ يَكِمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَأَعْفَرَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَأَتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَ عَذَابَ الْجَحْمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدِّنِ الَّتِي وَعَدَتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَاءِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِيمُ الْسَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ الْسَّيِّئَاتِ يُوْمِدِ فَقَدْ رَحْمَتُهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * إِنَّ

(١) إيقاظ الأهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص ٣٤٦، نشر دار المعرفة، القاهرة.

الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادِونَ لَمْ قَتُّ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿٧﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمْتَنَا أَثْنَيْنِ وَأَحِيتَنَا أَثْنَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُنُونِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَيِّلٍ ﴿١١﴾ [غافر: ٧ - ١١].

رحمة الله واسعة:

رحمة الله كعلم الله، كما وسع علمه كل شيء، وسعت رحمته كل شيء، فلا يغيب شيء عن علمه، في الأرض، ولا في السماء، ولا يغيب شيء عن رحمته، في الأرض، ولا في السماء، رحمة الله وسعت كل شيء، حتى وسعت الكفار، ووسعت الفجّار، ووسعت المشركين، ووسعت الملحدين، فإنهم يعيشون في ظل رحمة الله! فهو الذي يرزقهم، وهو الذي يسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميّعاً منه، لم يحجب رزقه عن كافر ولا فاجر، شمسه تطلع على الجميع، وخيراته تنزل على الجميع.

وحينما دعا سيدنا إبراهيم ربّه لذريته: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَامِنًا وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ، مِنَ الشَّرَّاتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعْهُ، قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرْهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦]. ليس الأمان والرزق من الثمرات مقتصرًا على من آمن بالله واليوم الآخر فقط، بل ومن كفر سأتمّعه قليلاً، ثم مأواه إلى جهنم وبئس المصير.

رحمة الله وسعت كلّ شيء، كما جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضْبِي»^(١). فهو سبحانه يغضب، ولكن رحمته فاقت وسبقت غضبه، فهو الرحمن الرحيم.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٢)، ومسلم في التوبة (٢٧٥١)، عن أبي هريرة.

الرحمن الرحيم:

الله تعالى تعرّف إلى عباده باسم الرحمن الرحيم، وبدأ القرآن بهذه البسمة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]، وبُدأَت السُّورُ كُلُّها، إِلَّا سورة واحدة بـ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، وذلك لعظيم رحمته، وواسع فضله.

كم في القرآن الكريم من ذكر (الرحمن الرحيم)؟

وكم ورد ذكر (الجبار المتكبر) في القرآن؟ مَرَّةً واحدة، في أواخر سورة الحشر.

كم ذُكر اسم القهار في القرآن الكريم؟ ست مَرات، الله تعالى يقول على لسان سيدنا يوسف: ﴿إِنَّ أَرْبَابَ الْمُتَكَبِّرِينَ هُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُمِّ الْأَنْوَافِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩]، وقال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَّارٍ: ﴿قُلِ اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦]، وقال سبحانه: ﴿وَبَرَزَوْا إِلَيْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]، ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦].

أما اسم الرحمن الرحيم، فما أكثر ما ورد في القرآن الكريم! لقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مائة وثمانين عشرة مرة، ونحن في كل يوم نصلّى ونقرأ الفاتحة ما لا يقل عن سبع عشرة مرة، في الصلوات المفروضة، إذا اقتصرنا على الفرائض فقط، نقرأ في كل ركعة الرحمن الرحيم، ونحن نقرأ الفاتحة.

أرحم الراحمين خير الراحمين:

القرآن يذكّرنا بأن الله تعالى أرحم الراحمين، وخير الراحمين، كما جاء ذلك على لسان الأنبياء، جاء على لسان سيدنا يعقوب:

﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٦٤]. وجاء على لسان سيدنا يوسف لأخوه: ﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢]. وجاء على لسان سيدنا أيوب: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَفِي مَسَنِيَ الْضُّرِّ وَأَنَّتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وجاء على لسان سيدنا موسى: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنَّتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [الأعراف: ١٥١].

وذكرنا القرآن كذلك، بأن الله تعالى خير الراحمين، كما قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنَّتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨]. ومن دعاء المؤمنين في سورة المؤمنون: ﴿رَبَّنَا إِنَّا فَاعْغَفْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنَّتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾ [المؤمنون: ١٠٩].

كل هذا لتمتليء القلوب بالرجاء في عظيم فضل الله تبارك وتعالي ورحمته الواسعة.

لقد حث القرآن على التخلق بخلق الرجاء، فقال سبحانه:

﴿قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

انظر إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ يَعِبَادِي﴾، رغم أنهم أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي، لكن الله تعالى لم يحرمهم شرف النسبة إليه، وقال: يا عبادي.

وهذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه، فقد أضاف العباد إلى نفسه تشريفاً لهم وبشارةً، ووصفهم بالإسراف في المعاشي والاستكثار من الذنوب، ونهاهم عن القنوط واليأس، وقال لهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، وأنه سبحانه كثير المغفرة عظيم الرحمة، ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾.

وقال الله تعالى لرسوله ﷺ يخاطبه في سورة الحجر، فكان في خطابه هاتان الآيات الجامعتان: ﴿نَّيْعَبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

يقول الشافعي:

جعلتُ الرَّجَا مِنِّي لعفوك سُلَّمًا
بعفوك رَبِّي كان عفوك أَعْظَمَا
تجود وتعفو مِنَّةً وَتَكْرُّمًا^(١)

فلما قسا قلبي وضاقت مذاهبي
تعاظمني ذنبي فلمَّا قرنته
فما زلتَ ذا عفوٍ عن الذَّنب لم تزل

وقال أبو عمران السلمي:

وأعلم أنَّ الله يعفو ويغفر
وإنْ عظمتْ فِي رحمةِ الله تصغر^(٢)

وإنَّي لآتي الذَّنب أعرف قدره
لئنْ عَظَمَ النَّاسُ الذَّنوب فإنَّها

جميع الخلق عباد الله: الطائعون والعصاة:

وهنا ينبغي أن نقف وقفة مهمة، وخصوصاً للذين يُعنون بفهم القرآن، وتوجيه الناس والحياة على أساسه، والذين يهتمون بدعاوة الناس إلى الإسلام العظيم وإرشادهم ووعظهم.

الله تعالى يقول: ﴿نَّيْعَبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ المخاطب الأول هنا هو محمد رسول الله المنزل عليه هذا الكتاب، وكل من يفهم القرآن مخاطب بما خوطب به.

(١) انظر ديوان الشافعي ص ٩٩، تحقيق نعيم زرزور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.

(٢) حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا (١١٤)، تحقيق مخلص محمد، نشر دار طيبة، الرياض، ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

ثم من هم عباده الذين نسبهم الله إلى ذاته؟ هل عباده هم الصالحون المطاعون لأوامره، المجتنبون لنواهيه، فقط! أم أن (عبدادي) هنا تشمل العصاة والخاطئين والمنحرفين عن الطريق المستقيم؟

لا شك أن الجميع عباده، المطاع من عباده، والعاصي من عباده.

والآية الأخرى التي تقدمت في سورة الزمر: ﴿قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣]، فالذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي وارتكاب ما نهى الله عنه، لم يحرمهم الله من شرف الانتماء إلى عبوديته، وقال: ﴿قُلْ يَعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾.

وهنا في هذه الآية: ﴿نَّئِي عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يشمل المطاعين والعصاة. فحتى العصاة لم يحرموا من مغفرة الله ورحمته.

الله غفور رحيم:

وكلمة الغفور في اللغة العربية، تدل على المبالغة، فعلماء اللغة يقولون: هذه صيغة مبالغة. ورحيم أيضًا: صيغة مبالغة. فهناك: «غافر»، وهناك «غفور» و«غفار».

و«غفور» و«غفار» يدلان على عظم المغفرة، أي: لا يدانيه في المغفرة أحد، وكذلك هناك «راحِم» وهناك «رحِيم»، والرحيم صيغة مبالغة في الرحمة من الله عَزَّلَ.

فالله غفور: يغفر لمن أساء وأذنب، مهما كانت إساءاته، ومهما كان ذنبه، فمغفرة الله أعظم وأوسع، فإياك أن تظن أن ذنبك أعظم من مغفرة الله، ولذلك قال الله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

حتى أعظم الذنوب، وهو الشرك والكفر، يغفره الله بالتوبة، قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، مهما كان كافراً بالله، ملحداً، جاحداً، إذا دخل في الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، انتهى هذا الماضي، وبدأت صفحة جديدة، وعفا الله عما سلف، ﴿نَّيَّئُ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩].

فالله غفور، وهو رحيم أيضاً، فهناك ما هو أكبر من مجرد الستر والعفو والمسامحة في الإسلام، فحين يسرق منك إنسان مالاً، وتسامحه، هناك ما هو أكبر من ذلك، وهو أن تعطيه على ذلك مالاً أيضاً، هذه هي الرحمة، فالله يغفر ويسامح، ويدخل الجنة أيضاً؛ فالجنة هي رحمة الله؛ لأنها دليل على ذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ أُبَيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧].

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده:

آيات وفيه في كتاب الله تنبئ عن قبول توبة التائبين إذا صدق توبتهم، بأساليب شتى، معللة بفضل الله تعالى ومغفرته ورحمته، التي لا تضيق بعاصٍ، وإن عظمت معصيته.

كما في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٤].

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].

وفي وصف ذاته سبحانه ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣].

وخصوصاً من تاب وأصلح، وبعبارة أخرى: من تاب وعمل صالحًا كما في قوله في السارق والسارقة: ﴿فَنَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا إِبْرَاهِيلَةٌ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا أَشْوَأَ إِبْرَاهِيلَةٌ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٩].

وجاء مدح الله تعالى باسمه «التواب» في أحد عشر موضعًا في القرآن، كما في دعاء إبراهيم وإسماعيل: ﴿وَتَبَ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وكما في قول موسى لبني إسرائيل بعد عبادتهم العجل: ﴿فَتُوبُوا إِلَيَّ بَارِئِكُمْ فَاقْرُبُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الْتَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤].

وقال تعالى مخاطبًا رسوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفِرُوكَ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوكَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٦٤].

الله شكور:

ومن أسماء الله وصفاته التي تفتح في قلب المؤمن طاقة الأمل والرجاء، اسم الله الشكور.

والشكور: صيغة مبالغة من اسم فاعل: شكر، يشكر، فهو شاكر، كما قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٥٨]، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧].

ومعنى صيغة المبالغة: أنه تعالى يُكثِر من شكر عباده، وإن كان ما يقدمونه إليه قليلاً، ولكنَّه من فضله يضاعف العمل القليل من الحسنات، ويعفو عن الذنب الكثير، كما قال تعالى: ﴿لِيُوْفِيْهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيْدُهُم مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠]. فهو يغفر الكثير، ويشكر القليل.

قال الله تعالى: ﴿إِن تَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧].

وقال الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَإِنْ أَمْنَتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧].

قال أبو حامد الغزالى: «الشكور هو الذي يجازى بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطى بالعمل في أيام معدودة نعيماً في الآخرة غير محدود، ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال: إنه شكر تلك الحسنة، ومن أثني على المحسن أيضاً يقال: إنه شكر.

فإن نظرت إلى معنى الزيادة في المجازاة، لم يكن الشكور المطلق إِلَّا الله يَعْلَم؛ لأنَّ زياداته في المجازاة غير محصورة ولا محدودة، ذلك لأنَّ نعيم الجنة لا آخر له، والله يَعْلَم يقول: ﴿كُلُوا وَأَشْرِبُوا هَنِيَّةً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيةِ﴾ [الحاقة: ٢٤].

وإن نظرنا إلى معنى الثناء فإنَّ ثناء كل مُثْنٍ يكون على فعل غيره، والرب يَعْلَم، إذا أثني على أعمال عباده فقد أثني على فعل نفسه، لأنَّ أعمالهم من خلقه، فإنَّ كان الذي أعطي فأثني شكوراً، فالذي أعطى وأثني على المعطي أحق بأن يكون شكوراً، ومن ثنائه يَعْلَم على عباده قوله سبحانه: ﴿وَالذَّكِيرَاتِ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِيرَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقوله جل من قائل: ﴿نَعَمْ الْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠]. كل ذلك وما يجري مجراه عطية منه سبحانه»^(١).

مضاعفة الحسنات:

وممما يفتح باب الرجاء مضاعفة الله ثواب الحسنات: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَاٰ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. فالسيئة تجزى بسيئة مثلها، أو يغفو الله عنها، أو يتوب العبد منها، أو يشفع له الملائكة أو الأنبياء أو المؤمنون فيها.

والسيئة إذا أقبل عليها الإنسان ثم غلب عليه خوف الله وحساب الآخرة، فتركها، تكتب في ميزان حسناته.

والحسنة يمكن أن تضاعف أكثر من عشر حسنات إلى سبعين مائة ضعف إلى ما شاء الله، كما قال تعالى في وصف الصدقة في سبيل الله: ﴿مَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثْلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِائَةً حَبَّةً وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِّفُهَا وَيُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]. وما يصفه الله جل شأنه بالعظمة، فهو شيء فوق تصوّرنا للعظمة.

فالله لا يضيع ثواب الحسنة يقدمها الإنسان الصالح، وإن كانت مثقال ذرة، أو مثقال حبة خردل، ويضاعف له أجرها، بعشر أمثالها إلى سبعين مائة ضعف، إلى ما هو أكثر، ثم يزيد على ذلك ليؤتي من لدنه أجراً عظيماً.

(١) المقصد الأسمى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للغزالى ص ١٠٥، ١٠٦.

وهكذا ترى في مجال الحسنات يُعامل بغير ما يعامل به السيئات؛ الحسنات تضاعف وتزداد: بالنية، وبدعاء الصالحين، أو بمصاب المصابين، وبأسباب كثيرة، ولكن السيئة لا تضاعف ولا تزداد على المكلَّف، بل إنَّ الله تعالى بأدنى الأشياء يزيلها، ولو بشفاعة الشافعين، أو بدعاء الصالحين، أو بفضله ورحمته، وهو أرحم الراحمين.

وقد جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ، فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى، أنه قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم ي عملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم ي عملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة»^(١).

وهناك من الحسنات ومن الصالحات ما يثاب عليه الإنسان أضعافاً مضاعفة، تبلغ السبعمائة وما فوق السبعمائة، كالنفقة في سبيل الله، ونصرة الإسلام، وإعلاء كلمة الله في الأرض، يقول الله عز جل: ﴿مَثُلُّ الْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلَّ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِّفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقد ورد في الصيام، عن النبي ﷺ، أنه يخبر عن رب العزة: «كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به»^(٢).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩١)، ومسلم في الإيمان (١٣١).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)(١٦٤)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.

أي يضاعف الله ثواب الصيام بأكثر من سبعمائة ضعف، إن الله يضاعف نفسه، ويجزي بنفسه، والكريم إذا أعطى بيده، ولم يكمل إلى خدمه أو أعوانه أو وكلائه، إذا أعطى بنفسه، ومنح بيده، فإنه يُجزل العطاء ويعظم الأجر.

ولهذا ورد عن أبي هريرة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِّفُهَا وَيُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، فقال: الأجر العظيم من الله، فمن يقدر قدره؟^(١).

وقال الله تعالى في شأن الصابرين: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّ الْصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

الرجاء في القرآن

قد نوح الله عجل بأهل الرجاء، وبين أن الرجاء من أخلاق المؤمنين التي يستوجبون بها رحمة الله وغفرانه، فقرنه بالإيمان فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

وقد قارن الله بين أهل الإيمان وبين أعدائهم ممن هم حرب على الله ورسوله، فقال: ﴿وَلَا تَهْنُوا فِي أَبْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَالَّمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]، أي: قد اشتراكتم معهم في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى.

(١) رواه أحمد (١٠٧٦٠) وقال مخرجوه: إسناده ضعيف.

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ مَاءَنَاءَ الْيَلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ٩].

فوصفهم سبحانه بالقنوت والطاعة، والخوف من عذابه، والطمع في رحمته، وهي صفات أولي الألباب من العالمين الذين تنفعهم الذكرى.

ووصف القرآن أهل الرجاء الحق بأنهم مهداً لهذا الرجاء وقرنوه بالعمل الصالح من تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإإنفاق في سبيل الله سرّاً وعلانية، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتَّلَوْنَ كِتَابَ اللَّهِ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ بِخَرَةً لَنْ تَبُوَرَ لِيُوفِيَهُمْ أُجُورُهُمْ وَيُزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠، ٢٩]. فلم يضيع الله هذا الرجاء الحار، فأرباح تجارتهم، وأنجح سعيهم، ووفاهم أجورهم، وزادهم من فضله، إنه غفور شكور.

وقرن الله تعالى بين الاعتساء بالنبي ﷺ، ورجاء الله واليوم الآخر، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقد قرنه كذلك بالتبراء من الشرك وأهله، فقال: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرْءَاءُّونَا مِنْكُمْ وَمَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبْدَأَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَيِّهِ لَا سَتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلَكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوْلَكَنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَنْوَلْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [المتحنة: ٤ - ٦].

وَقَرَنَ الْقُرْآنُ الرِّجَاءَ بِالْخَوْفِ، فَالْخَوْفُ وَالرِّجَاءُ قَرِيبانِ لَا يَنْفَكُ أَحدهما عَنِ الْآخَرِ. ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف: ٥٦]. ﴿وَيَدْعُونَكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً﴾ [الأنبياء: ٩٠]. ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧].

وَكَمَا بَيْنَنَا، فَيَنْبَغِي عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالٍ وَسْطٍ بَيْنَ الرِّجَاءِ وَالْخَوْفِ، فَلَا يَبَالُغُ فِي الرِّجَاءِ فَيُوصِلُهُ إِلَى تَرْكِ الْعَمَلِ فَيَكُونُ غَرُورًا وَخَدَاعًا لِلنَّفْسِ، وَلَا يَبَالُغُ فِي الْخَوْفِ فَيُوصِلُهُ إِلَى الْيَأسِ وَالْقُنُوتِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.

أشدُّ الْآيَاتِ رِجَاءً:

ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ كَثِيرًا مِنْ آيَاتِ الرِّجَاءِ فِي مَنَاسِبٍ مُتَعَدِّدةٍ لِيُثْبِتَ بِذَلِكَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُشَرِّحَ صُدُورَهُمْ، فَتَسْتَبِّشُ نُفُوسُهُمْ، وَلِيُضَاعِفَ فِي نُشَاطِهِمْ لِلْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَالْإِقْلَاعِ عَنِ الْمُخَالَفَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، وَلِيُتَحَبَّبَ إِلَى عَبَادِهِ، فَيُزِدَّادُونَ لَهُ حَبًّا، وَيَتَسَارُ عَوْنَ إِلَيْهِ قُرْبًا، وَذَكَرَ كُلَّ آيَاتِ الرِّجَاءِ فِي الْقُرْآنِ يَطْوِلُ، فَالْقُرْآنُ مَشْحُونٌ بِمَا يَرْجُي الْمُؤْمِنُ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَعْفُهُ وَلِقَائِهِ وَحَسْنِ جَزَائِهِ، وَنَصْرِهِ وَمَعْوِنَتِهِ لِأَهْلِ الإِيمَانِ، وَتَبْدِيلِهِ الْعُسْرِ يُسْرًا، لَكُنَّا سَنَقْتَصِرُ مِنْ تِلْكَ الْآيَاتِ عَلَى مَا عَدَّهُ الْعُلَمَاءُ أَرْجُيَ آيَاتِ الْقُرْآنِ.

وَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَعْظَمِ الْآيَاتِ رِجَاءً، أَوْ أَرْجُيَ آيَةً فِي كِتَابِ اللَّهِ:

١ - فَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَرْجُي آيَةً قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَعْبُدُونِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيْهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الْرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ العاصِ.

٢ - وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أرجى آية : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. قال فرضي منه سبحانه بقوله : بلى .

فقد ذكر ابن كثير عن الطبرى وابن أبي حاتم بسندهما عن محمد بن المنكدر، قال: التقى عبد الله بن عباس وابن عمرو، فقال له ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجى عندك؟ قال عبد الله بن عمرو: ﴿ قُلْ يَعْبُادُوا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٥٣]. فقال: فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لَيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] فرضي من إبراهيم قوله: ﴿ بَلَىٰ ﴾ ، فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس الشيطان^(١).

٣ - وقال بعضهم: أرجى آية قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٨]. فجعل كلَّ الذنوب دون الشرك في رجاء المغفرة.

قال العلامة الشوكاني: «واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه، لاستعمالها على أعظم بشارة، فإنه أولًا أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم، ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاشي، والاستكثار من الذنوب، ثم عقب ذلك بالنهي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهي عن القنوط للمذنبين غير المسرفين من باب الأولى، وبفحوى الخطاب، ثم جاء بما لا يبقى بعده

(١) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (٥٠٩/٢)، والطبرى في تفسيره (٤٨٩/٥)، والحاكم في الإيمان (٦٠/١)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وقال الذهبي: فيه انقطاع؛ وذكره ابن كثير في تفسيره (٦٩٠/١).

شك، ولا يتخالج القلب عند سماعه ظن، فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْفُرُ الْذُنُوبَ﴾، فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفراده، فهو في قوة: إِنَّ اللَّهَ يغْفِرُ كُلَّ ذنبٍ كائناً ما كان، إِلَّا ما أخرجه النص القرآني وهو الشرك: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب، بل أكد ذلك بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنهم بربهم الصادقين في رجائهم، الحالين لثياب القنوط، الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاظمه ذنب، ولا يدخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجهي إلىه في طلب العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم! وما أحسن ما علل سبحانه به هذا الكلام قائلاً ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾. أي: كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما، فمن أبى هذا التفضيل العظيم والعطاء الجسيم وظن أن تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم مما بشّرهم الله به، فقد ركب أعظم الشطط، وغلط أقبح الغلط، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به موايد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسوله ﷺ، كما صح عنه من قوله: «يُسِّروا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا»^(١)^(٢).

٤ - وقال عبد الله بن المبارك: أرجى آية قوله تعالى: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢]^(٣). فكانه جعل التحرير على طلب المغفرة من الله، مفيداً للرجاء في الآية.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد (١٧٣٤)، عن أنس.

(٢) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسير للشوکانی (٥٣٩، ٥٣٨/٤)، نشر دار الكلم الطيب، دمشق، ط ٢، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

(٣) رواه مسلم في التوبة عقب حديث رقم (٢٧٧٠) (٥٦).

وهذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وقد حلف ألا يعطي قريبه مسٹحاً ما كان يعطيه من قبل، بعدما شارك في حديث الإفك، وقال في ابنته عائشة رضي الله عنها ما قال، فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي^(١).

٥ - وقال بعضهم: أرجى آية قول الله تعالى: ﴿ وَءَاخْرُونَ أُعَتَّرُوْا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخْرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [التوبة: ١٠٢].

وهو قول أبي عثمان النهدي، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة^(٢).

وذلك لأنّ «عسى» من الله تعالى فيها إطماع، وفتح باب الرجاء، وال الكريم إذا أطمع لم يمنع، فكيف والله تعالى الأكرم والأجل؟! فلذلك كانت: «عسى» و«لعل» من الله تعالى واجبة التحقيق كما في قوله تعالى: ﴿ عَسَى رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾ [الإسراء: ٨]، وقد قال ابن عباس: إن «عسى» من الله واجبة، نقله عنه علي بن أبي طلحة^(٣).

٦ - وقال بعضهم: أرجى آية قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ [الرعد: ٦].

٧ - وقال بعضهم: ﴿ فَهَلْ يُهَلِّكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [الأحقاف: ٣٥].

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٦١)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠) (٥٦)، عن عائشة.

(٢) انظر: كتاب التوبة لابن أبي الدنيا (٤٥)، تحقيق مجدى السيد إبراهيم، نشر مكتبة القرآن، مصر.

(٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٤/١٦٧ - ١٦٨). ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مرسلة، فإن ابن أبي طلحة لم ير ابن عباس.

قال أبو جعفر النحاس: إن هذه الآية عندي أرجى آية في القرآن إلّا أنَّ ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن «وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ» [الرعد: ٦] - وكذا حكاها عنه مَكِيُّ - ولم يقل على إحسانهم.. نقله السيوطي في «الإتقان»^(١).

٨ - وقال بعضهم: أرجى آية: «إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلََّ» [طه: ٤٨]. والعذاب في الآية مقصور على الكافرين المكذبين.

قاله الكرماني في «غرائب التفسير»^(٢)، وقال الشعبي: ورأيت في بعض التفاسير أنَّ هذه أرجى آية للموحدين في القرآن^(٣).

٩ - وقال بعضهم: أرجى آية: «قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَفَّرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» [الأنفال: ٣٨]. فالكافر إذا أتى بالتوحيد والشهادة يُغفر له، فيكف بالموحد؟ أو كما قال بعضهم: يغفر لمن كفر سبعين سنة بإيمان ساعة، كسحرة فرعون.

قال الشعبي: لما أذن للكافرين بدخول الباب، إذا أتوا بالتوحيد والشهادة، أتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها^(٤).

(١) الإتقان في علوم القرآن للسيوطى (١٥٠/٤)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

(٢) غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني (٧١٨/٢)، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة.

(٣) الكشف والبيان عن تفسير القرآن للشعبي (٢٤٦/٦)، تحقيق أبي محمد بن عاشور، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

(٤) البرهان في علوم القرآن للزرκشى (٤٤٦/١)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي، ط١، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م.

١٠ - ويروى عن عمر بن الخطاب^(١) أن أرجى آية قوله تعالى: ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ٣].

فإنَّه سبحانه قدَّم مغفرة الذنب على التوبة، فكأنَّه يغفر للمذنب قبل أن يتوب، ثم عَقَبَ على ذلك بوعيد عظيم (شَدِيدُ الْعِقَابِ)، لكن ختمه بوعيد كريم فقال: (ذِي الطَّوْلِ).

فذكر الوعيد بين وعدٍ كريمٍ سابقةً ولا حقةً، فإنَّ رحمة الله سبحانه سبقت وغلبت غضبه.

وقد ذكر القرطبي في تفسيره والسيوطني وغيرهما: أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتقد رجلاً من أهل الشام، فقيل له: تتبع في هذا الشراب.

فقال عمر لكاتبته: اكتب. من عمر إلى فلان، سلام عليك، فأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَبِ مِنْ أَنْ لَهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ﴾ ﴿غَافِرُ الذَّنْبِ وَقَابِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ١ - ٣].. وختم الكتاب.

وقال عمر لحامل الكتاب: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحيحاً، ثم أمر عمر من عنده بالدعاء لذلك الرجل بالتوبة.

فلما أتته الصحفة جعل يقرؤها، ويقول: قد وعدني ربِّي، قد وعدني الله أن يغفر لي، وحدّرني عقابه، فلم يَبْرُح يرددَها حتى بكى، ثم نزع عن الشرب، وحسنت توبته.

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٣٢٢/١٠)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفیش، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

فلما بلغ عمره توبته. قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخاكم قد زلَّ زَلَّةً فسدده، ووقفوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه! أي: بالسب واللعن والشتمن وتعجيل إقامة الحد عليه^(١).

١١ - وقال الصديق رضي الله عنه : لم أر آية أرجى من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا آتَنَا عَلَى الْإِنْسَنِ أَعْرَضَ وَنَّا بِحَانِهِ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ [الإسراء: ٨٣].

أي: كل أحدٍ يعمل على شاكلته، ثم قال: لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالرب إلا الغفران. وهذا من باب:

إِنْ تَغْفِرُ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمَّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَّمَا^(٢)

ومن آيات الرجاء قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ * لَهُمَا يَشَاءُونَ كَمَا عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ * لِئَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأُ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [ال Zimmerman: ٣٥ - ٣٣].

ولا شك أنَّ الذي تكرَّم وكَفَرَ عنهم أسوأ ما عملوا، قد كَفَرَ عنهم مما دونه من كل شيء، ثم جزاهم أجرهم على نسبة أحسن عملٍ عملوه، فرفع عملهم الحسن إلى رتبة الأحسن، وجزاهم أجرهم على ذلك.

(١) رواه أبو نعيم في الحلية (٤/٩٧)، والقرطبي في تفسيره (١٥/٢٥٥)، والسيوطى في الدر المنشور (٧/٢٧٠، ٢٧١).

(٢) رواه الترمذى في التفسير (٤/٣٢٨٤)، وقال: حسن صحيح غريب. والحاكم في التفسير (٢/٤٦٩)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٩٧٢)، عن ابن عباس مرفوعاً.

١٢ - وقال علي بن أبي طالب: إن أرجى آية هي قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَرَضْتَ﴾ [الضحى: ٥]. وهي الشفاعة. رواه ابن خزيمة في التوحيد^(١).

والحق أن ما يعطى لمحمد رسول الله ﷺ من خيرات وفضائل ومقوّمات حتى يرضي، بعضها مما يكون في الآخرة، من الشفاعة العظمى، والموقف المشهود، واللواء المعقود، والمقام المحمود، والحوض المورود، والشفاعة لعصاة المؤمنين، وأنه أول من يفتح له باب الجنة، إلى آخره. والمهم هنا أن الله سيعطيه مما عنده من فضل وخير، فيرضى.

وكما قلنا إن آيات الرجاء في القرآن فوق العد والحصر، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحَسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

ومن آيات الرجاء العظيمة قوله تعالى في وصف المؤمن: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَثْجَاوِزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الْصَّادِقُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٦].. فانظر كيف قال تعالى: ﴿نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ﴾ ولم يقل: نتقبل منهم، لأنه ضمن التقبّل معنى العَفْو والصَّفْح.

والمعنى: نعفو ونَصْفُحُ عنهم ونتقبّل منهم، ولو لا صَفْحُه عن تقصيرهم ما قبل منهم بِخَلَلِهِ، فما أعظم عَفْوه! وما أوسع مغفرة!

(١) «التوحيد وإثبات صفات الرب بِعَجَلَةِ» لابن خزيمة (٦٧٣/٢)، تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٥، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

رجاء الرسول ﷺ

كان الرسول ﷺ سيد الراجين، كيف لا وهو أعلم الناس بالله تعالى وأخشاهم له، وقد شهد الله سبحانه له بهذا الخلق، فقال سبحانه: ﴿وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨].

وقد جعل الله - كما ذكرنا - طريق الرجاء بالاقتداء به ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذِكْرُ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يتأسى برسول الله ﷺ حتى يصدق رجاؤه.

حثه ﷺ أنته على الرجاء:

وقد حث ﷺ أنته على أن تتمسك في طريقها إلى الله بالرجاء في رحمة الله، فمن ذلك ما روى مسلم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لم تذنبوا للذهب الله بكم، ولجاجة بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم»^(١).

وروى مسلم عن أبي هريرة، أنَّ النبي ﷺ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة، ما قنط من جنته أحد»^(٢).

(١) رواه مسلم في التوبة (٢٧٤٩)، وأحمد (٨٠٨٢)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٥).

رجاء النبي ﷺ لنفسه ولأمته:

١ - ومن ذلك: رجاؤه لنفسه أن يكون صاحب الوسيلة في الجنة، وهي المنزلة التي لا ينبغي أن تكون لأحد سواه.

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ﷺ يقول: «إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علىي، فإنّه من صلّى علىي مرّة صلّى الله عليه بها عشرًا، ثم سلّوا الله عَزَّوجَلَّ لي الوسيلة، فإنّها منزلة في الجنة لا تُنْبَغِي إلّا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأله لي الوسيلة حلّت له الشفاعة»^(١).

٢ - رجاؤه أن تكون أمتّه أكثر الأمم:

ومن ذلك: أن تكون أمتّه يوم القيمة أعظم الأمم وأكثرها أتباعاً لنبيّ.

قال الرسول ﷺ: «ما من الأنبياء من نبّيٍّ إلّا قد أُعطي من الآيات ما مثّله آمن عليه البشر، وإنّما كان الذي أُوتِيتُ وحيًا أو حُرِيَ الله إلىّي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيمة»^(٢).

٣ - رجاؤه لأمتّه أن تكون نصف أهل الجنة:

ومن هذه الكثرة المأمولة لأمة محمد أن تكون نصف أهل الجنة:

روى البخاري ومسلم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي في قبة، فقال: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟».

(١) رواه مسلم في الصلاة (٣٨٤)، وأحمد (٦٥٦٨).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٨١)، ومسلم في الإيمان (١٥٢)، عن أبي هريرة.

قلنا: نعم.

قال: «أترضون أن تكونوا ثُلث أهل الجنة؟».

قلنا: نعم.

قال: «أترضون أن تكونوا شَطْرَ أهل الجنة».

قلنا: نعم.

قال: «والذي نفس محمد بيده، إِنِّي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إِلَّا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إِلَّا كالشارة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر»^(١).

والله عَزَّلَهُ هو المأمول أن يُحقق رجاءه، ويؤْتَيه سُؤْله، كما وعده ربُّه
سبحانه: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَرَضْتَ﴾ [الضحى: ٥].

ومع ذلك، فقد كان عَزَّلَهُ يلْجأ إلى الله عَزَّلَهُ لتحقيق ما يؤمّله ويرجوه،
وكان من دعائه عَزَّلَهُ: «رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين»^(٢).

وهل يمكن أن تزيد الأمة عن النصف من أهل الجنة؟

أعتقد أن رجاء الرسول الكريم من ربِّه لا يمنع من ذلك، وخصوصاً
أنَّ الأمة تتَّسع رُقعتها، ويزيد عددها يوماً بعد يوم، وهي اليوم تزيد كثيراً
بين الأمم في المقدار على السوداء في الجلد الأبيض، وهي اليوم ومن

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٥٢٨)، ومسلم في الإيمان (٢٢١).

(٢) رواه أحمد (٢٠٤٣٠)، وقال مخرّجه: إسناده حسن في المتابعات والشهادات. وأبو داود في الأدب (٥٠٩٠)، والبخاري في الأدب المفرد (٧٠١)، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٨٨)، عن أبي بكرة.

سنين مضت يقدر عددها بنحو مليار وسبعمائة وخمسين ألفاً، مع أنَّ بعض البلاد كالصين تقلل عدد المسلمين عن حقيقتهم، وكل يوم يزداد الإسلام اتساعاً.

وقد صحَّ من الأحاديث ما يدل على أنَّ العالم كُلُّه سيدخل الإسلام في أواخر الزمان، عند نزول المسيح عيسى بن مريم، وحكمه بالإسلام، كما جاء في الحديث: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهر، ولا يترك الله بيت مدر أو وبر إلَّا أدخله الله هذا الإسلام»^(١).

بواطن الرجاء في الله وعجل ومعوقاته:

الباعث الأول: الإيمان بسعة رحمة الله تعالى
 إن المؤمن عظيم الرجاء في الله وعجل؛ لأنَّه يؤمن بسعة رحمته، وعظيم مغفرته، ويحسن الظنَّ بربِّه وعجل.

قال الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقد توسل بتلك الرحمة حملة العرش ومن حوله في دعائهم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَكْحُلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ، يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]. فلو لا أنَّ في ذلك مطمعاً ورجاءً ما توسلت به ملائكة الله تعالى في دعائهم.

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعة

(١) رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. والحاكم في الفتن والملاحم (٤٣٠/٤)، وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (٣)، عن تميم الداري.

وتسعين رحمةً، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، ولو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم يُئس من جنّته، ولو يعلم المؤمن بكلّ الذي عند الله من العذاب لم يأْمن من النار»^(١).

ورواه مسلم بلفظ: «إِنَّ اللَّهَ مائة رحمة، واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تَعْطِفُ الْوَحْشُ على ولدها، وأخْرَ اللَّهُ تَعَالَى تسعًا وتسعين رحمةً، يرحم بها عباده يوم القيمة»^(٢).

فما أَحْوَجَ الْخَلَائِقَ إِلَى رحمة الله تعالى يوم القيمة، لقد وسّعهم كلهم جزءٌ واحدٌ في الدنيا، أما يوم القيمة فـيُرحمون بمائة جزء.

فرحمة الله تعالى واسعة، كما قال النبي ﷺ حينما رأى امرأةً أسيرةً في إحدى الغزوات، جاءت وقد ألصقت طفلاً بصدرها، واحتضنته وضمّته، إشفاقاً عليه، فقال النبي ﷺ ل أصحابه: «أَتَرُونَ هَذِهِ الْمَرْأَةُ طَارِحةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟». قلنا: لا، والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله ﷺ: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها»^(٣).

وروى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ»^(٤) - وعند مسلم: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ - كَتَبَ فِي كتابه، فهو عنده فوق العرش، إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضْبِي»^(٥).

(١) رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٩).

(٢) رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٢).

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٩٩)، ومسلم في الأدب (٢٧٥٤)، عن عمر بن الخطاب.

(٤) رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٤).

(٥) رواه مسلم في التوبة (٢٧٥١).

وعند البخاري: «إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضْبِي»^(١). وفي رواية له: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضْبِي»^(٢).

رحمة الله واسعة قضى بها لمن يستحقها:

قال الله تعالى: «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِإِيمَانِنَا يُؤْمِنُونَ» [الأعراف: ١٥٦].

روى الترمذى، عن أنس، عن النبي ﷺ ، قال: «يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوماً، أو خافني في مقام»^(٣).

وتتجلى الرحمة الإلهية في هذا اليوم العصيب، يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه.

وقال ﷺ : «الراحمون يرحمون الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». رواه الترمذى، وقال: حديث حسن صحيح^(٤).

الباعث الثاني: الإيمان بسعة مغفرة الله تعالى:

قال تعالى: «إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَغْفِرَةَ» [النجم: ٣٢]. فمهما اتسعت رقعة الذنب فميدان المغفرة أوسع، ولذلك أرشد النبي ﷺ إلى التوسل إلى الله تعالى بسعة مغفرته.

(١) رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٤).

(٢) رواه البخاري في التوحيد (٧٤٢٢).

(٣) رواه الترمذى في صفة جهنم (٢٥٩٤)، وقال: حسن غريب. والحاكم في الإيمان (٧٠/١)، وصحّح إسناده ووافقه الذهبى، وضعفه الألبانى في ضعيف الجامع (٦٤٣٦).

(٤) رواه أحمد (٦٤٩٤) وقال مخّرجوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذى في البر والصلة (١٩٢٤)، والحاكم في البر والصلة (١٥٩٤) وقال: بعد أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة، ووافقه الذهبى. وصححه الألبانى في الصحيح (٩٢٥)، عن عبد الله بن عمرو.

روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: واذنوا به! قال هذا القول مرتين أو ثلاثة.

فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنبي، ورحمتك أرجى من عملي». فقال لها، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: «عد». فعاد، ثم قال له: «عد»، فقال لها ثلثاً. فقال له صلى الله عليه وسلم: «قم، فقد غفر الله لك»^(١).

وروى مسلم عن أبي ذر مرفوعاً: «يقول الله تعالى: من تقرّب مني شبراً تقرّبت منه ذراعاً، ومن تقرّب مني ذراعاً تقرّبت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقرب الأرض - أي بملئها - خطيبة لا يشرك بي شيئاً لقيتها بمثلها مغفرة»^(٢).

وروى الترمذى عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إِنَّكَ مَا دعوْتَنِي ورَجُوتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أَبَالِي».

يا ابن آدم، إِنَّكَ لو بلغت ذنوبك عنان السماء (أي: السحاب الذي فيها) ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.

يا ابن آدم، إِنَّكَ لو أتيتني بقرب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقربابها مغفرة»^(٣).

(١) رواه الحاكم في الدعاء (٥٤٣/١)، وقال: رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح، ولم يخرّجاه. ووافقه الذهبي.

(٢) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٧)، وأحمد (٢١٣١٥).

(٣) رواه الترمذى في الدعوات (٣٥٤٠)، وقال: حسن غريب. عن أنس. وهو الحديث الأخير من أحاديث الأربعين النووية، وقال ابن رجب في شرحه جامع العلوم والحكم (٤٠٠/٢): وإن سناه لا بأس به، و«قرب الأرض» أي ما يقارب ملأها.

ومعنى قوله: «ولا أبالي» أي: لا تهمّني كثرة ذنوبك، ولا يعظم على مغفرتها، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْفُرُ الْذُنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] إِلَّا الشُّرُكُ بِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]. ولكن الشُّرُكُ يُغفر بالتبعة.

وفي هذا الحديث القديسي يفتح الله عَزَّلُهُ لعباده باب الرجاء فتحاً كبيراً، فَيُصَوِّرُ له كثرة ذنبه كثرة فاحشة، بحيث إنها بلغت وعممت ما بينه وبين سَحَاب السَّماء، ثم تاب إلى الله توبة صادقة، فإنَّ الله يغفر له هذه الذنوب الكثيرة ولا يبالي سبحانه بكثرتها.

والغفرة: وقاية شر الذنوب مع ستّرها، فالغفرة من الله تقي صاحبها من شر الذنوب، وذلك بستر الله لها.

والتبعة: العودة والرجوع إلى الله عَزَّلُهُ، ولتكون التوبة توبة صادقة ينبغي أن تستوفي شروطها، وهي ثلاثة:

١ - الإقلاع عن الذنب في الحاضر.

٢ - والندم على ما فَرَطَ منه في الماضي.

٣ - والعزم على ألا يعود في المستقبل.

ومن سعة مغفرته سبحانه أنه يغفر لبني آدم خطاياهم المتواصلة في الليل والنهار، من كبائر أو صغائر أو فَرَطَاتٍ أو تقصيرات إذا هم استغفروه.

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربِّه عَزَّلُهُ أنه قال: «يا عبادي، إِنَّكُم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعاً، فاستغفروني أغفر لكم»^(١).

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧).

فَآثَامُ الْعِبَادِ وَذُنُوبُهُمْ كَثِيرَةٌ مُسْتَمِرَّةٌ، لَا تَنْقَطِعُ لَيْلٌ نَهَارٌ، وَلَكِنَّ عَفْوَ اللَّهِ تَعَالَى وَمَغْفِرَتِه أَعْظَمُ وَأَوْسَعُ، وَلَذِكْ تَمَدَّحُ اللَّهُ عَجَّلَ بِقَوْلِهِ عَقْبَهُ: «وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا».

من أسباب المغفرة:

وَإِنَّ مَغْفِرَةَ اللَّهِ تَعَالَى لَا حَظْرٌ عَلَيْهَا، وَلَا ضِيقٌ فِيهَا، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ بِأَيِّ سَبِيلٍ شَاءَ، مِنْ أَسْبَابِ ظَاهِرَةٍ: كَالتَّوْبَةِ، وَالْاسْتِغْفَارِ، وَالدُّعَاءِ، وَالصَّدَقَاتِ، وَالصَّلَواتِ، وَالْحَسَنَاتِ، وَالْأُورَادِ.. إِلْخ. وَمِنْهَا أَسْبَابٌ بَاطِنَةٌ خَفِيَّةٌ هُوَ أَعْلَمُ بِهَا سُبْحَانَهُ، كَالْخُشْيَةِ وَالْإِنَابَةِ وَحُسْنِ الظُّنُونِ بِاللَّهِ.. إِلْخ.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨].

التوبة تجحب ما قبلها:

كل الذنوب قابلة للمغفرة بالتوبة، حتى الشرك والكفر بالله عَجَّلَ، ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، الإسلام يحب ما قبله، والتوبة تجحب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن فضل الله تعالى علينا عظيم، ولكننا لا نقابل هذا الفضل بما يستحق.

إن الله سبحانه وبسمه توبة العبد الصادقة، يجعل الله تعالى سيئاته حسنات، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَكْمَلًا صَنِّلَحًا فَأُولَئِكَ يَبْدِئُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتِهِمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠]. وقال تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. فبمجرد أن يجتنب المؤمن الكبائر

والموبقات من الذنوب، مبتعدين عنها، مقتصرین على الصغائر، فإنَّ الله تعالى يمحو هذه الصغائر، ويدخلهم مدخلاً كريماً.

بل حتى أصحاب الذنوب الكبائر إن تابوا إلى الله قبل توبتهم وفرح بها.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وآله وسلامه: «الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلَّه بأرض فلاة»^(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنَّ نبيَ الله صلوات الله عليه وآله وسلامه قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلَّ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساً، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتلته فكمَّل به مائة، ثم سأله عن أعلم أهل الأرض، فدلَّ على رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإنْ بها أناساً يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، فأتاه مَلِك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائباً مقبلًا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قط. فأتاهم مَلِك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أدنى كان فهو له. فقاموا، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة».

وفي رواية: «فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها».

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٠٩)، ومسلم في التوبة (٢٧٤٧).

وفي رواية: «فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقرّبي، وقال: قيسوا بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر، فغفر له».

قال قتادة: قال الحسن: «ذُكِر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نَأى بصدره نحوها» رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه^(١) بنحوه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قال الله عَزَّ ذِلْكَ : أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرّب إليّ شبراً تقرّبت إليه ذراعاً، ومن تقرّب إليّ ذراعاً تقرّبت إليه باعاً، وإذا أقبل إليّ يمشي أقبلت إليه أهرولا» رواه مسلم^(٢).

وعن شريح - هو ابن الحارث - قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي ﷺ يقول: قال النبي: «قال الله عَزَّ ذِلْكَ : يا ابن آدم، قم إليّ أمش إلينك، وامش إليّ أهرولا إلينك»^(٣).

في كل كبدٍ رطبة أجر:

ومن أسباب المغفرة من الله: ما رواه الصحابي الحافظ للحديث أبو هريرة رضي الله عنه ، أن النبي ﷺ قال: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاسْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَنَزَلَ بَئْرًا، فَشَرَبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهُثُ^(٤)، يَأْكُلُ الثَّرَى

(١) متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٧٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٦٦)، كما رواه ابن ماجه في الديات (٢٦٢٢).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٥)، ومسلم في التوبة (٢٦٧٥).

(٣) رواه أحمد (١٥٩٢٥) وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٥٠): رجاله رجال الصحيح غير شريح بن الحارث، وهو ثقة.

(٤) واللهث: ارتفاع النَّفَسِ من شدة الإعياء. وللهث الكلب: إخراج لسانه.

من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملاً خُفَّهُ، ثم أمسكه بفيه، ثم رَقِيَ، فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له، فغفر له».

قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم أجرًا؟ - أي: إذا رحمناها وأحسننا إليها؟ - قال ﷺ: «في كل كبدٍ رطبةٍ أجر»^(١). أي: إن الله تعالى جعل في كل كبد رطبة ثواب وأجر ومعرفة. ورطوبة هذه الكبد دليل على «حيويتها»، فكل من أحسن إليها يستحق الأجر.

إيصال الخير ودفع الشر:

وعنه أيضًا: قال ﷺ: «بينما رجُلٌ يمشي بطريق، وَجَدَ غُصْنَ شُوكِيَ على الطريق، فأخَرَهُ (أي: أزاله وأبعده عن الطريق) فشكَرَ الله تعالى له، فغفر له»^(٢).

فكل عمل فيه إيصال خير لـإنسان أو بئيمة أو طير أو دفع شر عنـه، فإنَّ الله يشكر صاحبه عليه، ومن شكره مغفرته للعامل بذلك العمل.

مغفرة الله للكفْل من بنى إسرائيل:

روى أحمد في مسنده، والترمذى، والحاكم في مستدركه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لقد سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتين - حتى عدَ سبع مرات - ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال: «كان الكفْل من بنى إسرائيل، لا يتورَّع من ذنب عمله، فأتته امرأة، فأعطتها ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مَقْعَدَ الرجل من امرأته، أرْعَدتُ (أي اضطربت وارتعدت) وَبَكَتْ. فقال: ما يُبَكِّيكِ؟ هل

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٣)، ومسلم في السلام (٢٢٤٤).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٥٢)، ومسلم في الإمارة (١٩١٤).

أكرهتك؟ (أي: هل أرغمتك وحملتك على الفاحشة كُرْهًا؟) قالت: لا، ولكنه عمل ما عملته قط، وما حملني عليه إلَّا الحاجة. فقال: أتفعلين هذا وما فعلته، اذهبي فهيء لك. وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبدًا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبًا على بابه: إِنَّ اللَّهَ قد غَفَرَ لِلْكِفْلِ^(١).

فمن أعظم أسباب المغفرة: الصبر عن المعصية بعد القدرة عليها والتمكن منها.

لا تَحْكُمْ لِلنَّاسِ فِي مَغْفِرَةِ اللَّهِ عَجَلَ :

روى مسلم، عن جندب: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قال: والله لا يغفر الله لفلان. وأنَّ الله تعالى قال: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ (أي: يحلف) أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفَلَانَ، فَإِنِّي قد غَفَرْتُ لِفَلَانَ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ^(٢).

فمن حَلَفَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يغفر لفلان، واستبعد ذلك على الله تعالى، فإنَّ الله تعالى يُحبط عمله، ويغفر لذلك المذنب، فلا حكم لأحد على الله تعالى، وإنَّما الحكم للله تعالى.

الرجلان المتآخيان: المذنب والطائع منبني إسرائيل:

وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مَتَّاخِيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذْنُبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ، فَيَقُولُ: أَقْصَرُ - أَيْ: كُفَّ وَأَمْسَكُ - فَوُجِدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصَرُ. فَقَالَ: خَلَّنِي وَرَبِّي، أَبْعَثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

(١) سبق تخرجه صـ ٢٤٩.

(٢) رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢١).

فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد (في العبادة): أكنت بي عالماً أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ (أي: حتى حلفت على أن لا أغفر له).

وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار».

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلّم (أي: العابد) بكلمةٍ أوبقت دنياه وآخرته^(١) أي: أهلكته في الدنيا والآخرة.

فيجب على العابد الطائع ألا يحتقر غيره من المذنبين، وألا ينظر إليهم بعين الازدراء، وينظر إلى حاله بعين التعظيم والإكبار والإعجاب، فإن ذلك من موجبات الهالك والطرد والشقاء.

قال أحد الصالحين: انكسار العاصي خير من صولة المطيع^(٢).

وقال العارف ابن عطاء الله: معصية أورثت ذلاً واحتقاراً، خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً^(٣).

وقال الإمام ابن القيم: تعيرك لأنريك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه، وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة، وتزكية النفس وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به، ولعل كسراته بذنبه، وما أحدث له من الذلة والخضوع، والإزار على نفسه،

(١) رواه أحمد (٨٢٩٢)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٤٩٠١)، وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٧١٢).

(٢) نفح الطيب من غصن الأندرس الرطيب للمقري (١٤٣/٧)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٦٨ م.

(٣) انظر: الحكمة الخامسة والتسعون والستة والسبعين، من الحكم العطائية ص ٦٢.

والتخلص من مرض الدّعْوى، والكبير والّعجُب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب؛ أَنْفع له، وخير من صَوْلة طاعتك، وتکثُرُك بها والاعتداد بها، والمِنَّة على الله وخلقها بها، فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا المُدِلَّ من مقت الله، فذنب تذلُّ به لديه، أحب إليه من طاعة تُذلُّ بها عليه، وإنَّك أَنْ تبيت نائماً وتصبح نادماً، خيرٌ من أَنْ تبيت قائماً وتصبح مُعْجِباً، فإنَّ المُعْجَب لا يصعد له عمل، وإنَّك إنْ تضحك وأنت معترف، خيرٌ من أَنْ تبكي وأنت مُدِلٌّ، وأنين المذنبين أَحَبُّ إلى الله من زَجَل المسبِّحين المُدِلِّين، ولعل الله أَسْقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءً قاتلاً هو فيك ولا تشعر^(١).

خوف الرجل الإسرائيلي المسرف من ذنبه:

وفي صحيح البخاري ومسلم، والرواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «كان (أي: في بني إسرائيل) رجلٌ يُسْرِفُ على نفسه (يبالغ في المعاصي ويتجاوز الحد)، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مُتْ فأحرقوني، ثم اطْحُنُونِي، ثم ذرُونِي - انثروني وفرّقوني - في الريح، فوالله لئن قَدِرَ علَيَّ ربِّي ليعذِّبَنِي عذاباً ما عذَّبه أحداً.

فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلت، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر له». وفي رواية: «مخافتك يا رب»^(٢).

(١) مدارج السالكين (١٩٥/١).

(٢) سبق تخریجه صـ ٢٥٠.

كيف يغفر الله للمتشكك في قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى؟

قال الخطابي: قد يُستشكل، فيقال: كيف يغفر الله له، وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟

والجواب: أنه لم ينكر البعث، وإنما جهل، فظنَّ أنه إذا فعل ذلك به لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنَّه فعل ذلك من خشية الله تعالى.

ويجب عن شأن ذاك الرجل أيضًا: بأنه كان يُسرفُ على نفسه، ولكن عنده خوف من الله تعالى، فلما حضرته الوفاة اشتَدَ عليه الخوف، وكُبرَ وعظم، فشدةُ الخوف أدهشته، احتلَّ تفكيره، فأوصى بذلك، والله تعالى أعلم^(١).

الباعث الثالث: حُسن الظن بالله تعالى:

من أعظم البواعث على الرجاء في الله تعالى: أن يكون المؤمن حسن الظن بالله تعالى في أمور دينه ودنياه، وأمور أولاه وأخْرَاه، ولا يجوز لمسلم أن يُسيءَ الظن بالله تعالى، فإنَّ ذلك من صفات المنافقين والكافرين كما ذكر الله تعالى عنهم.

قال تعالى: ﴿وَيَعِذِّبُ الْمُنَفِّقِينَ وَالْمُنَفِّقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَذْلَانِينَ بِاللَّهِ ظَرَبَ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةً السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [الفتح: ٦].

(١) انظر: أعلام الحديث للخطابي (١٥٦٥/٣)، تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، نشر جامعة أم القرى، ط١، ١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م.

وقال تعالى مخاطب المنافقين: «بَلْ ظَنَنتُمْ أَنَّ لَنْ يَنْقِلَبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا» [الفتح: ١٢].

وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني»^(١).

وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «حسن الظن من حسن العبادة»^(٢).

وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام: «لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل»^(٣).

وروى أحمد وابن حبان أن واثلة بن الأشع الصحابي دخل إلى يزيد بن الأسود يعوده، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفيه واثلة، فجعلهما على وجهه. فقال له واثلة: كيف ظنك بالله تعالى؟ فقال: ظني بالله تعالى والله حسن. فقال واثلة: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن خيراً فله، وإن ظن شرّاً فله»^(٤).

(١) سبق تخريرجه ص ٢٩٥.

(٢) رواه أحمد (٧٩٥٦)، وقال مخرجوه: إسناده ضعيف. وأبو داود في الأدب (٤٩٩٣)، وابن حبان في الرقائق (٦٣١)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٣١٥٠).

(٣) رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٧٧)، وأحمد (١٤١٢٥).

(٤) رواه أحمد (١٦٠٦)، وقال مخرجوه: إسناده صحيح. وابن حبان الرقائق (٦٤١)، وصححه الألباني في ظلال الجنة (٨٥٣).

الباعث الرابع: تذكر نعم الله سبحانه:

ومن بواعث الرجاء: تذكّر نعم الله تعالى عليك؛ فهي لا تُعَدُ ولا تُحصى؛ ﴿وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، وما أكثر النعم التي تحيط بنا ولا نذكرها، لإلفنا لها، فلا نشعر بها إلّا حين فقدها!

وما أكثر النعم التي تنزلت علينا بدون سؤال منا ولا حاجة، وتتابعنا علينا في نهارنا وليلنا، وفي صحتنا وعاقيتنا، وقيامنا وقعودنا، وفي حركاتنا وسكناتنا، كلها تدعونا وتحثّننا على دوام الرجاء والطّمع فيما عنده سبحانه.

وقد ذكرنا بعض هذه النعم في بداية حديثنا عن الرجاء، لكن نذكر هنا أثراً إلهياً ورد في كتب الرقائق، وإن لم يكن له سند، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والإمام ابن القيم، ولكن معناه صحيح، ويعبر عن معانٍ عظيمة، ثابتة كلها بالقرآن والسنة، تعبر عن فضل الله تبارك وتعالى على عباده، وعن كفران العباد لجميل الله تعالى ونعمه عليهم، وفضله إليهم، وإحسانه بهم يقول: «إنِي وَالإِنْسَانُ وَالْجَنُّ فِي نَبْأٍ عَظِيمٍ، أَخْلَقَنِي بِغَيْرِيْ، وَأَرْزَقَنِي بِسُوَّاْيِ، خَيْرِي إِلَى الْعَبَادَ نَازِلٌ، وَشُرُّهُمْ إِلَيْيِ، صَاعِدٌ، أَتَحِبُّنِي بِنَعْمِيْ وَأَنَا غَنِيْ عَنْهُمْ، وَيَتَبَغْضُونِي بِالْمَعَاصِيْ وَهُمْ أَفْقَرُ شَيْءٍ إِلَيْيِ، مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْيِ مِنْهُمْ تَلْقِيَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِيْ نَادِيَتِهِ مِنْ قَرِيبٍ، آلُ ذَكْرِيْ أَهْلُ مَجَالِسِيْ، وَآلُ طَاعَتِيْ آلُ مَحْبَّتِيْ، وَآلُ مَعْصِيَتِيْ لَا أَقْنَطُهُمْ مِنْ رَحْمَتِيْ، إِنْ تَابُوا إِلَيْيِ فَأَنَا حَبِّبُهُمْ، فَأَنَا أَحْبُّ التَّوَابِينَ وَأَحْبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، وَإِنْ أَبْوَا فَأَنَا طَبِّبُهُمْ، أَبْتَلِيهِمْ بِالْمَصَائِبِ لِأَطْهِرُهُمْ مِنِ الْمَعَايِبِ، الْحَسَنَةُ عِنِّيْ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمَائَةِ ضَعْفٍ أَوْ أَزِيدَ، وَالسَّيِّئَةُ عِنِّيْ بِواحْدَةٍ أَوْ أَعْفُوْ، رَحْمَتِيْ سَبَقَتْ

غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوتي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادتي من الوالدة بولدها»^(١).

الباعث الخامس: تذكّر ثواب الله في جنته:

تذكّر ما أعد الله سبحانه للمؤمنين من الشّواب الجزيل، والجود والعطاء الوفير، ففي جنة الخلد ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.

إنّها جنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله، «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرْبَةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءٌ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]»^(٢).

أتعلمون كم مساحة هذه الجنة؟

ذكر القرآن عرضها فقال: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. وإذا كان عرض الجنة عرض السماوات والأرض، والعرض أقل من الطول، فكم يكون طول الجنة؟!

وكم يكون ملك الشخص من أهل الجنة؟ كم تكون المساحة التي له؟ قدر ثم قدر، ثم قدر، سيكون نصيبه أضعاف ما تقدّر.

لتعرف الحقيقة: اقرأ هذا الحديث وما بعده في فضل الجنة وما فيها.

(١) مدارج السالكين (٢١٢/١).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في بدع الخلق (٣٢٤٤)، ومسلم في الجنة (٢٨٢٤)، عن أبي هريرة.

ذكر ما لأدنى أهل الجنة فيها:

تأمل هذين الحديثين اللذين رواهما مسلم، فيما لأدنى أهل الجنة فيها:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّ موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ سأله: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: رجل يجيء بعدهما دخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة.

فيقول: رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟

فيقال له: أتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟

فيقول: رضيت رب.

فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله.

فقال في الخامسة: رضيت رب.

فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهرت نفسك، ولذُّت عينك.

فيقول: رضيت رب.

قال (موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ): رب، فأعلام منزلاه؟ قال: أولئك الذين أردتُ غرسُتُ كرامتهم بيدي، وختَّمتُ عليها، فلم تَرَ عَيْنَ، ولم تسمع أذنُ، ولم يخطر على قلب بشر^(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلَ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً»: رجل صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، قَبْلَ الْجَنَّةِ، وَمَثَّلَ لَهُ

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٨٩)، والترمذمي في التفسير (٣١٩٨).

شجرة ذات ظل، فقال: أَيْ رَبّ، قرّبني إلى هذه الشجرة، أكون في ظلّها...». فذكر الحديث في دخوله الجنة وتمنيه إلى أن قال في آخره: «حتى إذا انقطعت به الأمانة قال الله: هو لك عشرة أمثاله». قال: «ثم يدخل بيته، فتدخل عليه زوجاته من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا، وأحيانا لك». قال: «فيقول: ما أعطى أحد مثل ما أعطيت!»^(١).

وصف درجات الجنة وغرفها وأنهارها:

وانظر هذه الأحاديث في درجات الجنة، وغرفها وخيماتها وأنهارها:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرْفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنْ الْأَفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوَ الْمَغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ». قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال: «بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ، رَجُالٌ آمَنُوا بِاللهِ وَصَدَّقُوا الْمَرْسُلِينَ»^(٢).

وعن أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا، أَعْدَهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَفْشَى السَّلَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ»^(٣).

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٨٨)، وأحمد (١١٢١٦).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في بدع الخلق (٣٢٥٦)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمه (٢٨٣١).

(٣) رواه أحمد (٢٢٩٠٥)، وقال مخرجوه: إسناده حسن. وابن خزيمة في الصيام (٢١٣٧)، وابن حبان في البر والإحسان (٥٠٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥١٦٢): رواه أحمد ورجله ثقات.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائَةً دَرْجَةً أَعْدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرْجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»^(١).

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لِخِيَّمَةً مِنْ لَؤْلَؤَةٍ وَاحِدَةٍ مَجْوَفَةٍ، طُولُهَا سَتُونَ مِيلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضَهُمْ بَعْضًا»^(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الكوثر نهر في الجنة، حافتها من ذهب، ومجراها على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماهه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج»^(٣).

وعن أنس رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَّتْهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيل؟ قَالَ: هَذَا الْكَوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ». قَالَ: فَضَرَبَ الْمَلَكُ بِيَدِهِ، فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرَ»^(٤).

وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «فِي الْجَنَّةِ بَحْرٌ لِلْمَاءِ، وَبَحْرٌ لِلنَّبِنِ، وَبَحْرٌ لِلْعَسْلِ، وَبَحْرٌ لِلْخَمْرِ، ثُمَّ تَشَقَّقُ الْأَنْهَارُ بَعْدَ»^(٥).

(١) رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٤٣)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣٨).

(٣) رواه أحمد (٥٩١٣) وقال مخرجوه: حديث قوي. والترمذى في التفسير (٣٣٦١) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٣٣٤).

(٤) رواه البخاري في الرقاق (٦٥٨١).

(٥) رواه أحمد (٢٠٠٥٢) وقال مخرجوه: إسناده حسن. والترمذى في صفة الجنة (٢٥٧١) وقال: حسن صحيح. وابن حبان في المناقب (٧٤٠٩). وصححه الألبانى في صحيح الجامع (٢١٢٢).

وفي القرآن الكريم: ﴿مَثُلَ الْجَنَّةَ الَّتِي وُعِدَ الْمُنَفَّعُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِ
ءَاسِنٍ وَأَنْهَرٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَنْغِيرْ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرٌ مِّنْ حَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِّينَ وَأَنْهَرٌ مِّنْ عَسلٍ
مُّصَفَّى﴾ [محمد: ١٥].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً
يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مائةً عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا، إِنْ شَئْتُمْ فاقْرُؤُوا: ﴿وَظَلَّ مَمْدُودٌ
وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ﴾» [الواقعة: ٣١، ٣٠] ^(١).

* * *

غير مرخصة للطباعة

(١) رواه البخاري في التفسير (٤٨٨١).

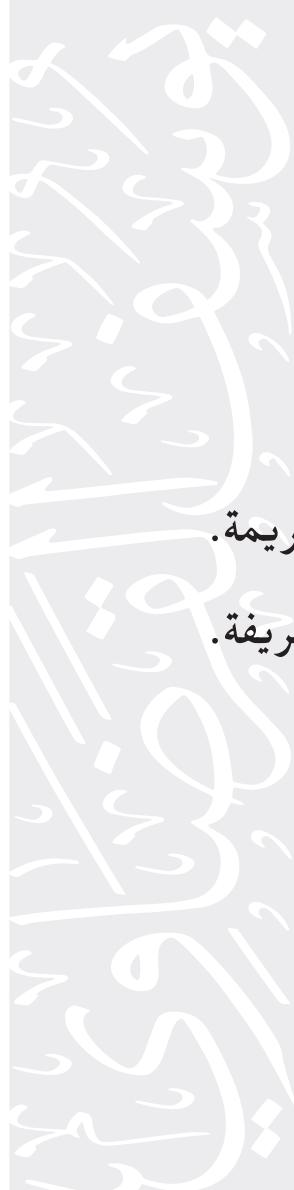
مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
بُو سَيْفِ الْقَرَضَّاوِي

الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة الفاتحة		
٢٦٦	١	﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
١٥٢	٢	﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
٣٤	٥	﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾
سورة البقرة		
٣٥	٤٥	﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ﴾
٢٧١	٥٤	﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِيْكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيْكُمْ﴾
٢٥٩ ، ٢٥٦ ، ١٩٧	١١٢ ، ١١١	﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًّا أَوْ نَصَارَى﴾
٢٦٥	١٢٦	﴿رَبِّ أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَامِنًا وَأَرْزَقَ أَهْلَهُ، مِنَ الظَّرَبَاتِ مَنْءَامَنِ مِنْهُمْ﴾
٢٧١	١٢٨	﴿وَتَبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾
١٤٥ ، ١٢٢	١٥١	﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾
١٣٠ ، ١٢٣ ، ١٢ ، ٤	١٥٢	﴿فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾
٣٩ ، ٣٥	١٥٣	﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّابِرِ وَالصَّلَاةِ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٩٢، ٦٩، ٣٦ ٢٠٩، ٢٠٣	١٥٥	﴿ وَلَنَبْلُوْتُكُم بِشَئٍ مِّنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ ﴾
٩٢، ٧٠، ٦٩	١٥٦	﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَبَّتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾
٩٢، ٧٠، ٦٩	١٥٧	﴿ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهَتَّدُونَ ﴾
٢٧١، ١٢٨	١٥٨	﴿ فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلَيْمٌ ﴾
١٣٠، ٤	١٧٢	﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْمِنْ طَيْبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ ﴾
٤٥، ٣٥	١٧٧	﴿ وَالصَّدِّرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ أَبْتَأْسُ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾
٢٠٤	١٨٢	﴿ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُؤْصِ جَنَفًا ﴾
٤١	١٩٤	﴿ الْشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾
٢٣٩	١٩٩	﴿ ثُمَّ أَفِيظُوا مِنْ حَيْثُ أَفْكَاضَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ﴾
١١٥، ١٠٩	٢١٤	﴿ أَمْ حِسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثُلُ الَّذِينَ خَلَوْا ﴾
١٥١	٢١٦	﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا ﴾
٢٧٥، ٢٦٠	٢١٨	﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾
٢٠٤	٢٢٩	﴿ إِلَّا أَنْ يَخَافَا إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾
١٣٣	٢٤٣	﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ﴾
٣٥	٢٤٩	﴿ وَأَللَّهُ مَعَ الْصَّابِرِينَ ﴾
٢٧٨	٢٦٠	﴿ وَإِذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ ﴾
٢٧٤، ٢٧٣	٢٦١	﴿ مَثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثُلَ حَبَّةٍ ﴾
٦٣	٢٦٤	﴿ لَا نُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنَّ وَالْأَذَى ﴾
٦٠	٢٦٨	﴿ أَلَّا شَيْطَانٌ يَعْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة آل عمران		
٢٤٠ ، ٢٢٢ ، ٦٦	٨	﴿ رَبَّنَا لَا تُزْغِ فُلُونَا بَعْدٌ إِذْ هَدَيْنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾
٣١	١٦ ، ١٥	﴿ لِلَّذِينَ أَتَقْوَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ خَلِيلِينَ فِيهَا ﴾
٣٥ ، ٣١	١٧	﴿ الْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِيتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾
١٨٦	٣٠	﴿ وَيُحِدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسُهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾
٦٠	٣١	﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّبُكُمُ اللَّهُ ﴾
١٤٦	١٠٣	﴿ وَإِذْ كُرُوا يَعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَالَّفَ بَيْنَ فُلُوكُمْ ﴾
٢٧٠	١٠٧	﴿ وَمَا الَّذِينَ أَبْيَضُوا وُجُوهُهُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِيلُونَ ﴾
٣٤	١٢٠	﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا ﴾
٣٣	١٢٠	﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضْرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾
٣٦ ، ٣٤ ، ٣٣	١٢٥	﴿ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ ﴾
٣٠٣ ، ١٧٩	١٣٣	﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلْسَمَوَاتُ ﴾
١٧٩	١٣٥ ، ١٣٤	﴿ الَّذِينَ يُفِيقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ ﴾
٢٥٩ ، ١٧٩	١٣٦	﴿ أُولَئِكَ جَرَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا أَلْأَنْهَرُ ﴾
٣٩ ، ٣٥	١٣٩	﴿ وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾
١٠٠	١٤٠	﴿ إِنْ يَمْسِسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ﴾
١١١	١٤٢	﴿ أَمْ حَسِبُتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾
١٦٥ ، ١٣٧ ، ١٢٣	١٤٤	﴿ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْشَّاكِرِينَ ﴾
١٦٥	١٤٥	﴿ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴾

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَكَانُوا مِنْ نَّيِّرٍ قَاتَلَ مَعْمَرِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ﴾	١٤٦	١١٦، ١١٠، ٣٥
﴿وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾	١٤٧	١١٠
﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾	١٦٤	١٤٥
﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أُولَئِكَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ﴾	١٧٥	٢٠٩
﴿لَتُبْلُوُكُ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ﴾	١٨٦	١١١، ١٠٨، ٣٠
﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَرِهِمْ وَأَوْذَوْا فِي سَيِّلٍ﴾	١٩٥	٢٦٢
﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾	٢٠٠	١١٨، ٤٧، ٣٩، ٣٥

سورة النساء

﴿وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَةِ﴾	٣	٢٠٤
﴿وَلَيَسْتِ الْتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ أَسْيَاطَ حَتَّى إِذَا حَضَرُ﴾	١٨	٢٢٣
﴿فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾	١٩	١٥١
﴿وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾	٢٥	٤١، ٣٥
﴿إِن تَحْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهَنَّ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾	٣١	٢٩٣
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يِظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تُكَحَّ حَسَنَةً يُضَعِّفُهَا﴾	٤٠	٢٧٥، ٢٧٣
﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُنُولَاءَ شَهِيدًا﴾	٤١	٢٣٦
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾	٤٨	٢٧٩، ٢٧٨ ٢٩٣، ٢٩٢
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفِرُوكَ اللَّهُ﴾	٦٤	٢٧١
﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنْ أَلْأَمِنِ أَوِ الْخَوْفِ﴾	٨٣	٢٠٣

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٤٣	٩٧	﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِبِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَا كُنُتُمْ ﴾
٢٧٥	١٠٤	﴿ وَلَا تَهْنُوْا فِي أَبْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَالِمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ ﴾
٢٥٩ ، ٢٥٦ ، ١٩٧	١٢٤ ، ١٢٣	﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيْكُمْ وَلَا أَمَانِيْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوءًا ﴾
١٦٤ ، ١٢٨ ، ١٢٢ ، ٤ ٢٧٢ ، ٢٧١ ، ١٨٤	١٤٧	﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَأَمْنَتُمْ ﴾
١١٤	١٥٨ - ١٥٦	﴿ وَيُكَفِّرُهُمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرِيمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا مُسَيْحًا ﴾

سورة المائدة

١٤٦	٣	﴿ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَنْتُمْ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ ﴾
٥٤	١٣	﴿ وَنَسُوا حَفْظًا مِمَّا ذَكَرُوا بِهِ ﴾
١٤٦	١٦ ، ١٥	﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴾
١١٤	٢٥ ، ٢٤	﴿ فَأَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنُّا قَاعِدُونَ ﴾
٢٠٨	٢٨	﴿ لَيْلَنِ بَسَطَتِ إِلَيَّ يَدَكَ لِنَقْلِنِي مَا أَنَا بِمَسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لَا قَنْلَكَ ﴾
٢٧١	٣٩	﴿ فَنَّ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوْبُ عَلَيْهِ ﴾
٢٢٩ ، ٢٠٩	٤٤	﴿ فَلَا تَخْشُوْا النَّكَاسَ وَأَخْسُونَ ﴾
١٩٠ ، ١٨٤	٩٨	﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾
٢٤٤	١١٨	﴿ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

سورة الأنعام

٢١٠	١٦ ، ١٥	﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾
٢٤١	١٧	﴿ وَإِن يَمْسِسْكَ اللَّهُ يُضْرِبُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
١٠٨ ، ١٠٢	٣٤	﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا ﴾
١٤٧	٤٥	﴿ فَقُطِّعَ دَارُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾
٢٧١	٥٤	﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ﴾
٢٠٩	٨١ ، ٨٠	﴿ أَنْجَحْجُوْيٰ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَنِّ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ﴾
١٤٥ ، ١٤٣	٩٩	﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا يَأْتِي فَأَخْرَجْنَا بِهِ بَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾
٥٤	١١٠	﴿ وَنَقَبَ أَفْغَدَهُمْ وَأَصْدَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوْلَ مَرَّةً ﴾
١٤٣	١٤١	﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتِ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ ﴾
١٤١	١٤٢	﴿ وَمِنَ الْأَنْعَمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾
١٨٢	١٥٣	﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَثِّنُوا أَسْبُلَ ﴾
٢٧٣	١٦٠	﴿ مَنْ جَاءَ بِالْمُحْسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ﴾
١٨٦	١٦٥	﴿ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

سورة الأعراف

١٣٢ ، ٥٠	١٦	﴿ فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾
٥٠ ، ١٩ ١٣٢ ، ١٢٩	١٧	﴿ إِنَّمَا لَا تَنْهَنُهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِيلِهِمْ ﴾
١٤٢	٢٦	﴿ يَبْنِي إَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يُورِي سَوَّاتِكُمْ وَرِيشًا ﴾
١٤٤	٣١	﴿ وَكُلُّوا وَاشْرِبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾
١٥٢	٤٣	﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كَانَ لِنَهْدِي لَوْلَا أَنَّ هَدَنَا اللَّهُ ﴾
٢٧٧ ، ١٨٣	٥٦	﴿ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٢١١	٥٩	﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقُولُ أَعْبُدُوا اللَّهَ﴾
١٤٢	٧٤	﴿وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنَحِذُورَكُمْ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا﴾
١٤٧	٨٦	﴿وَادْكُرُوهُ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثُرْكُمْ﴾
١٩٥ ، ١٨٨ ، ١٨٤	٩٩	﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكَرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَسِرُونَ﴾
١٠٨	١٢٤ ، ١٢٣	﴿إِنَّمَاتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْذِنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لِمَكْرُورٍ مَكْرُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ﴾
١٠٨	١٢٦ ، ١٢٥	﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ • وَمَا ثَنِقُمْ مِنَّا إِلَّا أَنْ يَأْمُنَا﴾
١١٣	١٢٧	﴿وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَلِيُقْسِطُوا فِي الْأَرْضِ﴾
١١٣ ، ٩٩	١٢٨	﴿قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ أَسْتَعِينُو بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾
١١٣	١٢٩	﴿قَالُوا أُوذِنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْنَا﴾
٢٩ ، ٤	١٣٧	﴿وَتَمَتَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾
٢٦٧	١٥١	﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَادْخُنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
٢٩٠ ، ٢٨٨ ، ٢٦٤	١٥٦	﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَقُونَ﴾
١٧٧ ، ٥١ ، ٧	١٥٧	﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
٢١٩	١٧٦ ، ١٧٥	﴿فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾

سورة الأنفال

٣٩ ، ٣٥	١٥	﴿فَلَا تُؤْلُهُمْ أَذَكَارًا﴾
٢٣٢	٢٤	﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾
١٤٧ ، ٢١	٢٦	﴿وَادْكُرُوهُ إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعِفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ﴾
٢٩٣ ، ٢٨١ ، ٢٧٠	٣٨	﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٩٩ ، ٨٩ ، ٣٥	٤٦	﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾
٢١٩	٥٣	﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُكِنْ مُعَذِّرًا يَعْمَلُهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾
١٤٦	٦٣	﴿وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ﴾
سورة التوبة		
٢٦٢	٢١	﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ﴾
١٣٣	٣٤	﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهَا﴾
١٦٤	٧٢	﴿وَرِضْوَانٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾
٢٨٠	١٠٢	﴿وَإِخْرَوْنَ أَعْرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَلِحًا وَأَخْرَ سَيِّئًا﴾
٢٧٠	١٠٤	﴿أَلَّا يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَغْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتَ﴾
٢٦٠	١١١	﴿إِنَّ اللَّهَ أَشَرَّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ﴾
٢٤٤	١٢٨	﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾
سورة يونس		
٧	٩	﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَمِلُوا الْصَنْكِلِحَدِيثَ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ﴾
١٥٣ ، ٧	١٠	﴿دَعَوْنَاهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحْيِيَهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾
١٧٩	٥٨ ، ٥٧	﴿يَتَأْيَهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفَاءً﴾
٥٣	٦١	﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا تَنْتَلِو مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾
٢٤١	١٠٧	﴿وَإِنْ يَمْسِكَ اللَّهُ بِضَرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾
سورة هود		
٨٩	٩	﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوْمٌ﴾
٨٩	١٠	﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّتْهُ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٨٩ ، ٦٢ ، ٣٤	١١	﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَيْرٌ﴾
١١١	٤٠	﴿وَمَا ءامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾
١٠٧	٥٣	﴿بَدْهُودٌ مَا جِئْنَا بِيَتْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِهِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾
٢١١	٨٤	﴿يَنَقُومُ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾
٢٣٤	١١٣ ، ١١٢	﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوْ﴾
١٠٢	١٢٠	﴿وَكُلُّا نَقْصٌ عَيْنَكَ مِنْ أَبْنَاءِ الرَّسُولِ مَا نُشِّتُ بِهِ فَوَادَكَ﴾

سورة يوسف

٨٥	١٨	﴿فَصَبَرْ جَيْلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾
٥٣ ، ٤٩	٢٣	﴿مَعَادَ اللَّهِ إِنَّهُ رَفِيقٌ أَحْسَنَ مَثَوَىٰ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾
٤٩	٣٢ ، ٣١	﴿حَشَّ اللَّهُ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾
٨٧ ، ٤٩	٣٣	﴿رَبِّ السَّبْعِينَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾
٢٦٦	٣٩	﴿أَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾
٢٦٧	٦٤	﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
٨٥	٨٦ ، ٨٥	﴿تَالَّهُ تَفَتَّأْ تَذَكُّرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾
١٨٨ ، ١٨٤ ١٩٩ ، ١٩٥	٨٧	﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾
٢٦٧	٩٢	﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
٢٧٩	٩٨	﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾
٩٦	١٠٠	﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٢١	١٠١	﴿ رَبِّ قَدْ أَتَيْنَا مِنْ الْمُلْكِ وَعَلَمْنَا مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾
١٠٩	١١٠	﴿ حَقٌّ إِذَا أَسْتَيْسَ الرَّسُولُ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾

سورة الرعد

١٤٣	٤	﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرٌ وَجَنَّتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ ﴾
١٩٠ ، ١٨٦ ٢٨١ ، ٢٨٠	٦	﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾
٥٤	١١	﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾
٢٦٦	١٦	﴿ قُلْ اللَّهُ خَلِقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ ﴾
١١٧	١٧	﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطْلَ فَمَا الْرَّبُّ فِي ذَهَبٍ جُفَاءً ﴾
٣٢	٢٠	﴿ الَّذِينَ يُؤْفَوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾
٢٠٧ ، ٢٧	٢١	﴿ وَالَّذِينَ يَصْلُوْنَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوْصَلَ وَيَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ ﴾
٤٣ ، ٣٢ ، ٢٧	٢٢	﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا أَبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَهُمْ ﴾
٤٦ ، ٣٧	٢٣	﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾
٤٦ ، ٣٧ ، ٣١	٢٤	﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَعِمْ عَقْبَى الدَّارِ ﴾
١٢٨	٣٥	﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْنَهَا الْأَنْهَرُ ﴾

سورة إبراهيم

١٢٣ ، ٣٦ ، ١٧ ، ١١	٥	﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾
١٢٧ ، ١٢٣ ، ١٢٢ ١٦٠ ، ١٥٩ ، ١٣٧	٧	﴿ وَإِذَا تَأَذَّنَ رَبِّكُمْ لِئَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾
١١٠ ، ١٠٨ ، ١٠٠	١٢	﴿ وَلَنَصِرَرَتْ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيَسْوَكِلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾
٢١٣	١٥ - ١٣	﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَرْسَلْهُمْ لَتُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
١٨٧	٢٣ - ٢١	﴿ وَبَرَزُوا إِلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ الْمُضْعَفُوْنَ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا ﴾
١٥٨	٢٨	﴿ أَلمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحْلَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾
١٤٤ ، ١٣٩	٣٢	﴿ أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾
١٤١ ، ١٣٩	٣٣	﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاهِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَيَّلَ وَالنَّهَارَ ﴾
١٣٧ ، ١٣٤ ، ١٨	٣٤	﴿ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾
٢٤٤	٣٦	﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَعْنِي فِي إِنْهُ مِنِّي ﴾
١٨٥	٤٧	﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو أَنْتِقَامٍ ﴾
٢٦٦	٤٨	﴿ وَبَرَزُوا إِلَيْهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾

سورة الحجر

١٤٥	١٦	﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَاهَا لِلتَّنَظِيرِ بَرَكَاتٍ ﴾
١٩٠ ، ١٨٤ ، ١٨٣ ٢٧٠ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨	٤٩	﴿ نَعَيْ عِبَادِي أَفَنِي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾
١٨٤ ، ١٨٣ ٢٦٨ ، ١٩٠	٥٠	﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾
١٩٩	٥٦	﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾
٦٥	٩٩	﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

سورة النحل

١٤٤ ، ١٤٠	٥	﴿ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دُفَّ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾
١٤٥	٦	﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْحَوْنَ وَحِينَ سَرَحَوْنَ ﴾
١٤٥	٨	﴿ وَالْحَيَّلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾
١٤٤	١٤	﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٣٠٢	١٨	﴿ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا ﴾
٣٢	٤١	﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لِنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾
١٠٠ ، ٣٢	٤٢	﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾
٢٠٤	٤٧	﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخْوِيفٍ ﴾
٢٣٠ ، ٢٢٧	٥٠	﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ ﴾
١٤٩ ، ١٣٤ ، ٧٠	٥٣	﴿ وَمَا يِكُم مِّنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ شَرَّ إِذَا مَسَكُمُ الظُّرُورُ فَإِلَيْهِ تَخْشَرُونَ ﴾
١٤٤	٦٦	﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَمِ لَعِبْرَةً سُقِّيْكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرِثٍ وَدَمٍ ﴾
١٤٤	٦٧	﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَسْخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾
١٤٠	٦٨	﴿ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى الْغَنَلِ أَنْ أَنْجِذِي مِنَ الْجَبَالِ بُيوْتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾
١٤٤ ، ١٤٠	٦٩	﴿ ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الْثَّمَرَاتِ فَأَسْلُكِي سُبْلَ رَبِّكِ ذُلْلًا ﴾
١٤٢	٧٢	﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ ﴾
١٣٨ ، ١٢٣ ، ٤ ٢٦٤	٧٨	﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَكَ شَيْئًا ﴾
١٤٠	٧٩	﴿ أَلَمْ يَرُوا إِلَى الْطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوَّ السَّمَاءِ ﴾
٦٣	٩٠	﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَيْهِ الْحُسْنَى وَإِيتَاهُ ذِي الْقُرْبَاتِ ﴾
٩٢ ، ٣٦	٩٦	﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بِأَقْبَلٍ وَلَنَجِزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾
٢٨٤	٩٧	﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾
١٦١	١١٢	﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ إِيمَانَهُ مُطْمِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا ﴾
١٣١ ، ١٢٣	١١٤	﴿ فَكُلُّو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيْبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٢٧١	١١٩	﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصَّوَّافَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا ﴾
١٢٣	١٢٠	﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
١٢٩ ، ١٢٣ ، ٢٠	١٢١	﴿ شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾
٤٠ ، ٣٥	١٢٦	﴿ وَإِنْ عَاقِبْتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ﴾
١٠٧ ، ٣٩ ، ٣٥	١٢٧	﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبَرْتُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾

سورة الإسراء

١٢٩ ، ١٢٣ ، ٢٠	٣	﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾
٢٨٠	٨	﴿ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمُكُمْ ﴾
٥٧	١٤ - ١٣	﴿ وَكُلَّ إِنْسَنٍ أَلْرَمْنَهُ طَئِرَهُ فِي عُنْقِهِ صَدَ وَتَخْرُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾
٢٨٥	٢٨	﴿ وَإِمَّا تُعِرضَنَّ عَنْهُمْ أَبْتِغَاهُ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾
٢٧٧ ، ٢١٠ ، ١٨٨	٥٧	﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾
٢٠٨	٦٠	﴿ وَخُوْفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كِيرًا ﴾
١٣٧	٧٠	﴿ وَلَقَدْ كَرَمَنَا بَنَى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ ﴾
١١٧	٨١	﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطْلُ إِنَّ الْبَطْلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾
٢٨٣ ، ٨٩	٨٣	﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَنِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِحَانِيَهُ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُّ كَانَ يَعْوَسَا ﴾
٢٨٣	٨٤	﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴾
١٣٥	١٠٠	﴿ وَكَانَ الْإِنْسَنُ قَتُورًا ﴾

سورة الكهف

٢٤٧	٦	﴿ فَلَعَلَّكَ بَيْخُ نَفَسَكَ عَلَىٰ إِاثِرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا ﴾
-----	---	--

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾	٢٨	٢٥
﴿كِلْتَا الْجَنَّاتِ إِنَّتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾	٣٣	١٦١
﴿أَنَا أَكْثُرُ مِنْكَ مَا لَا وَأَعْزُ نَفْرًا * وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ﴾	٣٦ - ٣٤	١٦١
﴿وَلْحِيطَ بِشَرِّهِ فَأَصْبَحَ يُقْلِبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ حَاوِيَةٌ﴾	٤٣ ، ٤٢	١٦٢
﴿وَكَانَ إِنْسَنٌ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾	٥٤	١٣٥
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَنِيلًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ﴾	١١٠	٢٦٠

سورة مریم

﴿وَأَوْصَنَى بِالصَّلَاةِ وَالزَّكُوَةِ مَا دُمْتُ حَيَاً﴾	٣١	٦٦
﴿يَأَبِتَ لَا تَعْبُدِ الْشَّيْطَنَ إِنَّ الْشَّيْطَنَ كَانَ لِرَحْمَنِ عَصِيًّا﴾	٤٥ ، ٤٤	٢١١
﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِنْدِهِ﴾	٦٥	٦٠
﴿وَاحْتَذُوا مِنْ دُوْبِ اللَّهِ إِلَهَهَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًا﴾	٨٢ ، ٨١	٢٥٨

سورة طه

﴿طَهِ * مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقَى﴾	٢٠١	٢٤٧
﴿فَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾	٤٥	٢٠٩
﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلََّ﴾	٤٨	٢٨١
﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِفَةً مُوسَى﴾	٦٧	٢٠٩
﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِرَحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾	١٠٨	١٨٦
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً﴾	١٢٤	٢١٩
﴿وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْكُلَ رِزْقًا تَحْنُنْ رِزْقَكَ﴾	١٣٢	٦١

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة الأنبياء		
١٤٦	١٠	﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾
١٤٤	٣٠	﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلًّا شَيْئًا حَيًّا﴾
٥٧	٤٧	﴿وَنَضَعُ الْمَوَزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا نُظْلِمُ نَفْسًا شَيْئًا﴾
١١٣	٦٣ ، ٦٢	﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِغَاهِتِنَا يَتَابُرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَيْرُومُ﴾
١١٣	٦٨	﴿حَرِقُوهُ وَأَصْرِرُوا إِلَيْهِمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعَلِينَ﴾
١١٣	٦٩	﴿يَنَارُ كُوْنِي بَرَدًا وَسَلَنَمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾
١٤٢	٨٠	﴿وَعَلِمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾
٢٦٧ ، ٨٥	٨٣	﴿وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَفِي مَسَنِيَ الْضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾
٨٥	٨٤	﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ﴾
١٩٥ ، ١٨٨ ٢٧٧ ، ٢٣٠	٩٠	﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَكَ رَغْبًا﴾
سورة المؤمنون		
١٣٨	١٣ ، ١٢	﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا إِلَيْسَنَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾
١٤٧	٢٨	﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَخَنَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾
٢٢١	٦٠ - ٥٧	﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِثَابِتِ رَبِّهِمْ﴾
٢٦٧	١٠٩	﴿رَبَّنَا إِمَانًا فَاغْفِرْ لَنَا وَرَحْمَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾
٣٠	١١١	﴿إِنِّي جَزِيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَلَّاجُونَ﴾
٢٦٧	١١٨	﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة النور		
٢٧٩	٢٢	﴿أَلَا تَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾
٩	٣١	﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾
٢١٠	٣٧	﴿رِجَالٌ لَا نُلَمِّهُمْ بِخَرَّةٍ وَلَا يَبْعَثُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾
٢١٠	٥٥	﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْفَفُنَّهُمْ﴾
سورة الفرقان		
١٨٦	٢٦	﴿الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِرَحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكُفَّارِ عَسِيرًا﴾
١١٨	٤٢	﴿إِن كَادَ لِيُضْلِلَنَا عَنِ الْهُدَىٰ لَوْلَا أَن صَرَبَنَا عَلَيْهَا﴾
١٤١	٤٧	﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَتَمَ لِبَاسًا وَالنَّاقَةَ سُبَاتًا﴾
١٤٤	٤٨	﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾
١٤١	٦٢	﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْيَتَمَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ﴾
٢٩٣	٧٠	﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ عَكْمَلًا صَالِحًا﴾
٣٠ ، ٤	٧٤	﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هُنَّا مِنْ أَزْنِجَنَا وَذُرِّيَّنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾
٢١٣ ، ٤٥ ، ٣٠ ، ٤	٧٥	﴿أُولَئِكَ يُحَذَّرُونَ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحْيَةً﴾
٢١٣ ، ٣٠ ، ٤	٧٦	﴿خَلِيلِنَّ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًا وَمُقَاماً﴾
سورة الشعراء		
٢٤٧	٣ - ١	﴿طَسَمَ * تِلْكَءَ أَيْنُتُ الْكِتَبُ الْمُبِينُ * لَعَلَكَ بَيْحُقُّ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾
٢١١	١٣١	﴿فَانْقُوْا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٢١١ ، ١٤٢	١٣٢	﴿ وَانْقُوا الَّذِي أَمْدَكُ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾
٢١١ ، ١٤٢	١٣٣	﴿ أَمَدَكُ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ ﴾
٢١١ ، ١٤٢	١٣٤	﴿ وَجَهَتِ وَعِيُونِ ﴾
٢١١	١٣٥	﴿ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾

سورة النمل

١٦٣	١٥	﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
١٣٠	١٨	﴿ يَأَيُّهَا النَّمَلُ ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمُنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴾
١٦٣ ، ١٣٠ ، ٢١	١٩	﴿ فَبِسْمِ صَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزَعَنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾
١٦٣	٣٦	﴿ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمُدُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَنَنَّهُ اللَّهُ خَيْرٌ ﴾
١٧٢ ، ١٦٣ ، ١٣٠	٤٠	﴿ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيَلْوَنِي إِشْكُرُ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ ﴾
١٤٥	٦٠	﴿ فَأَبْتَدَنَا يَهُدَى، حَدَّا يَقِنَّا بِهِجَةِ مَا كَانَ لِكُمْ أَنْ تُنْتَهِ شَجَرَهَا ﴾
١٤٥	٨٨	﴿ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾

سورة القصص

١٤١	٧٣ - ٧١	﴿ قُلْ أَرَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْأَئَلَ سَرَمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِنَمَةِ ﴾
١٦٢ ، ١١٣	٧٨	﴿ إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي ﴾

سورة العنكبوت

١١٥ ، ١١٠ ، ١٠٣	٣ - ١	﴿ إِنَّمَا أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتَرَكُوا أَنْ يَقُولُوا إِيمَانُكُمْ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾
١٣١ ، ١٢٣	١٧	﴿ فَأَبْشِغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
١٣٠	٤٥	﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾
٩٢، ٦٣، ٣٢	٥٩، ٥٨	﴿وَالَّذِينَ ءامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ عُرْفًا﴾
سورة الروم		
١٤٢	٢١	﴿وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾
٢١٥	٤١	﴿ظَاهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتِ أَيْدِي النَّاسِ﴾
١١٢	٤٧	﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَهَمُوا وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾
٣٤	٦٠	﴿فَاصِرٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾
سورة لقمان		
١٤٣	١١، ١٠	﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوَنَهَا وَالْقَنِي فِي الْأَرْضِ رَوَسِي﴾
١٣٠	١٢	﴿وَلَقَدْ ءَاءَنَا لَقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنْ أَشْكُرَ لِلَّهِ﴾
١٦٥، ١٣١	١٤	﴿وَوَصَّيْنَا أَلِإِنْسَنَ بِوَلْدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَى وَهِنِ﴾
١٠٦	١٧	﴿يَبْنِي أَقْرَبَ الْصَّلَوةَ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾
٢٦٣، ١٧	٢٠	﴿أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَاحِرٌ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾
١١، ٤	٣١	﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ ءَايَاتِهِ﴾
سورة السجدة		
١٤٥	٧	﴿أَلَّذِي أَحَسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾
٢٠٤، ١٩٦، ١٨٣، ١٨٤	١٦	﴿تَسْجَافَ جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾
٣٠٣، ١٩٦	١٧	﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾	٢٢	١٨٥
﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾	٢٤	٣٧ ، ٣٢

سورة الأحزاب

﴿ يَتَائِفُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ ﴾	٩	١٤٧
﴿ فَإِذَا جَاءَ الْحَوْفَ رَأَيْتُمْهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾	١٩	٢٠٤
﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَأُ حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوَ اللَّهَ ﴾	٢١	٢٧٦ ، ٢٨٥
﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاتِلِينَ وَالْقَاتِلَاتِ ﴾	٣٥	٢٧٢ ، ١٢٩ ، ٣١
﴿ الَّذِينَ يَلْغِيْوْنَ رِسَالَتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ ﴾	٣٩	٢٠٩
﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾	٧٢	١٣٥

سورة سباء

﴿ أَعْمَلُوا إَلَّا دَاؤُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي الشَّكُورُ ﴾	١٣	، ١٢٤ ، ١٩ ، ٢١ ١٥٩ ، ١٣٢ ، ١٢٩
﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَابُ فِي مَسْكِنِهِمْ إِيمَانٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَاءِ ﴾	١٧ - ١٥	١٦١
﴿ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيٍّ وَأَيَامًا ءَامِنِينَ ﴾	١٨	١٤٢
﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾	١٩	٣٦ ، ١١
﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿ قُلْ اللَّهُ ﴾ ﴾	٢٤	١٣٩
﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾	٥٤	٢٢٣

سورة فاطر

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ أَذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلِيقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ ﴾	٣	١٣٩
---	---	-----

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٢٤٧	٨	﴿ أَفَمَنْ زِينَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، فَرِءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُ مَنْ يَشَاءُ ﴾
٢٠٧ ، ٥٧ ٢٣٠ ، ٢٢٧	٢٨	﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمَاءُ ﴾
٢٧٦ ، ٢٦١	٢٩	﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتَلَوَّنُ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا ﴾
٢٧٦ ، ٢٧٢ ، ١٢٨	٣٠	﴿ لِيُوفِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾
١٢٩	٣٤	﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحُزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾
٢١٥	٤٥	﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذَ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾
سورة يس		
٢١٤	١١	﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّقَعَ الدُّكَّارَ وَخَشِنَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ ﴾
١٤٠	٣٥ - ٣٣	﴿ وَإِيَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً ﴾
١٤٠	٧٣ - ٧١	﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلْتُمُ أَيْدِينَا أَنْعَنَّا فَهُمْ لَهَا مَنِلُوكُونَ ﴾
سورة الصافات		
٦١	١٠٦ - ١٠٢	﴿ يَأَبَتِ أَفْعَلَ مَا تُؤْمِنُ سَتَّ جُنُونٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الظَّاهِرِينَ ﴾
سورة ص		
١١٨	٦	﴿ وَانْطَلَقَ الْمَلَائِكَةُ مِنْهُمْ أَنَّ أَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ إِلَهَتِكُمْ ﴾
٢٧٣ ، ١٢٩	٣٠	﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾
سورة الزمر		
١٢٤ ، ١٢٢ ، ٤	٧	﴿ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفَّارُ ﴾
١٨٨ ، ١٨٣ ٢٧٦ ، ٢١٠	٩	﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتُ إِنَاءَ إِلَيْ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٩٢ ، ٣٦ ، ٣١ ٢٧٥	١٠	﴿ إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾
٢٠٨	١٥	﴿ قُلْ إِنَّ الظَّاهِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾
٢٠٨ ، ٢٠٦	١٦	﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلْلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْلٌ ﴾
٢٨٣	٣٥ - ٣٣	﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُنَّقُوتُ ﴾
٢٦٩ ، ٢٦٧ ، ١٩٩ ٢٧٨ ، ٢٧٧ ٢٩٢ ، ٢٧٩	٥٣	﴿ قُلْ يَعْبُدُوا إِلَيْهِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَيْهِمْ لَا نَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴾
١٣٠	٦٦	﴿ بِكُلِّ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾
١٥٣	٧٤	﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْزَانَ الْأَرْضَ نَتَبَوَّا ﴾

سورة غافر

٢٨٢	٢ - ١	﴿ حَمْ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾
٢٨٢ ، ٢٧٠ ، ١٩٠	٣	﴿ غَافِرُ الذَّنْبِ وَفَاقِلُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْعِقَابِ ذِي الْطَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾
٢٨٨ ، ٢٦٤	٧	﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾
٢٦٤	١١ - ٨	﴿ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدِنِ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبْنَائِهِمْ ﴾
٢٦٦	١٦	﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾
٥٣	١٩	﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدُورُ ﴾
١١٣	٢٨ - ٢٦	﴿ ذَرْوِنِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلَيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾
٢١١	٣٣ - ٣٠	﴿ يَنْقَوِمُ إِلَيْهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ * مِثْلَ دَأْبِ قَوْمٍ نُوحٍ ﴾
١٣٣	٦١	﴿ إِنَّمَا اللَّهَ لَذُوقَ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
١٤٥	٦٤	﴿ وَصَوْرَكُمْ فَأَحَسَنَ صُورَكُمْ ﴾
٢٢٣	٨٤	﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَاسِنَا قَالُوا إِنَّا مَنَّا بِإِلَهٍ وَحْدَهُ ﴾

سورة فصلت

١٠٧	٥ - ١	﴿ حَمٌ * تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كَتَبْ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا ﴾
٢٦١ ، ١٩٨	٢٣	﴿ وَذَلِكُمْ ظُنُوكُ الَّذِي ضَلَّتْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَنُوكُمْ ﴾
٣٦	٣٥	﴿ وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَنَهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ ﴾
٨٩	٤٩	﴿ وَإِنْ مَسَّهُ الشُّرُّ فَيَوْسُّ قَنُوطًا ﴾

سورة الشوري

٢٧٠	٢٥	﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبِلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾
٢١٩ ، ٢١٥	٣٠	﴿ وَمَا أَصَبَّكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبْتُ أَيْدِيكُمْ ﴾
٣٧	٣٢	﴿ وَمِنْ أَيْتِهِ الْجُوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ ﴾
٣٧ ، ١١ ، ٤	٣٣	﴿ إِنْ يَشَاءُ يُسْكِنُ الْرِّيحَ فَيَظْلِلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهَرِهِ ﴾
٤٠	٤٢ ، ٤١	﴿ وَلَمَنْ أُنَصَّرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَنِيهِمْ مِّنْ سَيِّلٍ ﴾
٤٠ ، ٣٦	٤٣	﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾
٧	٥٣	﴿ صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾

سورة الزخرف

٥٣	٨٠	﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَمَجْوِنُهُمْ بَيْنَ وَرُسُلِنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُوبُونَ ﴾
----	----	--

سورة الدخان

١٨٧	٥٧ - ٤٣	﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الرَّقْوِيرِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهَلِّ يَغْلِي ﴾
-----	---------	---

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة الجاثية		
٢٦٣ ، ١٣٩	١٣ ، ١٢	﴿أَللّٰهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلَبَثَنَعُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾
سورة الأحقاف		
٢٨٤	١٦	﴿وَأُولَئِكَ الَّذِينَ نَنْقِبُ عَنْهُمْ أَحَسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَجَّاوازٌ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ﴾
٣٩ ، ٣٥ ٢٨٠ ، ١١١	٣٥	﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزَمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا سَتَعِلِّمْ لَهُمْ﴾
سورة محمد		
٣٠٧	١٥	﴿مَثُلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُنْقَوْنَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ مَاءِ اسِنِ﴾
١١١	٣١	﴿وَلَبَلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَبَلُونَ أَخْبَارَكُمْ﴾
٦٣ ، ٣٩ ، ٣٥	٣٣	﴿وَلَا يُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾
سورة الفتح		
٣٠٠	٦	﴿وَيَعْذِبُكَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفَقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾
٣٠١	١٢	﴿بَلْ ظَنَنتُمْ أَنَّ يَنْقِلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا﴾
سورة الحجرات		
١٤٦	٨ ، ٧	﴿وَلَنِكَنَّ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾
١٤٦	١٧	﴿يُمُونُ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُؤْنُ عَلَىٰ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَعْلَمُ عَيْكُمْ﴾
سورة ق		
١٤٥	٦	﴿أَفَمَا يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَرَزَّيْنَاهَا﴾
٥٢	١٨ - ١٦	﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسِّعُ بِهِ نَفْسُهُ﴾
٢١٤	٣٢ ، ٣١	﴿وَأَرْلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُنْفِقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَابٍ حَفِيظٍ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٢١٤ ، ١٨٨	٣٣	﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ يُقْلِبُ مُنِيبًا ﴾
٢١٤	٣٥ ، ٣٤	﴿ أَدْخُلُوهَا بِسْلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾
سورة الذاريات		
٢٢٠	١٥	﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي جَنَّتِ وَعِيُونٍ ﴾
٢٢٠	١٦	﴿ إِنَّا لَنَحْنُ مَنْ أَنزَلْنَا عَلَيْنَا رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾
٢٣٩ ، ٢٢٠	١٨ ، ١٧	﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الْأَيَّلِ مَا يَهْجِعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾
١٣٩	٢٣ ، ٢٢	﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ ﴾
٢٠٦ ، ١٨٣	٥٠	﴿ فَإِنَّمَا يَنْهَا الْمُشْرِكُونَ إِنَّمَا يَنْهَا الْمُشْرِكُونَ ﴾
سورة الطور		
٢١٢	٢٨ - ١٧	﴿ إِنَّ الْمُنَّقِّنَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ فَنِكِهِنَ بِمَا أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ ﴾
٩٩	٤٨	﴿ وَاصِبْرْ لِحَكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾
سورة النجم		
٢٩٠	٣٢	﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعَ الْمَعْفَرَةَ ﴾
سورة القمر		
١١٢ ، ٨٥	١٤ - ٩	﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُوحٌ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَأَزْدُجَرٌ ﴾
سورة الرحمن		
١٣٩	٤ - ١	﴿ الْرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْءَانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ ﴾
٢٤٨ ، ٢١٣	٤٦	﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَانٌ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة الواقعة		
٣٠٧	٣١ ، ٣٠	﴿ وَظِلٌ مَمْدُودٌ وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ ﴾
١٤٠	٦٥ - ٦٣	﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ إِنَّمَا تَرْعَوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الْأَزْرَعُونَ ﴾
١٤٠	٧٠ - ٦٨	﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرِيبُونَ إِنَّمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾
١٤٠	٧٤ - ٧١	﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْتَارَ الَّتِي تُورُونَ إِنَّمَا أَنْشَأْنَا شَجَرَهَا ﴾
سورة الحديد		
١٩٠ ، ١٨٦	٢٠	﴿ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ﴾
٩٨	٢٣ ، ٢٢	﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ ﴾
١٤٢	٢٥	﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَفِعٌ لِلنَّاسِ ﴾
سورة الحشر		
٢١٨	١٩	﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾
سورة الممتحنة		
٢٧٦	٦ - ٤	﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ﴾
سورة الصاف		
٢٦٢	١٢ - ١١	﴿ لَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَأْمُولُكُمْ وَأَنْفِسُكُمْ ﴾
سورة التغابن		
١٣٨	٣	﴿ وَصَوَرَكُمْ فَأَحَسَنَ صُورَكُمْ ﴾
٢٧٢ ، ١٢٨	١٧	﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة الطلاق		
٩٦	٣	﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغَ أَمْرِهِ ﴾
سورة الملك		
١٤٣	١٥	﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَا نَاهَكُمَا وَلَكُمُ مِنْ رِزْقِهِ ﴾
١٤٠	١٩	﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظَّلَّمِ فَوَقَهُمْ صَنْفَتِ وَيَقِضِنَ مَا يُمْسِكُهُنَ إِلَّا الْرَّحْمَنُ ﴾
سورة القلم		
١٣٩	١	﴿ رَبَّ وَالْقَلِيلِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾
سورة الحاقة		
٢٧٢ ، ١٢٨	٢٤	﴿ كُلُوا وَاشْرُبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَّةِ ﴾
٨	٤٣ - ٣٨	﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴾
سورة المعارج		
١٠٩ ، ٨٢	٥	﴿ فَاصْبِرْ صَبَرًا جَمِيلًا ﴾
٨٩	٢٢ - ١٩	﴿ إِنَّ الْإِنْسَنَ خُلِقَ هَلُوقًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُرُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنْعًَا ﴾
٦٦	٢٣	﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾
سورة نوح		
١١٢ ، ١٠٦	٩ - ٥	﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُرْ دُعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ﴾
١٤٢	١٢	﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَهْنَارًا ﴾
١٤٣	٢٠ ، ١٩	﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ سَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي جَاجًَا ﴾
١١٢	٢٧ ، ٢٦	﴿ رَبِّ لَا نَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِيرِينَ دَيَارًا ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة المزمل		
١٠٨	١٠	﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾
سورة المدثر		
٢٥٨	٤٨	﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّيْفِينَ﴾
سورة الإنسان		
٢٦٣ ، ٢٥٢ ، ١٣٧	١	﴿هَلْ أَقَ عَلَى الْإِنْسَنِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾
١٣٧ ، ١٨ ، ١٠	٢	﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجَ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
٢١٠	١٠ - ٧	﴿يُوْقُونَ بِالنَّذِيرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعَمُونَ الظَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ﴾
٤٥ ، ٣٠	١٢	﴿وَجَرَنَّهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّهُ وَحَرِيرًا﴾
١٢٤	٢٢	﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾
سورة النازعات		
٦١	٢٤	﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾
١٤٣	٣٠	﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحْنَهَا﴾
١٤٤ ، ١٤٣	٣١	﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرَّعَنَهَا﴾
١٤٣	٣٢	﴿وَالْجِبالَ أَرْسَنَهَا﴾
١٤١ ، ١٤٣	٣٣	﴿مَنَعَ لَكُمْ وَلَا نَعِمَّكُمْ﴾
٢٤٨ ، ٢١٣	٤١ ، ٤٠	﴿وَمَمَّا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى﴾
سورة عبس		
١٤٣ ، ١٤١	٣٢ - ٢٤	﴿فَلَيَنْظُرِ الْإِنْسَنُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
سورة التكوير		
٢٣٣	١	﴿إِذَا أَشَمَّ سُكُونَتُ كُوْرَتٍ﴾
سورة الانفطار		
١٤٥ ، ١٣٨	٨ ، ٧	﴿أَلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَّلَكَ * فِي أَيِّ صُورَةِ مَا شَاءَ رَبُّكَ﴾
١٨٧	١٤ ، ١٣	﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لِفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَارَ لِفِي جَحَّمٍ﴾
سورة المطففين		
٥٥	١٤	﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾
سورة الأعلى		
١٧٨	١٥ - ١٤	﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَّعَّ * وَذَكَرَ أَسْمَ رَبِّهِ، فَصَلَّى﴾
سورة الفحر		
١٨٠	٣٠ - ٢٧	﴿يَتَأَيَّثُنَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ * أَرْجِعِي إِلَى رَبِّكَ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً﴾
سورة البلد		
١٠٠ ، ١٨	٤	﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ فِي كَيْدِ﴾
١٣٩	٩ ، ٨	﴿أَمْ نَجْعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ * وَلِسَانًا وَشَفَّيْنِ﴾
سورة الشمس		
١٧٨	١٠ - ٧	﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّنَهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَقْوَنَهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّنَهَا﴾
سورة الضحى		
٢٨٧ ، ٢٨٤	٥	﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيلَكَ رَبُّكَ فَرَّضَ﴾

رقم الصفحة	رقم الآية	الآية
٢١	٨	﴿ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْفَقَ ﴾
١٦٨ ، ٢١	١١	﴿ وَمَمَا يُنْعَمَةٌ رِّبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾
سورة الشر		
٩٥	٦ ، ٥	﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْيُسْرِ عُسْرًا ﴾
سورة التين		
١٣٨	٤	﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾
سورة العلق		
١٣٩	٥ - ٣	﴿ أَفَرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلِمَ بِالْقَلْمَنِ * عَلِمَ الْإِنْسَنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾
سورة البينة		
٦٢	٥	﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾
سورة العاديات		
١٣٥	٦	﴿ إِنَّ الْإِنْسَنَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴾
سورة العصر		
١٠٦	٣ ، ٢	﴿ إِنَّ الْإِنْسَنَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾
سورة قريش		
١٤٢	٤	﴿ وَءَامَنُوهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴾

* * *

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

رقم الصفحة	الحديث
	أ
٢٨٩	أترون هذه المرأة طارحةً ولَدَها في النار؟ قلنا: لا
٧٨	اتقِي الله واصبرِي قالت: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصْبِ بِمَصِيبَتِي!
٢٣٦	أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَصْلِي
٦٦	أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ. وَفِي لُفْظٍ: مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ
٧٦	إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحُبِّيَّتِهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوْضَتُهُ عَنْهُمَا الْجَنَّةُ
٥٦	إِذَا زَنَى الْعَبْدُ خَرَجَ مِنْ إِيمَانِهِ فَكَانَ فَوْقَ رَأْسِهِ كَالظَّلَّةِ
٩٠	إِذَا سَبَقَتْ لِلْعَبْدِ مِنَ اللهِ مِنْزَلَةٍ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعْمَلِهِ، ابْتَلَاهُ اللهُ فِي جَسَدِهِ
٧٦	إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟
٢٣٩	أَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
١٥٥	أَصْبَحَنَا وَأَصْبَحَ الْمَلَكُ لِللهِ، وَالْحَمْدُ لِللهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَإِلَيْهِ النَّشُورُ
٢٤١	أَعُوذُ بِعَزْتِكَ أَنْ تُضْلِنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
١٥٩، ١٢٤، ١٢٢	أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا
٢٣٦	اقْرَأْ عَلَيَّ قَلْتُ: آقْرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزَلَ؟
٢٦٠	أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ غَالِيَةٌ، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللهِ الْجَنَّةُ

رقم الصفحة	الحديث
١٧٨	ألا وإنَّ في الجسد مُضعةً: إِذَا صلحت صلحَ الجسد كله
٧٤	الله أَكْبَرُ، مَا وَلَدْتُ؟ قَلْتُ: غَلَامًا. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ
٢٤٢	اللَّهُمَّ آتِنِي تَقْوَاهَا، وَزِكْرَهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا
٧١	اللَّهُمَّ اؤْجِرْنِي فِي مَصِيبَتِي، وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا
٢٢٢	اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمْلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَامِي يَوْمَ الْلَّقَاءِ
١٥٣	اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ
١٢٤	اللَّهُمَّ أَعْنِي وَلَا تُعْنِنِي، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْنِي
٨٦	اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعاصِيكَ
٢٤٢	اللَّهُمَّ أَهْمِنِي رَشْدِي، وَقِنِي شَرَّ نَفْسِي
٢٤٤	اللَّهُمَّ أَمْتِي أَمْتِي
٢٣٩	اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
١٥٤	اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ، وَخَيْرِ مَا هُوَ لِهِ
١٩	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقْوَى وَالْعَفْافَ وَالْغُنْيَ
٢٤١	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرَضْيَكَ، وَأَعُوذُ بِمَعْفَافِكَ مِنْ عَقُوبَتِكَ
٢٠	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بَئْسُ الضَّجْعِ
١٩	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالذُّلَّةِ، وَالْقَلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أُظْلَمَ
١٩	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْكُفْرِ، وَالْفَسْوَقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالنَّفَاقِ
٨٦	اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَصِيبَتِنَا فِي دِينِنَا
١٥٦	اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
١٥٥	اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ
٢٤١	اللَّهُمَّ مَصْرُوفُ الْقُلُوبُ، صَرْفُ قُلُوبِنَا عَلَى طَاعَتِكَ

رقم الصفحة	الحديث
٢٣٣	إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا
٢٤٤	إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخْافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئْمَةِ الْمُضْلُّونَ
٢٤٥	إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخْافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمٍ لَوْطٍ
٢٤٥	إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخْافُ عَلَى أُمَّتِي كُلَّ مَنَافِقِ عَلِيمِ اللِّسَانِ
٢٤٥	إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخْافُ عَلَى أُمَّتِي الشَّرُكُ الأَصْغَرُ؛ الرِّيَاءُ
٣٠٤	إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً: رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ
١٢٧	إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثْرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
٢٣٧	إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ
٢٨٨	إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلْقِهَا مائِةَ رَحْمَةٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ
٢٧٤	إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيْنَ ذَلِكَ
٨٠	إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحَزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يَعْذِبُ بِهَذَا
١٦٤ ، ١٣١	إِنَّ اللَّهَ لِيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فِي حِمْدَهُ عَلَيْهَا
٢٠	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَ الْغَنِيَ الْخَفِيَ
٣٠٥	إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرْفَ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ
٢٩٠ ، ٢٦٥	إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضْبِي
٣٨	إِنْ شَاءَتِ صَبَرْتِ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شَاءَتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَعْفُوَ عَنِّي
٢٢٢	إِنَّ الْعَبْدَ لِيَعْمَلَ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لِمَنْ أَهْلَ النَّارِ
٧٢	إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمِعُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضِي رَبَّنَا
٣٠٧	إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظَلَلِهَا مائِةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا
٣٠٥	إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا
٣٠٦	إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائَةَ دَرْجَةً أَعْدَهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

رقم الصفحة	الحديث
٢٢٦	إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلُّهَا بَيْنَ إِصْبَاعَيِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ
٣٠٦	إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لِخِيمَةً مِنْ لَؤْلَؤَةٍ وَاحِدَةٍ مَجَوَّفَةً، طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا
٧٩ ، ٧٢	إِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ عَنْهُ بِأَجْلٍ مَسْمَىٰ، فَلَا تَصْبِرْ، وَلَا تَحْتَسِبْ
٣٠٤	أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ رَبِّهِ: مَا أَدْنَى أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْزَلَةً؟
٥٥	إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نِكْتَةُ سُودَاءٍ فِي قَلْبِهِ
٢١٧	أَنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ إِلَى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
٢٢٧	أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُكُمْ لَهُ خُشْبَةً
١١٠ ، ٩٠	الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ، فَيَبْتَلِي الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ
٢١٤ ، ٥٨	إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ
٦٢	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
٩٤	إِنَّمَا مِثْلُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ حِينَ يُصِيبُهُ الْوَعْكُ وَالْحَمْىُ
٢٤٧	إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ النَّاسِ، كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
٢٠٧	إِنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَشَدُكُمْ لَهُ خُشْبَةً
٢٣٠	إِنِّي أَخْوَفُكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَقَىٰ
٢٥٢ ، ٢٢٨	إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمِعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ
٢٣٧ ، ٢٣٠	إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُكُمْ لَهُ خُشْبَةً
٨٣	إِنِّي لَا أَوْعَكُ كَمَا يَوْعَكُ رِجَالُ مَنْكُمْ
٥٢	أَوْصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَسْتَحِيَ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ
٢٤٥	إِيَّاكُمْ وَالشَّحْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِ، أَمْرَهُمْ بِالْبَخلِ فَبَخَلُوا
٢٤٦	إِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجْسِسُوا، وَلَا تَحْسَسُوا

رقم الصفحة	الحديث
٢٤٦	إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين
١٥	الإيمان: الصبر والسماحة
ب	
٧٣	برئ الرسول ﷺ من الصالقة والحاقة والشاقة
١٨٩	بشروا ولا تنفروا
٨٣	بل أنا وارأساه
٢٩٥	بَيْنَا رجُل يمشي فاشتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا، فَشَرَبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ
٣٠٦	بَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافِقًا قِبَابُ الدُّرْ الْمُجَوْفِ
٢٩٦	بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنًا شُوكِيًّا عَلَى الطَّرِيقِ، فَأَخْرَهَ
ث	
٨٥	ثلاثة لا تردد دعوتهم: الإمام العادل، والصادم حين يفطر - أو حتى يفطر -
٤٢	ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً
ج	
٢١٣	جنتان من ذهب، آنيتهما وما فيهما
ح	
١٢١	حتى إن الدواب (يعني: آكلة اللحوم كالسباع) لتشكر شكرًا من لحومهم
٣٠١	حُسْنُ الظُّنُّ من حُسْنِ العبادة
٣١	حُفِّتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفِّتَ النَّارُ بِالشَّهْوَاتِ
١٦٧	الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره
١٥٤	الحمد لله الذي أحياناً بعد ما أماتنا وإليه النشور

رقم الصفحة	الحديث
١٥٤	الحمد لله الذي أذهب عنِّي الأذى وعافاني
١٥٣	الحمد لله الذي أطعم من الطعام
١٥٤	الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممَّن لا كافي له ولا مؤوي
١٥٣	الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حولٍ منِّي، ولا قوَّةٌ
١٥٣	الحمد لله الذي أطعمَ وسقى، وسُوَّغَه وجعل له مخرجاً
١٥٥ ، ١٥١	الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
١٥٣	الحمد لله الذي جعله عذباً فرأيا برحمته، ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنبينا
١٥٥	الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خلقه
١٥٤	الحمد لله الذي عافاني في جسدي، وردَّ عليَّ رُوحِي، وأذن لي بذكره
١٥٥	الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممَّن خلق تفضيلاً
١٥٤	الحمد لله الذي كسانِي هذا ورزقنيه من غير حولٍ منِّي ولا قوَّةٌ
١٥٦	الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزَّ جنده، وهزم الأحزاب وحده
ذ	
٢٠	ذلك فضل الله يؤتى به من يشاء
٢٠	ذهب أهل الدثور بالدرجات العلَى
ر	
٢٩٠	الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
٥	ربِّ أعني ولا تعنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ
س	
٢٤٨	سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلَّا ظله
١٥٥	سمع الله لمن حمده، ربنا ولد الحمد ملء السماوات وملء الأرض

رقم الصفحة	الحديث
	ش
٢٣٣	شيَّبْتُنِي هُودٌ، وَالوَاقِعَةُ، وَالْمَرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتْسَاءَلُونَ، وَ﴿إِذَا أَشَمَّسْ كُورَتْ﴾
	ص
١٥	الصبر نصف الإيمان
	ط
١٣٢	الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر
١٥٢	الظهور شطر الإيمان، والحمد لله تملاً الميزان
	ع
٣٨ ، ٩ ، ١٧ ، ٥ ٩٩	عجبًا لأمر المؤمن، إنَّ أَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ
٢٥٣	عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالِيُومَ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ
	ف
٣٠٦	فِي الْجَنَّةِ بَحْرٌ لِلْمَاءِ، وَبَحْرٌ لِلْبَيْنِ، وَبَحْرٌ لِلْعَسْلِ، وَبَحْرٌ لِلْخَمْرِ
٣٠٣	فِيهَا مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ، وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ
	ق
٣٠١	قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بَيِّنٍ، إِنْ ظَنَّ خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ
٢٩٥	قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بَيِّنٍ، وَأَنَا مَعَهُ حِيثُ يَذْكُرُنِي
٢٥٠	قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسْنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ: إِذَا مَتُّ فَحَرِّقُوهُ
١٠٣	قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ، يَؤْخُذُ الرَّجُلَ، فَيَحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ
٢٣٨	قَلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ
٢٩١	قَلْ: اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلي

رقم الصفحة	الحديث
	ك
٢٩٩ ، ٢٥٠	كان (أي: فيبني إسرائيل) رجلٌ يُسْرِفُ على نفسه
٢٩٧	كان رجلان فيبني إسرائيل متآخين
٦٦	كان رسول الله ﷺ إذا عملَ عملاً أثبته
٢٩٤	كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً
٢٩٦ ، ٢٤٨	كان الكفُل منبني إسرائيل، وكان لا يتورّع من ذنب عمله
٢٧٤	كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائه ضعف
٣٠٦	الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت
١٩٦	الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت
٢٣٥	كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه
٢١٥	كيف تجذك؟ فقال: أرجو الله تعالى وأخاف ذنبي
	ل
١٣١	لا تننس أن تقول في دُبُر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك
٢٣٢	لا وملب القلوب
٢٢١	لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنَّه الذي يصلّي ويصوم ويتصدق
٧٢	لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاثة
٧٦	لا يرضى الله لعبد المؤمن إذا ذهب بصفيّه من أهل الأرض
٥٦ ، ٤٨	لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن
١٦٥ ، ١٤٨	لا يشكر الله من لا يشكر الناس
٣٠١	لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظنَّ بالله عَجَلَ
٢٩٤	للله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيده وقد أصلَّه بأرض فلاد

رقم الصفحة	الحديث
٢٨٩	لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ - وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ - كَتَبَ فِي كِتَابِهِ
٢٦١ ، ٢٣٩	لَنْ يَنْجِي أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلَهُ . قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
٢٢١	لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجْرِي عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَمًا
٢٤٣ ، ٢٥٢ ٢٥٣	لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لِبَكِيتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحَّكُتُمْ قَلِيلًا
٢٨٥	لَوْ لَمْ تُذَنِبُوا لِذَهَبِ اللَّهِ بِكُمْ، وَلِجَاءِ بَقَوْمٍ يُذَنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ
٢٨٥ ، ٢٥٢	لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عَنِ الدَّلِيلِ مِنَ الْعَقُوبَةِ، مَا طَعَمَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ
٢٤٦	لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَمْرِهِمْ بِتَأْخِيرِ الْعَشَاءِ وَبِالسُّوَالِكَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
٢٣٥	لَوْلَا خَشِيَةُ الْقَوْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَأَوْجَعْتُكَ بِهَذَا السُّوَالِكَ
٢٨٨	لِيَبْلُغَنَ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ
١٣٣ ، ١٣١ ، ٥	لِيَتَخَذَ أَحَدُكُمْ قَلِيلًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً
٧٢	لِيَسْ مَنًا مِنْ لَطْمِ الْخَدُودِ وَشَقَّ الْجَيُوبِ، وَدَعَا بِدُعَوَى الْجَاهِلِيَّةِ
٢٥٠	لَئِنْ قَدِرَ اللَّهُ عَلَيْ لِيَعْذِبَنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا
م	
٣٨	مَا أُعْطَيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا لَهُ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ
٢٣٣	مَا بَالْ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُنَّ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ
٢٣٥	مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ
٧٠	مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مَصِيبةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
٢٣٢	مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إِصْبَاعَيْنِ مِنْ أَصْبَاعِ الرَّحْمَنِ ﷺ
٨٩ ، ٧٧	مَا مِنْ مَصِيبةٍ تصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ يَشَاكِهَا
٩٥ ، ٩٠	مَا يَصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصْبٍ وَلَا وَصْبٍ، وَلَا هُمْ وَلَا حَزْنٌ وَلَا أَذْى

رقم الصفحة	الحديث
٢٤١	مُثَبِّتَ القلوب، ثَبَّتْ قلوبنا على دينك
٩٤	مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء، كمثل الحديدة تدخل النار
٣٣	مُرها فلتتصير ولتحتسـب
١٦٦	من أتى إلينكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له
١٦٤	من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا
٢٥١	من خاف أدلـج، ومن أدلـج بلـغ المـنـزـل، أـلـا إـن سـلـعـة الله غـالـيـة
١٦٦	من صـنـعـ إـلـيـهـ مـعـرـوـفـ فـقـالـ لـصـاحـبـهـ: جـزـاكـ اللهـ خـيـراـ، فـقـدـ أـبـلـغـ فـيـ الشـنـاءـ
١٦٦	من صـنـعـ إـلـيـهـ مـعـرـوـفـ فـلـيـجـزـهـ، فـإـنـ لـمـ يـجـدـ مـاـ يـجـزـيهـ، فـلـيـشـنـ عـلـيـهـ
١٦٨	من لـمـ يـشـكـرـ الـقـلـيلـ لـمـ يـشـكـرـ الـكـثـيرـ
١٥٩	من لـمـ يـشـكـرـ النـاسـ لـمـ يـشـكـرـ اللهـ
٣٧	من يـتـصـبـرـ يـصـبـرـهـ اللهـ
٢١٤	المـؤـمـنـ يـرـىـ ذـنـبـهـ فـوـقـهـ كـالـجـبـلـ يـخـافـ أـنـ يـقـعـ عـلـيـهـ

ن

٢٢٦	نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بـشـرـ إـلـاـ أـنـ قـلـبـهـ بـيـنـ إـصـبـعـيـنـ
-----	---

هـ

١٩١	هذه بتلك
٧٤	هيـهـ، فـبـتـمـاـ عـرـوـسـيـنـ وـهـ إـلـىـ جـنـبـكـمـ؟ـ قـالـ: نـعـمـ يـاـ رـسـوـلـ اللهـ

و

٩٦	وـاعـلـمـ أـنـ فـيـ الصـبـرـ عـلـىـ مـاـ تـكـرـهـ خـيـراـ كـثـيرـاـ، وـأـنـ النـصـرـ مـعـ الصـبـرـ
٣٦ ، ٣٠	وـاعـلـمـ أـنـ النـصـرـ مـعـ الصـبـرـ
٢٠	وـأـعـوذـ بـكـ مـنـ الـخـيـانـةـ فـإـنـهـ بـئـسـ الـبـطـانـةـ

رقم الصفحة	الحديث
١٠٥ ، ٣٧	والصبر ضياء
٢٤٥	والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا
١٢٤	والله يا معاذ، إني لأحبك. فلا تنسَ أن تقول في دُبُر كل صلاة
٢٩٣	وأنا أغفر الذنوب جميـعاً
٢٥١	وعزّتي لا أجمع على عبدي خـوفين وأمنين
٣٨	ومن يتـصـبر يـصـبـرـه الله
٨٠	يا ابن عوف، إنـها رحـمة. ثم أتـبعـها بـأـخـرى
٢١٨	يا حـيـ يا قـيـومـ، بـرـحـمـتـكـ أـسـتـغـيـثـ، أـصـلـحـ لـيـ شـائـنيـ كـلـهـ
٢٣٤	يا عـائـشـةـ، مـاـ يـؤـمـنـيـ أـنـ يـكـونـ فـيـهـ عـذـابـ؟ـ قـدـ عـذـبـ قـوـمـ بـالـرـيـحـ
٢٩٢	يا عـبـادـيـ، إـنـكـمـ تـخـطـئـونـ بـالـلـيـلـ وـالـنـهـارـ، وـأـنـاـ أـغـفـرـ الـذـنـوبـ جـمـيـعاـ
٢٠	يا عـمـروـ؛ـ نـعـمـ الـمـالـ الصـالـحـ لـلـمـرـءـ الصـالـحـ
٦٦	يا مـصـرـفـ الـقـلـوـبـ ثـبـتـ قـلـبـيـ عـلـىـ طـاعـتـكـ
٥	يا معـاذـ إـنـيـ لـأـحـبـكـ.ـ فـقـالـ لـهـ مـعـاذـ:ـ بـأـبـيـ أـنـتـ وـأـمـيـ يـاـ رـسـوـلـ اللهـ
٢٢٦	يا مـقـلـبـ الـقـلـوـبـ ثـبـتـ قـلـبـيـ عـلـىـ دـيـنـكـ
٦٨	يـحـقـرـ أـحـدـكـمـ صـلـاتـهـ إـلـىـ صـلـاتـهـمـ، وـصـيـامـهـ إـلـىـ صـيـامـهـمـ، وـقـرـاءـتـهـ إـلـىـ قـرـاءـتـهـمـ
١٨٢	يـحـمـلـ هـذـاـ عـلـمـ مـنـ كـلـ خـلـفـ عـدـولـهـ، يـنـفـونـ عـنـهـ تـحـرـيفـ الـغـالـيـنـ
١١٤	يـرـحـمـ اللـهـ أـخـيـ مـوـسـىـ، لـقـدـ أـوـذـيـ بـأـكـثـرـ مـنـ هـذـاـ فـصـبـرـاـ
٢٧٩	يـسـرـواـ وـلـاـ تـعـسـرـواـ، وـبـشـرـواـ وـلـاـ تـنـفـرـواـ
٦٨	يـقـتـلـونـ أـهـلـ إـلـاسـلامـ، وـيـدـعـونـ أـهـلـ الـأـوـثـانـ!
٢٩١	يـقـوـلـ اللـهـ تـبـارـكـ وـتـعـالـىـ:ـ يـاـ اـبـنـ آـدـمـ،ـ إـنـكـ مـاـ دـعـوـتـنـيـ وـرـجـوـتـنـيـ غـفـرـتـ لـكـ

رقم الصفحة	الحديث
٢٩٠	يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوماً، أو خافني في مقام
٢٩١	يقول الله تعالى: من تقرّب مّنِي شبراً تقرّبت منه ذراعاً
٢٥١	يقول الله عَزَّلَكَ: أخرجوا من النار من ذكرني يوماً، أو خافني في مقام
٢٥١	يقول الله عَزَّلَكَ: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة
٣٠١	يقول الله عَزَّلَكَ: أنا عند ظنِّ عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني
٧٦	يقول الله عَزَّلَكَ من أذهبت حبيته فصبر واحتسب، لم أرضَ له ثواباً دون الجنة
٩٣	يود ناس يوم القيمة أنْ جلودهم كانت تفرض بالمقاريض في الدنيا

* * *

فهرس الموضوعات

	غير مرخصة
الصبر والشكر	
٤	❖ من الدستور الإلهي للبشرية
٥	❖ من مشكاة النبوة الخاتمة
٧	◦ مقدمة
• تمهيد	
١٣	الصبر والشكر
١٦	اقتران الصبر بالشكر
١٧	دلاله صيغتني المبالغة في قوله سبحانه: «صَبَّارٌ شَكُورٌ»
١٧	سِرُّ تقديم الصَّبْر على الشَّكْر
١٩	أيهما أفضل الصبر أم الشكر
• أولاً: الصبر	
٢٥	❖ في معنى الصبر وفضله
٢٥	الصبر لغة واصطلاحاً
٢٦	الصبر عبادة ربانية

٢٧	من معاني الصبر عند أئمة التصوف
٢٨	الصبر فضيلة دينية، وضرورة دنيوية
٣١	الصبر من صفات المؤمنين
٣٣	الصبر الممدوح هو صبر أهل الإيمان والتقوى واليقين
٣٤	القرآن يؤكد على أهمية الصبر وفضله
٣٩	حكم الصبر
٤٣	مجالات الصبر وأنواعه
٤٣	الغزالى يقسم الصبر إلى صبر بدنى وصبر نفسي
٤٤	الصبر النفسي يحمل في طياته كل شعب الإيمان
٤٦	درجات الصبر عند الإمام الھروي
٤٧	أولاً: الصبر عن المعصية
٤٩	يوسف الصديق وصبره عن المعصية
٥٠	ما يعين على الصبر عن المعصية
٥١	١ - علم العبد بقبح المعصية
٥٢	٢ - الحباء من الله
٥٣	٣ - مراعاة نعم الله أن تزول
٥٧	٤ - خشية الله
٥٨	٥ - محبة الله المقرونة بإجلاله
٦٠	٦ - الأنفة من أن ينحط قدره بالمعصية
٦٠	ثانياً: الصبر على طاعة الله وَجَلَّ
٦٢	الصبر على الطاعة قبل الطاعة وفي أثنائها وبعدها
٦٣	الصبر على الطاعة محتاج إليه في الفرض والنفل جميعاً

٦٣	هل فعل الطاعة أكَد أم ترك المعصية؟
٦٥	كيف يكون الصبر على الطاعة؟
٦٥	١ - دوام الطاعة
٦٧	٢ - الإخلاص فيها
٦٨	٣ - وقوعها على مقتضى العلم، وهو تحسينها علماً
٦٩	فوات الطاعة بفوات أركان الصبر عليها
٧٩	الصبر على البلاء ومؤْرِّ القضاء
٧٠	إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
٧٣	قصة أم سليم
٧٦	الجنة جزاء الصبر على المصيبة
٧٧	الصبر عند الصدمة الأولى
٧٩	البكاء والحزن لا يضاد الصبر
٨١	هل الشكوى إلى الخلق تنافي الصبر؟
٨٤	الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر
٨٦	الخير في قضاء الله
٩١	كيف نصبر على البلاء؟
٩١	١ - ملاحظة حسن الجزاء
٩٥	٢ - انتظار رَؤُخ الفرج
٩٧	٣ - تهوين البلية بتذكر النعم
٩٧	٤ - رؤية المبتلي وهو الله
٩٨	٥ - الإيمان بقضاء الله وقدره
٩٩	٦ - الاستعانة بالله
١٠٠	٧ - معرفة طبيعة الحياة الدنيا

١٠٢	٨ - الاقتداء بأهل الصبر والعزم
١٠٣	الصبر على الطاعة وعن المعصية يتَّحد فيهما الشكر والصبر
١٠٤	الصبر على مشاق الدعوة إلى الله
١٠٦	أنواع مشاق الدعوة إلى الله
١١٠	تعرُّض أصحاب الرسالات للبلاء
١١١	صبر أولي العزم من الرسل
١١٥	أمَّة النبي وصبرها على طريق الدعوة
١١٨	الأمر بالمصابرة
١١٩	• ثانياً: الشكر
١٢١	الشُّكْر في اللغة وفي الاصطلاح
١٢٢	منزلة الشُّكْر
١٢٥	قواعد الشُّكْر وأسسها
١٢٥	حدُّ الشُّكْر
١٢٦	الشُّكْر بين رؤية المنعم ورؤية النعمة
١٢٦	شكُّ العامة وشكُّ الخاصة
١٢٨	من أسماء الله تعالى الشكور والشاكِر
١٢٩	الثناء على المرسلين بصفة الشُّكْر
١٣٠	الأمر بالشُّكْر في القرآن والسنّة
١٣٢	الشُّكْر من أخصّ أو صاف عباد الله الصالحين
١٣٣	أركان الشُّكْر
١٣٣	شكُّ القلب
١٣٣	وما بكم من نعمة فمن الله

١٣٤	نعم الله لا تعد، وإنْ عدت فلا تحصى
١٣٤	طبيعة الإنسان
١٣٧	أنواع النعم
١٤٢	نعم خاصة
١٤٢	١ - نعمة الأمان
١٤٢	٢ - نعمة الزوجية
١٤٢	٣ - نعمة الأولاد والأحفاد
١٤٢	٤ - نعمة المال والغنى
١٤٢	٥ - نعمة تهيئة المواد الخام
١٤٢	٦ - نعمة تعليم الصناعات
١٤٣	٧ - نعمة تذليل الأرض وإرسائها بالجبال للانتفاع
١٤٣	٨ - نعمة الطعام
١٤٤	أنواع المأكولات في سورة النحل وحدها
١٤٤	٩ - نعمة الشراب
١٤٥	١٠ - نعمة الجمال المبثوث في الكون
١٤٥	نعم الله الدينية على المسلمين
١٤٥	١ - نعمة إرسال الرسول إليهم ليهدِّيهم ويعلّمهم
١٤٦	٢ - إِنزال القرآن عليهم مفصلاً
١٤٦	٣ - نعمة الإيمان والهداية إلى صراط الله المستقيم
١٤٦	أعظم النعم
١٤٦	٤ - نعمة الأخوة والمحبة
١٤٧	٥ - نعمة النصر والتمكين
١٤٧	٦ - نعمة الكثرة

١٤٧	٧ - نعمة الانتقام من الظالمين
١٤٧	٨ - نعمة النجاة من الأعداء
١٤٧	معرفة قدر النعم
١٤٩	شكراً القلب هو روح الشكر
١٥١	شكراً اللسان
١٥٢	حمد الله في كل حال
١٥٦	استخدام نعم الله في طاعته
١٥٩	كيف نحفظ النعم وكيف تزول؟
١٦٠	جزاء كفران النعم
١٦٣	شكراً سليمان بن داود <small>عليه السلام</small>
١٦٣	أثر الشكر في الدنيا والآخرة
١٦٥	شكراً للإنسان لمن يُقدم إليه معرفة
١٦٧	كلام الإمام ابن القيم عن الفرق بين الحمد والشكر
١٦٩	ابن القيم ينتقد الhero في حديثه عن الشكر

الخوف والرجاء

١٧٧	٠ مقدمة
١٨١	٠ تمهيد
١٨٣	الخوف والرجاء جناحاً السير إلى الله
١٨٣	دعاً الله سبحانه خوفاً وطمئناً
١٨٤	الله سبحانه شديد العقاب وغفورٌ رحيم
١٨٦	منهج القرآن في ذكر الوعد والوعيد

١٨٩	المبالغة في التخويف
١٩٠	أصلح الأمور الاعتدال
١٩١	أهمية استشعار الخوف والرجاء معاً في السير إلى الله
١٩٢	لزوم الخوف من الله مطلوب
١٩٢	لزوم الرجاء في رحمة الله مطلوب
١٩٤	العبادة تدور على أمرین
١٩٥	طريق الخوف والرجاء طريق عدل بين طريقين جائرين
١٩٦	التوازن بين الخوف والرجاء هو المطلوب
٢٠٣	❖ الخوف
٢٠٣	معنى الخوف
٢٠٣	معاني كلمة الخوف في القرآن
٢٠٤	الخوف في أقوال الصالحين
٢٠٧	الفرق بين الخوف والخشية
٢٠٨	الخوف من الله في القرآن
٢١٠	خوف الآخرة
٢١١	خوف الأنبياء على أقوامهم من عذاب الله
٢١٢	جزاء الخوف من الله
٢١٤	أسباب الخوف من الله سبحانه
٢١٤	١ - الخوف من ذنوبه السابقة
٢١٦	الخوف بعد التوبة
٢١٧	الخوف من إعراض الله تعالى
٢١٩	الخوف من تغيير النعم
٢٢٠	٢ - الخوف حذر التقصير في الواجبات

٢٢٢	٣ - الخوف من السابقة أن تكون على ما يكره
٢٢٧	٤ - خوف الإجلال والتعظيم
٢٢٩	كلام قيم لابن القيم
٢٣٠	الخوف والخشية على قدر المعرفة بالله
٢٣٢	خوف المستقيم على أمر الله
٢٣٣	خوف النبي ﷺ
٢٣٦	لماذا يخاف النبي مع عصمته؟
٢٣٦	الخوف على حسب قرب المنزلة
٢٤٠	الذي لله علينا أضعاف أضعاف ما نقدر عليه
٢٤٠	علمه بأن الله يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه
٢٤٢	افتقار العبد إلى هداية الله يجعلها في قلبه
٢٤٣	توجيه الإمام أحمد والإمام الغزالى لخوف النبي ﷺ
٢٤٤	خوف النبي ﷺ على أمته
٢٤٧	خوف النبي شمل أمة الدعوة أيضاً
٢٤٨	فضل الخوف من الله في السنة النبوية
٢٤٨	الترغيب في الخوف وفضله
٢٥٥	﴿الرَّجَاء﴾
٢٥٥	معنى الرجاء
٢٥٦	الفرق بين الرجاء والتمني
٢٥٧	الرجاء المحمود والرجاء المذموم
٢٥٨	دخول الجنة ليس بالأمانى
٢٦٠	الرجاء الصحيح
٢٦١	استطراد لا بد منه

٢٦٢	الله الذي نرجوه
٢٦٤	الرحمة عامة والعقاب خاص
٢٦٥	رحمة الله واسعة
٢٦٦	الرحمن الرحيم
٢٦٦	أرحم الراحمين خير الراحمين
٢٦٨	جميع الخلق عباد الله: الطائعون والعصاة
٢٦٩	الله غفور رحيم
٢٧٠	وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
٢٧١	الله شكور
٢٧٣	مضاعفة الحسنات
٢٧٥	الرجاء في القرآن
٢٧٧	أشد الآيات رجاءً
٢٧٧	وقد اختلف العلماء في أعظم الآيات رجاء، أو أرجى آية في كتاب الله
٢٨٥	رجاء الرسول ﷺ
٢٨٥	حثه ﷺ أمه على الرجاء
٢٨٦	رجاء النبي ﷺ لنفسه ولأمته
٢٨٦	٢ - رجاؤه أن تكون أمته أكثر الأمم
٢٨٦	٣ - رجاؤه لأمته أن تكون نصف أهل الجنة
٢٨٨	بواطن الرجاء في الله عز جل وعلا و معوقاته
٢٨٨	الباعث الأول: الإيمان بسعة رحمة الله تعالى
٢٩٠	رحمة الله واسعة قضى بها لمن يستحقها
٢٩٠	الباعث الثاني: الإيمان بسعة مغفرة الله تعالى
٢٩٣	من أسباب المغفرة

٢٩٣	التوبة تَجُبُ ما قبلها
٢٩٥	في كل كبدٍ رطبة أجر
٢٩٦	إيصال الخير ودفع الشر
٢٩٦	مغفرة الله للكفْل من بني إسرائيل
٢٩٧	لا تَحْكُم لِّمَخْلُوقٍ فِي مغفرة الله وَعَنْكِ
٢٩٧	الرجلان المتآخيان: المذنب والطائع من بني إسرائيل
٢٩٩	خوف الرجل الإسرائيلي المسرف من ذنبه
٣٠٠	كيف يغفر الله للمتشكك في قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى؟
٣٠٠	الباعث الثالث: حُسْن الظُّنْ بالله تعالى
٣٠٢	الباعث الرابع: تذكر نعم الله سبحانه
٣٠٣	الباعث الخامس: تذكر ثواب الله في جنته
٣٠٤	ذكر ما لأدنى أهل الجنة فيها
٣٠٥	وصف درجات الجنة وغرفها وأنهارها
٣١١	• فهرس الآيات القرآنية الكريمة
٣٤١	• فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
٤٥٣	• فهرس الموضوعات

* * *

