

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْضَاوِيِّ

غير مرخصة للطباعة

المحور الثالث

الفقه وأصوله
(فقه السلوك والأخلاق)

٨٣

الصبر والشكر والخوف والرجاء

الإمام يوسف القرضاوي

من الدستور الإلهي للبشرية

- ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [البقرة: ١٥٢].
- ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].
- ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴾ [النساء: ١٤٧].
- ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ [الأعراف: ١٣٧].
- ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨].
- ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ آيَاتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [لقمان: ٣١].
- ﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحْوَةً وَسَلَامًا ۖ فِيهَا حُسْنٌ مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤ - ٧٦].
- ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ﴾ [الزمر: ٧].
- ﴿ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴾ [الشورى: ٣٣].

من مشكاة النبوة الخاتمة

عن صهيب قال: قال رسول الله ﷺ: «عجباً لأمر المؤمن، إنَّ أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلاَّ للمؤمن، إنَّ أصابته سراءٌ شكر، فكان خيراً له، وإنَّ أصابته ضراءٌ صبر، فكان خيراً له». رواه مسلم.

عن ابن عباس قال: كان النبي ﷺ يدعو يقول: «ربِّ أعني ولا تُعنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليَّ، ربِّ اجعلني لك شكاراً، لك ذكّاراً، لك رهّاباً، لك مطوعاً، لك مُخْبِتاً، إليك أَوْاهًا مُنِيباً». رواه الترمذي.

عن معاذ بن جبل، أن النبي ﷺ أخذ بيده يوماً ثم قال: «يا معاذ إنني لأحبك». فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا أحبك. قال: «أوصيك يا معاذ، لا تدعنَّ 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، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وهياً الناس ليخرجهم ببعثته من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم ﴿صَرَّطَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾ [الشورى: ٥٣].

وصل اللهم على آله وأصحابه الذين ﴿ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وعلى من اتبع سبيلهم، واهتدوا 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 بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۖ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ٩، ١٠].

وهذا الكتاب سنخصصه لمنزلتين أو مقامين من أهم ما يُعنى به حزب الله ورجاله الصادقون، الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقد أبرزنا في كتبنا السابقة حياة فئة من بارزيتهم 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 تريد أن تغزو العالم بما لديها من أطروحات عالمية، اشتراكية أو شيوعية أو رأسمالية، وإلى ما لديها من فلسفات مثالية أو واقعية، نتدافع ونتغالب، كفلسفة الداعين إلى ترك الدين والفكرة 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 تجعلهم 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 أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذْكُرُونَ * نَزِيلٌ مِّن 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 مآسي المادة، ومن ضيق الدنيا، ومن آصار 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 الهادية التي تنادي الناس من كل اتجاه دعوة خالصة، لا ينقذ العالم من شرور الصراع الدائر والدائم إلا الاستجابة لها: ارجعوا إلى ربكم ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: ٣١].

في هذا الكتاب نتحدث عن منزلتين أو مقامين أو عنصرين من العناصر الأساسية في سلوك الإنسان المؤمن الذي يبتغي مرضاة الله، وقد نوّه بهما القرآن، ونوّهت بهما السُّنّة، ونوّه بهما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من خيرة أبناء الأمة المحمدية وعلمائها وأبطالها ورجالها ونسائها، ممّن أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله في حديثه، وأثنى عليهم صفوة الأمة في مختلف أجيالها.

هذان العنصران هما: الشكر والصبر، أو الصبر والشكر، وقد توقفنا بعض الوقت لنبحث أيهما أحقّ بالسبق، وتشاورت مع إخواني فاختلفوا، ثم نظرت فيما فعل القوم، فوجدت أكثرهم جعل الصبر مقدّمًا على الشكر، وإن وجدنا حديث صهيب رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في «صحيحه» يقدم الشكر على الصبر، كما رواه مسلم مرفوعًا: «عَجَبًا لَأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»^(١).

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

ولا شك أنَّ النعم التي تغمر الإنسان منذ ولادته نِعَم لا تُعدَّ ولا تُحصَى، ولكنها محملة منذ اللحظة الأولى بآفات الدنيا وأكدارها، كما عبّر عن ذلك ابن الرومي في شعره:

لِمَا تُؤْذَنُ الدُّنْيَا بِهِ مِنْ صُرُوفِهَا   يَكُونُ بَكَاءُ الطِّفْلِ سَاعَةً يُؤْلَدُ
وإِلَّا فَمَا يَبْكِيهِ مِنْهَا، وَإِنَّهَا   لِأَرْحَبُ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَأَرْغَدُ^(١)

وقد قال تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ﴾ [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 أبا طالب المكي صاحب كتاب «قوت القلوب» الذي قالوا: إِنَّ الإمام الغزالي قد نسج على منواله في كثير من الأمور في كتابه الإحياء، يبدأ بالصبر، ثم ينتهي بالشكر.

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

وكذلك الإمام الهروي في رسالة «منازل السائرين إلى مقامات إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ» الذي شرحه الإمام ابن القيم في كتابه الكبير «مدارج السالكين»، ولا بدَّ 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 بيناه في كتابنا الذي نشرناه قديماً في تفسيرنا الموضوعي خاصاً بـ «الصبر في القرآن».

ثم هناك ملحظ 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، وقدم الصبر على الشكر في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥] فقدم «صَبَّارٍ» على «شَكُورٍ» وكلاهما من صيغ المبالغة. ولعل في هذا دلالة على تقديم الصبر على الشكر. وقال تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥].

وقال عجل في سورة لقمان: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [لقمان: ٣١].

وقال تعالى في سورة سبأ وهو يتحدث عن قصة سبأ وما كان لهم من نعم الله التي لم يحافظوا عليها بالشكر: ﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [سبأ: ١٩].

وقال تعالى في سورة الشورى: ﴿إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [الشورى: ٣٣].

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

وقد تحدثنا في هذا الكتاب عن الصبر والشكر وتعريف كل منها، وأقسامه ودرجاته، ومكانته عند الله تعالى، وعند العاملين في المسلك الإيماني التربوي العميق، وما يثمره في أنفس الأفراد، وفي ضمير الأمة، وفي مسيرة الحياة، فلا يظن بعض الناس أن هذا النوع من الثقافة التي تتصل بالدين وبالأخلاق والتربية، 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 والشروع. ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

الفقير إليه تعالى
يوسف القرضاوي

***

تمهيد

ما زلنا نتابع كتابتنا، ونَشْحَدُ أَقْلَامَنَا، سَائِرِينَ فِي هَذَا الْاِتِّجَاهِ
الرَّبَّانِيِّ، حَوْلَ «تَيْسِيرِ فَقْهِ السُّلُوكِ إِلَى اللَّهِ»، مُسْتَمِرِّينَ فِي حَدِيثِنَا عَنْ
أَعْمَالِ الْقُلُوبِ، عَنِ الْعِبَادَاتِ الْقَلْبِيَّةِ أَوْ الْبَاطِنَةِ الَّتِي يَغْفُلُهَا الْكَثِيرُ مِنَ
النَّاسِ، وَلَا يَهْتَمُّونَ إِلَّا بِالْعِبَادَاتِ الظَّاهِرَةِ، وَيَقْفُونَ عِنْدَهَا.

كُتِبَتْ عَنِ الْحَيَاةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالْعِلْمِ، وَعَنِ النِّيَّةِ وَالْإِخْلَاصِ، وَعَنِ
التَّوَكُّلِ، وَعَنِ التَّوْبَةِ، وَعَنِ الزُّهْدِ وَالْوَرَعِ، وَعَنِ الْمُرَاقَبَةِ وَالْمَحَاسَبَةِ،
وَكُلِّهَا مِنْ مَقَامَاتِ الدِّينِ، وَمِنْ أَبْوَابِ الْإِيمَانِ وَالْيَقِينِ.

وَنَكْتُبُ الْيَوْمَ عَنِ الشُّكْرِ وَالصَّبْرِ.

عَنْ شُكْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى نِعَمِهِ، وَالصَّبْرِ عَلَى بَلَائِهِ.

الصبر والشكر:

مِنْ مَقَامَاتِ الدِّينِ الْعَالِيَةِ، الَّتِي جَاءَ بِفَضْلِهَا وَبَيَانِ مَكَانَتِهَا الْقُرْآنُ
الْكَرِيمُ، وَالسُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، وَأَجْمَعَ عَلَى أَهْمِيَّتِهَا الدِّينِيَّةِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَمَنْ
اتَّبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَسَارَ عَلَى ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ بِشَتَّى مَذَاهِبِهِمْ وَنَوَازِعِهِمْ،
مَشْرِقِيِّينَ وَمَغْرِبِيِّينَ، فِي أَزْهَى عَصُورِهِمْ وَفِي أَدْنَاهَا، مِنْ هَذِهِ الْمَقَامَاتِ:
مَقَامُ الصَّبْرِ وَمَقَامُ الشُّكْرِ.

ولذلك اهتمَّ بهما رجال السلوك والتربية، ورجال التصوف والأخلاق، من هذه الأمة، وكتبوا عنها، وفصلوا ما لها من أدلة وحقائق، وفضائل وأركان، وأفاضوا في منازلها الدينية، ومقاماتها المرضية.

واعتبر المتصوفة ورجال التربية الإيمانية - أو الروحية - كلاً من هاتين المنزلتين (الصبر والشكر): شرطاً للإيمان، معتمدين على حديث رواه بعض رواة الحديث ورجاله في كتبهم بسنده، وإن لم يبلغ درجة الصحة أو الحسن عند المحدثين الكبار، الذين يهتمون بالجرح والتعديل، ويشترطون لتصحيح الحديث: أن يكون مروياً بسنده من غير انقطاع في سلسلة الإسناد من أوله إلى آخره، وأن يكون السند كله من الرواة 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، متمشياً مع منطق الإسلام وقواعده، فما كان كذلك من الأحاديث المروية، فهو صحيح مقبول محمود لدى أهل العلم المشهود لهم.

وهنا في هذا الموضع ورد حديثٌ تَوَقَّفَ في تصحيحه أو في تحسينه الأئمة العلماء.

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

(١) رواه القضاعي في مسند الشهاب (١٥٩)، والبيهقي في الشعب (٩٢٦٤)، والديلمي في مسند الفردوس (٣٧٨)، وقال المناوي في فيض القدير (٣١٠٦): فيه يزيد الرقاشي، قال الذهبي وغيره: متروك. وقال الألباني في الضعيفة (٦٢٥): ضعيف جداً. عن أنس.

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

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

وهناك حديث جابر رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم 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، وليست في الأحكام أو في الحلال والحرام، وإن كان الأئمة الكبار لم يُفرّقوا بين الأحكام وغيرها، مثل ابن المديني والبخاري. وبعضهم قوى الأحاديث بعضها ببعض.

ونحن نرى أن اهتمام القرآن، وعناية الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بهذين الركنتين في التربية والسلوك الإسلامي، والتشديد 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)، وصحّح 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 المجروحين (١٢٣٥)، وأبو يعلى (١٢٣٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٨): رواه أبو يعلى، وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر، وهو متروك. وصحّحه 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 مهمّين لكل مسلم ومسلمة، تُغنيانا 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 يُنصُّ 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 كله في هذين الشئتين: فعل المأمور، وترك المحذور»^(٢).

اقتران الصبر بالشكر:

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

فالصبر: هو العنصر المُكَمِّل للشكر، فالحياة: نعماء وبأساء، أو سرّاء وضرّاء، فالنعماء والسرّاء تُقابَل بالشكر، والبأساء والضرّاء تُقابَل 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 تخريجه ص ١٥.

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

ولذلك قرن القرآن بين الأمرين: الصبر والشكر، في أربع آيات من آياته حينما قال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥، لقمان: ٣١، سبأ: ١٩، الشورى: ٣٣].

لا ينتفع بآيات الله: الكونية الماثلة في هذا الكون، والتاريخية التي يراها الإنسان في أيام الله ﷻ؛ إلا كل صَبَّار شكور، أي كل مؤمن أصبح كل من الصبر والشكر خلقاً راسخاً فيه.
لا بدّ من الشكر، ولا بدّ من الصبر.

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

وصَبَّار وشكور صيغتا مبالغة - كما يقول أهل اللغة - فهناك رجل أكل ورجل أَكَّال وأَكُول، الأكل يأكل مرّة، أو مرات معتادة، والأَكَّال والأَكُول الكثير الأكل أكثر من المعتاد، والصَّبَّار الكثير الصبر، والشَّكُور الكثير الشكر، فليس صبره مرّة، أو شكره مرّة وانتهى الأمر، بل لكي يكون صبوراً أو صَبَّاراً لا بدّ أن يكون الصبر خلقاً له، وأن يكون الشكر خلقاً له، فهو دائم الصبر دائم الشكر.

سِرُّ تَقْدِيمِ الصَّبْرِ عَلَى الشُّكْرِ:

لكن لماذا قدّم الصبر على الشكر؟ مع أنّ نِعَمَ الله سابعة، وهي أول ما يلمسه الإنسان من الله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا

(١) سبق تخريجه ص ٩.

فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَ وَبَاطِنَةً ﴿ لقمان: ٢٠ ﴾، ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

القرآن يريد أن يُوطِّن المسلم نفسه على تحمُّل البلاء؛ لأنَّ البلاء بالمرصاد للإنسان بصفته إنساناً، يعني بمُجرَّد كونه إنساناً أصبح مهيناً لنزول البلاء به: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾ [البلد: ٤]، ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ ﴾ [الإنسان: ٢]، فحياته قائمة على الابتلاء.

وبصفته من أهل هذه الدنيا، فالدنيا دار ابتلاء من أولها إلى آخرها، كما قال عليٌّ عليه السلام: ماذا أصف لك من دار من صحَّ فيها سقم، ومن آمن فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها افتتن، في حلالها الحساب، وفي حرامها العقاب، ومتشابها العتاب^(١).

وكما قال الشاعر أبو الحسن التهامي يصف الدنيا:

جُبِلَتْ عَلَى كَدَرٍ وَأَنْتَ تَرِيدُهَا   صَفَوْا مِنَ الْأَلَامِ وَالْأَكْدَارِ
وَمُكَلِّفَ الْأَيَّامِ ضِدَّ طَبَاعِهَا   مُتَطَلِّبَ فِي الْمَاءِ جَذْوَةَ نَارٍ^(٢)

هذه أيام الدنيا، ليست سعادة مستمرة، أو صفاء مستمراً، فصفاؤها مشوب بالكدر، وسعادتها مشوبة بالشقاء، وسرورها مشوب بالحزن، وهذه طبيعة الدنيا. وهذا سرُّ تقديم الصِّبَارِ على الشُّكُورِ.

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

(٢) من قصيدة لأبي الحسن علي بن محمد التهامي يرثي فيها ولده، انظر: الكشكول للعالملي

(٢٠٥/٢ - ٢٠٧)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٩٨م.

أيهما أفضل الصبر أم الشكر:

من المباحث التي تدخل هنا ما بحثه العلماء قديمًا 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 عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣]. والأفضل يكون دائمًا قليلًا، وقال تعالى على لسان إبليس لعنه الله: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

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

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

«اللهم، إني أعوذ بك من الفقر، والقلّة، والذلّة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم»^(٢).

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

- (١) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢١)، وأحمد (٣٦٩٢)، عن عبد الله بن مسعود.
- (٢) رواه أحمد (٨٠٥٣) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصلاة (١٥٤٤)، والنسائي في الاستعاذة (٥٤٦٠)، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٤٢)، عن أبي هريرة.
- (٣) رواه الطبراني في الصغير (٣١٦)، والحاكم في الدعاء (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 يحبُّ العبدَ التقيَ الغنيَ الخفي»^(٢).

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

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

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

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

ومثل إبراهيم أبي الأنبياء وأبي المسلمين، حين مدحه بقوله: ﴿شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَّهُ وَهَدَنُهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٢١].

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

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

(٣) رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع (٢/٢)، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في تخريج 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: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

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

وحكى عن يوسف قوله: ﴿رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ...﴾ [يوسف: ١٠١].

وامتنَّ على خاتم رسله بقوله: ﴿وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨]، ثم قال له: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١].

وامتنَّ على أصحابه فقال: ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٦].

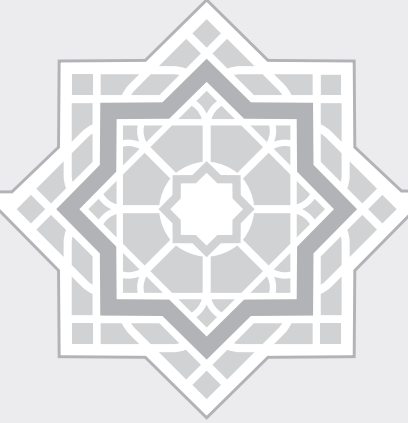
* * *

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ

أَوَّلًا: الصَّبْرُ

يُوسُفُ الْقَرَضَاوِيُّ

في معنى الصبر وفضله

الصبر لغة واصطلاحًا:

يقول الراغب الأصفهاني: «الصَّبْرُ: الإِمْسَاكُ فِي ضَيْقٍ. يُقَالُ: صَبَرْتُ الدَّابَّةَ: حَبَسْتُهَا بِلاَ عِلْفٍ، وَصَبَرْتُ فَلَانًا: خَلَفْتَهُ خَلْفَةً لَا خُرُوجَ لَهُ مِنْهَا»^(١).

والصبر - أيضًا - حَبْسُ النَّفْسِ عَنِ الْجَزَعِ. وَقَدْ صَبَرَ فَلَانٌ عِنْدَ الْمَصِيبَةِ يَصْبِرُ صَبْرًا... قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ [الكهف: ٢٨]. قَالَ عَنَتْرَةٌ يَذْكُرُ حَرْبًا كَانَ فِيهَا:

فَصَبَرْتُ عَارِفَةً لَذَلِكَ حُرَّةً تَرَسُو إِذَا نَفْسُ الْجَبَانِ تَطَلَّعَ^(٢)

أَيِ حَبَسْتُ نَفْسًا عَارِفَةً^(٣).

والصبر اصطلاحًا: حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْلُ وَالشَّرْعُ، وَعَمَّا يَقْتَضِيَانِ حَبْسَهَا عَنْهُ^(٤).

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

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

(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 يجل، 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 إمساكًا 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 وشق الثياب وترف الشعر ونحوه^(٤).

الصبر عبادة ربانية:

والعبادات ليست هي الظاهرة فقط من الصلاة والزكاة والصيام والحج والتلاوة والذكر والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، ولكن هناك عبادات باطنة، منها: الصبر لله وبالله ومع الله، وعلى أقدار الله ﷻ، وأنا أسميها «الأخلاق الربانية»، فهناك أخلاق إنسانية عامة؛ كالصدق والأمانة والتعاون والنظام والعدل والإحسان والوفاء، وهذه تشترك فيها

(١) عدة الصابرين ص ١٦.

(٢) المصدر السابق نفسه.

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

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

١٩٨٥م.

الأمم دينية كانت أم غير دينية، وثنية أم غير وثنية، ولكن ما يُميّز المؤمنين عن غيرهم: أنَّ أخلاقهم فيها هذا العنصر الربّاني، فهم حينما يوفون بالعهد: «يوفون بعهد الله»، وحينما يصلون الأرحام أو يُحسنون إلى الناس يتذكّرون أنّهم ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾، 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 وحقيقته، فقال: «سئل الجنيد عن الصبر؟ فقال: تجرُّع المرارة من غير تعبُّس.

قال ذو النون المصري: الصبر: التباعد من المخالفات، والسكون عند تجرُّع غصص البلية، 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 والدعة^(١).

وقال الخوّاص: هو الثبات على أحكام الكتاب والسنة.

(١) أي وداعة وسكون.

وقال يحيى بن معاذ: صبر المحبِّين أشدُّ من صبر الزاهدين. وا عجبًا!
كيف يصبرون؟ وأنشد:

وَالصَّبْرُ يَجْمَلُ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا إِلَّا عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَجْمَلُ^(١)
وقيل: الصبر هو الاستعانة بالله.

وقيل: هو ترك الشكوى.

وقيل:

الصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ، مُرٌّ مَذَاقَتُهُ لَكِنْ عَوَاقِبُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ

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

سَأَصْبِرُ كِي تَرْضَى، وَأَتَلَفُ حَسْرَةً وَحَسْبِي أَنْ تَرْضَى، وَيُتْلَفَنِي صَبْرِي^(٢)

الصبر فضيلة دينية، وضرورة دنيوية:

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

فالصبر ضرورة دنيوية كما هو ضرورة دينية، ولذلك علّق 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 الفريد وبيت القصيد (١١٤/٤)، تحقيق د. كامل
سلمان الجبور، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٣٦هـ - ٢٠١٥م.

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

لا تستطيع أن تنجح في عملك ما لم تتذرع بالصبر.

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

لا ينجح الزارع ما لم يصبر على الزرع ويتعهده ويسقه ويعزق أرضه ويُنظِّفه من الحشائش والدود وغيره.

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

لا ينجح إنسان في عمله الرسمي والشعبي، رئيسًا أو مرؤوسًا، إلا بالصبر.

قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧].

وقال عمر: وجدنا خير عيشنا بالصبر^(١).

قال الشاعر:

الصبر مفتاح ما يُرجى	وكل صعب به يهون
فاصبر وإن طالَّت الليالي	فرُبَّما طاع الحَرُونُ
وربما نيل باصطبار	ما قيل: هيهات لا يكون ^(٢)

(١) رواه أحمد في الزهد (٦١٢).

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

قال شاعر آخر:

إني رأيت وفي الأيام تجربة   للصبر عاقبة محمودة الأثر
وقل من جدّ في أمر يحاوله   واستصحب الصبر إلّا فاز بالظفر^(١)
وقال آخر:

لا تيأسن وإن طالّت مطالبةً   إذا استعنت بصبرٍ أن ترى فرجاً
أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته   ومُدمنُ القرع للأبواب أن يلجأ!^(٢)
النصر إنّما يُنال بالصبر، كما قال النبي ﷺ لابن عباس: «واعلم أن النصر مع الصبر»^(٣).

ولا يكون الإنسان من أهل العزم، ويستحق هذه المرتبة، إلّا بالصبر والتقوى: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

ولا تنال الجنة إلّا بالصبر، قال تعالى: ﴿وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢]. وقال: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [المؤمنون: ١١١]. وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٤ - ٧٦].

(١) من شعر مُحَمَّد بن بشير مولى الأزدي، انظر: الفرج بعد الشدة للتنوخي (٦٠/٥).

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

(٣) رواه أحمد (٢٨٠٣)، وقال مخرّجوه: 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 فَنِعَمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٤].

قال أبو طالب المكي: «واعلم أن الصبر سبب دخول الجنة، وسبب النجاة من النار؛ لأنه جاء في الخبر: «حُفَّتْ الجنة بالمكاره، وحُفَّتْ 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 بدّ من الصبر، ولهذا مدح الله الصبر، وأثنى عليه، وجعل جزاءه أعظم الجزاء، فقال: ﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

ولذلك كانت صفة الصبر دائماً ضمن صفات المؤمنين الممدوحين في القرآن الكريم، فقال تعالى عن أهل التقوى: ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ * [آل عمران: ١٥ - ١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ 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، ط ٢، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م.

وفي وصف أولي الألباب: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ * وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٠ - ٢٢].

ووصف الله الذين هاجروا فيه من بعد ما ظلموا بالصبر، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤١، ٤٢].

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [العنكبوت: ٥٨، ٥٩]. قرن الصبر بالتوكل عليه وحده.

وقرن الله سبحانه الصبر باليقين لمن جعلهم أئمة للأمة، فقال في قوم: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا 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 بالآية الكريمة: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ﴾ [السجدة: ٢٤].

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

وقال الإمام سفيان بن عيينة: لَمَّا أَخَذُوا بِرَأْسِ الْأَمْرِ صَارُوا رُؤَسَاءَ^(١).
 وقرنه تعالى بالتقوى فقال: ﴿بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ
 هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]. علق
 الإمداد بالملائكة على الصبر والتقوى من المؤمنين في بدر.

إذا صبر الإنسان واتقى نجا من كيد أعدائه، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَصْبِرُوا
 وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ 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، كالمصائب. ونوع
 على المشروع.

وهذا النوع أيضًا 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، والبرّ
 والفاجر، لا يثاب عليه لمجرّده، إن لم يقترن به إيمان واختيار.

قال النبي ﷺ، في حقّ ابنته: «مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ 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 إنّما يؤجرون على المصائب
 والصبر على المقدور باحتساب الأجر، خلافاً للكافر الذي لا يرجو من الله جزاءً ولا شكوراً.

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

فالصبر بدون الإيمان والتقوى بمنزلة قوّة البدن الخالي عن الإيمان والتقوى، وعلى حسب اليقين بالمشروع يكون الصبر على المقدور، وقال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠]، فأمره أن يصبر، ولا يتشبه بالذين لا يقين عندهم في عدم الصبر، فإنهم لعدم يقينهم عدم صبرهم وخفوا واستخفوا قومهم. ولو حصل لهم اليقين والحق لصبروا، وما خفوا ولا استخفوا، فمن قلّ يقينه قلّ صبره، ومن قلّ صبره خفّ 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 يؤكد على أهمية الصبر وفضله:

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

قال الإمام أحمد رحمه الله: الصبر في القرآن في نحو تسعين موضعاً. 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 نوعًا.

الأول: الأمر به، نحو قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٣] وقوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]. وقوله: ﴿أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]، وقوله: ﴿وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧].

الثاني: النهي عن ضده، كقوله: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقوله: ﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥]، فإن تولية الأدبار: ترك للصبر والمصابرة، وقوله: ﴿وَلَا يُبْطِلُوا أَعْمَلَهُمْ﴾ [محمد: ٣٣] فإن إبطالها ترك الصبر على إتمامها، وقوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ [آل عمران: ١٣٩]، فإن الوهن من عدم الصبر.

الثالث: الثناء على أهله، كقوله تعالى: ﴿الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٧]، وقوله: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [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 وتأيدهم. ليست معية عامة. وهي معية العلم والإحاطة. كقوله: ﴿وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦] وقوله: ﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩].

السادس: إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله: ﴿وَلَيْنَ صَبْرٌ لَهُمْ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، وقوله: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].

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

الثامن: إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

التاسع: إطلاق البُشرى لأهل الصبر، كقوله تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥].

العاشر: ضمان النصر والمدد لهم، كقوله تعالى: ﴿بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]، ومنه قول النبي ﷺ: «واعلم أن النصر مع الصبر»^(١).

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

الثاني عشر: الإخبار أنه ما يلقي الأعمال الصالحة وجزاءها والحفظ العظيمة إلا أهل الصبر، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤٣]، وقوله: ﴿وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٥].

الثالث عشر: الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر. كقوله تعالى لموسى: ﴿أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥]، وقوله في أهل سبأ: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

(١) سبق تخريجه ص ٣٠.

لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿سبأ: ١٩﴾. وقوله في سورة الشورى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴿٢٠﴾ إِنَّ يَشَأْ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿الشورى: ٣٢، ٣٣﴾.

الرابع عشر: الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب، والنجاة من المكروه المرهوب، ودخول الجنة، إنما نالوه بالصبر، كقوله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعَمَ عُقْبَى الَّذِينَ ﴿الرعد: ٢٣، ٢٤﴾.

الخامس عشر: أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: بالصبر واليقين تُنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿السجدة: ٢٤﴾^(١).

السادس عشر: اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه الله سبحانه باليقين وبالإيمان، والتقوى والتوكل، وبالشكر 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 يتصبر 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 أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سرّاءُ شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضرّاءُ صبر، فكان خيراً له»^(١).

وقال للمرأة السوداء التي كانت تُصرع، فسألته أن يدعو لها: «إن شئتِ صبرتِ ولك الجنة، وإن شئتِ دعوتُ الله أن يعافيك». فقالت: إنِّي أتكشف فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها^(٢).

وأمر الأنصار رضي الله عنهم بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعده، حتى يلقيه على الحوض^(٣).

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

وأمر صلى الله عليه وسلم المصاب بأنفع الأمور له، وهو الصبر والاحتساب؛ فإنَّ ذلك يخفف مصيبتَه، ويوفّر أجرَه، والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة، ويذهب الأجر.

وأخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ الصبر خيرٌ كله، فقال: «ما أُعطي أحد عطاءً خيراً له وأوسع من الصبر»^(٥)^(٦).

(١) سبق تخريجه ص ٩.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في المرضي (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)، كلاهما في الجنائز، عن أنس.

(٥) سبق تخريجه ص ٣٧. عن أبي سعيد، وفيه: «ومن يتصبر يُصبره الله».

(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: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ١٥٣]. وقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. وقوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [النحل: ١٢٧]. كما أنَّه سبحانه نهى عن ضده، وذلك في مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: ١٥]، فإنَّ تولية الأدبار ترك للصبر والمصابرة، وقوله: ﴿وَلَا بُطْلُوا أَعْمَلَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، فإنَّ إبطالها ترك للصبر على إتمامها، وقوله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا﴾ [آل عمران: ١٣٩] فإنَّ الوهن من عدم الصبر. وقوله: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، فإنَّ الاستعجال من عدم الصبر.

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

(١) مدارج السالكين (١/١٣٠).

(٢) جامع العلوم والحكم لابن رجب (١/٤٨٨)، تحقيق شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٧، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م.

ومع هذا نقول: إنَّ حكم الصبر إنَّما يكون بحسب المصبور عنه أو المصبور عليه. فالصبر عن المحرَّمات واجب، وتؤكد درجة وجوبه بمقدار عظم المحرَّم.

أما الصبر عن المكروه، أو عمَّا 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 صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ [النحل: ١٢٦]، ومثله: ﴿وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيلٍ ۚ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [الشورى: ٤١ - ٤٣].

فالصبر هنا عن المعاقبة بالمثل، وعن الانتصار بعد الظلم إنَّما هو فضيلة لا فريضة، يُحمد ويثاب من فعلها، ولا يذم ولا يعاقب من تركها. فليس في القرآن ما في الإنجيل من النهي عن مقاومة الشر بالشر والسيئة بمثلها، وأمر من ضُرب على خدِّه الأيمن أن يدير للضارب خدَّه الأيسر^(١)، فليس هذا بمستطاع لكل الناس، وفي كل الأحوال، وإنَّما فيه الترغيب في الصبر والصفح، ودفع السيئة بالتي 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 (٦/٢٨، ٢٩).

تكيل للمعتدي الصاع صاعين، وتردّ له اللطمة لطمتين، فهذا هو العدوان الممنوع.

ولهذا أكد القرآن (المثلية) في هذا المقام دائماً بمثل قوله: ﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].

ونحو ذلك ما جاء في الصبر عن زواج الإماء المؤمنات وإن رخص القرآن فيه لمن لم يستطع الزواج من الحرائر المؤمنات، فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَيَتِيكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النساء: ٢٥].

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

فالصبر على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها واجب مؤكد، وفريضة 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 (١/٣٣٤).

وفصّل ذلك الإمام الغزالي في «الإحياء»، فقال: «اعلم أنّ الصبر ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل، ومكروه ومحرم. فالصبر عن المحظورات فرض، وعلى المكروه نفل، والصبر على الأذى المحظور محظور، كمن تُقطع يده، أو يد ولده، وهو يصبر عليه ساكتًا.

وكمن يقصد جريمة بشهوة محظورة، فتهيج غيخته، فيصبر عن إظهار الغيرة، ويسكت على ما يجري على أهله^(١)، فهذا الصبر محرّم.

والصبر المكروه هو الصبر على أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع. فليكن الشرع محكّ الصبر.

فكون الصبر نصف الإيمان، لا ينبغي أن يخيّل إليك أنّ جميعه محمود، بل المراد به أنواع من الصبر مخصوصة^(٢).

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

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

(١) وفي هذا الصنف جاء حديث رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا: الدّيوث، والرّجلة من النساء، ومدمن الخمر». قالوا: يا رسول الله، أمّا مدمن الخمر، فقد عرفناه، فما الدّيوث؟ قال: «الذي لا يُبالي 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 الشُّرك والحرب للإسلام ظالمي أنفسهم، عاجزين عن إقامة فرائض دينهم، وهم قادرون على الهجرة إلى دار الإسلام. قال تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: ٩٧].

مجالات الصبر وأنواعه:

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

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

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

الغزالي يقسم الصبر إلى صبر بدني وصبر نفسي:

قسَّم الإمام الغزالي الصبر إلى: صبر بدني، وصبر نفسي، يقول الإمام الغزالي: «اعلم أنَّ الصبر ضربان:

أحدهما: ضرب بدني، كتحمُّل المشاقِّ بالبدن، والثبات عليها. وهو إما بالفعل؛ كتعاطي الأعمال الشاقَّة، إما من العبادات أو من غيرها. وإما بالاحتمال؛ كالصبر على الضرب الشديد، والمرض العظيم، والجراحات الهائلة».

قال الغزالي: «وذلك قد يكون محمودًا إذا وافق الشرع.

ولكنَّ المحمودَ التامَّ هو الضرب الآخر، وهو الصبر النفسيُّ عن
مشتهيات الطَّبْع ومقتضيات الهوى.

الصبر النفسي يحمل في طياته كل شعب الإيمان:

ثم هذا الضرب إنْ كان صبرًا عن شهوة البطن والفرج سُمِّي عفة.
وإنْ كان على احتمال مكروه، اختلفت أساميهِ عند الناس باختلاف
المكروه الذي غلب عليه الصبر: فإنْ كان في مصيبة اقتصر على اسم
«الصبر»، وتضادُّه حالة تسمَّى «الجزع والهلع»، وهو إطلاق داعي الهوى
ليسترسل في رفع الصوت، وضرب الخدود، وشقَّ الجيوب وغيرهما.
وإنْ كان في احتمال الغنى سُمِّي «ضبط النفس»، وتضادُّه حالة
تسمَّى «البَطَر».

وإنْ كان في حرب ومقاتلة سُمِّي «شجاعة»، ويضادُّه «الجبن».
وإنْ كان في كظم الغيظ والغضب سُمِّي «حِلْمًا»، ويضادُّه «التذمُّر».
وإنْ كان في نائبة من نوائب الزمان مُضْجِرة، سُمِّي «سعة الصدر»،
ويضادُّه «الضجر والتبرُّم، وضيق الصدر».
وإنْ كان في إخفاء كلام سُمِّي «كتمان السر»، وسُمِّي صاحبه «كتومًا».
وإنْ كان عن فضول العيش سُمِّي «زهْدًا»، ويضادُّه «الحرص».
وإنْ كان صبرًا على قَدْر يسير من الحظوظ سُمِّي «قناعة»، ويضادُّه
«الشَّرَه».

فأكثر أخلاق الإيمان داخل في الصبر.

ولذلك لما سُئِلَ ﷺ مرّةً عن الإيمان قال: «هو الصبر»^(١)؛ لأنّه أكثر أعماله وأعزّها. كما قال: «الحج عرفة»^(٢).

وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك، وسَمَّى الكل صبراً، فقال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾ «أي المصيبة» ﴿وَالضَّرَّاءِ﴾ «أي الفقر» ﴿وَحِينَ الْبَأْسِ﴾ «أي المحاربة» ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [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، فإنّها وضعت دالّة على المعاني. فالمعاني هي الأصول والألفاظ هي التوابع. ومن يطلب الأصول من التوابع لا بدّ أن يزل»^(٣).

وهذا كلام نفيس، وتحقيق جليل، ومنه نفهم كيف جعل القرآن الصبر وحده مناط الفلاح في الآخرة، ودخول الجنة، واستحقاق التحيّة من الملائكة، وذلك في مثل قوله تعالى في شأن الأبرار من عباده: ﴿وَجَزَّيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ [الإنسان: ١٢].

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

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

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

(٣) إحياء علوم الدين (٤/٦٦، ٦٧).

وفي شأن أولي الألباب من عباد الله الأخيار: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿[الرعد: ٢٣، ٢٤].

فالصبر هنا يحمل في طياته جملة شُعب الإيمان وأخلاق الإسلام.

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

درجات الصبر عند الإمام الهروي:

قال الإمام الهروي: الصَّبْرُ حبس النَّفْسِ على جزع كامنٍ عَنِ الشَّكْوَى، وهو أيضًا من أصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريق المحبة وأنكرها في طريق التوحيد، وهو على ثلاث درجات:

١ - الدرجة الأولى: الصَّبْرُ عَنِ الْمُعْصِيَةِ: بمطالعة الوعيد إبقاءً على الإيمان وحذرًا من الجزاء، وأحسن منها الصبر عن المعصية حياءً.

٢ - والدرجة الثانية: الصبر على الطاعة: بالمحافظة عليها دواءً، وبرعايتها إخلاصًا، وبتحسينها علمًا.

قلت (القرضاوي): وهاتان الدرجتان تتعلقان بكسب العبد.

٣ - الدرجة الثالثة: الصبر في البلاء: بملاحظة حُسن الجزاء، وانتظار رَوْحِ الفرج، وتهوين البلية بعد أيادي المنن وتذكُّرِ سوائف النعم.

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

العزیز علی شأنها: أكمل من صبره علی إلقاء إخوته له فی الحب، وبيعه وتفریقهم بينه وبين أبيه. فإنّ هذه أمور جرت علیه 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 علی المصيبة حسن، وأفضل منه الصبر عن المعصية^(٢).

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

أولاً: الصبر عن المعصية

قال ابن القيم: «ذكر له الإمام الهروي سببين وفائدتين، أما السببان: فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليها، والحياء من الرب تبارك وتعالى أن يُستعان على معاصيه بنعمه، وأن يُبارز بالعظائم.

وأما الفائدتان: فالإبقاء على الإيمان، والحذر من الحرام.

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

(١) مدارج السالكين (١٥٦/٢).

(٢) الصبر والثواب عليه لابن أبي الدنيا (١٨)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

(٣) انظر: منازل السائرين للهروي ص ٥٠، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.

وأما الحياء: 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؛ لأنها لا بد أن تُنقصه، أو تذهب به، أو تُذهب رونقه وبهجته، أو تطفئ نوره، أو تضعف قوته، أو تنقص ثمرته. هذا أمر ضروري بين المعصية وبين الإيمان، يُعلم بالوجود والخبر والعقل، كما صحَّ عنه عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف - يرفع إليه الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها - وهو مؤمن. فإياكم إياكم، والتوبة معروضة بعد»^(١).
وأما الحذر عن الحرام، فهو الصبر عن كثير من المباح، حذرًا من أن يسوقه إلى الحرام.

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

فَمَنْ وازعُهُ الخوفُ: قلبه حاضرٌ مع العقوبة، ومَنْ وازعه الحياء: قلبه حاضرٌ مع الله، والخائفُ مراعى جانبَ نفسه وحمايتها، والمستحيُّ مراعى جانبَ ربه وملاحظٌ عظمتَه. وكلا المقامين من مقامات أهل الإيمان.

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

غير أَنَّ الحياء أقرب إلى مقام الإحسان، وألصق به، إذ أنزل نفسه منزلة من كأنه يرى الله، فنبتت ينبوع الحياء 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: هيت لك. قال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣].

صبر يوسف عليه السلام، حيث فُتنت به امرأة العزيز، وهي امرأة ذات منصب وجمال، وقد هيأت الأسباب، وغلقت الأبواب، وقالت: «هَيْتَ لَكَ» بصريح العبارة، فقال: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾ [يوسف: ٢٣]، فردعها بكل الروادع الربانية والأخلاقية والعملية، ومع هذا لم ترتدع، وقالت بصراحة أمام النسوة التي دعتهن إلى قصرها، فأرتهن يوسف، فلم يملكن حين رأينه فجأة إلا أن قطعن أيديهن بالسكاكين، التي في أيديهن، وقلن: ﴿حَشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاَسْتَعَصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُهُ لَيَسْجُنَ وَلَيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ﴾ [يوسف: ٣١، ٣٢]. فاستجار بربه، وقال: ﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [يوسف: ٣٣].

لقد كانت دواعي موافقة يوسف لامرأة العزيز قوية:

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

- (أ) فإنه كان شابًا، وداعية الشباب إليها قوية.
- (ب) وعزبًا ليس له ما يعوّضه ويردّ شهوته.
- (ج) وغريبًا، والغريب لا يستحي في بلد غربته ممّا يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله.
- (د) ومملوكًا، والمملوك أيضًا ليس وازعه كوازع الحر.
- (هـ) والمرأة جميلة، وذات منصب. وهي سيدته. وقد غاب الرقيب. وهي الداعية له إلى نفسها. والحريصة على ذلك أشدّ الحرص.
- (و) ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار.
- ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارًا وإيثارًا لما عند الله.

لقد كان يوسف عليه السلام مخيرًا بين محنتين: محنة 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 صمّم عليه. ولكنه ظل صابرًا عن المعصية، فانتصر في صبره، رضي بمحنة الدنيا على محنة الدين، ودخل في السجن ولبث فيه بضع سنين.

ما يعين على الصبر عن المعصية:

إنّ الصبر عن المعصية يحتاج إلى أن يدفع الإنسان نزغات الشيطان، الذي تحدّى آدم وذريته وقال الله تعالى: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَبْنَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦ - ١٧]، من الجهات الأربع: من أمام ومن خلف، وعن اليمين وعن الشمال، ولا يترك لنا بابًا إلا دخل منه، ولا طريقًا 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 التيقُّظ لنفسه وشيطانه.

إبليس يُغوي والهوى شَرَكُ له والعيش يُغري، والأمانى تخدع^(١)

لذا يحتاج الإنسان إلى ما يعينه على أن يجاهد نفسه وهواه وعدوّه 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 رحمته الله تعالى: «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 الشفيق ولده عمَّا يضُرُّه وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلّق عليها وعيد بالعذاب»^(٢).

إنَّ التحريم في شريعة الإسلام يتبع الخبث والضرر، فالإسلام لا يحرم إلَّا كل خبيث، ولا يبيح إلَّا كل طيب، وعنوان الرسالة المحمدية عند أهل الكتاب - كما ذكر لنا القرآن - ورسولها أنّه: ﴿يَأْمُرُهُمْ

(١) من قصيدة ابتهاج، في ديواننا: نفحات ولفات ص ١٦٨، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م.

(٢) طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم ص ٢٧٠، نشر دار السلفية، القاهرة، ط ٢، ١٣٩٤هـ.

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِدُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴿ [الأعراف: ١٥٧].

٢ - الحياء من الله:

ثاني الأسباب أو المعينات التي ذكرها الإمام ابن القيم هو: الحياء من الله سبحانه، فَإِنَّ الْعَبْدَ مَتَى عَلِمَ بِنَظَرِ اللَّهِ إِلَيْهِ، وَمَقَامِهِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ بِمَرَأَى مِنْهُ وَمَسْمُوعٍ؛ وَكَانَ حَيًّا حَيًّا اسْتَحَى مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِمَسَاخَطِهِ^(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: تعهّد 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 وَنَعَلَهُ مَا تُوَسَّوَسُ بِهِ نَفْسُهُ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ۖ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ۖ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ [ق: ١٦ - ١٨]. وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ

(١) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص ٢٧٠.

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

(٣) صفة الصفوة لابن الجوزي (٣٤٠/٢)، تحقيق أحمد بن علي، نشر دار الحديث، القاهرة،

قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿يونس: ٦١﴾. وقال تعالى: ﴿أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾ [الزخرف: ٨٠]، ويقول سبحانه: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ 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 وسكرته، ليضلّه عن سواء السبيل.

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

وقد قال عارم السدوسي: ما أملتُ على ملكي منذ ثلاثين سنة خطيئة، ولو فعلت ذلك لاستحييت منهما^(١).

٣ - مراعاة نعم الله أن تزول:

السبب الثالث أو المعين الثالث: مراعاة نعم الله عليك وإحسانه إليك، قال ابن القيم: «فإنَّ الذنوب تزيل النعم ولا بدَّ، فما أذنب عبد ذنباً، إلَّا زالت عنه نعمة من الله بحسب ذلك الذنب، فإن تاب وراجع

(١) صفة الصفوة (٢/٣٤٢).

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

وأعظم النعم الإيمان، وذنوب الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتهاج
النهبة يزيلها ويسلبها.

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

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

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

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

وهي مُضرةٌ بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، ما لا يعلمه إلا الله،
ومن أثارها حرمان نور العلم، فالعلم - كما قال الصنعاني - نور يقذفه الله
في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور، كما أفاده قوله تعالى في بعض
بني إسرائيل عند عدّ عقوباتهم: ﴿وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ [المائدة: ١٣].

(١) ذكره الماوردي من غير نسبة في أدب الدنيا والدين ص ٢٤٥، نشر دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦م.

وروى ابن عساكر أن عمر بن عبد العزيز كان يتمثل كثيراً بهذه الأبيات. انظر: تاريخ دمشق
(٧٠/٥٤)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م.

(٢) طريق الهجرتين ص ٢٧١.

وهذا في نسيان ما علّموه، وقال: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [الأنعام: ١١٠]، فحرموا فقه الوحي لكفرهم أولاً^(١). وقال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤]. وفي الحديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْتَةٌ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ صَقَلَ مِنْهَا، وَإِنْ زَادَ زَادَتْ، حَتَّى يَغْلَفَ بِهَا قَلْبَهُ، فَذَاكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ»^(٢).

ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى:

شكوتُ إلى وكيعٍ سوءَ حفظي   فأرشدني إلى ترك المعاصي
وأخبرني بأنَّ العلم نورٌ   ونورُ الله لا يُهدى لعاصي^(٣)

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

وقال ابن عباس: إِنَّ لِلْحَسَنَةِ ضِيَاءً فِي الْوَجْهِ، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإِنَّ لِلْسَّيِّئَةِ سَوَادًا

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

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

(٣) انظر: المحمدون من الشعراء للقفطي ص ١٣٨، تحقيق حسن معمري وحمد الجاسر، نشر دار اليمامة، ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.

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

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

ومن أخطر آثار الذنوب والمعاصي أن يُحَرِّمَ العبد لذة الطاعة وحلاوة 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 ينتهبها وهو مؤمن»^(٢). وعند الترمذي وأبي داود: عن أبي هريرة، قال رسول الله ﷺ: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان»^(٣).

وقيل: لا يفوت الإنسان عمل اعتاده إلا بذنب.

وقال رجل للحسن عليه السلام: يا أبا سعيد، إنني أبيت معافى، وأحُبُّ قيام الليل، وأُعدُّ طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيّدتك^(٤).

وقال أبو سليمان عليه السلام: لا يفوت أحداً صلاة جماعة إلا بذنب^(٥).

(١) نسبه ابن القيم لأنس وابن عباس في روضة المحبين ونزهة المشتاقين ص ٤٤١، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.

(٢) سبق تخريجه ص ٤٨.

(٣) رواه أبو داود في السنة (٤٦٩٠)، وذكره الترمذي بإثر الحديث رقم (٢٦٢٥)، والحاكم في الإيمان (٢٢/١)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير (٦٦٠): قال العراقي في «أماليه»: 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 يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨]، وقال بعض السلف: كفى بخشية الله علماً وبالاغترار بالله جهلاً^(١).

وقال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله^(٢). وقال أبو حامد الغزالي: من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق مهابته، ولم يعظمه حق تعظيمه وحرمته، فصار العلم يثمر الطاعة كلها، ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله^(٣).

فكلما امتلأ القلب علماً بالله، وإجلالاً له، وتعظيماً لقدره، ويقيناً بالوقوف بين يديه، يوم تُنصب الموازين، وتنشر الدواوين، ويقرأ كل امرئ كتابه: ﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾ ﴿ أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ 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 الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ

(١) انظر: طريق الهجرتين ص ٢٧١.

(٢) روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان ص ٣٨، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ومحمد عبد الرزاق حمزة، ومحمد حامد الفقي، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.

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

كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿٤٧﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وإن ربًّا يُحاسب على مقادير الذرة وأوزان الخردلة لحريُّ أن يُتَّقَى.

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

وقال ابن مسعود: إنَّ المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإنَّ الفاجر يرى ذنوبه كذبابٍ مرَّ على أنفه فقال به هكذا^(٢). يعني حرَّك يده ليطيره.

وقال أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالاً هي أدقُّ في أعينكم من الشعر، إن كنَّا نعدّها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات^(٣).

وكان بعض السلف يقول: إنَّا لندع تسعة أعشار الحلال، خشية من الوقوع في الحرام^(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 الأرنؤوط ومجموعة من المحققين، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٣، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.

(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، وإسناده منقطع بين الشعبي وعمر.

وكلما قويَّ سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى، وإنَّما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها، وفرق بين من يحملة على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته، وبين من يحملة على ذلك حبُّه 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.

فالمحبُّ 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، وإلاَّ فالمحبة الخالية عنهما إنَّما توجب نوع أنس وانبساط وتذكر واشتياق، ولهذا يتخلف عنها أثرها وموجبها، ويفتش العبد قلبه، فيرى فيه نوع محبة لله، ولكن لا تحمله على ترك معاصيه. وسبب ذلك تجرُّدها عن الإجلال والتعظيم، فما عمر القلب شيء كالمحبة المقتربة بإجلال الله وتعظيمه، وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»^(٢).

محبة الله يدَّعيها كل أحد، وما أسهل الدعوى! وما أعزَّ المعنى، ولا أدلَّ على صدق الحبِّ 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 موقوفاً، لا عن عمر ولا عن غيره. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني (٣٢٣/٢)، نشر مكتبة القدسي، القاهرة.

(٢) طريق الهجرتين ص ٢٧١، ٢٧٢.

ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١].

وحبُّ الله إذا غلب في قلب المؤمن قمع الهوى، كما قال القائل:
وأترك ما أهوى لما قد هويته فأرضى بما ترضى وإن سخطت نفسي
وهوى النفس هو أحبولة الشيطان وشركه الذي يوقع به العبد في
معصية الله تعالى.

٦ - الأنفة من أن ينحط قدره بالمعصية:

السبب والمعين السادس: شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها
وحميتها أن تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرها، وتخفف منزلتها
وتحقرها، وتسوي بينها وبين السفلة.

ثانيًا: الصبر على طاعة الله وعجل

المجال الثاني من مجالات الصبر المحمود الممدوح في كتاب الله
وسنة رسوله وعلى السنة المؤمنين هو: الصبر على طاعة الله وعجل.. الصبر
على ما أمر به الله عز وجل.. أن تصبر على أداء فرائض الله وعجل.. أن تصبر على
عبادة الله عز وجل مهما كانت شاقة عليك.. أن تقاوم الهوى وتقاوم الكسل ولا
تستجيب للشيطان ووسوسته، فتصلي الصلوات في أوقاتها، وتؤدي الزكاة
مهما أمرك شيطانك أو سوّلت لك نفسك: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ
وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا﴾ [البقرة: ٢٦٨].

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

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾
[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 المبنى 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 رُوحك، كما فعل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام حينما عرض عليه ما رأى من رؤيا الذبح، وقد بلغ معه السعي، وأصبح يرتجى منه ما يرتجى الشباب من معاونة أبيه، ﴿كَالْيَبْنَىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ﴾ [الصافات: ١٠٢]. فلم يتردّد الفتى، ولم يتلعثم لسانه، ولكنّه قال: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ ﴿وَنَدَيْنَاهُ أَنِ يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَّ الْبَالُوتُ الْمُئِينُ﴾ [الصافات: ١٠٢ - ١٠٦].

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

وهو يدّعي ذلك مع عبده وخادمه وأتباعه، وكل من هو تحت قهره وطاعته، وإن كان ممتنعاً من إظهاره، فإنّ استشاطته وغيظه عند تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذلك ليس يصدر إلّا عن إضرار الكبر، ومنازعة الربوية في رداء الكبرياء.

فإذن العبودية شاقّة على النفس مطلقاً، ثم من العبادات ما يُكره بسبب الكسل؛ كالصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل؛ كالزكاة، ومنها ما يكره بسببهما جميعاً؛ كالحج والجهاد، فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد.

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 نبّه على هذا النبي ﷺ إذ قال: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»^(١). وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، ولهذا قدّم 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 يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه، ويدوم على شرط الأدب إلى آخر العمل الأخير، فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ، وهذا أيضاً من شدائد

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

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

الحالة الثالثة: بعد الفراغ من العمل، إذ يحتاج إلى الصبر عن إفشائه، والتظاهر به للسمعة والرياء، والصبر عن النظر إليه بعين العجب، وعن كل ما يبطل عمله ويحبط أثره، كما قال تعالى: ﴿وَلَا بُطْلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، وكما قال تعالى: ﴿لَا بُطْلُوا صِدْقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤]، فمن لا يصبر بعد الصدقة عن المن والأذى فقد أبطل عمله.

الصبر على الطاعة محتاج إليه في الفرض والنفل جميعًا:

والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل، وهو محتاج إلى الصبر عليهما جميعًا، وقد جمعهما الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَى﴾ [النحل: ٩٠]، فالعدل هو الفرض، والإحسان هو النفل، وإيتاء ذي القربى هو المروءة وصلة الرحم، وكل ذلك يحتاج إلى صبر^(١).

هل فعل الطاعة أكد أم ترك المعصية؟

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

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

(١) إحياء علوم الدين (٧٠/٤).

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 وأكد. وهو بمنزلة الصحة والحياة، والنهي بمنزلة الحمية التي تراد لحفظ الصحة وأسباب الحياة»^(١).

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

فطائفة رجّحت الأول، وقالت: الصبر عن المعصية من وظائف الصّديقين، كما قال بعض السلف: أعمال البرّ يفعلها البرّ والفاجر، ولا يقوى على ترك المعاصي إلّا صديق.

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. فأَي صبر أقوى من صبر عن إجابتها، ولولا أنَّ الله يُصبره لَمَّا تَأَتَّى منه الصبر، وهذا القول كما ترى حجّته في غاية الظهور.

(١) مدارج السالكين (١٦٥/٢).

ورجّحت طائفة الصبر على الطاعة، بناءً منها على أنّ فعل المأمور أفضل من ترك المنهيات، واحتجّت على ذلك بنحو من عشرين حجة، ولا ريب أنّ فعل المأمورات إنّما يتم بالصبر عليها، فإذا كان فعلها أفضل، كان الصبر عليها أفضل.

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

كيف يكون الصبر على الطاعة؟

وقد ذكر الهروي - كما قال ابن القيم^(٢) - أنّ 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 يتردّد، حتى يوافيه الموت، وينتهي أجله المحدود، وقد قال الله تعالى لنبيه ﷺ: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩].

(١) طريق الهجرتين ص ٢٧٥، ٢٧٦.

(٢) مدارج السالكين (١٦٥/٢) وما بعدها.

والعبادة: الطاعة مقرونة بالحب. اليقين هنا: الموت.

وقد امثل ﷺ أمر ربه، فلم يزل دائبًا في العبادة، مداومًا عليها حتى فارق الدنيا.

وفي الصحيح عن عائشة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أحبُّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ»^(١). وفي لفظ: «ما داوم عليه صاحبه»^(٢). قالت: وكان رسول الله ﷺ إذا عملَ عملًا أثبته^(٣). أي: جعله ثابتًا غير متروك.

وقال عيسى ﷺ فيما ذكره القرآن عنه: ﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣١].

وقال تعالى في شأن الصلاة: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾ [المعارج: ٢٣].

وقال الحسن البصري: أبى قومُ المداومة، والله ما المؤمن الذي يعمل شهرًا أو شهرين، أو عامًا أو عامين، لا والله، ما جعل الله لعمل المؤمن أجلًا دون الموت^(٤).

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

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٤)، 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 مخرَّجوه: صحيح لغيره. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٩١٠):

رواه أحمد، وفيه صالح بن محمد بن زائدة، وقد وثقه أحمد، وضعفه أكثر الناس، وبقية رجاله رجال الصحيح.

فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى، 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 عليّ من نيّتي؛ لأنّها تنقلب عليّ^(١).

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

قال سهل بن عبد الله التّستري: ليس على النفس شيءٌ أشقّ من الإخلاص؛ لأنّه ليس لها فيه نصيب^(٣).

وقال سفيان بن عيينة: كان من دعاء مطرّف بن عبد الله: اللهمّ إنّي أستغفرك ممّا زعمت أنّي 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 التزوّد من العلم، فقال الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز: العامل على غير علم يفسد أكثر ممّا يصلح^(١).

وقال الإمام الحسن البصري: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر ممّا يصلح، فاطلبوا العلم طلبًا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبًا لا يضر بالعلم، فإنّ قومًا طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيا فهم على أمة محمد ﷺ، ولو طلبوا العلم لم يدلّهم على ما فعلوا^(٢).

يعني بهؤلاء: الخوارج الذين استحلّوا دماء الأمة وأموالها، وكفّروا الناس بالجملة، برغم أنّهم كانوا صوّامًا قوّامًا قُرّاءًا للقرآن، كما وصفهم الحديث: «يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم». ولكن آفتهم أنهم: «يقروون القرآن لا يجاوز حناجرهم». أي: أنّهم لم يتعمّقوا في فهمه، فانتهى بهم الأمر إلى أنّهم «يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان!»^(٣).

(١) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٦٢٤٦).

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

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

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

فوات الطاعة بفوات أركان الصبر عليها:

ثم قال الإمام ابن القيم بعد أن نقل عن الإمام الهروي أركان الصبر على الطاعة: «فإنَّ الطاعة تتخلف من فوات واحد من هذه الثلاثة؛ فإنَّ العبد إنَّ لم يحافظ عليها دوامًا عطَّلها، وإنَّ حافظ فيها دوامًا عرض لها آفتان:

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

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

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

الصبر على البلاء ومُمرُّ القضاء:

هناك الصبر على بلاء الله، على ما قضى الله على الإنسان من بلاء، فلا بدَّ له أن يقابل البلاء بالصبر، كما قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [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: «نعم العَدْلان، ونعمت العِلَاوة»^(١). العَدْلان هما: الصلوات والرحمة، ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾، والعِلَاوة هي: الاهتداء، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾.

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ:

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

﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ نحن ملك لله، يتصرف فينا كيف يشاء، كلنا لله، أموالنا ملك لله، أولادنا ملك لله، أنفسنا ملك لله، فإذا أخذ منا شيئاً، فإنما يأخذ ما يملك، فلا يجوز لنا أن نجزع، ولا أن نسخط، فالله هو الذي خلقنا من عدم، ومنحنا الحياة والحس والحركة، وَوَهَبَ لَهُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، وَأَسْبَغَ عَلَيْهِ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. الصِّحَّةُ وَالْقُوَّةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْمَالُ وَالْوَلَدُ مِنَ اللَّهِ، وَمَا بَنَّا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ [النحل: ٥٣].

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

وقد قال النبي ﷺ فيما روته أم سلمة رضي الله عنها: «ما من عبدٍ تصيبه مصيبة، فيقول: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللهمَّ أَوْجِرْني في مصيبتِي، وَأَخْلِفْ لي خَيْرًا منها، إِلَّا آجَرَهُ اللَّهُ في مصيبتِهِ، وَأَخْلِفَ لَهُ خَيْرًا منها»^(٢).

(١) علقه البخاري في الجنائز قبل الحديث (١٣٠٢)، ووصله الحاكم في التفسير (٢٧٠/٢)، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الجنائز (٦٥/٤)، وصحح إسناده ابن حجر في تغليق التعليق (٤٧٠/٢).

(٢) رواه مسلم في الجنائز (٩١٨)، وأحمد (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 أوْجرني في مصيبتِي، 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 والآخرة.

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: «وهذه الكلمة، من أبلغ علاج المصاب، وأنفعه له في عاجلته وآجلته. فإنّها تتضمن أصلين عظيمين، إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبتيه:

أحدهما: أنّ العبد وأهله وماله ملك لله عزّ وجلّ، وقد جعل عند العبد عارِيّة.

وأيضاً فإنّه محفوف بعدمين: عدمٌ قبله، وعدمٌ بعده، حتى يكون ملكه حقيقة، ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده، ولا يُبقي عليه وجوده، فليس له فيه تأثير، ولا ملك حقيقي.

والثاني: أنّ مصير العبد ومرجعَه إلى الله مولاه الحقّ، ولا بدّ أن يخلف الدنيا وراء ظهره، ويجيء ربه فردّاً، كما خلقه أول مرة، بلا أهل، ولا مال، ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيّئات، فإذا كانت هذه بدايته ونهايته، فكيف يفرح بموجود، ويأسى على مفقود؟! ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء»^(٢).

(١) جزء من الحديث السابق.

(٢) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم (١٧٣/٤، ١٧٤)، نشر مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م.

وأيد ذلك الحديث النبوي الذي يعلمنا حين نعزي المصاب أن نقول: «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلِلَّهِ مَا أُعْطِيَ»^(١).

قال لبید:

وما المال والأهلون إِلَّا وديعةٌ ولا بدَّ يوماً أن تُردَّ الودائعُ^(٢)

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

فالمؤمن يقابل المصيبة بالاسترجاع والصبر، ولا يقابلها بالجزع أو السخط على قضاء الله وقدره، لا يلطم خدًا، ولا يشقُّ جيبًا، ولا يدعو بدعوى 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 محرَّم؛ لأنَّه إظهار الجزع، والنبی ﷺ يقول: «لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَّمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحْدُ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»^(٤).

وقال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى 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 طمّاس، 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 برئ الرسول ﷺ، من الصالقة والحالقة والشاقة^(١).

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

وما الموتُ إلا رحلةٌ غير أنَّها 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 ابن لهما، يحكيها ابنها أنس رضي الله عنه، كما في مسند أحمد، يقول: تزوج أبو طلحة أم سليم.. فولدت له بُنيًا، فكان يُحبُّه حبًّا شديدًا، فمرض الغلام مرضًا شديدًا، فكان أبو طلحة يقوم صلاة الغداة (الفجر)، يتوضأ ويأتي النبي ﷺ، فيصلِّي معه، ويكون معه إلى قريب من نصف النهار، فيجيء فيقيل ويأكل، فإذا صلى الظهر، تهيأً وذهب، فلم يجرى إلى صلاة العتمة. فراح عشيّة، ومات الصبي، وجاء أبو طلحة. قال أنس: فسجّت (غطت) عليه ثوبًا، وتركته.

فقال لها أبو طلحة: يا أم سليم، كيف بات بني الليلة؟ قالت: يا أبا طلحة، ما كان ابنك منذ اشتكى أسكن منه الليلة. ثم جاءته بالطعام، فأكل وطابت نفسه، فقام إلى فراشه، فوضع رأسه، قالت: وقمتُ أنا، فمستُ شيئًا من طيب، ثم جئتُ 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 الجنايز (٣١٥٢)، عن أبي موسى.

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

أبو طلحة يتهياً كما كان يتهياً كل يوم، فقالت له: يا أبا طلحة، أرايت لو أنّ رجلاً استودعك وديعة، فاستمتعت بها، ثم طلبها، فأخذها منك تجزع من ذلك؟ قال: لا. قلت: فإنّ ابنك قد مات.

قال أنس: فجزع عليه جزعاً شديداً، وحدث رسول الله ﷺ بما كان من أمره في الطعام والطيب، وما كان منه إليها. قال: فقال رسول الله ﷺ: «هيه، فبئنا عروسين وهو إلى جنبكما؟» قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: «بارك الله لكما في ليلتكما».

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 تمر عجوة. قال: فحملته في خرقة (قطعة قماش). قال: ولم يُحنك، ولم يذق طعاماً ولا شيئاً. قال: فقلت: يا رسول الله، ولدت أم سليم، قال: «الله أكبر، ما ولدت؟» قلت: غلاماً. قال: «الحمد لله»، فقال: «هاته إليّ». فدفعتُه إليه، فحنّكه رسول الله ﷺ، ثم قال له: «معك تمر عجوة؟» قلت: نعم. فأخرجت تمرًا، فأخذ رسول الله ﷺ ثمرة وألقاها في فيه، فما زال رسول الله ﷺ يلوكها حتى اختلطت بريقه، ثم دفع الصبي، فما هو إلّا أن وجد الصبي حلاوة التمر جعل يمص حلاوة التمر وريق رسول الله ﷺ. فكان أول ما تفتحت أُمعاء ذلك الصبي على ريق رسول الله ﷺ. فقال رسول الله ﷺ: «حبّ الأنصار التمر»، فسُمّي عبد الله بن أبي طلحة، فخرج منه رجل كثير، واستشهد عبد الله بفارس^(١). وفي رواية: فما كان في الأنصار شابّ أفضل منه^(٢). وعند

(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 ﷻ بالصبر والرضا، ويعلمون أنَّ ما قضاه الله تعالى خير لهم، وأنَّ قضاء الله نافذ، صبروا أم لم يصبروا، كما قال سيدنا علي رضي الله عنه وقد عزى رجلاً في ابنه، فقال: يا فلان إنَّك إنَّ صبرت، نفذت فيك المقادير ولك الأجر، وإنَّ لم تصبر، نفذت فيك المقادير وعليك الوزر^(٢).

يعني القضاء نافذ، صبرنا أو جزعنا، فلنصبر لننال الأجر ولا نجزع. وقد قيل: إنَّ المصاب من حرم الثواب.

وحضر ابن السمَّك جنازة، فعزَّى أهلها، وقال: عليكم بتقوى الله والصبر، فإنَّ المصيبة واحدة، إن صبر لها أهلها، وهي اثنتان إن جزعوا، ولعمري للمصيبة بالأجر أعظم من المصيبة بالميت - 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 لمَّا مات ولده:

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

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

(٢) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ٢٨٨.

إِنِّي مَعْرِيكَ لَا أَتِي عَلَى طَمَعٍ   مِنْ الْخُلُودِ وَلَكِنْ سُنَّةَ الدِّينِ
فَمَا الْمُعْرِي بَبَاقٍ بَعْدَ صَاحِبِهِ   وَلَا الْمَعْرِي وَإِنْ عَاشَا إِلَى حِينٍ^(١)

الجنة جزاء الصبر على المصيبة:

وكما أَنَّ اللَّهَ يَخْلِفُ عَلَى الْمَبْتَلَى إِذَا صَبَرَ وَاسْتَرْجَعَ خَيْرًا مِمَّا ابْتَلَى بِهِ، فَإِنَّهُ يَنَالُ بِهِ مَنْزِلَةً عَالِيَةً فِي الْجَنَّةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ، قَالَ اللَّهُ لَمَلَائِكَتِهِ: قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: قَبِضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: حَمْدُكَ وَاسْتَرْجَعَ. فَيَقُولُ اللَّهُ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ»^(٢).

وَعَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي بِحَبِيبَتِهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهُ عَنْهَا الْجَنَّةَ». يَرِيدُ عَيْنِيهِ^(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «يَقُولُ اللَّهُ وَجَّهًا مِنْ أَذْهَبَتْ حَبِيبَتِهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ»^(٤).

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «لَا يَرْضَى اللَّهُ لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيَّتِهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَاحْتَسَبَهُ بِثَوَابِ دُونَ الْجَنَّةِ»^(٥).

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

(٢) رواه أحمد (١٩٧٢٥)، وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الجنايز (١٠٢١) وقال: حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٧٩٥).

(٣) رواه البخاري في المرضي (٥٦٥٣).

(٤) رواه أحمد (٧٥٩٧)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في الزهد (٢٤٠١)، وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع (٨١٤٠).

(٥) رواه النسائي في الجنايز (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 يشاكها»^(١).

وذكر ابن الجوزي أن امرأة يقال لها: موفقة، عثرت، فسقط ظفر إبهامها، فضحكت، فقيل لها: يا موفقة، سقط ظفر إبهامك وتضحكين؟! فقالت: والله إن حلاوة ثوابه أزلت عن قلبي مرارة وجعه^(٢).

الصبر عند الصدمة الأولى:

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

فكما قلنا، مقادير الله نافذة، احتسب الإنسان أم سخط، صبر أم جزع، والعاقل ينبغي أن يصبر ويحتسب، حتى لا يُحرم المثوبة، وإلا فإنه سينتهي رغماً عنه إلى صبر الاضطرار، الذي ليس له قيمة خلقية ولا دينية.

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

(١) متفق عليه: رواه البخاري في المرضى (٥٦٤١)، 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 السمرقندي من قول ابن المبارك. انظر: تنبيه الغافلين ص ٢٦٢، تحقيق يوسف علي بدوي، نشر دار ابن كثير، دمشق، ط ٣، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م.

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

قال الشاعر:

صبرتُ ولم أبدأ اكتئاباً ولن ترى أخا جزعٍ إلا يصيرُ إلى الصبر^(١)
وما أصاب المرء لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت
الأقلام وطويت الصحف.

وفي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي! ولم تعرفه، ف قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى»^(٢).

يقول ابن ناصر الدين الدمشقي: «معناه أن كلَّ ذي مصيبة آخر أمره الصبر، ولكنه إنما يُحمد عند حدِّتها وفور شدِّتها؛ لأنَّ مصير ذي الجزع إلى السلوان، ولو أقام على قبر ميتة مدة زمان»^(٣).

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

وقد قال بعض العقلاء: من لم يصبر صبر الكرام سلا سُلوَّ 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، ١٤١٨هـ - ١٩٩٧م.

(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 جَزَعْتَ جرى عليك القلم
وأنت مأزور^(١).

وقد ذكر ذلك أبو تمام في شعره فقال:

وقال عليٌّ في التعازي لأشعثٍ   وخاف عليه بعض تلك المآثم
أتصبر للبلوى عزاءً وخشية   فتؤجر أو تسلو سُلُوَ البهائم؟^(٢)
وقال عمارة اليماني:

هي الصدمة الأولى، فمن بان صبره   على هولٍ ما يلقي تضاعف أجره
ولا بدَّ من موتٍ وفوتٍ وفرقةٍ   ووجدٍ بماء العين يُوقد جمرةً^(٣)

البكاء والحزن لا يضاد الصبر:

ومن رحمة الله أَنَّهُ قَدَّرَ للبشريَّة طبعيتها وضعفها، فلم يؤاخذ العبد
على حزن القلب، ولا بكاء العين.

فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: أرسلت ابنة النبي ﷺ إليه: إِنَّ ابناً لي
قُبِضَ، فأتنا. فأرسل يقرئ السلام، ويقول: «إِنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى،
وكلُّ عنده بأجل مسمًى، فلتصبر، ولتحتسب». فأرسلت إليه تُقسم عليه
ليأتينها، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن
ثابت ورجال، فَرَفَعَ إلى رسول الله ﷺ الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شَنُّ^(٤)،

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

(٢) البيتان في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي (٢٥٩/٣)، تحقيق محمد عبده عزام، نشر دار
المعارف، القاهرة، ط ٤.

(٣) البيتان في ديوانه (٢٦٠/١)، تحقيق هرتويغ درنبرغ، نشر مطبعة مَرْسُوَ بمدينة شالُون، 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، وإنَّما يرحم الله من عباده الرحماء»^(١).

إنَّ الله لا يريد أن تكون قلوب عباده جلامد صخر صماء، لا تتأثر، ولا تحزن، إنَّها قلوب أناسي، وقلب الإنسان يتأثر ويحزن، وتبكي من جرَّاء حزنه العين، ولا نقول إلا ما يرضى الربُّ تعالى.

والموقف نفسه يتكرر لمَّا رأى النبي ﷺ ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله ﷺ تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف، إنَّها رحمة». ثم أتبعها بأخرى، فقال ﷺ: «إنَّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربُّنا، وإنَّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون»^(٢).

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

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

(١) سبق تخريجه ص ٣٣، وفيه: «مُرَّها فلتصبر ولتحتسب».

(٢) سبق تخريجه ص ٧٢.

(٣) أي أن من طبيعة البشر كراهية الشدائد والمصائب وما يُصبر عليه.

(٤) قوت القلوب (١/٣٣٤).

(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 يبث همّه ولوعة نفسه لغيره، ولذلك لجأ الناس إلى الشكوى، كما قال الشاعر:

ولا بدّ من شكوى إلى ذي مروءة   يواسيك أو يسليك أو يتوجّع^(١)!

وقال الآخر:

شكوت وما الشكوى لمثلي عادةً   ولكن تفيض الكأس عند امتلائها^(٢)!

لكن الشكوى يجب ألا تشتمل على ما فيه لوم للقدر أو التضجر ممّا 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 شكّا 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 المهدي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.

لكن المقام الأعلى ألا يشكو ما نزل به إلى مخلوق، وهو الصبر الجميل الذي أمر الله به نبيّه فقال: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا 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 تزكّ نفسك^(٢).

وقال شريح القاضي: إياك والشكوى إلى غير الله، فإنّه لا يخلو من تشكو إليه أن يكون صديقًا أو عدوًّا، فأما الصديق فتحزنه ولا ينفعك، وأما العدو فيشمت بك... أما سمعت قول العبد الصالح: إنّما أشكو بثّي وحزني إلى الله؟! فاجعله مشكاك ومحزنك عند كل نائبة تنوبك، فإنّه أكرم مسؤول، وأقرب مدعو^(٣).

وكان يقال: أربع من كنوز الجنّة: كتمان المصيبة، وكتمان الصّدقة، وكتمان الفاقة، وكتمان الوجع.

رأى بعضهم رجلاً يشكو إلى آخر فاقة وضرورة، فقال: يا هذا، تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك؟! ثم أنشد:

وإذا عرتك بليّة فاصبر لها   صبرَ الكريم فإنّه بك أعلم
وإذا شكوتَ إلى ابن آدم إنّما   تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم^(٤)

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

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

(٣) العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (١٥٥/٣)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤هـ.

(٤) مدارج السالكين (١٦٠/٢).

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

وروى البخاري - أيضاً - عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قال: «إِنِّي لأَوْعك كما يَوْعك رجلان منكم»^(٢).

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال: جاءني رسول الله ﷺ، يعودني من وجع اشتدَّ بي زمن 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: وَجَعَةٌ^(٤).

وهذا يرد على من قال من العلماء: إِنَّ أَيْنَ المريض وتأوُّهه مكروه. وتعقُّبه النووي فقال: هذا ضعيف أو باطل، فَإِنَّ المكروه ما ثبت فيه نهى مقصود، وهذا لم يثبت فيه ذلك. ثم احتج بحديث عائشة. ثم قال: فلعلهم أرادوا بالكراهة خلاف الأولى، فَإِنَّه لا شك أَنَّ اشتغاله بالذكر أولى^(٥).

(١) رواه البخاري في المرضي (٥٦٦٦).

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

(٣) رواه البخاري في المرضي (٥٦٦٨).

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

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

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

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

الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر:

وشكوى المسلم إلى ربّه، ليست اعتراضاً على ما قدّره، بل هي تضرُّع له، وابتهاال إليه، وإلقاء العبد بحاجته إلى مولاه، فهو سبحانه مجيبٌ لدعوة الداعي إذا دعاه، والشاكي إذا اشتكى إليه، الذي يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، فمن حق العبد أن يشكو إلى ربه ما نزل به من محن وهموم، وأثقال وأمراض، وليس هذا عيباً كما زعمه بعض غلاة الصوفية، الذين قال بعضهم: لا أشكو إلى الناس، ولا أشكو إلى الله، الناس فقراء وضعفاء مثلي، 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، فعلمه بحالي يغني عن سؤالي، كما في قول بعض الشعراء يندد بالشكوى:

(١) الدين الخالص، لمحمود خطاب السبكي (٢٣/٧)، تحقيق أمين محمود خطاب، نشر المكتبة المحمودية السبكية، ط ٤، ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م.

عدا بي عن الشكوى إلى الناس أنني عليلٌ ومن أشكو إليه عليلٌ
ويمنعني الشكوى إلى الله علمه بجملة ما ألقاه قبل أقول^(١)

ولما اعترض أبناء يعقوب على أبيهم في حزنه على يوسف، وقالوا:
﴿ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يَوْسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴾
﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾
[يوسف: ٨٥، ٨٦]. مع أنه قال لهم لما جاؤوا بقميص يوسف وعليه الدم
الكذب: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] فشكواه إلى
الله لا تنافي الصبر، بل لا تنافي الصبر الجميل.

ولقد اشتكى سيدنا أيوب إلى ربه كما حكى عنه القرآن: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾
[الأنبياء: ٨٣، ٨٤].

ونوح أول الرسل والأب الثاني للبشرية شكّا إلى ربه ودعاه:
﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴾ ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴾ ﴿ وَفَجَرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ ﴿ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوُجْهِ وَدُسِّرَ ﴾ ﴿ تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴾ [القمر: ١٠ - ١٤].

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

(١) من شعر الأمير تميم بن المعز العبدي. 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 الرب **وَعَلَّك** : وعزتي 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 **رضي الله عنه** : ما أصبت بمصيبة إلَّا رأيتُ الله عليَّ فيها أربع نعم:

الأولى: أنَّها لم تكن في ديني.

الثانية: أنَّها لم تكن أكبر منها.

الثالثة: وأنِّي لم أحرم الرضا عند نزولها.

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

أول نعمة في المصيبة: أنَّها لم تكن في الدين. ومصائب الدنيا تهون، ولذلك علَّمنا نبيُّنا **ﷺ** أن نقول في الدعاء: «اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا»^(٣). ونبي الله يوسف **عليه السلام** حينما خُيِّر بين مصيبتين: مصيبة في

(١) رواه أحمد (٨٠٤٣) وقال مخرَّجوه: صحيح بطرقه وشواهده. والترمذي في الدعوات (٢٥٢٢)،

وقال حديث حسن. وابن ماجه (١٧٥٢)، وابن خزيمة (١٩٠١) كلاهما في الصيام.

(٢) فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (١٣٣/٢)، نشر المكتبة التجارية الكبرى، مصر،

ط ١، ١٣٥٦هـ. وانظر موضوع: الثبات في الشدائد، 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** : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا

وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا،

ومتَّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من

ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا

مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا». رواه الترمذي في الدعوات (٣٥٠٢) وقال: حسن

غريب. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠١٦١) والطبراني في الدعاء (١٩١١)

وحسنه الألباني في صحيح الجامع (١٢٦٨)، عن ابن عمر.

دينه، ومصيبة في دنياه؛ فضَّل مصيبة الدنيا على مصيبة الدين، وقال:
﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ﴾ [يوسف: ٣٣].

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

حنائِكَ بعضُ الشرِّ أهونُ من بعضٍ^(١)

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

قال الماوردي: ومن تسهيل المصائب أن يعلم المصاب أن فيما وُقي من الرزايا وكُفِّي من الحوادث ما هو أعظم من رزيته، وأشدُّ من حادثته، ليعلم أنه ممنوح بحسن الدفاع... وقد قيل للشعبي في نائبة: كيف أصبحت؟ قال: بين نعمتين: خيرٌ منشور، وشرٌ مستور.

وقال بعض الشعراء:

لا تكره المكروه عند حلوله   إنَّ العواقب لم تزل متباينة
كم نعمة لا تستقلُّ بشكرها   لله في طيِّ المكاره كامنَةٌ^(٢)

وقال ابن القيم: ومن علاج المصاب أن ينظر إلى ما أصيب به، فيجد ربَّه قد أبقي عليه مثله، أو أفضل منه، وادَّخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم ممَّا 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 لعلي بن أبي طالب، كما في الفرج بعد الشدة (٢٦/٥).

(٣) زاد المعاد (١٧٤/٤).

فالمؤمن صاحب البصيرة ينظر إلى مصيبتة بعين بصيرته فيحمد الله تعالى على أمرين: أنَّ الله دفع عنه ما كان يمكن أن يحدث من بلاء أكبر، وأنه أبقي ما كان يمكن أن يزول من النعم الغامرة والفضل الجزيل.

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 أنه عنده أضعاف أضعافها.

كثير من الناس يكبرون صغار المصائب، ويصغرون 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: أن رزقه الله الصبر والرضا.

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

(١) انظر: البداية والنهاية لابن كثير (١٢٠/٩)، تحقيق علي شيري، نشر دار إحياء التراث العربي،

صبر على البلاء فهو مع الله وفي عنايته ورعايته كما قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وأنَّ البلاء للصابر عليه تكفير للسيئات ورفع في الدرجات، وما أدق هذا الوصف القرآني للإنسان إذا خلا قلبه من الإيمان ولم يتذرع بالصبر: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ مِنَّا كَافِرٌ﴾ ﴿وَلَيْنَ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَّةٍ لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [هود: ٩ - ١١]، ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ [الإسراء: ٨٣]، ﴿وَلِإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ﴾ [فصلت: ٤٩]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ ﴿إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾ ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ ﴿إِلَّا الْمُصَلِّينَ﴾ [المعارج: ١٩ - ٢٢].

ويحكى عن أحد من الصالحين أنه مرَّ بمريض مبتلى بعدد من الأمراض وهو يقول: الحمد لله الذي عافانا ممَّا ابتلى به كثيرًا من خلقه. فقال رجل يمشي مع الرجل الصالح: أي شيء بقي عليك من النعمة تحمد الله عليها؟ فقال له المبتلى: أحمده أن جعل لي لسانًا يذكره وقلبًا يشكره.

ورابع النعم: أنه يرجو ثواب الله تعالى عليها.

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

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

(١) سبق تخريجه 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 يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها»^(١).

وعن سعد بن أبي وقاص قال: قلت: يا رسول الله، أي الناس أشدُّ بلاءً؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبًا اشتدَّ بلاؤه، وإن كان في دينه رقةً 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 الله منزلة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده، أو في ماله، أو في ولده، ثم صبره حتى يُبلِّغه المنزلة التي سبقت له منه»^(٣).

وقال عمر بن ذر لمن شكاه من جاره: اعلم أنَّ الصبر مواهب، ولن يعطاه إلا من كرم على سيده، فاغتنمه ما قدرت عليه؛ لأنَّك ستجد عاقبته عاجلاً وآجلاً إن شاء الله^(٤).

وقال أبو العتاهية:

وكل مصيبة عظمت وجلَّت تخفُّ إذا رجوت لها ثواباً^(٥)

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

(٢) رواه أحمد (١٤٨١) وقال مخرَّجوه: إسناده حسن. والترمذي في الزهد (٢٣٩٨)، وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى كتاب الطب (٧٤٨١).

(٣) رواه أحمد (٢٢٣٣٨) وقال مخرَّجوه: 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 الألباني 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 كُفُو
لئن كان بدء الصبر مُرًّا مذاقه لقد يُجتنى من غِبِّه الثمرُ الحُلُو^(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 أنّ الصبر على البلاء يكون: «بملاحظة حسن الجزاء، وانتظار رَوْح الفرج، وتهوين البلية بعد أيادي المنن، وبذكر سوائف النعم»^(٢).

١ - ملاحظة حسن الجزاء:

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

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

فهو يتحدّث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول:

(١) البيتان لرقيه 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 الترمذي في الزهد (٢٤٠٢) وقال: غريب. وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح (١٥٧٠)، عن جابر بن عبد الله.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ﴾ * الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿[العنكبوت: ٥٨، ٥٩].

وهو يبين أن الصابرين إنما يُجزون أجرهم بأحسن ما عملوا، فضلاً من الله ونعمة: ﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّهُ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٦].

وأخيراً يصرح بأن أجر الصابرين غير معدود بعدد، ولا محدود بحد، ولا محسوب بمقدار. وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

وإذا كان هذا هو جزاء الصابرين عند الله، فالواجب على المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يتذكر هذه الحقيقة الكبيرة: أن مصيره إلى الله مهما تطل هذه الحياة، وأن أجره عنده لن يضيع. وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين قال: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿[البقرة: ١٥٥ - ١٥٧]. فإذا قالوا: ﴿إِنَّا لِلَّهِ﴾ تذكروا بها حقيقة أنفسهم، وأنهم ملك لله، وإذا قالوا: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ تذكروا حسن الجزاء عند ربهم، فدفعهم ذلك إلى حسن الصبر والسلوان.

وشرح العلامة ابن القيم كلام الإمام الهروي حول ما يُعين على الصبر على البلاء، فقال: «هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء:

إحداها: ملاحظة حسن الجزاء. وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخفُّ حمل البلاء، لشهود العوض، وهذا كما يخفُّ على كل

متحمّل مشقة عظيمة حمّلها، لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. ولولا ذلك لتعطّلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمّل مشقة عاجلة، إلا لثمرة مؤجلة، فالنفس مولعة بحب العاجل، وإنّما خاصة العقل: تلمح العواقب، ومطالعة الغايات.

وأجمع عقلاء كل أمة على أنّ النعيم لا يدرك بالنعيم. وأنّ 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 الكرائم
ويكبر في عين الصغير صغيرها وتصغر في عين العظيم العظائم^(١)

والقصد: أنّ ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمّله باختيارك وغير اختيارك^(٢).

وهو المعنى نفسه الذي أكّد عليه في كتابه «زاد المعاد» إذ يقول: «ومن علاج حرّ المصيبة وحُزنها أن يعلم أنّ ما يُعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فليُنظر: أي المصيبة أعظم؛ مصيبة العاجلة، أم مصيبة فوات بيت الحمد في الجنة، وفي الترمذي مرفوعاً: «يود ناس يوم القيامة أنّ جلودهم كانت تقرض 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 تخريجه ص ٩١.

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

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

وأقول: إنّ أثر المصيبة والصبر عليها ليس في الآخرة وحدها، بل في الدنيا قبل الآخرة، إنّ المؤمن يعرف من لطف الله أنّ هذه الشدائد دروس قيّمة له، وتجارب نافعة لدينه ودنياه، تطهر نفسه، وتصلق إيمانه، وتذهب صداً قلوبه، كما قال رسول الله: «مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء، كمثل الحديد تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها»^(٣).

وما أبلغ ما قال الرافعي: «ما أشبه النكبة بالبيضة، تُحَسَّبُ سَجَنًا لما فيها وهي تحوطه، وتربّيه وتُعِينه على تمامه، وليس عليه إلّا الصبر إلى مدة، والرضا إلى غاية، ثم تُنْقَفُ^(٤) البيضة، فيخرج خلق آخر.

وما المؤمن في دنياه إلّا كالفرخ في بيضته: عمله أن يتكون فيها، وتماّمه أن ينبثق شخصه الكامل فيخرج إلى عالمه الكامل»^(٥).

(١) زاد المعاد (١٧٦/٤).

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

(٣) رواه الحاكم في الإيمان (٧٣/١)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، بلفظ: «إنّما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى، كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها»، عن عبد الرحمن بن أزهر.

(٤) النقف: ثقب البيضة ونقب قشرتها.

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

ورجاء مثوبة الله تعالى على ما يبتلى به الإنسان في دنياه نعمة روحية أخرى تهوّن على الإنسان البلاء، وهذه المثوبة تتمثل في تكفير السيئات، وما أكثرها!! وزيادة الحسنات، وما أحوج الإنسان إليها!! وفي الحديث الصحيح: «ما يصيب المسلم من همٍّ ولا غمٍّ ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياها»^(١).

٢ - انتظار رَوْحُ الفرج:

إِنَّ مِمَّا يُسَلِّي أَلَمَ الْمَصَائِبِ: الْأَمَلُ وَالرَّجَاءُ فِي الْغَدِ، قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥، ٦]. ولن يغلب عسر يسرين، كما قال عمر^(٢). وقال ابن مسعود: لو دخل العسر جحرًا لتبعه اليسر حيث كان^(٣).

ونقول: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلِ الْيُسْرَ فِي الْآيَةِ بَعْدَ الْعُسْرِ أَوْ عَقْبَهُ، بَلْ مَعَهُ، وَذَلِكَ لِيَنْبَهَ عَلَى أَمْرَيْنِ:

الأول: قرب تحقُّق اليسر بعد العسر مباشرة، حتى كأنّه معه أو متصل به.

الثاني: أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ بِالْفِعْلِ يَسْرًا لَا رَيْبَ فِيهِ، قَدْ يَكُونُ ظَاهِرًا مَلْمُوسًا، وَقَدْ يَكُونُ خَفِيًّا مَكْنُونًا، وَذَلِكَ مَا يَسْمَى بِاللِّطْفِ. وَفِي كُلِّ قَدَرٍ لَطْفٌ، وَفِي كُلِّ بَلَاءٍ نِعْمَةٌ. وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ عَطَاءٍ اللَّهُ السَّكْنَدَرِيُّ فِي

(١) سبق تخريجه ص ٩٠.

(٢) رواه مالك في الجهاد (١٦٢١) ت الأعظمي، وابن أبي شيبة في البعث والسرائي (٣٤٥٣٢)، والحاكم في التفسير (٣٢٩/٢)، وصحّحه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، عن عمر موقوفًا.

(٣) رواه ابن الجعد في مسنده (١٠٩٩).

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

وقد أكّد 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 ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ 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 أمثال الناس السائرة: الصبر مفتاح الفرج، ودوام الحال من المحال، وعند اشتداد البلاء يأتي الرخاء، تضايقي تنفرجي!

إنَّ انتظار الفرج واليقين بأنَّه آتٍ من عند الله لا ريب فيه، وأنَّ بعد الضيق سعة، وأنَّ بعد العسر يسراً، بل أنَّ مع العسر يسراً، وأنَّ ما وعد الله به المؤمنين من النصر، وما وعد به المبتلين من العوض والإخلاف لا بدَّ أن يتحقق، كل ذلك جدير بأن يطرد شبح اليأس من القلب، ويبدد ظلمة القلق من النفس، ويضيء 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، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

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

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

قال ابن القيم: «انتظار رَوْح الفرج يعني راحته ونسيمة ولذته، فإنَّ انتظاره ومطالعةه وترقبه يخفّف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء، أو القطع بالفرج، فإنَّه يجد في حشو البلاء (يعني: في أثنائه وخلاله) من رَوْح الفرج ونسيمة وراحته: ما هو من خَفِيّ الألطاف، وما هو فرج معجّل. وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف.

٣ - تهوين البلية بتذكر النعم:

والثالث: تهوين البلية بأمرين.

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

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

٤ - رؤية المبتلي وهو الله:

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

(١) مدارج السالكين (١٦٦/٢).

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

وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت: أخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها.

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

لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرّني أنني خطرْتُ 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 والفرع، ولا يسيطر عليه السخط والهلع، قد استقرَّ في أعماقه قول الله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢، ٢٣].

فإيمانُ المسلم بقدر الله تعالى يمنحه الثبات عند صدمة المصيبة؛ لأنَّه يعلم أنَّها مقدَّرة مكتوبة من قبل أن تُخلق ويُخلق، 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 الدُمينة. 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 لأحدٍ 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 شدائد الدنيا وكرباتها، قال في يقين وثقة: «قدَّر الله وما شاء فعل»^(٢) كما علَّمه رسوله ﷺ.

٦ - الاستعانة 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: ﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦]، ويقول سبحانه في خطاب رسوله: ﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ [الطور: ٤٨]. ومن كان بمعية الله مصحوباً، وبعين الله ملحوظاً، فهو أهل لأن يتحمَّل المتاعب، ويصبر على المكاره.

وإذا العناية لاحظتك عيونها   نَمَ فالمخاوفُ كُلُّهنَّ أمانُ
واصطد بها العنقاء فهي حبال   واقتد بها الجوزاء فهي عِنانُ^(٣)

ولمَّا هدَّد فرعون مستخدماً سيف القهر والجبروت موسى ﷺ وقومه أن يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، قال موسى لقومه: ﴿أَسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا﴾ [الأعراف: ١٢٨].

(١) سبق تخريجه ص ٩.

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

(٣) البيتان نسبهما محمد بن أيدير 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 مررنا بعضها، مثل قوله: ﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٤٢]، وقوله على السنة الرسل: ﴿وَلَنَصِيرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ 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 بكوارثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب. وقد أشار القرآن الكريم إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشاق، وذلك في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ٤]، كما أشار إلى طبيعة الحياة الدنيا ودوام تغيرها وعدم ثباتها على حال، وذلك في قوله تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

وما أجل قول الشاعر في وصف الحياة الدنيا:

طبعت على كدر وأنت تريدها   صفواً من الآلام والأكدار
ومكلف الأيام ضدَّ طباعها   متطلبٌ في الماء جذوة نار^(١)

(١) من قصيدة لأبي الحسن علي بن محمد التهامي، يرثي فيها ولده، انظر: الكشكول للعالملي

(٢٠٥/٢ - ٢٠٧)، نشر دار الكتب العلمية، ١٩٩٨م.

لينظر العبد يمنية، فهل يرى إلّا محنة؟ ثم ليعطف يسرة، فهل يرى إلّا حسرة؟ وليعلم أنّه في كل واد بنو سعد^(١).

ولو فتّش العالم لم يرَ فيهم إلّا مبتلى، إما بفوات محبوب، أو حصول مكروه، وأنّ شرور الدنيا أحلام نوم أو كظلّ زائل، إن أضحكت قليلاً أبكت كثيراً، وإن سرّت يوماً ساءت دهرًا، وإن متّعت قليلاً منعت طويلاً، وما ملأت دارًا خيرة إلّا ملأتها عبّرة، ولا سرّته بيوم سرور إلّا خبّأت له يوم شرور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لكل فرحة ترحّة، وما ملئ بيت فرحًا، إلّا ملئ ترحًا^(٢). وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلّا كان من بعده بكاء^(٣).

يقول الماوردي: «ومن تسهيل المصائب: أن يعلم العبد أنّ النعم زائرة، وأنّها لا محالة زائلة، وأنّ السرور بها إذا أقبلت مشوب بالحذر من فراقها إذا أدبرت، وأنّها لا تفرح بإقبالها فرحًا حتى تُعقب بفراقها ترحًا، 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 أنّ كل نائبة إلى انقضاء، حُسن عزاؤه عند نزول البلاء»^(٤).

(١) مثل يضرب في استواء القوم في الشر والمكروه، وأصله أن الأضيظ بن قريع السعدي كان سيد قومه، فرأى منهم تهاونًا 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، ط ١، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م.

(٣) المصدر السابق (٥).

(٤) أدب الدنيا والدين ص ٢٩٤.

ويقول أبو الفرج ابن الجوزي: ولولا أنَّ الدنيا دار ابتلاء لم تعثور فيها الأمراض والأكدار، ولم يضق العيش فيها على الأمناء والأخيار^(١).

٨ - الاقتداء بأهل الصبر والعزائم:

وممَّا يعين على الصبر: التأمل في سير الصابرين، وما لاقوه من صنوف البلاء وألوان الشدائد، وبخاصة أصحاب الدعوات وحملات الرسالات من أنبياء الله ورسله المصطفين الأخيار الذين جعل الله من حياتهم وجهادهم دروسًا بليغة لمن بعدهم، ليتخذوا منها أسوة، ويتعزَّوا بها عمَّا يصيبهم من متاعب الحياة وأذى الناس، ومن هنا حرص القرآن المكي خاصة على ذكر قصص الأنبياء، بل تكرار الكثير منها في العديد من سوره، تسليّة للنبي ﷺ والمؤمنين معه، وتثبيتًا لقلبه في مواجهة أعداء دعوته، وما أكثرهم وأعتاهم، ﴿وَكَلَّا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ١٢٠].

وفي سورة الأنعام يبيِّن الله تعالى لرسوله أنَّ ما يلقاه من تكذيب وإيذاء، ليس بدعًا ممَّا أصاب الرسل من قبله، يقول: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّى أَنْتَهُمْ نَصْرًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَأِ الْمُرْسَلِينَ﴾ [الأنعام: ٣٤].

كما ذكر القرآن المؤمنين من أصحاب رسول الله ﷺ حين اشتدَّ بهم البلاء في مكة، وأحدثت بهم الفتن من كل جانب، بأنَّهم ليسوا بدعًا في اتباع الرسل، وليسوا أول من فتن في دينه، وابتلي في سبيل الله، بل هذه

(١) تسليّة أهل المصائب لشمس الدين المنبجي ص ٢٣.

سُنَّةَ 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 الارت، يشكو إليه ضراوة ما يلقي من أذى وفتنة في دينه هو وإخوانه من المستضعفين، وقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟! ألا تدعو 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 يصده ذلك عن دينه، والله ليتمّنّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، فلا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون»^(١).

الصبر على الطاعة وعن المعصية يتّحد فيهما الشكر والصبر:

وممّا ينبغي على السالك في طريق الله: أن ينظر في الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، إنهما يتّحد فيهما الشكر والصبر.

وقد أشار إلى هذا الإمام الغزالي في «إحيائه»، في أثناء الحديث عن المفاضلة بين الشكر والصبر فقال: «بَيِّنَا أَنَّ الصبر قد يكون على الطاعة وعن المعصية، وفيهما يتّحد الصبر والشكر؛ لأنّ الصبر على الطاعة هو عين شكر الطاعة؛ لأنّ الشكر يرجع إلى صرف نعمة الله تعالى إلى ما هو المقصود منها بالحكمة.

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

والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى.

فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمّى واحد باعتبارين مختلفين، فثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى يُسمّى صبرًا بالإضافة إلى باعث الهوى، ويسمّى شكرًا بالإضافة إلى باعث الدين، إذ باعث الدين إنّما خُلِقَ لهذه الحكمة، وهو أن يصرع به باعث الشهوة، وقد صرفه إلى مقصود الحكمة، فهما عبارتان عن معنى واحد^(١).

وقال ابن حجر العسقلاني: «الشكر يتضمّن الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية».

قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتمّ إلا به، وبالعكس، فمتى ذهب أحدهما ذهب الآخر، فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبر، أما الشكر فواضح، وأما الصبر فعن المعصية، ومن كان في بليّة ففرضه الصبر والشكر، أما الصبر فواضح، وأما الشكر فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية، فإنّ لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في النعماء^(٢).

الصبر على مشاق الدعوة إلى الله:

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

(١) إحياء علوم الدين (١٣٩/٤).

(٢) فتح الباري (٣٠٥/١١).

وذلك أنَّ طريق الدعوة طريق طويل، وأعداء الدعوة كثيرون، كما جاء في الأثر: «المؤمن بين خمس شدائد: مؤمن يحسده، ومنافق يُبغضه، وكافر يقاتله، وشيطان يضلّه، ونفس تنازعه»^(١).

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

إنَّ أصحاب الدعوة إلى الله يطلبون إلى الناس أن يتحرّروا من أهوائهم وأوهامهم وموروثاتهم ومألوفاتهم، ويثوروا على شهوات أنفسهم، ومعبودات آبائهم، وعادات أقوامهم، وامتنيازات طبقاتهم، وينزلوا عن بعض ما يملكون إلى إخوانهم، ويقفوا عند حدود الله فيما أمر ونهى، وأحلّ وحرم، وأكثر الناس لا يؤمنون بهذه الدعوة الجديدة، فلهذا يقاومونها بكل قوة، ويحاربون دعائها بكل سلاح، مُدليين بأنهم أكثر مالاً، وأعزُّ نفراً، وأقوى نفوذاً، وأوسع سلطاناً.. فليس أمام دعاة الحق إلا أن يعتصموا باليقين، ويتسلحوا بالصبر في وجه القوة الضاربة، والسلطة الطاغية.

فالصبر هنا كما قال الإمام علي: سيف لا يَنْبُو، ومطيّة لا تكبو، وضياء لا يخبو^(٢). وكما جاء في الحديث الصحيح: «والصبر ضياء»^(٣). أي هو الذي يُنير للإنسان الطريق، وبدون الصبر تُظلم الدنيا في وجهه، وتضيق عليه الأرض بما رحبت، وتضيق عليه نفسه... فلا بدّ أن يصبر.

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

(٢) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 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 الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [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: ﴿يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [لقمان: ١٧].

كأنه يقول له: ما دمت تدعو الناس إلى الخير، وتأمرهم بالمعروف، وتنهاهم عن المنكر، فوطن نفسك على احتمال المكاره منهم، وتقبل الأذى من جهتهم، فهم خصوم لمن يأمرهم بالمعروف، لأنه ثقل عليهم، وينهاهم عن المنكر، لأنه مُحِبٌّ 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 يدعو بملء فيه، ويصيح بأعلى صوته، بشيراً ونذيراً، فلا يجد إلا آذاناً صُمًّا، وقلوباً غُلْفًا! رأينا ذلك مع نوح عليه السلام، حيث قال مناجياً ربه: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْصِعُهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ وَأَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا﴾ [نوح: ٥ - ٧].

ورأينا ذلك مع هود عليه السلام حين قال له قومه: ﴿يَهُودُ مَا جِئْنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [هود: ٥٣].

ورأينا ذلك مع خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، حيث وصف الله حال قومه معه، فقال: ﴿حَمَّ * تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كَذَّبُ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ * وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا نَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ﴾ [فصلت: ١-٥]، ولهذا قال الله لرسوله: ﴿وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ﴾ [النحل: ١٢٧].

ب - وتتمثل متاعب الدعوة في أذى الناس بالقول أو الفعل، فليس أشد على نفس الرجل المخلص في دعوته، البريء من الهوى، المحب للخير الناس، من أن يُمحَض لهم النصيح، فيتهموه بما ليس فيه، وأن يدعوهم إلى سبيل ربه بالحكمة، فيردُّوه بالقوة، ويعظمهم بالحسنى، فيستقبلوه بالسوءى، ويجادلهم بالتي هي أحسن، فيقاومونه بالتي هي أحسن، ويدلُّهم على الخير، فيرمونه بالشر، ويصدع فيهم بكلمة الحق، فلا يسمع منهم إلا كلمة الباطل.

وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد، فكثيراً ما يمتدُّ الطغيان إلى الأموال فينهبها، وإلى الأبدان فيعذبها، وإلى الحريات فيسلبها، وإلى الحرمات فينتهكها، بل إلى الأنفس فيقتلها، حتى الأرض التي نبتوا منها، وشبُّوا عليها، ونشؤوا في أحضانها، هم وآباؤهم وأجدادهم، يُخْرِجون منها إخراجاً.

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

﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦]، ومن هنا أمر الله رسوله أن يصبر على إيذاء قومه بمثل قوله تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَأَهْجِرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ [المزمل: ١٠].

والأنبياء جميعًا يمثلون هذا النوع من الصبر، ولهذا حكى الله على لسانهم هذا القول ردًا على أقوامهم: ﴿وَلَنْصَبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [إبراهيم: ١٢]، وعزى الله خاتم رسله بما حدث لإخوانه من قبله، فقال: ﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كَذَّبُوا وَأُودُوا حَتَّى أَنَّهُمْ نَصَرْنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٣٤].

ومن أتباع الرسل ذكر لنا القرآن هنا مثلاً رائعاً يتجلى في سحرة فرعون، حين وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فأعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون، وعندها قال لهم فرعون: ﴿ءَاَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَّكْرَتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٣، ١٢٤].

فماذا كان موقف السحرة إزاء هذا الوعيد الهادر من ملك جبّار يقول للناس: أنا ربكم الأعلى؟ لقد وقفوا بإيمانهم الجديد كالجبال الشّم، متحدّين جبروت فرعون، مستعدّين لكل ما يُرغى به ويُزبد، سائلين الله تعالى أن يُفرغ عليهم صبراً يتحمّلون به العذاب راضين، ويستقبلون به المكّاره مطمئنّين.. ومن هنا قالوا لفرعون: ﴿قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٥، ١٢٦].

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

لدعاة الحق من رسله وأتباعهم وورثتهم المؤمنين، ولكن هذا النصر لا يتحقق بين عشية وضحاها، ولا تشرق شمسُه إلا بعد ليل طويل حالك من الشدائد والمحن المتعاقبة، تزيغ لهولها الأبصار، وتبلغ القلوب الحناجر، ويظن الناس بالله الظنون، هناك يبتلى المؤمنون ويزلزلون زلزالاً شديداً، كما صور القرآن الحالة النفسية للمسلمين في غزوة الأحزاب.

وكم أكد القرآن هذه الحقيقة في أكثر من موضع، وبأكثر من أسلوب، فهو يخاطب المؤمنين في المدينة فيقول: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلاَ إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

يقولون: متى نصر الله؟ استبطاءً له، واستعجالاً لمجيئه، فيجيء معه الغوث للملهوف، والفرج للمكروب، والأمل لليائس، ويقول جل شأنه: ﴿حَتَّى إِذَا أَسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف: ١١٠].

فعندما تتعقد الأمور، وتضيق الصدور، وتتراكم الظلمات، ويتكاثر الباطل على الحق، ويستكبر العدل على الظلم، ويقل الذين آمنوا، ويكثر الذين كفروا، لا يكون هناك حلٌّ لهذه الكربات المتراكمة، والغمم المتكاثفة، إلا الاعتصام بالصبر.

والصبر مرٌّ لا يتجرعه إلا حرٌّ، ولكن لا بدَّ منه، ومن فقد الصبر في أوقات الشدائد والمحن، فقد فقد كلَّ شيء؛ لأنَّه فقد المفتاح الذي تُحلُّ به العقدة، وتُعالج به المشكلات، وتداوى به الجراح والمصائب. ولهذا قال الله لرسوله ﷺ: ﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾ [المعارج: ٥].

تعرُّض أصحاب الرسالات للبلاء:

وأصحاب الرسالات أكثر تعرُّضًا للبلاء من غيرهم؛ لأنَّ الله الذي خلق آدم، خلقه ومعه إبليس، وخلق إبراهيم ومعه نمرود، وخلق موسى ومعه فرعون، وخلق محمدًا ومعه أبو لهب وأبو جهل، فالحقُّ يصارعه الباطل دائمًا، فمن يحمل رسالة الحق لا بدَّ أن يُعَادِيَه أهل الباطل، ومن دعا إلى الصلاح حاربه أهل الفساد، مَنْ دعا إلى الخير قاومه دعاة الشر، ولذلك لَمَّا سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قال: «الأنبياء، ثم الصَّالحون، ثم الأُمثَلُ فالأُمثَلُ، يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِّفَ عَنْهُ، وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمْشِيَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ»^(١). يكفِّر عنه سيئاته بما ينزل به من بلاء.

والقرآن يخاطب المؤمنين طالبًا منهم أن يحملوا دعوة محمد، وأن يصبروا على ما يصيبهم في طريقها من بلاء وبأساء: ﴿أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢، ٣].

وقد حكى القرآن قول الرُّسل لأقوامهم: ﴿وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا﴾ [إبراهيم: ١٢]. وقال: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِيشُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ * وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦، ١٤٧].

(١) سبق تخريجه ص ٩٠.

وقد نبّه الله المؤمنين ليوطنوا أنفسهم على تحمّل الأذى المنتظر،
الذي لا مفرّ منه في سبيل دعوتهم، مُقسماً مؤكّداً: ﴿لَتُبْلَوُنَّ فِي
أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيراً وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ
عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

وقال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَكُمْ
أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ٣١]. ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

صبر أولي العزم من الرسل:

لقد اصطفى الله رسله صلوات الله عليهم من خيرة خلقه، وأمدهم
بوحيه، وعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؛ ليبلغوا رسالته للناس، مبشرين
ومنذرين، ومع هذا لم يعصمهم من الابتلاء بالمحن والشدائد، ولا
من الأذى والعذاب صنوفاً وألواناً من قومهم، ليصقل معادتهم،
ويبتلي ما في صدورهم، ويمحص ما في قلوبهم. فما منهم إلا أوزي،
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 إلا
خمسين عاماً، ليبلغهم رسالة ربه، وينصح لهم، ويبشرهم وينذرهم، فلم
يستجب له إلا أفراد معدودون، حتى امرأته لم تؤمن به، وحتى أحد
أبنائه كفر به: ﴿وَمَا أَمْنٌ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [هود: ٤٠] كما قال القرآن.

أكثر من ثلاثين جيلاً - إذا اعتبرنا الجيل ثلاثين سنة - مرّت عليه، وكل جيل أسوأ ممّا قبله، وهو ﷺ لم يقصّر في دعوته، ولم يتوان عن التبليغ، بل نوع الأساليب، ونوع الترغيب والترهيب، ونوع الزمان والبيان من إسرار وإعلان، فلم يفتح له قلب، ولم تسمع له أذن. كما حكى عن نفسه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَايَ إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْوَعَهُمْ فِيْءَ إِذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ﴾ [نوح: ٥ - ٩].

فلا عجب أن توجه إلى ربه بدعوته بعد (٩٥٠) سنة فقال: ﴿ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٦، ٢٧].

ولخصت سورة القمر موقف نوح وقومه، الذي انتهى بالطوفان الذي طهر الأرض من شرهم، بقوله تعالى: ﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ * فدعا ربه: أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ * فَفَنَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّثَمَرٍ * وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَجِّ وَدُسِرَ * تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ [القمر: ٩ - ١٤].

وبعد نوح لقي رسل الله ﷺ من أقوامهم من التكذيب والاثام والإيذاء، ما انتهى بانتصار الله تعالى لرسله، وإنزال عقوبته على الذين كذبوهم وآذوهم. كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا * وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الروم: ٤٧].

وها نحن نرى إبراهيم ﷺ يُحاجُّ قومه من عبدة الأصنام، فيحجّهم ويبتل شبهاتهم بحججه الدامغة، وكان من حججه العملية: أن حطّم أوثانهم بفأسه، وجعلها جذاذاً إلا كبيراً لهم، لعلهم إليه يرجعون.

فلما عرفوا القصة، وجأؤوا بإبراهيم ليحققوا معه بتهمة تحطيم آلهتهم، فسألوه: ﴿أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ * قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴿ [الأنبياء: ٦٢، ٦٣]، فلما لم يجدوا لهم حجة قالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾ * [الأنبياء: ٦٨]، وأوقدوا نارا عظيمة ليحرقوه بها، وقذفوا به وسط هذه النار، فلم تحرق النار إبراهيم، بل قال الله لها: ﴿يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ * [الأنبياء: ٦٩]، ونجّاه الله من النار، وردّ كيد القوم في نحرهم.

وبعد إبراهيم أبي الأنبياء جاء موسى ﷺ، الذي أرسله الله إلى فرعون وقارون وهامان، فقالوا: ساحرٌ كذاب.. وفرعون يمثل الملكية الطاغية المتألّهة في الأرض، وقارون يُمثل الرأسمالية المستكبرة الكانزة لمال الله عن عباد الله، قائلاً: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ * [القصص: ٧٨]، وهامان يمثل الوساطة المتسلّقة التي تعيش في خدمة الملك والمال على حساب الشعب.

وقد قال فرعون: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ﴾ * وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ * وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ * [غافر: ٢٦ - ٢٨]، ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَذِّلْ أبنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ * قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَأَصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ * قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ * [الأعراف: ١٢٧ - ١٢٩].

وحين نصر الله موسى ومن معه من بني إسرائيل على فرعون وملئه، وأطبق عليهم البحر، فكانوا من المغرقين: لقي موسى من أذى قومه وتمردهم ما لقي، حتى قالوا له: ﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتَلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ * قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ * [المائدة: ٢٤، ٢٥] يعني بهؤلاء القوم الفاسقين: قومه الذين نجّاهم الله من فرعون على يديه. مع هذا ناله من أذاهم الكثير... حتى إنَّ النبي ﷺ حين تناول عليه بعض الخارجين عن الأدب وحسن الخلق قال: «يرحم الله أخي موسى، لقد أؤذي بأكثر من هذا فصبر!»^(١).

وجاء بعد موسى من أولي العزم المسيح عيسى ابن مريم، رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أرسله الله إلى بني إسرائيل مصدقاً لما بين يديه من التوراة، ومبشراً برسول يأتي من بعده اسمه أحمد، ولقي من بني إسرائيل وأخبارهم ما لقي من الكيد والأذى والتكذيب والاتهام له ولأمّه، وكان يقول لهم: يا أولاد الأفاعي! وكادوا له عند الرومان، وتأمروا على صلبه، وسجل ذلك القرآن عليهم: ﴿وَبِكْفَرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ * وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا * بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا * [النساء: ١٥٦ - ١٥٨].

وختم أولو العزم - بل ختم النبيون جميعاً - بمحمد ﷺ الذي خصّه الله بدعوة عالمية خالدة شاملة، فُبعث للناس أجمعين، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ووفق

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

سنن الله كان لا بدَّ أن يُحَارَبَ ويُحَارِبَ، وكانت معاركه مع خصومه على كل مستوى، على الصعيد الأدبي، وعلى الصعيد الاقتصادي، وعلى الصعيد العسكري.

لقد أُوذِيَ وأصحابه حتى استشهد منهم مَنْ استشهد تحت العذاب، وحوصروا حتى أكلوا أوراقَ الشجر، وأُخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حقٍّ إِلَّا أن يقولوا: ربَّنَا الله، وقاتلوا وقُتلوا، حتى لم يبقَ بيتٌ إِلَّا قدَّم شهداء.

ونزل القرآن المكيُّ يواسيهم: ﴿الْمَ * أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ١ - ٣].

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

قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

أمة النبي وصبرها على طريق الدعوة:

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

وكل صاحب رسالة بعد ذلك من العلماء والربانيين والأئمة الصادقين، أوزي من أجل رسالته ما أوزي، فلم يهن لهم عزم، ولم تلن لهم قناة، ولم تخمد لهم جذوة، ولم يمت لهم أمل، بل كانوا كما قال الله في أمثالهم: ﴿فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].

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

ولم يحن شيء من ذلك رأسه، أو يفت في عضده، أو يشعزه بالأسى على ما أصابه، بل قابل ذلك كله برضا القلب، وسكينة النفس، وقال كلمته الشهيرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحْتُ فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة^(١).

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

ولستُ أبالي حين أُقتل مسلماً على أيِّ جنبٍ 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، ويوسف طلعت، وإبراهيم الطيب، وعبد العزيز البدري... ومنهم من اغتيل على يد خصومه، مثل: حسن البنا الذي اغتالته الحكومة بيد رجالها في عهد الملك، وقد حوكموا بعد الثورة... ومنهم من قُتلوا على يد سجنائهم، كما في حادث ليما طره الذي قتل فيه بضعة وعشرون سجيناً على يد حراسهم.

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

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

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

وما دام في الأرض خير وشر، وما دام في الناس أخیار وأشرار، وما دام لكل إنسان ملك يُلهمه، وشيطان يوسوس له، وما دام للناس شهوات تغريهم بالغي، وعقول تهديهم إلى الرشد، فسيظل التدافع قائماً، والمعركة مشتعلة، والحرب سجالاً، حتى تكون العاقبة للحق ودعاته، وللتقوى وأهلها.

﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [الرعد: ١٧]، ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ [الإسراء: ٨١].

الأمر بالمصابرة:

وعلى أهل الحق أن يصبروا على هذه الآلام، ويتحملوا تلك الصعاب، بل لا بدّ لهم أن يصابروا أعداءهم حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا، كما قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

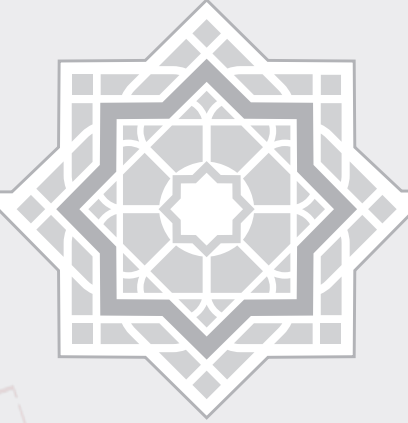
والمصابرة: أن تُطاول غيرك في الصبر؛ أن تغالب خصومك، فهم يصبرون على باطلهم، فلا بدّ أن تصبر أنت على حقك أكثر منهم.

انظروا: ماذا قال المشركون؟ ﴿وَأَنطَلَقُ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ [ص: ٦] اصبروا على مناة واللات والعزى وهبل، فإنّ محمدًا يريد أن يزعزحنا عن عبادتها. وقالوا: ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ [الفرقان: ٤٢]، أي استمسكنا بها، وعضضنا عليها بالنواجذ.

الكفار يصبرون على باطلهم، فلا بدّ أن يكون صبر أهل الحق على حقهم أقوى من صبرهم، وهذا معنى المصابرة: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾ [آل عمران: ٢٠٠]. وقد روي عن عمر أنه قال: اللهم أشكو إليك جلدَ الفاجر وعجزَ الثقة^(١).

(١) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦٨/٢٨).

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرَضَاوِيِّ

ثَانِيًا: الشُّكْرُ

الشكر في اللغة وفي الاصطلاح:

قال ابن القيم: «وأصل «الشكر» في وضع اللسان: ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهوراً بيّناً. يقال: شَكَرَت الدابة تَشْكُرُ شَكْرًا على وزن سَمِنَتْ تَسْمَنُ سِمْنًا^(١): إذا ظهر عليها أثر العلف. ودابة شَكُور: إذا ظهر عليها من السَّمْنِ فوق ما تأكل وتُعْطَى من العلف.

وفي صحيح مسلم (في حديث يأجوج ومأجوج): «حتى إن الدواب (يعني: آكلة اللحوم كالسباع) لَتَشْكُرُ شَكْرًا 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 شَكَرَ فَشَكْرًا بفتحيتين، ومصدر سَمِنَ سِمْنًا بكسر ففتح، وهما مترادفان في المعنى.

(٢) لم أجده في مسلم، ولم يعزه إليه ابن الأثير في جامع الأصول (٧١٠)، والمزي في تحفة الأشراف (١٤٦٧٠). وإنما رواه أحمد (١٠٦٣٢) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي في التفسير (٣١٥٣) وقال: حسن غريب. وابن ماجه في الفتن (٤٠٨٠)، والحاكم في الفتن (٤٨٨/٤) وصححه على شرط الشيخين، 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 يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَعَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧]. وجعله سبحانه المقابل للكفر، والمَرْضِي له من أفعال عباده فقال: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]. وقال: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

والشكر غاية إرسال الرسول ﷺ، كما في قوله تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٥١].

وهذا رسول الله ﷺ كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له زوجته عائشة مشفقة عليه: لِمَ تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١).

وقال الشاعر:

لو كنتُ أعرفُ فوق الشكرِ منزلةً   أعلى من الشكر عند الله في الثمنِ
أخلصتها لك من قلبي مهذبةً   شكراً على صنْع ما أوليت من حسنٍ^(٢)

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

(٢) هو أبو عيينة بن محمد بن أبي عيينة المهلبي، كما في التذكرة الحمدونية (٧/٤)، نشر دار

صادر، بيروت، ط ١، 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، وحارساً وحافظاً لنعمته. وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، واشتقّ لهم اسمًا من أسمائه، فإنه سبحانه هو «الشكور»، وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره، بل يُعيد الشاكر مشكوراً.

وهو غاية الربّ من عبده، وأهله هم القليل من عباده. قال الله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤]، وقال: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ﴾ [النحل: ١٢٠، ١٢١]، وقال عن نوح عليه السلام: ﴿إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ [الإسراء: ٣]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]، وقال تعالى: ﴿وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [العنكبوت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ [إبراهيم: ٥].

وسمّى نفسه «شاكراً» و«شكوراً»، وسمّى الشاكرين بهذين الاسمين. فأعطاهم من وصفه. وسمّاهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلاً. وإعادته للشاكر مشكوراً، كقوله: ﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ [الإنسان: ٢٢]. ورضا الربّ عن عبده به، كقوله: ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧]، وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه، كقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]. وفي «الصحيحين» عن النبي ﷺ: أَنَّهُ قَامَ حَتَّى تَوَرَّمت قدماءه. فقليل له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً؟»^(١).

وقال لصاحبه معاذ بن جبل: «والله يا معاذ، إني لأحبُّك. فلا تنس أن تقول في دُبُر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»^(٢). وفي المسند وسنن أبي داود والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو بِهِؤَلَاءِ الْكَلِمَاتِ: «اللَّهُمَّ أَعْنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ الْهَدْيَ إِلَيَّ، وَانصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَارًا، لَكَ ذَكَارًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مِطْوَاعًا، لَكَ مُخْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْأَلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي»^(٣).

(١) سبق تخريجه ص ١٢٢.

(٢) رواه أحمد (٢٢١١٩)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الصلاة (١٥٢٢)، والنسائي في السهو (١٣٠٣)، وابن خزيمة (٧٥١)، وابن حبان (٢٠٢٠)، كلاهما في الصلاة.

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

قواعد الشكر وأسسها:

و«الشكر» مبنيٌّ على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبّه له، واعترافه بنعمته، وثنائؤه عليه بها، وألّا يستعملها فيما يكره. فهذه الخمس هي أساس الشكر، وبنائؤه عليها. فمتى عُدِمَ منها واحدة، اختلَّ من قواعد الشكر قاعدة.

حدُّ الشكر:

وكل من تكلم في الشكر وحدّه، فكلامه إليها يرجع، وعليها يدور. فقليل: حدُّ الاعتراف بنعمة المُنعم على وجه الخضوع. وقيل: الثناء على المحسن بذكر إحسانه. وقيل: هو عكوف القلب على محبّة النعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره، والثناء عليه. وقيل: هو مشاهدة المِنَّة، وحفظ الحرمة. وما ألطف ما قال حمدون القصّار: شُكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلًا.

وقال أبو عثمان: الشكر معرفة العجز عن الشكر.

وقيل: الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له.

وقال الجنيد: الشكر ألا ترى نفسك أهلاً للنعمة.

هذا معنى قول حمدون: أن يرى نفسه فيها طفيلًا.

وقال رُويم: الشكر استفراغ الطاقة.

الشكر بين رؤية المنعم ورؤية النعمة:

قال الشُّبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة.

قلتُ (ابن القيم): يحتمل كلامه أمرين:

أحدهما: أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نِعَمه.

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

والأول أقوى عندهم (أي عند أهل التصوف)، والكمال أن تشهد النعمة والمنعم؛ لأنَّ شكره بحسب شهود النعمة، فكلما كان أتمَّ كان الشكر أكمل، والله يحبُّ من عبده: أنْ يشهد نعمه، ويعترف له بها، ويُثني عليه بها، ويُحِبَّه عليها، لا أنْ يفنى عنها، ويغيب عن شهودها. وقيل: الشكر قيْدُ النعم الموجودة، وصيْدُ النعم المفقودة.

شكر العامة وشكر الخاصة:

وشكر العامة: على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان.

وشكر الخاصة: على التوحيد والإيمان وقوت القلوب.

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

وفي أثر آخر إسرائيلي: أن موسى عليه السلام قال: يا ربِّ، خلقت آدم بيدك، ونفخت فيه من رُوحك، 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، ١٤٢٣هـ.

شيء، وفعلت وفعلت، فكيف شَكَرَكَ؟ قال الله ﷻ: علم أَنَّ ذلك مِنِّي، فكانت معرفته بذلك شكرًا لي^(١).

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

وقال الجنيد وقد سأله سَرِيٌّ^(٢) عن الشكر وهو صبي: الشكر أَلَّا يُسْتَعَانَ بشيء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك.

وقيل: من قَصُرَت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر.

والشكر معه المزيد أبدًا؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]. فمتى لم تَرَ حالك في مزيد، فاستقبل الشكر.

وفي أثر إلهي: يقول الله ﷻ: «أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب، لأطهرهم من المعائب»^(٣).

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

وهذا مأخوذ من قوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ»^(٤).

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

(٢) السري السقطي، وهو خال الجنيد.

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

(٤) رواه الترمذي في الأدب (٢٨١٩) وحسنه، والطيالسي (٢٣٧٥)، والحاكم في الأُطعمة (١٣٥/٤)، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٢٢٦٠)، عن عبد الله بن عمرو بن العاص.

وفي هذا قيل:

ومن الرزية أن شكري صامتٌ
وأرى الصنيعة منك ثم أسرها
عَمَّا فعلت وأنَّ بركَ ناطقٌ
إِنِّي إِذَا لِنَدَى الكَريمِ لَسَارِقٌ^(١) ^(٢)

من أسماء الله تعالى الشكور والشاكر:

الشكور: 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 يقدّمونه إليه قليلاً، ولكنّه من فضله يضاعف العمل القليل من الحسنات، ويعفو عن الذنب الكثير، كما قال تعالى: ﴿لِيُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠]، وقال: ﴿إِنْ تَقْرَضُوا مِنْ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧]، فهو يغفر الكثير، ويشكر القليل.

وَمِنْ شُكْرِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ يُعْطِي بِالْأَعْمَالِ الْمَعْدُودَةِ نَعِيمًا فِي الْآخِرَةِ غير محدود، ذلك أن نعيم الجنة لا آخر له، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظُلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ﴾ [الرعد: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤].

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

(٢) مدارج السالكين (٢٣٢/٢ - ٢٣٦).

ومن شكر الله تعالى أنه يُثني على أعمال عباده، مع أن أعمالهم من خلقه سبحانه، فالذي أعطى وأثنى على المعطي أحق أن يكون شكورًا.

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

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

والشكور من البشر قليلون، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣]، وذكر القرآن قول إبليس لرّبه: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٧].

ولكن من فضل الله تعالى على عباده أن جمع لهم بين هذين الاسمين من أسمائه الحسنی 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 نبيّه وخليله إبراهيم: ﴿شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَّهُ وَهَدَنُهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [النحل: ١٢١].

وقال عن سليمان لما قدمت عليه ملكة سبأ المعروفة باسم بلقيس: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌ كَرِيمٌ﴾ [النمل: ٤٠].

وقال سبحانه عن سليمان حين مرَّ بوادي النمل بجنوده، وسمع النملة تقول للنمل: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ فكان موقفه من هذا كما حكي القرآن: ﴿فَنَبَسَمَ صَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلَدِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٨، ١٩]، وقال تعالى عن عبده لقمان: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ﴾ [لقمان: ١٢].

الأمر بالشكر في القرآن والسنة:

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

قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وفي هذه الآية قرن الله الشكر بالذكر، ومعلوم أن ذكر الله له المنزل العليا عنده، كما قال تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، وقد قرنه بالشكر للدلالة على تقاربهما وتداخلهما في المنزل عند الله ﷻ.

وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].

فجعل 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 وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٦].

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤].

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

وأمر الله به - أيضًا - في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهَا فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَلَدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤]. نشكره باعتباره صاحب النعم الكبرى علينا، كنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونشكر الوالدين لأنهما سبب هذا الإيجاد.

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

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

وبين ﷺ عظيم فضل الشكر وأجره في أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها»^(٣).

(١) سبق تخريجه ص ١٢٤.

(٢) رواه أحمد (٢٢٤٣٧)، وقال مخرّجوه: حسن لغيره. والترمذي في التفسير (٣٠٩٤) وقال:

حديث حسن. وابن ماجه في النكاح (١٨٥٦)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (١٥٠٥)، عن ثوبان.

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

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

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

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

الشكر من أخصّ أوصاف عباد الله الصالحين:

ولعلو رتبة الشكر قال سبحانه: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣] فبين ﷻ أن القليل من عباده يشكرون.

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

وعرف ذلك إبليس اللعين فقال: ﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ قالوا هو: طريق الشكر ﴿ثُمَّ لَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦، ١٧].

(١) رواه أحمد (١٩٠١٤)، وقال مخرّجوه: 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 سنان بن سَنَّة.

(٢) التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٢٥١/٢٦)، تحقيق دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، نشر دار النوادر، دمشق، ط ١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م.

وقد صدق ظن إبليس، فأكثر الناس لا يشكرون، كما قال تعالى:
﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ 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 - وقول 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 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: ٣٤] قالوا: فأَيُّ المال نتخذ يا رسول الله؟ قال: «ليتخذ أحدكم قلبًا شاكراً، ولساناً ذاكراً»^(١).

وما بكم من نعمة فمن الله:

فأصل الشكر عمل قلبي، أن تعترف من قرارة نفسك، وسويداء قلبك بقيمة النعمة، وتعترف بفضل من أنعم بها عليك، واستحقاقه للشكر عليها.

(١) سبق تخريجه ص ١٣١.

وتمام الشكر: أن يكون لك قلب شاكر، ولسان شاكر، وبدن شاكر. وبذلك يكون كلُّك شاكرًا.

فيجب على العبد أن يعرف أن كل ما به من نعم، فإنما مصدره الله ﷻ: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ 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، وإن عدت فلا تحصى:

أول ما ينبغي على الإنسان أن يعرفه: أن نعم الله ﷻ عليه لا تعد ولا تحصى، وإن عدت يومًا فلا يمكن أن تُحصى، قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

ومعنى ﴿لَا تَحْصُوهَا﴾ تعجزون عن إحصائها؛ لأنها ليست نعمة ولا عشرة ولا مائة ولا ألفًا ولا ألفين ولا مليونًا.. نعم لا تُعدُّ ولا تُحصى، وكلُّ نعمة فيها آلاف النعم.

قال أحد الصالحين: سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نعمته، إلا المعرفة بالتقصير عن معرفتها^(١).

طبيعة الإنسان:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ يظلم نفسه، ويظلم النعمة التي أوتيها، ويضع النعمة في غير موضعها، لا يستعملها فيما يُحبُّه الله سبحانه، بل يستعملها فيما يُغضبُ الله، وفيما يؤذي الناس، هذا هو

(١) ذكره ابن أبي الدنيا في «الشكر» (٢٠٢)، تحقيق بدر البدر، نشر المكتب الإسلامي، الكويت،

الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، وظلم الإنسان لغيره، وهذا معنى تذكيرنا بأن الإنسان ظلومٌ وكفّار، فهو بعد ظلمه يكفر بنعمة الله، لا يقابل النعمة بالشكران، ولكن يقابلها بالكفران.

فالإنسان بطبيعته، من حيث هو إنسان، إذا ترك لطبيعته البشرية، ولم يقيده الإيمان، والتربية على مقتضاه؛ ظلم وكفر بالنعمة: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاديات: ٦]، ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا﴾ [الإسراء: ١٠٠]، ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكهف: ٥٤]. هذه هي طبيعة الإنسان.

ومن آفات هذا العصر: أن الناس لا يُقدِّرون نعم الله تعالى حق قدرها، كان آباؤنا وأجدادنا من قبلنا يعرفون نعمة الله ويشكرونها في أصعب الظروف، في اللقمة الخشنة وشربة الماء، يأكل أحدهم الطعام القليل، ويشرب من القلّة أو من القربة، ثم يقول: الحمد لله، اللهم أدمها نعمة، واحفظها من الزوال.

الناس الآن تفيض عليهم النعم فيضًا، يعيشون في النعم من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، ولا يشكرون الله تبارك وتعالى عليها، لا يعرفون للنعم قدرها، استسهلوا هذه النعم، جاءتهم دون أن يكدحوا أو يتعبوا في تحصيلها.

انظروا هنا في بلاد الخليج: أصل النعم 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 سابغة لم تكدحوا فيها بيمين، ولم تعرّفوا فيها بجبين، فهل يقول الناس: الحمد لله ويشكرونه 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 يزرها إلا بعضهم في هذا العصر، في أفريقيا البعيدة، ثم تنزل الأمطار وتكوّن بحيرات كبيرة، ثم تمضي هذه المياه تشقّ مجراها 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 بنية زراعية، صنعت بلادًا 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، وقلّة الماء، وخطر التزاحم على النيل.

نحن في عصر قلّ فيه الشاكرون، وكثّر فيه الكافرون بنعم الله وعجل، ما عاد الناس يُقدّرون النعمة، أبدًا.

أول الشكر: أن تعترف بمصدر النعمة، وبقدّر النعمة، وكثير من الناس لا يعرف النعمة إلا إذا زالت عنه.

كم من النعم يحملها الإنسان؟ نعم كثيرة.

دخل ابن السماك على هارون الرشيد، فاستسقى الرشيد، فأُتي بقلّة فيها ماء مبرّد، فقال لابن السماك: عطني. فقال: يا أمير المؤمنين، بكم كنتَ مشتريًا هذه الشربة لو مُنعتها؟ فقال: بنصف ملكي. فقال: اشرب هنيئًا. فلمّا شرب قال: أرايتَ لو مُنعتَ خروجها من بدنك، بكم كنتَ تشتري ذلك؟ قال بنصف ملكي الآخر. فقال:

إِنْ مُلْكًا قِيَمَةً نَصْفُهُ شَرْبَةُ مَاءٍ، وَقِيَمَةُ نَصْفِهِ الْآخِرُ بَوْلَةٌ، لَخَلِيقُ الْأَلَّا يُتَنَافَسُ فِيهِ ^(١).

نحن نشرب الماء باردًا زُلَالًا، ولكنَّا لا نعرف قيمته، لا نعرف قيمة ما عندنا من نعم، فالنعم كثيرة، وكثيرة جدًّا، ولكنَّا في حاجة إلى أَنْ نَتَبَصَّرَهَا ونعرفها، لنشكر الله عليها، لئبقيها علينا، ويزيدنا منها، ويأجرنا عليها في الآخرة أَجْرًا جَزِيلًا. كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧]. وقال: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

أنواع النعم

نعم الله على بني الإنسان لا تحصى. قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤].

أولها: نعمة الخلق:

أول نعمة أَنْعَمَهَا الله تعالى عليك: أَنَّهُ خَلَقَكَ، وَأَخْرَجَكَ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى حَيِّزِ الْوُجُودِ. ولولا مشيئته وفضله لبقيت في ظُلْمَةِ الْعَدَمِ، ولم تكن شيئًا مذكورًا، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا [الإنسان: ١، ٢].

وثانيها: نعمة الإنسانية والتكريم:

ثم إِنَّهُ خَلَقَكَ بَشَرًا سَوِيًّا، وَكَرَّمَكَ بِهَذِهِ الْإِنْسَانِيَّةِ، وَاسْتَخْلَفَكَ فِي الْأَرْضِ، وَفَضَّلَكَ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ

(١) تاريخ الطبري لابن جرير (٣٥٧/٨)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧هـ.

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾
[الإسراء: ٧٠]، ومعنى إنسانيتك: أن ميّزك بأمرين:

أولهما: حسن الصورة الحسية التي تميّز بها الإنسان، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]، ﴿وَصَوَّرَكُمُوهَا أَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ [التغابن: ٣]، ﴿الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ﴾ [فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ] [الانفطار: ٧، ٨]. فلم يخلقك حيواناً أعجم، لم يخلقك تيساً ولا حماراً ولا بقرةً ولا ثوراً. خلقك إنساناً سويّاً، تميّز صورتك عن هذه البهائم والوحوش.

وثانيهما: أنّه خلقك إنساناً، بمعنى: أنّه ميّزك بالعقل، أعطاك هذا العقل الذي تُسخرُ به الأشياء من حولك، وتتميّز به على الحيوانات التي هي أكبر منك حجماً، وأشدّ منك قوة. فتستخدمها في عملك، ويُسيرها الصبيُّ من أولادك.

هذا كله من فضل الله تعالى ومن نِعَمه عليك. قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣].

وهذا العقل الذي به الإدراك والعلم، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨]. وهذه الثلاثة هي أدوات العلم ومداركه. فبالسمع تُعرف علوم الوحي، وبالبصر تعرف علوم الكون، القائمة على المشاهدة والتجربة، وبالفؤاد تعرف العلوم العقلية، التي تحتاج إلى التأمل والتفكير في الآفاق وفي الأنفس، والنظر في ملكوت السماوات والأرض، وما خلق الله من شيء.

وقال: ﴿ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ٣ - ٥].
فكما أعطاه العقل أعطاه أدوات المعرفة.

وثالثها: نعمة تعليم البيان النطقي والخطي:

﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿ [الرحمن: ١ - ٤]
والبيان النطقي باللسان: ﴿ أَلَمْ نجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ [البلد: ٨، ٩]،
والبيان الخطي بالقلم: ﴿ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴾ [العلق: ٤] ﴿ تَنْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١].

ورابعها: نعمة الرزق:

﴿ يَأْتِيهَا النَّاسُ أَذْكَرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ٣]، ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾
[سبأ: ٢٤]، ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلَ مَا
أَنْتُمْ نَاطِقُونَ ﴿ [الذاريات: ٢٢، ٢٣].

وخامسها: نعمة تسخير الكون لخدمة الإنسان:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ
مِنَ الشَّجَرِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ
لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴿ [إبراهيم: ٣٢، ٣٣]. فانظر كيف خلق الله هذه الأشياء وسخرها في أنحاء
العالم، وكرّر ذكرها في كتابه، ليُعلم أنّها خلقت لنا وليس لغيرنا.

﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾
﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: ١٢، ١٣].

الزراعة: ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴾ * ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۖ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطًا مَّا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٣ - ٦٥] ، ﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يس: ٣٣ - ٣٥] .

الماء: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴾ * ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٨ - ٧٠]

النار: ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴾ * ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ ﴾ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿ [الواقعة: ٧١ - ٧٤] .

الأنعام: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴾ * [يس: ٧١ - ٧٣] ، ﴿ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥] .

الطير والنحل: ﴿ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [النحل: ٧٩] .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَقَاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴾ [الملك: ١٩] .

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ * ثُمَّ كُلِّي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ ۚ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: ٦٨ ، ٦٩] .

الليل والنهار: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ﴾ ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: ٧١ - ٧٣]، ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا﴾ [الفرقان: ٦٢]، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ [إبراهيم: ٣٣].

النوم: ﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا 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 وأحيائها المائية، كل هذه في خدمتك، ﴿مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَمَ لَكُمْ﴾ [النازعات: ٣٣، عبس: ٣٢].

حينما تزرع الحب، مَنْ عَلَّمَ الحَبَّةَ أَنْ تَأْخُذَ غِذَاءَهَا مِنَ التُّرْبَةِ، وَأَنْ تَمْتَصَّ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ دُونَ مَا لَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ، مَنْ سَخَّرَ لَهَا الْقَوَانِينَ وَالسَّنَنَ حَتَّى تَنْمُو وَتَنْبَتَ وَتُزْهِرَ وَتُورِقَ وَتُثْمَرَ؟ مَنْ؟ اللَّهُ ﷻ.

من الذي ذلّل لك الأنعام لخدمك وهي صحيحة، وتأكلها وهي ذبيحة، وتنتفع بلبنها ودرّها ولحمها وجلدها وشعرها؟ ﴿وَمِنْ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاءٌ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [الأنعام: ١٤٢].

كم من نعم الله ﷻ علينا!

نعم خاصة:

١ - نعمة الأمن:

﴿وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ [قريش: ٤]، ﴿سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأيَّامًا ءَامِنِينَ﴾ [سبأ: ١٨].

٢ - نعمة الزوجية:

﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١].

٣ - نعمة الأولاد والأحفاد:

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾ [النحل: ٧٢].

٤ - نعمة المال والغنى:

﴿وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ [نوح: ١٢]، ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ [الشعراء: ١٣٢ - ١٣٤]، ﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا﴾ [الأعراف: ٧٤].

٥ - نعمة تهيئة المواد الخام:

﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥]، ﴿يَبْنِيْءَ ءَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا﴾ [الأعراف: ٢٦].

٦ - نعمة تعليم الصناعات:

﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

٧ - نعمة تذليل الأرض وإرسائها بالجبال للانتفاع:

﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥].

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۖ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴾ [نوح: ١٩، ٢٠].

﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ مَنَّاعًا لَّكُمْ وَلِتَنفَعِمَ كُمْ ﴾ [النازعات: ٣٠ - ٣٣].

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَالْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۖ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ ﴾ [لقمان: ١٠، ١١].

٨ - نعمة الطعام:

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۖ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۖ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ وَفِكَهَةً وَأَبًّا ۖ مَنَّاعًا لَّكُمْ وَلِتَنفَعِمَ كُمْ ﴾ [عبس: ٢٤ - ٣٢].

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ لُّهُنَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: ٤].

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ

أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُسْتَبَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿[الأنعام: ٩٩].

أنواع المأكولات في سورة النحل وحدها:

اللبن: ﴿وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿[النحل: ٦٦].

اللحم: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿[النحل: ٥].

السّمك: ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴿[النحل: ١٤].

الزيتون والنخيل والأعناب (الفواكه) والمرببات: ﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿[النحل: ٦٧].

العسل: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿[النحل: ٦٩].

٩ - نعمة الشراب:

الماء: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴿[الأنبياء: ٣٠]، ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿[الفرقان: ٤٨]، ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ ﴿[إبراهيم: ٣٢]، ﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿[النازعات: ٣١]، ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴿[الأعراف: ٣١].

١٠ - نعمة الجمال الماثوث في الكون:

جمال السماء: ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴾ [الحجر: ١٦]، ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ق: ٦].

جمال النبات: ﴿ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴾ [الأنعام: ٩٩]، ﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ﴾ [النمل: ٦٠].

جمال الحيوان: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ [النحل: ٦]، ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل: ٨].

جمال الإنسان: ﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٤]، ﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴾ في أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿ [الانفطار: ٧، ٨].

جمال الكون كله: ﴿ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٨٨]، ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ [السجدة: ٧].

نعم الله الدينية على المسلمين:

١ - نعمة إرسال الرسول إليهم ليهديهم ويعلمهم:

﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]، ﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٥١].

٢ - إنزال القرآن عليهم مفصلاً:

﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [المائدة: ١٥، ١٦]، ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا 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 وأنَّ محمداً رسول الله، لا تعبد شمساً ولا قمرًا، لا تعبد جنًا ولا بشرًا، لا تعبد ثورًا ولا بقرة، لا تعبد وثناً ولا حجراً، إنما تعبد الله وحده.

أعظم النعم:

نعمة الهداية للإسلام .. ﴿ وَلَئِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ فضلًا من الله وَنِعْمَةً ﴿ [الحجرات: ٧، ٨]، ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [الحجرات: ١٧]. ﴿ أَكَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

٤ - نعمة الأخوة والمحبة:

﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٣].

٥ - نعمة النصر والتمكين:

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَفَكُمْ
الْإِنْسُ فَتَأْوِنَكُمْ وَيُدَكِّمَ بِنَصْرِهِ﴾ [الأنفال: ٢٦]، ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٩].

٦ - نعمة الكثرة:

﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمُ﴾ [الأعراف: ٨٦].

٧ - نعمة الانتقام من الظالمين:

﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأنعام: ٤٥].

٨ - نعمة النجاة من الأعداء:

﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٨].

معرفة قدر النعم:

هذه نِعْمُ اللَّهِ ﷻ العامة والخاصة، فعلى الإنسان أن 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: بعني إحدى عينيك وأعطيك مائة ألف، أو خمسمائة ألف، أو مليوناً، أو مليونين، أو ثلاثة أو أربعة، أو أكثر، هل تباع إحدى عينيك ببعض الملايين؟ هل تباع العينين بعدة ملايين؟

عينك وحدهما تساويان ملايين، فكيف بسمعك وشمك، وحواسك كلها، يديك، رجلك، كل عضو من أعضائك كم يساوي؟ الإنسان إذا أصيب في كليته ما يجري عليه؟ كم يناله من الأذى بسبب الغسيل والكلية المزروعة! الله ﷻ أعطاك بدل الكلية كليتين، احتياطٌ وتوفيرٌ من أجلك، بل يستطيع الإنسان أن يعيش بسُدس كلية.

كم - إذن - قيمة هذه الأجهزة والأعضاء التي تملكها؟ بكم مليوناً تقدرها؟ أنت تحمل ملايين وأنت لا تدري قيمتها، وتظن أنه ليس عندك نعمة من الله ﷻ. وكثير من الناس يشكون، ومهما أوتوا لا يشبعون 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 ومقاديرها - ولا نقول: أعدادها فقط - وتعرف أنها من الله تبارك وتعالى، هو الذي أعطى، هو المعطي والمعطي وحده.

إذا خدمك مخلوق مثلك أو أسدى إليك معروفًا، فاشكره، هذا مشروع: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»^(١). ولكن اشكر من وفق هذا الإنسان ويسّره ليؤدي لك هذه الخدمة، أو يُسدي إليك هذا المعروف. لماذا تنسى صاحب الفضل الأول؟! الله ﷻ.

ينبغي أن تعترف بنعمة الله، وتعترف بفضل المنعم، وتفرح بما آتاك الله ﷻ.

(١) رواه أحمد (١٠٣٧٧)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الأدب (٤٨١١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٥٤)، وصححه، عن أبي هريرة.

شكر القلب هو رُوح الشكر:

فأول الشكر: علم، بأن يعلم أنّ 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 الغزالي في إحيائه معنى العلم في مقام الشكر فقال: «هو علم بثلاثة أمور:

١ - بعين النعمة.

٢ - ووجه كونها نعمة في حقه.

٣ - وبذات المنعم ووجود صفاته التي بها يتم الإنعام، ويصدر الإنعام منه عليه.

فإنه لا بدّ من نعمة، ومنعم، ومنعم عليه، تصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة، فهذه الأمور لا بدّ من معرفتها هذا في حق غير الله تعالى، فأما في حق الله تعالى، فلا يتم إلّا بأن يعرف أنّ النعم كلها من الله، وهو المنعم، والوسائط مسخّرون من جهته^(١). وهو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ 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 إلّا 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 (٨٢/٤).

ولذلك قال موسى ﷺ: اللهم أمرتني بالشكر على نعمتك، وشكري
إِيَّاكَ نعمة من نعمك»^(١).

وقد نظم بعض الشعراء^(٢) هذا المعنى شعراً، فقال:

لك الحمد مولانا على كل نعمة	ومن جملة النعماء قلبي: لك الحمد
إذا كان شكري نعمة الله نعمة	عليّ له في مثلها يجب الشكر
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضل	وإن طالت الآماد واتسع العمر؟!
إذا مسّ بالسراء عمّ سُروورها	وإن مسّ بالضراء أعقبها الأجر
وما منهما إلا له فيه منّة	تضيق بها الأوهام والبرّ والبحر

مهما قلتَ لن تستطيع أن توفي الله تعالى حقّه من الشكر؛ لأنّك إذا
شكرت الله فهذه نعمة جديدة تحتاج شكراً جديداً، فلن ينتهي الشكر
أبداً، لن تستطيع أن تعطي الله تعالى حقّه من الشكر، وقد روي عن
داود ﷺ أنه قال: كيف أحصي نعمتك وأنا نعمة كليّ؟^(٣)

وقيل: غاية شكر الله تعالى الاعتراف بالعجز عن الشكر. وروي أن
موسى ﷺ 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 تخريجه.

(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 ﷻ هذا هو شكر القلب. ثم يأتي عمل اللسان،
فلسان المرء يعرب عمّا في قلبه، كما قال الشاعر:

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي الْفَوَادِ وَإِنَّمَا جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَى الْفَوَادِ دَلِيلًا^(١)

فكلام اللسان يترجم ما في القلب ويظهره؛ فإذا امتلأ القلب شكرًا لله تعالى لهج اللسان بشكره والثناء عليه سبحانه بما هو أهله، وآية ذلك أن يقول دائمًا: الحمد لله.

وممّا توارثه المسلمون على مرّ العصور أنّ المسلم إذا سُئِلَ عن حاله يقول: الحمد لله! مهما يكن ما هو فيه. هذا من موارثنا ومن قيمنا، فالمسلم دائمًا يستشعر بقلبه ويقول بلسانه: الحمد لله على كل حال.

وكان النبي ﷺ إذا رأى ما يحبُّ قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتمّ 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 مكروهه سواه.

ربُّنا وحده هو الذي يُحمد على المكروه، لأنّ المكروه قد يكون وراءه خير وأنت لا تدري، ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦]، ﴿فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

(١) هو الأخطل، كما في الظرف والظرفاء ص ٨، تحقيق كمال مصطفى، نشر مكتبة الخانجي، مصر، ط ٢، ١٣٧١هـ - ١٩٥٣م.

(٢) رواه ابن ماجه في الأدب (٣٨٠٣)، والحاكم في الدعاء (٤٩٩/١) وصحح إسناده، وسكت عنه الذهبي، وصحّحه 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 المعزّون يعزّونه فقال: الحمد لله، كانوا سبعة، فأخذت منهم واحداً وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت، فلطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت فلطالما أعطيت^(١).

ورُبّ ضارة نافعة، وكم من منحة في طي محنة. فقل: الحمد لله دائماً. وكما يقول ابن عطاء الله السكندري: «متى أعطاك أشهدك برّه، ومتى منعك أشهدك قهره، فهو في كل ذلك متعرّف إليك، ومقبل بوجود لطفه عليك»^(٢). إما أن يُشهدك برّه، وإما أن يُشهدك قهره، فتتعرّف على البرّ الرحيم، أو تتعرّف على القهار العظيم.

حَمْدُ اللَّهِ فِي كُلِّ حَالٍ:

على المسلم أن يحمّد الله بلسانه، وقد جاء في الحديث: «الطهور شرط الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان»^(٣).

اللَّهُ تَعَالَى بدأ كتابه بالحمد، فأول آية في القرآن بعد البسملة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢].

وجعل (كلمة الحمد) مفتاح كلام أهل الجنة، فعندما يدخل أهل الجنة الجنة، يقولون: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ

(١) سبق تخريجه ص ٨٨.

(٢) الحكمة الثالثة والتسعون من الحكم العطائية ص ٦٢.

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

هَدَنَّا اللَّهُ ﴿ [الأعراف: ٤٣] ، ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ
نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ ﴾ [الزمر: ٧٤]. كما جعلها آخر دعواهم: ﴿ وَءَاخِرُ
دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠].

وقد علّمنا محمد رسول الله ﷺ، أن يكون حمد الله وشكره ملازمًا
للمسلم في كل شؤونه، فإذا تناول طعامه قال في ختام الطعام: «الحمد لله
الذي أطعم من الطعام»^(١).

«اللهم أطعمت وأسقيت، وأغنيت وأقنيت، وهديت وأحييت،
فلك الحمد على ما أعطيت»^(٢).

«الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حول مني، ولا قوة»^(٣).

«الحمد لله الذي أطعم وسقى، وسوّغه وجعل له مخرجًا»^(٤).

وإذا شرب الماء القراح قال: «الحمد لله الذي جعله عذبًا فراتًا
برحمته، ولم يجعله ملحًا أجابًا بذنوبنا»^(٥).

(١) رواه النسائي في الكبرى كتاب عمل اليوم والليلة (١٠٠٦٠)، وابن حبان في الأُطعمة (٥٢١٩)، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في الدعاء (٤٦/١)، وصحّحه على شرط مسلم، عن أبي هريرة.

(٢) رواه أحمد (١٦٥٩٥) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. والنسائي في الكبرى في الأشربة المحظورة (٦٨٧١)، عن رجل خدّم النبي ﷺ.

(٣) رواه أحمد (١٥٦٣٢) وقال مخرّجوه: إسناده حسن. وأبو داود في اللباس (٤٠٢٣)، والترمذي في الدعوات (٣٤٥٨) وقال: حسن غريب. وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (١٢٣/١)، عن معاذ بن أنس.

(٤) رواه أبو داود في الأُطعمة (٣٨٥١)، والنسائي في الكبرى في الأشربة المحظورة (٦٨٦٧)، وابن حبان في الأُطعمة (٥٢٢٠)، وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الصحيح. وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (٧٠٩ و٢٠٦١)، عن أبي أيوب الأنصاري.

(٥) رواه الطبراني في الدعاء (٨٩٩)، وأبو نعيم في الحلية (١٣٧/٨)، وضعفه الألباني في الضعيفة (٤٢٠٢)، عن أبي جعفر مرسلًا.

وإذا اكتسى ثوبًا أو عمامة أو نحو ذلك قال: «الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة»^(١)، «اللهم إني أسألك من خيره، وخير ما هو له»^(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 أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»^(٤).

ويقول: «الحمد لله الذي عافاني في جسدي، وردّ عليّ رُوحِي، وأذن لي بذكره»^(٥).

وإذا قضى حاجته وخرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني 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 (١١٢٤٨)، وقال مخرّجوه: 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 الترمذي 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 السني في عمل اليوم والليلة (٢٢)، مرفوعًا. ورواه النسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٨٢٧)، وابن أبي شيبة في الطهارات (١٠)، موقوفًا عن أبي ذر، وحسن الموقوف ابن حجر في نتائج الأفكار (٢١٦/١).

وإذا رأى مبتلى في جسمه أو حواسه قال: «الحمد لله الذي عافانا ممّا ابتلى به كثيرًا من خلقه»^(١).

وإذا تمّ له أمر على ما كان يبغي ويريد قال: «الحمد لله الذي بنعمته تمّ 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 بي من نعمةٍ أو بأحدٍ من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر»^(٤).

«أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه النشور»^(٥).

وإذا أظله المساء قال مثل ما قال في الصباح.

وفي صلاته إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد»^(٦).

(١) رواه الترمذي في الدعوات (٣٤٣٢)، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. والبخاري (٩١٠٦)، والطبراني في الدعاء (٧٩٩)، كلهم بلفظ: «الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به، وفضلني على كثير ممّن خلق تفضيلاً». وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٥٥٥)، عن أبي هريرة.

(٢) سبق تخريجه ص ١٥١.

(٣) جزء من الحديث السابق.

(٤) رواه أبو داود في الأدب (٥٠٧٣)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (٩٧٥٠)، والبيهقي في الشعب (٤٠٥٩)، وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار (٣٨٠/٢)، عن عبد الله بن غنّام.

(٥) رواه البخاري (٨٦٨٥)، وجوّد إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩٩٤)، وحسن إسناده ابن حجر في مختصر زوائد البخاري (٨٢٣/٢)، عن أبي هريرة.

(٦) رواه مسلم في الصلاة (٤٧٦)، وأحمد (١٩١٠٤)، عن عبد الله بن أبي أوفى.

وإذا قام من نومه وتهاياً لقيام ليلته قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبئون حق، ومحمد حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاکمت، فاغفر لي ما قدّمت وما أخّرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت»^(١).

وإذا نصره الله على عدوه قال: «الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزّ 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، بجوارحه وأركانه وبدنه. عليه أن يستعمل بدنه، ويستعمل جوارحه 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 مخرّجوه: إسناده ضعيف. وابن ماجه في النكاح (١٨٩٤)، والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة (١٠٢٥٥)، وصحّح إسناده الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على المسند (٨٦٩٧) عن أبي هريرة بلفظ: «كل كلام، أو أمر ذي بال لا يفتح بذكر الله، فهو أبتَر - أو قال: أقطع».

لا يجوز أن يُنعم الله تعالى عليك بنعمة، فتستخدم نعمة الله في معصية الله.

الله آتاك مالا، فلا يجوز أن تستخدم هذا المال فيما يغضب الله، في فعل الفجور، وشرب الخمر، وهتك الستور، والذهاب هنا وهناك، حيث مسارح المعاصي 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 الرشأ، لتكسب أكبر قدر ممكن مما حرم الله ورسوله مستغلاً منصبك.

آتاك الله السيارة التي قربت البعيد، ولم تصنع فيها مسماراً - للأسف - فاستخدمها في طاعة الله، لا تستخدمها في الذهاب إلى حيث حرم الله.

أعطيت سفينة، أو يختاً أو قارباً، فلا تستخدمها مع أصحابك في الذهاب إلى نزعات 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 المباحات والترفيهات، لا تستخدمه كما يفعل الناس الآن، الذين يركبون الأطباق - أو ما يسمونه: (الدرش) وهذه الأشياء - ليحلبوا القنوات من أوروبا وغيرها، حيث تعرض المشاهد الفاضحة، والمناظر التي يندى من جرأها الجبين، ولا يستحي الناس - وعندهم الزوجات والبنات والشبان والأولاد الصغار -

أن يجلبوا هذه المحطات والقنوات التي تروج الفساد، وتنق 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 عز وجل.

كم من أناس قلبوا نعمة الله إلى أدوات لمعصية الله، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ﴾ [إبراهيم: ٢٨]!

وفي كل مدة من الزمن تزداد وسائل التواصل تطوراً، فيزيد البعيد
قرباً، وتزداد الصورة وضوحاً، ويبدأ الناس يكلم بعضهم بعضاً 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، وتشهد عجائبه،
ويزداد كل يوم مرونة وسلاسة.

إنَّ الخطر كل الخطر: أن يستخدم الناس نعم الله في معصية الله،
وبذلك يكفرون بالنعمة، فتزول 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:

﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا﴾ [سبأ: ١٣]. ولَمَّا تعجبت عائشة من شدة تعبّد النبي ﷺ وبكائه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال لها: «أفلا أكون عبداً شكوراً»^(١).

قال الغزالي في «المقصد الأسنى»: «العبد يُتصوّر أن يكون شاكراً في حق عبدٍ آخر، مرة بالثناء عليه بإحسانه إليه، وأخرى بمجازاته بأكثر ممّا صنعه إليه، وذلك من الخصال الحميدة، قال رسول الله ﷺ: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»^(٢).

وأما شكره لله ﷻ، فلا يكون إلّا بنوع من المجاز والتوسع، فإنّه إنْ أثنى، فثناؤه قاصر؛ لأنّه لا يُحصي ثناءً عليه، وإنْ أطاع، فطاعته نعمة أخرى من الله عليه، بل عيّن شكره نعمةً أخرى، وراء النعمة المشكورة، وإنّما أحسنُ وجوه الشكر لنعم الله ﷻ: 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 لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

(١) سبق تخريجه ص ١٢٢.

(٢) رواه أحمد (١١٢٨٠) وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٥٥) وحسنه، عن أبي سعيد الخدري.

(٣) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ص ١٠٦، تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، نشر الجفان والجابي، قبرص، ط ١، ١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م.

والله عَزَّوَجَلَّ يقول: ﴿لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾، أزيد النعم وأوسعها عليكم وأدُرّها، فتستمرُّ هذه النعم، وتزداد في المبنى والمعنى، فهذا هو القانون في الشقِّ الأول: ﴿لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

واللام هنا في قوله تعالى: ﴿لَيْنَ شَكَرْتُمْ﴾ مُوطَّئة للقسم ﴿لَيْنَ شَكَرْتُمْ﴾، ﴿وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ﴾، كأنَّ الله تعالى يقسم ويؤكد على أنَّ هذا القانون الإلهي قانون لا يُحرَم: ﴿لَيْنَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾.

قال الفضيل: من عرف نعمة الله بقلبه، وحمده بلسانه، لم يستتمَّ ذلك حتى يرى الزيادة^(١).

﴿وَلَيْنَ كَفَرْتُمْ﴾ بنعمتي ولم تؤدُّوا حقَّها، ووضعتموها في غير مَوضعها، وجعلتموها في الإفساد بدل الإصلاح، وفي الشرِّ بدل الخير، وفي إبطال الحقِّ وإحقاق الباطل، قلبتم النعم إلى أدوات في يد إبليس، بدَّل أن تكون وسائل يرضى عن آثارها الرحمن، أصبحت وسائل يرضى عنها الشيطان.

جزاء كفران النعم:

فإذا لم يشكر الناس الله، ونسوا أنَّه المنعم، وأنَّه صاحب النعم، وكفروا بأنعم الله، وجروا وراء الشهوات، وهاموا في أودية الضلال، ففسدت ضمائرهم، وخربت عقولهم، وضلَّت أعمالهم، وانحلت روابطهم، وانعكس ذلك كلُّه على حياتهم المادية والاجتماعية، فإذا هم قد حُرِّموا الرخاء والسَّعة، وحُرِّموا الأمن والطمأنينة، كما قال الله تعالى:

(١) رواه ابن أبي الدنيا في الشكر (٥٦).

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

ومن الأمثلة التي ضربها القرآن هنا قصة سبأ في اليمن: ﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ * ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴾ [سبأ: ١٥ - ١٧].

ذكر الله لنا في القرآن الكريم قصة سبأ لتكون مشهدًا معروضًا أمام أنظار الناس، يستخلصوا منه العبرة والموعظة الحسنة.

ففي قصة سبأ وأهل سبأ، وقد أنعم الله عليهم بأرض طيبة يقول الله سبحانه، لكنهم لم يقوموا بحق النعمة، بل أعرضوا، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾ [سبأ: ١٦] لماذا؟ ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجْزِي إِلَّا الْكَافِرَ ﴾ [سبأ: ١٧].

وفي سورة الكهف يقصُّ علينا القرآن قصة صاحب الجنتين الذي كفر بالذي خلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم سوّاه رجلاً، وأعطاه جنّتين من أعناب محفوفتين بنخل، وجعل الله له بينهما زرعاً، ﴿ كَلَّمَا الْجُنَيْنِ ءَانَتْ أَكُلَاهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا ﴾ [الكهف: ٣٣]، وبدل أن يذكر نعمة الله عليه، إذا به يفخر على صاحبه المؤمن، منتفخاً بثروته، مختالاً بجنته، قائلاً: ﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾ * ودخل جنته وهو ظالمٌ لنفسه، قال ما أظن أن يبد هذه أبداً * وما أظن الساعة قايمةً ولئن رددتُ إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً ﴾ [الكهف: ٣٤ - ٣٦].

وكانت نتيجة غروره وكفره بالله وبنعمه أن احترقت جنته: ﴿وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا * وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْصِرًا﴾ [الكهف: ٤٢، ٤٣].

وهذا قارون، الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعُصْبَة أولي القوة، بغى على قومه، واغترَّ بماله، وعزا فضل ما هو فيه من النعمة والغنى إلى نفسه، ونسي فضل ربّه عليه، قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. فحسف الله به وبداره الأرض.

وقصّت لنا السُّنَّة قصة الأعمى والأبرص والأقرع، وما ابتلي به كل واحد منهم من مرض، ثم ما أنعم الله به عليهم من شفاء ومالٍ إلى حين، لينظر كيف يعملون، فمن شكر نعمة الله عليه، وأحسن كما أحسن الله إليه، بقيت نعمته، ومن بخل وجحد نعمة الله عليه، وقال: «ورثتُ هذا المال كابرًا عن كابر». عاد إلى ما كان به من البلاء^(١).

إنَّ الله لا يُنزل نقمه على الناس ابتداءً، لا يُنزلها إلَّا إذا انحرفوا عن الصراط.. إلَّا إذا كفروا بالنعمة.. إلَّا إذا لم يعرفوا قدر النعمة وقدر مُنعمها، وعطلوا خيرها عن الخلق، فخرَّبوه أو أفسدوه، ولم ينفعوا الناس بما أودع الله فيها، فلا بدَّ أن يفضح سرَّهم، ويصبح خيرها عليهم شرًّا، ونفعها عليهم ضرًّا.

(١) إشارة 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 السُّنَّة عمّن جحد نعمة الله وأنكر فضله، فعاقب الله أصحابها بعذابه الشديد، يذكر القرآن لنا نماذج عليا 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 ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمه منطق الطير، وآتاه الله من كل شيء، فشكر نعمة الله عليه، وقال: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥]. ولمّا تكلمت النملة وفهم كلامها، تبسّم ضاحكًا من قولها، ﴿وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ [النمل: ١٩].

وحينما أرسلت ملكة سبأ له بالهدية، لتنظر بم يرجع المرسلون، ﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أْتِمَّدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا ءَاتَنِيَّ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُم بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ﴾ [النمل: ٣٦].

وحينما جاءه الذي عنده علم من الكتاب بعرشها، قبل أن يرتد إليه طرفه، وراه مستقرًا عنده ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ 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 عائدة إلينا في الدنيا قبل الآخرة:

في الدنيا: حفظ النعمة وزيادتها، كما قال الشاعر:

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم عليها بشكر الإله فشكل الإله يزيل النقم^(١)

ومما يروى عن علي رضي الله عنه: «إنَّ النعمة موصولة بالشكر، والشكر متعلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، ولن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد»^(٢).

وقيل: النعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر.

فالآمان من العذاب، يقول الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧].

ومن آثار الشكر رضا الله تعالى عن عبده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها»^(٣).

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 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: ﴿وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [التوبة: ٧٢].

فمن أراد أن يكون ممن 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 تخريجه ص ١٥٣.

شكرًا يظهر على جوارحه وتصرفاته، ليحظى بالمزيد من فضل الله وعطائه ومغفرته ورضاه، وهذه سعادة الدنيا والآخرة.

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال: إنه ليكون في المجلس الرجل الواحد يحمد الله، فتنقضي لأهل ذلك المجلس حوائجهم كلهم^(١).

وقد أوقف الله سبحانه الجزاء على المشيئة كثيرًا، وأطلق ذلك في الشُّكر. فقال تعالى: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٤]. وقال: ﴿وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

وقال محمد بن إسحاق الواسطي:

حافظ على الشُّكر كي تستجزل القسما   من ضيَّع الشُّكر لم يستكمل النِّعمًا
الشكر لله كنز لا نفاد له   من يلزم الشكر لم يكسب به ندما^(٢)

شكر الإنسان لمن يُقدِّم إليه معروفًا:

ومن الآداب التي حثَّ عليها الإسلام شُكر الإنسان أخاه الإنسان إذا قدم إليه معروفًا، 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: «أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلَوْلَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ» [لقمان: ١٤]. فوالداك لهما فضل، ولهما حق بعد الله تبارك وتعالى، فقرن الله شكرهما بشكره، وهذا دليل على أن شكر العباد مطلوب.

(١) رواه ابن أبي الدنيا في الشكر (١٤٦).

(٢) انظر: روضة العقلاء لابن حبان البُستي ص ٢٦٣.

(٣) سبق تخريجه 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
نصحًا أو بذل له معروفًا، قال النبي ﷺ: «من صنع إليه معروف فليجزه،
فإن لم يجد ما يجزيه، فليثن عليه، فإنه إذا أثنى فقد شكره، وإن كتمه
فقد كفره»^(٢).

وأقل ما يشكر به الإنسان من قَدَّم إليه معروفًا، إذا لم يستطع أن
يكافئه بالمثل، أن يدعو له ويثني عليه، ويقول: جزاك الله خيرًا.

وقد جاء في الحديث: «من أتى إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا
ما تكافئوه، فادعوا له، حتى تعلموا أن قد كافأتموه»^(٣).

وقال ﷺ: «من صنع إليه معروف فقال لصاحبه: جزاك الله خيرًا، فقد
أبلغ في الشناء»^(٤).

(١) هو منصور بن محمد الكريزي، كما في روضة العقلاء ص ٢٦٣.

(٢) رواه أبو داود في الأدب (٤٨١٣) بنحوه، والترمذي في البر والصلة (٢٠٣٤) وقال: حسن
غريب. والبخاري في الأدب المفرد (٢١٥)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد
(٩٦)، عن جابر.

(٣) رواه أحمد (٥٣٦٥) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الزكاة
(١٦٧٢)، والحاكم في الزكاة (٤١٢/١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي،
وصححه الألباني في الصحيحة (٢٥٤)، عن ابن عمر.

(٤) رواه الترمذي في البر والصلة (٢٠٣٥)، وقال: حسن جيد غريب. والنسائي في الكبرى في
عمل اليوم والليلة (٩٩٣٧)، وابن حبان في الزكاة (٣٤١٣)، وقال الأرناؤوط: إسناده قوي.
وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٣٦٨)، عن أسامة 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. ومتعلّقه: 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. فإنّ الشكر يقع بالجوارح، والحمد يقع بالقلب واللسان. قوله: «ثم قبول النعمة».

قبولها: هو تلقّيها من المنعم بإظهار الفقر والفاقة إليها، وأنّ وصولها إليه بغير استحقاق منه، ولا بذل ثمن، بل يرى نفسه فيها كالطفيلي^(٢). فإنّ 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 طفلياً (الرسالة القشيرية ٣١٢/١)، تحقيق د. عبد الحليم محمود، ود. محمود بن الشريف، نشر دار المعارف، القاهرة. وقال الزبيدي: أي تضيف النعمة إلى فاعلها، وتبرأ من إضافتها إليك (إتحاف السادة المتقين 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 فَحَدِّثْ﴾ [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، وتبليغ رسالته، وتعليم الأمة. قال مجاهد: هي النبوة^(٢). قال الزجاج: أي بلغ ما أرسلت به، وحديث 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 مخرجه: صحيح لغيره. عن النعمان بن بشير.

(٢) رواه الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن (٤٨٩ / ٢٤)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث، مكة المكرمة.

(٣) معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٣٤٠/٥) تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، نشر عالم الكتب، بيروت ط ١، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

(٤) ذكره البغوي في معالم التنزيل في تفسير القرآن (٢٧٠/٥)، تحقيق عبد الرزاق المهدي، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٠هـ.

ابن القيم ينتقد الهروي في حديثه عن الشكر:

ذكر ابن القيم كلام الشيخ الهروي، وهو يتحدث عن الشكر في منازل السائرين، ويهون من أمره، ويجعله من أصعب السبل، 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 «الشكر» سبيل رسل الله وأنبيائه صلى الله عليهم وسلّم أجمعين أخصّ خلقه وأقربهم إليه.

ويا عجبًا! أي مقام أرفع من «الشكر» الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان، حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها؟! فإنَّ «الشكر» لا يصح إلا بعد حصولها.

وتالله ليس لخواصّ أولياء الله وأهل القرب منه سبيل أرفع من «الشكر» ولا أعلى.

ولكنَّ الشيخ وأصحاب الفناء كلهم يرون أن فوق هذا مقامًا أجل منه وأعلى؛ لأنَّ «الشكر» عندهم يتضمّن نوع دَعْوَى، وأنَّ شكر الحق على إنعامه، ففي الشاكر بقية من بقايا رسمه، لم يتخلّص عنها ويفرغ منها. فلو فني عنها بتحقيقه أنَّ الحق سبحانه هو الذي شكر نفسه بنفسه، وأنَّ من لم يكن كيف يشكر من لم يزل؟! علم أن الشكر من منازل العامة.

ولو أن السلطان كسا عبدًا من عبيده ثوبًا من ثيابه، فأخذ يشكر السلطان على ذلك لعدّ مخطئًا مسيئًا للأدب، فإنّه مدّع بذلك مكافأة السلطان بشكره، فإنَّ الشكر مكافأة، والعبد أصغر قدرًا من المكافأة.

والشهود للحقيقة يقتضي اتحاد نسبة الأخذ والعطاء، ورجوعها إلى وصف المعطي وقوته، فالخاصة يسقط عندهم الشكر بالشهود، وفي حقهم ما هو أعلى منه.

هذا غاية تقرير كلامهم، وكسوئه أحسن عبارة، لئلا يُتعدى عليهم بسوء التعبير الموجب للتنفير.

ونحن معنا العصمة النافعة؛ أن كل أحدٍ غير المعصوم ﷺ فمأخوذٌ من قوله ومترك، وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوک.

فأما تضمّن «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 ومنته، فشهد عبوديته وقيامه بها، وكونها بالله، فأى دعوى في هذا؟ وأي علة؟

نعم غايته: أنه لا يجامع الفناء، ولا يخوض تيّاره، فكان ماذا؟!

فأنتم جعلتم الفناء غاية، فأوجب لكم ما أوجب، وقدمتموه على ما قدمه الله ورسوله، فتضمن ذلك تقديم ما آخر، وتأخير ما قدّم، وإلغاء ما اعتبر، واعتبار ما ألغى.

ولولا منة الله على الصادقين منكم بتحكيم الرسالة، والتقيد بالشرع لكان أمراً غير هذا، كما جرى لغير واحد من السالكون على هذه الطريق الخطرة، فلا إله إلا الله، 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، فأين نقص في هذا؟ فإن العبودية لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بهذا الرسم، فلا نقص في حمل العبودية عليه، والسير به إلى الله وَعَلَى.

نعم، النقص كل النقص في حمل النفس والشهوة والحظ المخالف لمراد الرب تعالى الديني على هذا الرسم، والسير به إلى النفس.

ولعل العامل على الفناء بهذه المثابة، وهو ملبوس عليه، فالعارف يستقصي التفتيش عن كمائن النفس.

وأما قولكم: «من لم يكن، كيف يشكر من لم يزل؟» فهذا بالشطح أليق منه بالمعرفة. فإن «من لم يزل» إذا أمر «من لم يكن» بالشكر، ورضيه منه، وأحبّه، 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 ومشئته وتوفيقه، فهذا شكر من لم يكن لمن لم يزل، وهو محض العبودية.

وأما ضربكم مثل كسوة السلطان لعبده، وأخذه في الشكر له مكافأة: فهذا من أبطل الأمثلة عقلاً ونقلاً وفطرة. وهو الحجاب الذي أوجب لمن قال: «إن شكر المنعم لا يجب عقلاً» ما قال ذلك، حتى زعم أن شكره قبيح عقلاً، ولولا الشرع لما حسن الإقدام عليه. وضرب هذا المثل الذي ضربتموه بعينه. وهذا من القياس الفاسد، المتضمن قياس الخالق على المخلوق، وبمثله عبّدت الشمس والقمر والأوثان، إذ قال المشركون: جناب العظيم لا يُهْجَم عليه بغير وسائل ووسائل.

وسرت هاتان الرقيقتان فيمن فسد من أهل التعبُّد وأهل النظر والبحث.
والمعصوم من عصمه الله.

فيقال: الفرق من وجوه كثيرة جدًّا، تفوت الحصر.

منها: أنَّ الملك محتاج فقير إلى من أنعم عليه، لا يقوم مُلكه إلَّا به.
فهو محتاج إلى معاوضة بتلك الكسوة - مثلاً - خدمة له، وحفظًا له، وذبًّا
عنه، وسعيًّا في تحصيل مصالحه، فكسوته له من باب المعاوضة والمعاونة.
فإذا أخذ في شكره، فكأنَّه جعل ذلك ثمنًا لنعمته، وليس بثمان لها.

وأما إنعام الربِّ تعالى على عبده، فأحسان إليه، وتفضُّل عليه،
ومجرد امتنان، لا حاجة منه إليه، ولا لمعاوضة، ولا لاستعانة به، ولا
ليتكثَّر به من قلة، ولا ليتعزَّز به من ذلَّة، ولا ليقوى به من ضعف،
سبحانه وبحمده.

وأمره له بالشكر أيضًا إنعام آخر عليه، وإحسان منه إليه، إذ منفعة
الشكر ترجع إلى العبد دنيا وآخره، لا إلى الله، والعبد هو الذي ينتفع
بشكره. كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ [النمل: ٤٠]. فشكر
العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وآخرى. فلا يُدْمُ ما أتى به من ذلك، وإن
كان لا يحسن مقابلة المنعم به، ولا يستطيع شكره، فإنَّه إنَّما هو محسن
إلى نفسه بالشكر. لا أنَّه مكافئ به لنعم الرب. فالربُّ تعالى لا يستطيع
أحد أن يكافئ نعمه أبدًا، ولا أقلها، ولا أدنى نعمة من نعمه. فإنَّه تعالى
هو المنعم المتفضَّل، الخالق للشكر والشاكر، وما يُشكر عليه.
فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناءً عليه، فإنَّه هو المحسن إلى عبده بنعمه،
وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها، فشكره نعمة من الله أنعم بها عليه،
تحتاج إلى شكر آخر. وهلمَّ جرًّا.

ومن تمام نعمته سبحانه وعظيم برّه وكرمه وجوده: محبته له على هذا الشكر، ورضاه منه به، وثناؤه عليه به، ومنفعته وفائدته مختصة بالعبد، لا تعود منفعته على الله. وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه، يُنعم عليك، ثم يوزعك شكر النعمة، ويرضى عنك، ثم يعيد إليك منفعة شكر، ويجعله سبباً لتوالي نعمه، واتصاله إليك، والزيادة على ذلك منها.

وهذا الوجه وحده يكفي اللبيب ليتنبّه به على ما بعده.

وأما كون الشهود يُسقط الشكر، فلعمر الله، إنّه إسقاط لحق المشكور بحظ الشاهد - نعم - بحظ عظيم متعلّق بالحقّ وعكس، لا حظّ سُفليّ، متعلّق بالكائنات، ولكن صاحبه قد سار من حرم إلى حرم.

وكان يقع لي هذا القدر منذ أزمان، ولا أتجرّأ على التصريح به؛ لأنّ أصحابه يرون من ذكرهم به بعين الفرق الأول، فلا يُصغون إليه البتة، لا سيما وقد ذاقوا حلاوته ولذته، ورأوا تخبيط أهل الفرق الأول، وتلوّثهم بنفوسهم وعوالمها، وانضاف إلى ذلك: أن جعلوه غاية، فتركّب من هذه الأمور ما تركّب، وإذا لاحت الحقائق فليقل القائل ما شاء»^(١).

* * *

(١) مدارج السالكين (٢/ ٢٣٧ - ٢٤٢).

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقُرْظَاوِيِّ

المحور الثالث

الفقه وأصوله
(فقه السلوك والأخلاق)

الخوف والرجاء

الإمام يوسف القرضاوي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربُّنا ويرضى،
فهو أوَّل من يُحمَد، وأعظم من يُشكر، وأجل من يُسبَّح بحمده،
ويُمجَّد بمحامده وآلائه، نحمدك اللهم ونذكرك، ونشكر ولا
نكفر، ونخلع ونترك من يفجر، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي
ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنَّ
عذابك الجد بالكفار ملحق.

ونصلي ونسلم على صفوة رُسلك، وخاتم أنبيائك الذي
بعثته بالهداية والنور والرحمة إلى عبادك، لتعرِّفهم الحق من الباطل،
وتُخرجهم من الظلمات إلى النور، وتَهْدِيهم إلى الصراط المستقيم،
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضي الله
عن أمة نبيِّك الذين هديتهم من ضلالة، وعلمتهم من جهالة،
ليحملوا رسالة نبيِّهم إلى العالمين من بعده، ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ
وَعَزَّزُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

[الأعراف: ١٥٧].

(أما بعد)

إن صلاح المجتمعات لا يتم إلا بصلاح الأفراد، فالبنیان لا يقوم إلا على لبنات سليمة، والفرد هو لبنة المجتمع، ولا صلاح للأفراد إلا بصلاح أنفسهم، فالنفس هي أساس الصلاح الإنساني.

والإنسان ليس هو هذا الهيكل العظمي، وما يكسوه من لحم، وما يجري في عروقه وشعيراته من دم، هذا القلب ليس هو حقيقة الإنسان، إنما حقيقة الإنسان في داخله، في تلك الجوهرة الروحانية، في تلك اللطيفة الربانية، في ذلك الشيء الذي نسّميه الرُّوح، أو النفس، أو القلب، أو الفؤاد، أو العقل، كما قال رسول الله ﷺ: «ألا وإن في الجسد مُضْغَةً: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب»^(١).

فلا بدّ للإنسان أن يعمل على تزكية نفسه، وتطهير قلبه، وإصلاح حياته الداخلية، حتى تصح حياته كلها من الخارج وتسلم، على الإنسان أن يزكي نفسه، فلا فلاح إلا بزكاة تلك الأنفس، ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٧ - ١٠]، ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤ - ١٥].

وهناك معان لا بدّ للإنسان أن يعرفها ويكتسبها، وهو في طريقه إلى الفلاح الأبدي الذي ينشده، هناك معان نفسية ربانية أخلاقية، ينبغي أن يحرص عليها، وأن يعزّ عليها بالنواجذ، وأن يسعى في تحصيلها.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٥٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٩)، عن النعمان بن

وقد كَتَبْتُ عدة كتب في «فقه تيسير السلوك إلى الله»، وآخر ما نقدّمه 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 يلزمنا من أدوات، وكل ما نحتاج إليه من مخلوقات وعناصر ولوازم، وبعث لنا الرسل، وأنزل إلينا الكتب، وختمها بآخر كتاب أنزل إلى آخر نبي مرسل: محمد المنزل عليه القرآن العظيم، ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿[يونس: ٥٧، ٥٨].

وتحدثنا إليك في هذه المجموعة من الكتب المهمة التي تحمل رسالة الإنقاذ لك، وخاتمة الطريق الموصلة لك إلى الجنة، لتلتقي فيها مع إخوانك من أهل الإيمان والتقوى، وأعداء الكفر والفسوق والعصيان، كما قال تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ الَّذِينَ يُفْقُونَ فِي الشَّرَاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ ذُنُوبَهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ أُولَئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿[آل عمران: ١٣٣ - ١٣٦].

وقد حدّثناك عن المراحل المهمة التي يجب أن تقطعها، والعقبات الصعبة التي يجب أن تسلكها، مستعيناً بالعلم والاستقامة، والعبادة والإخلاص، والتوكل والتوبة، والورع والزهد، والمراقبة

والمحاسبة، والصبر والشكر، وأخيرًا الخوف والرجاء، اللذين سأحدثك عنهما في هذا الكتاب، الذي هو آخر هذه الكتب. أسأل الله أن يجعله ختام خير لي ولكل من عاونَ 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 هاديًا مهديًا، راضيًا مرضيًا. ﴿يَتَأَيَّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾
 أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي﴾ ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠].

***

تمهيد

من مقامات الدين العظيمة، ومن منازل الكبيرة، التي يحرص عليها أهل البر والتقوى، ورجال السلوك الأخيار: الرجاء والخوف، أو قل: الرجاء في رحمة الله، والخوف من عذاب الله. وهو ما عبّر عنه القرآن الكريم بآياته البينات، في سورة المكيّات والمدنيات، وعبّرت عنه أحاديث الرسول الصحاح والحسان في دواوين السُّنّة ومعاجمها ومصنفاتها ومسانيدها وأجزائها.

وهذان المقامان - أو هاتان المنزلتان - يجب أن يسكنا 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، والتربية الإسلامية، والتشريع الإسلامي، فكلها حريصة على إقامة التوازن في حياة المسلم، إذا أحسن الأخذ عن القرآن بحسن الفهم وصفة العدل، واستطاع أن يفرز السُّنّة 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 وتفهمه للناس، ومن يستخرج منه الأحكام، ومن بينها الأصول، ومن يقيم القواعد، ومن يقيس، ومن يجمع، ومن يفصل، منذ عهد الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم 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 البصيرة 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 والمتوسطين والصغار ومعاونيهم، وقربوا السُّنَّة إلى الناس، فعُرف الصحيح، وعُرف الضعيف، وعُرف المرفوض والموضوع، 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 صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وجاء الحديث النبوي يقول: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، 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 المصابيح (٢٤٨). عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. والحديث ذكره الإمام ابن القيم وقوّاه لتعدد طرقه. انظر: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القيم (١٦٣/١، ١٦٤) نشر دار الكتب العلمية، بيروت. وكذلك العلامة ابن الوزير الذي استظهر صحته أو حسنه، 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 الآيتان الجامعتان: ﴿ نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿ [الحجر: ٤٩، ٥٠].

الخوف والرجاء جناحا السير إلى الله:

لقد بيّن الله تعالى طريق السير إليه، وما يجب أن يكون عليه حال السائر إلى الله، فقال سبحانه: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ [الزمر: ٩].

فقلب 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: ﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الذاريات: ٥٠].

دعاء الله سبحانه خوفاً وطمعاً:

وقال تعالى في صفة عباده المقرّبين السابقين بالخيرات: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ [السجدة: ١٦].

﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

= انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (٣٨/١ - ٤٣)، نشر دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. وانظر كلامنا عن هذا الحديث في كتابنا: كيف نتعامل مع السُّنة النبوية ص ٣٦ - ٤١، نشر دار الشروق، القاهرة، ط ٢، ١٤٢١هـ - ٢٠٠٢م.

الله سبحانه شديد العقاب وغفورٌ رحيم:

كما أمر الله عباده أن يكونوا على علم يقيني بأن الله تعالى شديد العقاب، وأنه غفور رحيم: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨].

إنَّ خوف المؤمن من ربِّه إنّما هو خوف من قاضي عادل أن يُنزل به العقوبة على جُرمه، لا خوف من ملك غشوم يأخذ البريء بذنب المسيء. إنَّه أشبه بخوف الابن من غضبة أبيه عليه إذا انحرف عن سواء الطريق، وهو مع هذا خوف مشوب بالرجاء أن يسامحه أبوه إذا اعتذر له، وأظهر الندم على ما فرط، شأنه شأن المؤمن الذي يخاف الله، ثمَّ يغلبه ما يرجوه من عفو الله، والأمل في سعة رحمته، على سنة أولئك الذين وصفهم القرآن بقوله: ﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [السجدة: ١٦].

والقرآن يرشد دائماً إلى الحدِّ الوسط بين الخوف والرجاء، فلا ينبغي أن ينتهي الخوف إلى اليأس من رَوْح الله، كما لا ينبغي أن يصل به الرجاء إلى الأمن من مكر الله، ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]، كما أنه ﴿لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

وقد أمر الله تعالى رسوله الكريم أن ينبئ عباده بهذا النبأ العظيم، فقال تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ [الحجر: ٤٩، ٥٠]. فجعل المغفرة والرحمة من أسمائه وصفاته، وجعل العذاب من أفعاله، فلم يقل: «وأنِّي أنا المُعَذِّبُ». لم يصف نفسه بذلك، لأنَّ العذاب أمر عرضي، الله تعالى يقول: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧]، ما يريد الله ليعذبنا،

ولكن يخوفنا به حتّى لا نقع في الخطأ والخطر، فليس من أسمائه المُعذّب. ولذلك قال ابن تيمية: «جعل المغفرة والرحمة من معاني أسمائه الحسنی، التي يسمّي بها نفسه، فتكون المغفرة والرحمة من صفاته، وأما العقاب الذي يتّصل بالعباد فهو مخلوق له، وذلك هو الأليم، فلم يقل: وأنا أنا المُعذّب. ولا في أسمائه الثابتة عن النبي ﷺ اسم المنتقم، وإنما جاء المنتقم في القرآن مقيّداً كقوله: ﴿إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢]، وجاء معناه مضافاً إلى الله في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ [إبراهيم: ٤٧]، وهذه نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع»^(١).

ويقول ابن القيم: «أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفرداً ومقترباً بغيره، وهو غالب الأسماء، كالقدير والسميع والبصير والعزیز والحكيم، وهذا يسوغ أن يُدعى به مفرداً ومقترباً بغيره، فتقول: يا عزيز، يا حليم، يا غفور، يا رحيم. وأن يفرد كل اسم، وكذلك في الثناء عليه والخبر عنه، بما يسوغ لك الأفراد والجمع. ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده، بل مقروناً بمقابله، كالمانع والضار والمنتقم، فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنّه مقرون بالمعطي والنافع والعفو، فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعزّ المذل؛ لأنّ الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنّه يراد به: أنّه المنفرد بالربوبية، وتدبير الخلق، والتصرّف فيهم عطاءً ومنعاً، ونفعاً وضراً، وعفوً وانتقاماً.

وأما أن يُثنى عليه بمجرّد المنع والانتقام والإضرار، فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع

(١) مجموع الفتاوى (١٧/٩٤، ٩٥).

فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت، جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة، ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه. فلو قلت: يا مذلُّ، يا ضارُّ، يا مانع. وأخبرت بذلك، لم تكن مثنيًا عليه، ولا حامدًا له، حتى تذكر مقابلها»^(١).

منهج القرآن في ذكر الوعد والوعيد:

والقرآن الكريم بعد أن يذكر الوعيد يذكر الوعد، بعد أن يذكر التهيب يذكر الترغيب، يذكر الجلال فيقرنه بالجمال، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ [آل عمران: ٣٠]. وقوله: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]. أي سكنت أصوات الخلائق هيبةً من الرحمن جلَّ جلاله فلا تسمع إلا صوتًا خفيًا لا يكاد يسمع. فمع ظلال الجلال والخوف والرهبه التي ترسمها الآية إلا أن القرآن استخدم اسم من أسماء الجمال وهو الرحمن سبحانه. ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٦]. وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، ﴿وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ﴾ [الحديد: ٢٠]، ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦].

والقرآن بعد أن يذكر النار يذكر الجنة، بعد ذكر المشهد الهائل الرعب الرهيب، مشهد الذين برزوا لله جميعًا من الضعفاء والمستكبرين، الذين تبرأ بعضهم من بعض، ذكر مشهد الذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين أدخلوا الجنة:

(١) بدائع الفوائد لابن القيم (١/١٦٧)، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

﴿ وَبَرُّوْا لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاؤُ لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدٰيْنٰكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجْرَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ * وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْ * اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمُوْنَ مِنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ * وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيّٰهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ ﴾ [إبراهيم: ٢١ - ٢٣].

وقال تعالى: ﴿ اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوِمِ * طَعَامٌ الْاٰثِيْمِ * كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ * كَغَلِي الْحَمِيْمِ * خَذُوْهُ فَاَعْتَلُوْهُ اِلَى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ * ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَاسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ * ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ * اِنَّ هٰذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُوْنَ * اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ * فِيْ جَنّٰتٍ وَعُيُوْنٍ * يَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِيْنَ * كَذٰلِكَ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُورٍ عِيْنٍ * يَدْعُوْنَ فِيْهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِيْنَ * لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْاُولٰٓئِ وَوَقَّعْنٰ لَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ * فَضَلًا مِّنْ رَّبِّكَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾ [الدخان: ٤٣ - ٥٧].

وقال الله تعالى: ﴿ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ * وَاِنَّ الْفٰجَرٰ لَفِيْ جَحِيْمٍ ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤].

وهكذا يقرن سبحانه بين آيات الثواب والعذاب، وأهل الجنة وأهل النار، وحال أهل الجنة وحال أهل النار.

لماذا يقرن الله ذكر الوعيد بالوعد والترغيب بالترهيب والجنة بالنار؟!

لِيُنْشِئَ فِي أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَذَرَ وَالْأَمَلَ، أَوِ الْخَوْفَ وَالرَّجَاءَ: ﴿يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩]، ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧]، ولتتكاامل هذان المعنيان المتقابلان في أنفُس المؤمنين، في نفس كلٍّ مؤمن، يكون عنده خوفٌ ورجاءٌ، لا يَغْلِبُ عليه الخوف حتى يَنْشِئَ مِنْ رُوحِ اللَّهِ: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، ولا يَغْلِبُ عليه الرجاء حتى يَأْمَنَ مَكْرَ اللَّهِ: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩].

ولكن يكون بينَ بينَ، راجياً خائفاً، حَذِراً آمِلاً: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً﴾ [السجدة: ١٦]، وكما وصف بعض الأنبياء المصطفين الأخيار: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

هذا هو منهج القرآن وأسلوب القرآن في التخويف والتأمين، والتحذير والتبشير، والتحريك والتسكين.

يقول الإمام الغزالي في التعليق على قوله تعالى: ﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ [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 تُطِيرُ قلبك بمرّة، فيكون تخويفاً في تأمين، وتحريكاً في تسكين».

كما تقول: أما تخشى الوالدة الرحيمة؟ أما تخاف الوالد الشفيق؟ 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، خصوصًا بعض الدعاة، يكثرون من الترهيبات وإن كانت من الأحاديث الضعيفة والأحاديث الموضوعة، والقصص والحكايات، ولقد شكّا إليّ بعض الآباء أن ابنته - وهي طالبة - تقوم من الليل فزعة مذعورة، بسبب أنها استمعت إلى شريط يتحدث عن عذاب القبر، وما فيه من حيّات كالأفيال، وعقارب كالبغال، على طريقة بعض الوُعّاظ المبالغين في التخويف!! وهذا ما ننكره ولا نرضاه، ولا يتقبله المنهج الوسطي الذي نؤمن به، والذي يدعو إلى التبشير لا التنفير «بشّروا ولا تنفّروا»^(١).

وحين تقرأ القرآن، تجد أن فيه إشارات عن عذاب القبر، ولكن ليس فيه الحيّات التي كالأفيال، والعقارب التي كالبغال، تلدغ 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 التهويلات المروّعة لعباد الله، فليست من أنصارها، وإنما أسير على النهج القرآني، والنهج المحمدي، أهتمّ بالشيء كما اهتمّ به القرآن، وأعرض عنه إذا أعرض القرآن، فإذا كان القرآن اهتمّ به وكرّره وأكّده، فأعرف أن 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 والسير (١٧٣٤)، عن أنس.

والمنهج القرآني في الترغيب والترهيب، يذكر الوعد مع الوعيد، والجنة مع النار، وموجبات الرجاء مع موجبات الخوف، يقدم أحدها على الآخر بحسب السياق.

انظر قوله تعالى: ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٩٨]. وقوله تعالى: ﴿وإنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الرعد: ٦]، وقوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ 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 أن يتيقظ له الداعية، ويعطي كل قوم ما يحتاجون إليه من الترجية والتخويف، بالقدر الذي يصلحهم، ولا يسرف فيه، فتضيع النتيجة.

أصلح الأمور الاعتدال:

وهذا ما نبّه إليه الإمام الداعية الوسطي المصلح أبو الفرج بن الجوزي (ت: ٥٩٧هـ) رحمته الله تعالى، فقال في أحد خواتمه في بحث عنوانه: «أصلح الأمور الاعتدال»: «اعلم أن أصلح الأمور الاعتدال في كل شيء، وإذا رأينا أرباب الدنيا قد غلبت 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، فتذكره

الموت زيادة على ذلك لا يفيد إلّا انقطاعه بالمرة. بل ينبغي لهذا العالم الشديد الخوف من الله تعالى الكثير الذكر للآخرة: أن يشاغل نفسه عن ذكر الموت ليمتدّ نفسُ أمله قليلاً، فيصنّف ويعمل أعمال خيرة، ويقدر على طلب ولد.

فأما إذا لهج بذكر الموت كانت مفسدته عليه أكثر من مصلحته، ألم تسمع أنّ النبي ﷺ سابق عائشة رضي الله عنها فسبقته، وسابقها فسبقها فقال ﷺ: «هذه بتلك»^(١) وكان يمزح ويشاغل نفسه؟ فإنّ مطالعة الحقائق على التحقيق تفسد البدن وتزعج النفس.

وقد روي عن أحمد بن حنبل: أنّه سأل الله تعالى أن يفتح عليه باب الخوف، ففتح عليه، فخاف على عقله! فسأل الله أن يردّ ذلك عنه. فتأمل هذا الأصل فإنّه لا بدّ من مغالطة النفس وفي ذلك صلاحها»^(٢).

وقد قال الشاعر:

لولا التعلّق بالرجاء تقطعت   نفس المحبّ تحسّراً وتمزّقاً
لولا الرّجا يحدو المطيّ لما سرّت   بحمّولها لديارهم ترجو اللّقا^(٣)

أهمية استشعار الخوف والرجاء معاً في السير إلى الله:

ونقل هنا - أيضاً - كلمة للإمام أبي حامد الغزالي بيّن فيها بوضوح أهمية الترغيب والترهيب - أو الترجية والتخويف - في الدين، وضرورته

(١) رواه أحمد (٢٤١١٨)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الجهاد (٢٥٧٨)، وابن ماجه في النكاح (١٩٧٩)، وابن حبان في السير (٤٦٩١)، وصححه الألباني في الصحيحة (١٣١)، عن عائشة.

(٢) صيد الخاطر ص ١٧٢، ١٧٣.

(٣) هو ابن القيم، انظر: مدارج السالكين (٤٣/٢).

لسالك الطريق إلى الله تعالى، فقال في كتابه «منهاج العابدين» مخاطبًا كل مُريد لسلوك منهج العبادة والاستقامة:

«ولا يحصل لك السير المستقيم إلَّا باستشعار الخوف والرجاء، وإلزامهما حقَّهما على حدَّهما.

لزوم الخوف من الله مطلوب:

أمَّا الخوف، فإنَّما يجب التزامه لأمرين:

أحدهما: للزجر عن المعاصي، فإنَّ هذه النفس أمَّارة بالسُّوء، ميَّالة إلى الشرِّ، طمَّاحة إلى الفتنة، فلا تنتهي عن ذلك إلَّا بتخويف عظيم، وتهديد بالغ، وليست هي في طبعها حُرَّةً يُهمُّها الوفاء، ويمنعها الحياء عن الجفاء، إنَّما هي كما قال القائل:

والعبد يُقَرِّعُ بالعصا والحُرُّ تكفيه المقالة! ^(١)

والتدبير في أمرها: أن تُقرع أبدًا بسوطِ التخويف قولًا وفعلاً وفكرًا.

والثاني: لِئَلَّا يُعْجَبَ بالطَّاعات، فيهلك، بل يقمعها بالذمِّ والعيب والنقص بما فيها من الأسواء والأوزار، التي فيها ضروب الأخطار، ونحو ذلك.

لزوم الرجاء في رحمة الله مطلوب:

وأما الرجاء فإنَّما يلزمك استشعاره لأمرين:

أحدهما: للبعث على الطاعات، أي: للحضِّ والحثِّ عليها، وذلك أنَّ الخير ثقيل، والشيطان عنه زاجر، والهوى إلى ضده داعٍ، وحال أهل

(١) البيت لأبي داود الإيادي، كما في الأغاني (٥١٩/١٦)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت،

الغفلة من عامّة الخلق في النفس مُنطبع مُشاهد، والثواب الذي يُطلب بالطاعات عن العين غائب، وأمد الوصول إليه فيما يحسبه بعيد، وإذا كان الحال على هذه الحالة، فلا تنبعث النفس للخير، ولا ترغب فيه حقّه، ولا تهتّز له إلّا بأمرٍ يُقابل كلّ هذه الموانع ويُساويها، بل يزيد عليها، وذلك الأمر هو الرّجاء القوي في رحمة الله، والترغيب البالغ في حُسن ثوابه وكريم أجره.

ولقد قال شيخنا رحمته الله: الحُزن يَمْنَع عن الطعام، والخوف يَمْنَع من الذنوب، والرّجاء يقوِّي على الطّاعات، وذكر الموت يزهد في الفضول. من عرف قيمة ما يطلب هان عليه مقدار ما يبذل:

والثاني: ليهوّن عليك احتمال الشّدائد والمشقّات.

واعلم أنّ مَنْ عَرَفَ ما يَطْلُبُ، هَانَ عَلَيْهِ ما يَبْذُلُ، وَمَنْ طَابَ لَهُ شَيْءٌ وَرَغِبَ فِيهِ حَقَّ رَغْبَتِهِ، احْتَمَلَ شِدَّتَهُ، وَلَمْ يَبَالِ بِمَا يُلْقَى مِنْ مُؤْنَتِهِ، وَمَنْ أَحَبَّ أَحَدًا حَقَّ مُحَبَّتِهِ، أَحَبَّ أَيْضًا احْتِمَالَ مِخْنَتِهِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَجِدُ تِلْكَ الْمِحْنَةَ ضَرْوبًا مِنَ اللَّذَّةِ، أَلَا تَرَى مُشْتَارَ الْعَسَلِ^(١) لَا يُبَالِي بِلِسْعِ النَحْلِ، لِمَا يَتَذَكَّرُ مِنْ حَلَاوَةِ الْعَسَلِ، وَالْأَجِيرُ لَا يَغْبَأُ بَارْتِقَاءَ السُّلَمِ الطَّوِيلِ، مَعَ الْحِمْلِ الثَّقِيلِ، طَوَلَ النَّهَارَ الصَّائِفَ الْمَدِيدَ، لِمَا يَتَذَكَّرُ فِي أَخْذِ الدَّرْهَمَيْنِ بِالْعَشِيِّ؟ وَأَنَّ الْفَلَّاحَ لَا يَتَفَكَّرُ بِمُقَاسَاتِهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، وَمُبَاشَرَةِ الشَّقَاءِ وَالْكَدَّ طَوَلَ السَّنَةِ، لِمَا يَتَذَكَّرُ مِنَ الْبِيدَرِ^(٢) أَوْانِ الْغَلَّةِ؟!

(١) مشتار العسل: الذي يجنيه.

(٢) البيدر: جرن القمح الذي يخزن فيه.

وكذلك يا أخي العُباد الذين هم أهل الاجتهاد، إذا ذكروا الجنة في طيب مَقِيلها، وأنواع نعيمها: من حُورها وقصورها، وطعامها وشرابها، وحليِّها وحُلَلها، وسائر ما أعدَّه 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 نِقمة أو مشقة لأجلها.

العبادة تدور على أمرين:

فإن كان مدار أمر العبودية على الأمرين: القيام بالطاعة، والانتهاز عن المعصية، وذلك لا يتمُّ مع هذه النفس الأمّارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب، وتزجية وتخويف، فإنَّ الدابة الحُرُون تحتاج إلى قائد يقودها، وإلى سائق يسوقها، وإذا وقعت في مهوأة، فربما تُضرب بالسوط من جانب، ويُلوَّح لها بالشعير من جانب آخر، حتى تنهض، وتتخلص ممّا وقعت فيه. وأنَّ الصبيَّ العَرِم لا يمرُّ إلى الكُتّاب إلا بتزجية من الوالدين، وتخويف من المُعلِّم، فكذلك هذه النفس دابة حُرُون وقعت في مهوأة الدنيا، فالخوف سوطها وسائقها، والرجاء شعيرها وقائدها، وإنَّها الصبيُّ العَرِم يُحمل إلى كُتّاب العبادة والتقوى، فذكر النار والعقاب تخويفه، وذكر الجنة وثوابها ترجيته وترغيبه، فكذلك يلزم العبد الطالب للعبادة والرياضة أن يُشعر النفس بالأمرين، اللذين هما: الخوف والرجاء.

فعليك أيها الرجل بقطع هذه العقبة، في تمام الاحتياط والتَّحرُّز وحدِّ الرعاية، فإنَّها عقبة دقيقة المسلك، خطيرة الطريق، وذلك أنَّ طريقها بين طريقين مخوفين مُهلِكين، أحدهما: طريق الأمن، والثاني: طريق اليأس.

طريق الخوف والرجاء طريق عدل بين طريقين جائرين:

وطريق الرجاء والخوف هو الطريق العَدْل بين الطريقين الجائرين، فإن غلب الرجاء عليك حتى فقدت الخوف البتة، وقعت في طريق الأَمْن: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: ٩٩]. وإن غلب الخوف حتى فقدت الرجاء البتة، وقعت في طريق اليأس، و﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. فإن كنت ركبْتَ بين الخوف والرجاء، واعتصمت بهما جميعاً، فهو الطريق العدل المستقيم، التي هي سبيل أولياء الله وأصفياؤه، الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠] ^(١).

قال الغزالي: «فإذن قد ظهرت لك في هذه العقبة طرق ثلاث: طريق الأَمْن والجراءة، وطريق اليأس والقنوط، وطريق الخوف والرجاء ممتداً بينها، فإن ملتَ عنه بقدَم إلى يمينك أو يسارك، وقعت في المَهْلَكَيْنِ، وهلكت مع الهالكين، ثم الشأن أن الطريقَيْنِ الجائرين المَهْلَكَيْنِ أوسعُ مجالاً، وأكثر داعياً، وأسهل سلوكاً من الطريق العَدْل؛ لأنك إذا نظرت من جانب الأَمْن، رأيت من سَعَةِ رحمة الله، وكثرة فضله، وغاية جُوده، ما لا يبقى لك معه خوف، فتتكل على ذلك بمرّة وتأمّن، وإن نظرت من جانب الخوف، رأيت من عَظِيم قدرة الله تعالى وسياسته وكثرة هيئته، ودقّة أمره، وغاية مناقشته مع أوليائه وأصفياؤه، ما لا يكاد يبقى معه رجاء، فتئس بمرّة وتقنط، فتحتاج - إذن - ألا تنظر إلى سَعَةِ رحمة الله فقط، حتى تتكل وتأمّن، ولا إلى عَظِيم الهيبة والمناقشة فقط، حتى تقنط

(١) منهاج العابدين ص ٢٤٧ - ٢٥٣ بتصرف.

وتيسر، بل تنظر إلى هذا، وإلى هذا جميعاً، وتأخذ من هذا بعضاً، ومن هذا بعضاً، فتركب بينهما طريقاً دقيقاً، وتسلك ذلك لتسلم، فإنَّ طريق الرجاء المحض سهلٌ واسع عريض، وعاقبته تؤدّيك إلى الأمن «أي من مكر الله» والخسران. وطريق الخوف المحض واسع عريض، وعاقبته تؤدّيك إلى الضلال. وطريق العدل بينهما، أعني: طريق الخوف والرجاء، وذلك وإن كان طريقاً دقيقاً عسيراً، فإنّه سبيلٌ سالم، ومنهج بيّن، يؤدّي إلى الغفران والإحسان، ثم إلى الجنان والرضوان، ولقاء الملك الرحمن سبحانه، أمّا تسمع قوله تعالى في أبناء هذا السبيل: ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]. ثم قال: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]. فتأمل هذه الجملة جيّداً، وتشمّر وتنبّه للأمر فإنّه لا يُجنّى بالهُويّني، والله ولي التوفيق»^(١). انتهى كلام الإمام الغزالي.

التوازن بين الخوف والرجاء هو المطلوب:

إن الرجاء وحده قد يدفع إلى ترك العمل، اتكالا على عفو الله تعالى ومغفرته وسعة رحمته، مع أنّ الله تعالى قال: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وفي هذا جاء الحديث النبوي: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»^(٢).

(١) منهاج العابدين ص ٢٥٣، ٢٥٤.

(٢) رواه أحمد (١٧١٢٣) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع (٢٤٥٩) وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الزهد (٤٢٦٠)، والحاكم في التوبة (٢٨٠/٤) وصحّح 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: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ
نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ *
بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ١١١، ١١٢].

ولم يقف القرآن عند حدّ الإنكار على أهل الكتاب، بل أشرك معهم
المسلمين ممّن حذا حذوهم ممّن ظنّ أنّ مجرد التسمّي بالإسلام أو
الانتساب إليه يُنجيه عند الله، قال تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ
الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا
نَصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤].

وقد قيل في سبب نزولها أنّه احتج المسلمون وأهل الكتاب، فقال
أهل الكتاب: نحن أهدى منكم، نبينا قبل نبيكم، وكتابنا قبل كتابكم،
ونحن أولى بالله منكم؛ وقال المسلمون: نحن أهدى منكم وأولى بالله،
نبينا خاتم الأنبياء، وكتابنا يقضي على الكتب التي قبله، فأنزل الله
تعالى هذه الآية، ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل
الأديان بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا * وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا
مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٢٤، ١٢٥].

إِنَّ الْقُرْآنَ يَنْكَرُ الْاعْتِمَادَ عَلَى الْأَمَانِيِّ، وَلَكِنَّهُ لَا يَنْكَرُ الرَّجَاءَ، وَفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ اللَّهُ: الرَّجَاءُ مَا قَارَنَهُ عَمَلٌ، وَإِلَّا فَهُوَ أَمْنِيَّةٌ^(١). ولهذا اعتبر الحديث النبوي من العجز والحُمق اتِّباع هوى النفس، والجري وراء شهواتها.

وقال بعض الصالحين: طلب الجنة بلا عملٍ ذنبٌ من الذنوب، وارتجاء الشفاعة بلا اتِّباعٍ للسُّنة نوعٌ من الغرور، وارتجاء رحمة الله مع المعاصي حُمقٌ وجهلٌ^(٢).

وقال الحسن: إِنَّ قَوْمًا أَلْهَتَهُمُ أَمَانِي الْمَغْفِرَةِ حَتَّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا وَلَا حَسَنَةَ لَهُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَحْسَنُ الظَّنِّ بِرَبِّي! وَكَذِبٌ، لَوْ أَحْسَنَ الظَّنِّ لِأَحْسَنِ الْعَمَلِ لَهُ.. وَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [فصلت: ٢٣]^(٣).

وكان يقول أيضاً: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَذِهِ الْأَمَانِي، فَإِنَّهَا أَوْدِيَةُ النَّوْكِ (أي: الحمقى)، فَيَحْلُونَ فِيهَا، فَوَاللَّهِ مَا آتَى اللَّهَ عَبْدًا بِأَمْنِيَّةٍ خَيْرًا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ^(٤).

وقال يحيى بن معاذ: من أعظم الاغترار عندي التماسي 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، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

(٣) رواه ابن أبي الدنيا في الوجل والتوثق بالعمل (٢)، تحقيق مشهور حسن آل سلمان، نشر دار الوطن، الرياض، ط ١، ١٤١٨ - ١٩٩٧.

(٤) ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب (١/١٧٨).

وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله وَعَجَلَ مع الإفراط^(١).

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إِنَّ السَّفِينَةَ لَا تَجْرِي عَلَى الْيَبْسِ^(٢)

فالرجاء إذا لم يصاحبه خوف، تحوّل إلى أمنية وجراءة واستخفاف بمعصية الله وتهاون في طاعته، لذلك يقول أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلباً إلّا خرب^(٣). وقال ذو النون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلّوا الطريق^(٤).

وفي المقابل: فإنّ الخوف إذا لم يصاحبه رجاء، تحوّل إلى يأس وقنوط، وكأنّ ذنبه أعظم من عفو ربّه، وخطيئته أكبر من مغفرته، ومعصيته أوسع من رحمته!

واليأس والقنوط من كبائر معاصي القلوب، فقد قال تعالى على لسان نبيّه يعقوب: ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. وقال على لسان خليله إبراهيم: ﴿قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

(١) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (١٤٤/٤).

(٢) من شعر أبي العتاهية. والبيت في ديوانه ص ٢٣٠.

(٣) الرسالة القشيرية (٢٥٤/١).

(٤) المصدر السابق نفسه.

ولهذا قال ابن عطاء الله السكندري: لا يعظم الذنب عندك عظمة
تصدُّك عن حسن الظنِّ بالله تعالى، فإنَّ من عرف ربه استصغر في جنب
كرمه ذنبه^(١)!

وقال الواسطي: الخوف والرجاء زمامان يمنعان من سوء الأدب^(٢).
وقال مطرّف: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لوجدوا سواءً لا يزيد
أحدهما على صاحبه^(٣).

وقال أبو عثمان المغربي: من حمل نفسه على الرجاء تعطلّ (يعني
عن العمل)، ومن حمل نفسه على الخوف قنط، ولكن ساعة وساعة،
ومرة ومرة^(٤).

وقال مكحول الشامي: من عبد الله بالحبِّ والخوف والرجاء فهو
صديق، ومن عبد الله بالحبِّ فقط فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فقط
فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مُرَجِّي^(٥).

وسبب هذا أنّه يجب على المؤمن أنْ يعبد الله بهذه الوجوه الثلاثة:
المحبة والخوف والرجاء، ولا بدّ 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 -

يقول ابن حجر العسقلاني: لا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف، ولا في الخوف عن الرجاء، لئلا يُفْضي في الأول إلى المكر، وفي الثاني إلى القنوط، وكلُّ 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 أنّه ينبغي أن يتوب ويرجو القبول، ويبذر ويرجو الحصاد^(٢).

* * *

(١) فتح الباري (٣٠١/١١).

(٢) نقله السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (٤٦٦/١)، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، ط ٢، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

الخوف

معنى الخوف

الخوف من مادة «خ و ف» وهي تدلُّ على الذعر والفرع، يقال: خفت الشيء خوفاً وخيفة، ويخاف الرجل، وهو خائف.

واصطلاحاً: تألم القلب واحتراقه؛ بسبب توقُّع مكروه، أو فوات محبوب في المستقبل.

فالخوف من الله: اضطراب القلب وقلقه وانزعاجه، لما يتوقعه ويخشاه من عقوبة الله، على فعل محرّم، أو ترك واجب، أو التقصير في جنب الله، والإشفاق من عدم القبول.

معاني كلمة الخوف في القرآن:

كلمة الخوف في القرآن وردت على عدّة معاني ذكرها الفيروز في كتابه: «بصائر ذوي التمييز في لطائف القرآن العزيز» حيث قال: «وقد ورد في القرآن الخوف على خمسة وجوه:

الأوّل: بمعنى القتل والهزيمة ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ﴾ [النساء: ٨٣] ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ﴾ [البقرة: ١٥٥] أي القتل.

الثاني: بمعنى الحرب والقتال ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُكُمْ بِالسِّنَةِ حَدَادٍ﴾ [الأحزاب: ١٩]. أي إذا انجلى الحرب، ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ [الأحزاب: ١٩]. أي الحرب.

الثالث: بمعنى العلم والدراية ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا﴾ [البقرة: ١٨٢] أي عِلْمٌ ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي يعلمها ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ إِلَّا نُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ﴾ [النساء: ٣] أي علمتم.

الرابع: بمعنى النقص ﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ﴾ [النحل: ٤٧] أي تنقص.

الخامس: بعنى الرعب والخشية من العذاب والعقوبة ﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦]»^(١).

الخوف في أقوال الصالحين:

اختلفت عبارات العلماء وأهل التربية وفقهاء القلوب وأحوال النفوس وأرباب السلوك في معنى الخوف، على عاداتهم في مثل هذه التعريفات، التي قلما تكون جامعة مانعة، لأن كل واحد منهم يُعبّر عن حاله، أو يراعي حال من يخاطبه.

فقال أبو القاسم الجنيد رحمته الله: الخوف توقُّع العقوبة على مجاري الأنفاس^(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 المكروه عند استشعاره^(٢).

وقال محمد بن خُبَيْق: أنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي، وأطال منك الحزن على ما فاتك، وألزمك الفكرة في بقية عمرك، وأنفع الرجاء ما سهّل عليك العمل^(٣).

وقال خير النسّاج: الخوف سوط الله يُقَوِّم به أنفُسًا قد تَعَوَّدت سوء الأدب^(٤).

قَالَ ابْنُ الْكَاتِب: إِذَا سَكَنَ الْخَوْفُ فِي الْقَلْبِ لَمْ يَنْطِقِ اللِّسَانُ إِلَّا بِمَا يَعْنِيهِ^(٥).

وقال القشيري: الخوف من الله تعالى هو أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة.

وقال أبو علي الدقاق: الخوف أن لا تعلّل نفسك بعسى وسوف.

وعن أبي عمر الدمشقي: الخائف من يخاف من نفسه أكثر ممّا يخاف من الشَّيْطَان.

وقيل: لَيْسَ الْخَائِفُ الَّذِي يَبْكِي وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ، إِنَّمَا الْخَائِفُ مَنْ يَتْرَكَ مَا يَخَافُ أَنْ يُعَذَّبَ 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).

وسئل ذو النون المصري رحمه الله: متى يتيسر على العبد سبيل الخوف؟
فَقَالَ: إِذَا أَنْزَلَ نَفْسَهُ مَنْزِلَةَ السَّقِيمِ يَحْتَمِي مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، مَخَافَةَ طَوْلِ
السَّقَامِ.

وَقَالَ معاذ بن جبل: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَطْمَئِنُّ قَلْبُهُ، وَلَا تَسْكُنُ رَوْعَتُهُ
حَتَّى يُخَلِّفَ جِسْرَ جَهَنَّمَ وَرَاءَهُ.

وَقَالَ بشر الحافي: الخوف مَلَكٌ لَا يَسْكُنُ إِلَّا فِي قَلْبٍ مُتَّقٍ.

وقال النوري: الخائف يهرب من ربه إلى ربه ^(١).

قال القرضاوي: يشير إلى قول الله تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ
نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الذاريات: ٥٠]، وقوله: ﴿لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ
ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبادِ فَاتَّقُونِ﴾ [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 يُتَقَبَّلَ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَلِ ^(٣).

وقال شميطة: إِنَّ الْمُتَّقِينَ أَتَاهُمْ وَعِيدُ اللَّهِ، فَنَامُوا عَلَى خَوْفٍ، وَقَامُوا
عَلَى وَقَارٍ ^(٤).

يقول شيخنا الشيخ محمد الغزالي: الخوف من الله عاطفة تنبع من
حسن معرفته، وكمال العلم به، فهي 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).

نتائجه، بل الخوف شعور واضح بجلال الخلاق العليم، وما ينبغي إكناؤه له من مهابة وإعظام^(١).

الفرق بين الخوف والخشية:

أصل الخشية خوف مع نوع من التعظيم للمخوف ومع شيء من العلم بقدره، وقد تحدّث الإمام ابن القيم في الفرق بين الخشية والسكون، فقال: «الخشية أخص من الخوف، فإنّها للعلماء بالله. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فهي خوف مقرون بمعرفة. وقال النبي ﷺ: «إِنِّي أَتَقَاكُمُ اللَّهَ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَةً»^(٢).

فالخوف حركة، والخشية انجماع وانقباض وسكون. فإنّ الذي يرى العدو والسيّل ونحو ذلك له حالتان:

إحدهما: 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 المَخْشِيّ، وإن كان الخاشي قويًا، والخوف يكون من ضعف الخائف، وإن كان المخوف أمرًا يسيّرًا^(٤).

وللعلامة الألووسي 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 الغزالي 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 الكفوي ص ٤٢٨، تحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري، نشر مؤسسة

الرسالة، بيروت.

قال: والحقُّ أنَّ مثل هذه الفروق، أغلبي لا كليّ وضعي، ولذا لم يفرق كثير بينهما^(١).

الخوف من الله في القرآن

لقد ذكر الله تعالى في القرآن كثيرًا من الآيات، فيها تخويف العباد، وتذكيرهم، وترهيبهم لأجل أن ينهضوا إلى الجد والعمل، ولا يخلدوا إلى الخمول والكسل.

ولذلك نبّه الله تعالى عباده إلى أن يخافوا ممّا خوّفهم الله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ ۝ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعْبَادُونَ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: ١٥، ١٦]. أي: فامثلوا أوامر الله تعالى، واجتنبوا ما نهى عنه، خوفًا من عذابه وعقابه.

فتخويف الله تعالى عباده يوجب عليهم أن يتّقوه، بامثال أوامره واجتناب مناهيه.

وقد نعى سبحانه على أئمة مشركي مكة بالمخوفات من البأساء والضراء، فقال: ﴿وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٦٠]. أي: تجاوزًا للحدّ في كفرهم وتمردًا عظيمًا.

وقد ذكر القرآن قول ابن آدم الصالح لأخيه حين هدّده بالقتل: ﴿لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ٢٨]. خوف الله إذن هو الذي يكفّ الأيدي أن تمتد بالأذى، وإن التهب شهوة الغضب ودفعت إلى العدوان.

(١) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي (١٣٤/٧)، تحقيق علي عبد الباري عطية، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ.

والذي يتأمل في القرآن وآياته يجده الربط بين الخوف منه وحده وخشيته لا خشية غيره وبين الإيمان، كما في قوله: ﴿الَّذِينَ يَبْلُغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾ [الأحزاب: ٣٩]، ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥]، ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ﴾ [المائدة: ٤٤].

وذكر القرآن قول إبراهيم لقومه: ﴿اتَّخِذُونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾ أي: لست أبالي هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله، فهي أقل وأحق من أن تُضَرَّ مَنْ كَفَرَ بِهَا، وجحد عبادتها، فإنها لا تنفع شيئاً ولا تسمع ولا تعقل، فهي إمّا مسخرة بأمر الله كالكوكب والنجوم، أو من صنع أيديكم كالأصنام والأوثان ﴿إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا﴾ أي: لا يقع بي مخوف من جهة آلهتكم أبداً إلا أن يشاء ربي شيئاً فينفذ ما شاءه، كما قال ابن القيم^(١) ﴿وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ * وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْكُمُ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ٨٠، ٨١].

لكنَّ الله ﷻ أثبت الخوف من غيره لأخصّ خلقه وهم الأنبياء، فقال سبحانه على لسان موسى وهارون: ﴿قَالَا رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ [طه: ٤٥]. وقال عن موسى لما خيل له أن حبال السحرة وعصيهم تسعى: ﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ [طه: ٦٧].

وقال ﷻ للمؤمنين: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٥]

(١) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (٥٩/٤)، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.

وقال سبحانه عن أتباع الأنبياء: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾ [النور: ٥٥]. فأثبت لهم خوف، يبدله الله لهم أمناً.

خوف الآخرة:

ومن الخوف الذي وصف الله به المؤمنين المتقين في كتابه: خوفهم من لقاء الله تعالى والوقوف بين يديه، فقد حدثنا الله تعالى عن الأبرار بقوله: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴾ ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَطَطِيرًا ﴾ [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 تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: ٣٧].

ويمدح عباده بقوله: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: ٥٧]. ويمدح أولي الألباب أهل التذكر والتفكير فيقول: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ﴾ [الزمر: ٩].

ويخاطب رسوله، فيقول: ﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ مَّن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿ [الأنعام: ١٥، ١٦].

خوف الأنبياء على أقوامهم من عذاب الله:

أنبياء الله ورسله هم أخوف الخلق وأخشاهم الله، غير أن القرآن يعرض لبعد آخر من خوف الأنبياء وهو خوفهم على أقوامهم وتحذيرهم لهم من عذاب الله وعقابه، فلم يزل الأنبياء يخافون عذاب الله، ويخوفون منه أقوامهم، ويخافونه على أقوامهم.

فمن ذلك ما حكاه القرآن عن أول الرسل نوح عليه السلام، ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُ عِبَادُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الأعراف: ٥٩].

وحكى لنا قول شعيب: ﴿يَتَقَوَّمُ عِبَادُوا اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْبُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ﴾ [هود: ٨٤].

وقال على لسان إبراهيم مخاطباً أباه: ﴿يَتَأْتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَتَأْتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا﴾ [مريم: ٤٤، ٤٥].

وهذا هود يذكر قومه عاداً بنعم الله، ويخوفهم عقابه، قائلاً لهم: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا * وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ * وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [الشعراء: ١٣١ - ١٣٥].

وهذا ليس موقف الأنبياء وحدهم بل موقف أتباع الأنبياء أيضاً، فهذا مؤمن آل فرعون يقول للملأ من قوم فرعون: ﴿يَتَقَوَّمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ * مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ * وَيَتَقَوَّمُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّادِ * يَوْمَ تُؤَلَّفُونَ مَدِيرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ [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 رغبا ورهبا.

يقول تعالى حاكيا عن المتقين: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ * فَيَكْهِنُونَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَدْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ * مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ * وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ * وَأَمَدَدْنَاهُمْ بِفِكَهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ * يَنْزِعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْسٍ * وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ * وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ * فَمَنْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ * إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ﴾ [الطور: ١٧ - ٢٨].

وفي مصنف عبد الرزاق وغيره أَنَّ عائشة رضي الله عنها مَرَّتْ بهذه الآية: ﴿فَمَنْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ [الطور: ٢٧] فقالت: رَبِّ مَنْ عَلَى وَقْني عذاب السَّمُوم^(١).

وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء وهي تقرأ: ﴿فَمَنْكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ﴾ قال: فوقفت عليها، فجعلت تستعيد وتدعو. قال عباد: 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).

وقام بها أبو حنيفة ليلة من بعد العشاء إلى الفجر يقرأها ويرددها^(١). وذكر الله جزاء عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سُجَّدًا وقيامًا، والذين يسألونه أَنْ يصرف عنهم عذاب جهنم، إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، إنها ساءت مستقرًّا ومقامًا، فهم مهتمون بأمر آخرتهم، خائفون وجلون، ذكر الله جزاءهم فقال: ﴿أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً وَسَلَامًا * خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٥، ٧٦].

إِنَّ جزاء أهل الخوف والخشية ليس في الآخرة وحدها، بل قبل جزاء الآخرة وعدهم الله بالتمكين في الدنيا كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ * وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ * وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ [إبراهيم: ١٣ - ١٥].

وقال عن جزائهم في الآخرة: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ [الرحمن: ٤٦]. وقد فسر النبي ﷺ ذلك بقول: «جنتان من ذهب، أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إِلَّا رداء الكبرياء على وجهه في جنت عدن»^(٢).

وقال تعالى أيضًا: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١]. فوعدهم بالنصر والتمكين في الدنيا وبالجنة والرضوان في الآخرة.

(١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٤٨٧/١٥)، تحقيق د. بشار عواد معروف، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٨٧٨)، ومسلم في الإيمان (١٨٠)، عن أبي موسى الأشعري.

إِنَّ أَهْلَ الْخَشْيَةِ هُمُ الَّذِينَ يَنْتَفِعُونَ بِالْإِنذَارِ وَيَتَأَثَّرُونَ بِهِ، ﴿إِنَّمَا نُنذِرُ
مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ وَحَقُّ
لَهُمْ تِلْكَ الْبَشَارَةُ، مَغْفِرَةُ الذُّنُوبِ فِي الدُّنْيَا وَجَنَّةُ الْخُلْدِ فِي الْآخِرَةِ، كَمَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ
﴿مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾ أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿لَهُمْ مَا
يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣١ - ٣٥].

أسباب الخوف من الله سبحانه

إِنَّ خَوْفَ الْمُؤْمِنِ مِنْ رَبِّهِ لَا يَفَارِقُهُ، مَا دَامَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، كَمَا قَالَ
مَعَاذُ بَنِ جَبَلٍ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَأْمَنُ قَلْبُهُ، وَلَا يُسْكِنُ رَوْعَتَهُ، وَلَا يَأْمَنُ
اضْطِرَابَهُ حَتَّى يُخْلَفَ جَسَدُ جَهَنَّمَ^(١).

١ - الخوف من ذنوبه السابقة:

فَهُوَ إِمَّا خَائِفٌ مِنْ ذُنُوبِهِ السَّابِقَةِ، الَّتِي لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْهَا أَحَدٌ، وَمِنْ
سَلَمٍ مِنْهَا الْيَوْمَ وَقَعَ فِي شِرَاكِهَا غَدًا، سُنَّةَ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ
اللَّهِ تَبْدِيلًا، فَكُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَابُونَ.

وَكَلَّمَا كَانَ الْقَلْبُ حَيًّا اشْتَدَّ لَوْمُ الْإِنْسَانِ لِنَفْسِهِ، وَخَوْفُهُ مِنْ جَرَاءِ
ذَنْبِهِ، وَلِذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ فَوْقَهُ كَالْجَبَلِ يَخَافُ أَنْ
يَقَعَ عَلَيْهِ، وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَذَبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَأَطَارَهُ»^(٢).

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنْ
الشَّعْرِ، كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُؤَبَّقَاتِ. 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 الرقاق (٦٤٩٢)، عن أنس.

وفي حديث أنس أيضًا: أن النبي ﷺ دخل على شاب، وهو في الموت، فقال: «كيف تجدك؟» فقال: أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله ﷺ: «شيئان لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو، وأمنه مما يخاف»^(١).

ولما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة قال: اللهم إنك أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت، وأنعمت علي فأفضلت، فإن عفوت فقد مننت، وإن عاقبت فما ظلمت^(٢).

فالمؤمن خائف من عقاب الله له، ومؤاخذته له على ذنوبه، مستشعر أن الله لو عامل عباده بعدله لأهلك من في الأرض جميعًا، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ﴾ [فاطر: ٤٥]. وقال: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١]. وقال ابن مسعود: كاد الجعل يعذب في جحره بذنب ابن آدم^(٣).

فهو يُذيقهم بعض الذي عملوا، لا كل الذي عملوا، وهو لا يفعل ذلك انتقامًا، ولكن لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]. فلو لا عفوه عن كثير من ظلمنا لأنفسنا لأهلكنا بعدله.

(١) رواه الترمذي في الجنايز (٩٨٣)، وقال: غريب. والنسائي في الكبرى في عمل اليوم والليلة

(١٠٨٣٤)، وابن ماجه في الزهد (٤٢٦١)، وجوّد النووي إسناده في خلاصة الأحكام (٩٠٢/٢).

(٢) ذكره عبد الحق الإشبيلي في العاقبة في ذكر الموت ص ١٢٧، تحقيق خضر محمد خضر،

نشر مكتبة دار الأقصى، الكويت، ط ١، ١٤٠٦ - ١٩٨٦م.

(٣) رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٧٠٧)، والحاكم في التفسير (٤٢٨/٢) وصحّح إسناده، ووافقه

الذهبي.

وهذا الخوف يثمر في نفس الخائف من ربّه أنّه يحاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، حتى إنّ أحدهم كان يحاسب نفسه حتى على فضول الكلام، بل ربما على الخاطرة تخطر في باله.

وقد روى أنس بن مالك أنّ عمر بن الخطاب دخل يوماً حائطاً، فسمعه يقول لنفسه: أمير المؤمنين! والله لتتقين الله أو ليعذّبك^(١).

وعن عبد الجبار بن النضر السلمي قال: مرّ حسان بن أبي سنان عليه السلام بغرفة، فقال: مذ كم بُنيت هذه؟ قال ثم رجع إلى نفسه فقال: وما عليك مذ كم بُنيت؟ تسألين عمّا لا يعينك! فعاقبها بصوم سنة^(٢).

وقال السريّ 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، فقبل لي، فخرجت أتعرف خبر دكاني، فلقيت رجلاً، فقال: أبشر، فإن دكانك قد سلم. فقلت: الحمد لله. ثم فكّرت فرأيتها خطيئة^(٣).

مجرّد أن فرح لسلامة دكانه ولم يحزن لحزن من احترق دكانه عدّها خطيئة تسلّزم أن يستغفر الله منها بقية عمره.

الخوف بعد التوبة:

وخوف المؤمن من ذنبه مستمرّ حتى بعد أن يتوب من ذنبه، ويستغفر ربه منه، كما قال أبو الفرج ابن الجوزي: «ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه، وإنّ 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، ط ١، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.

(٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١١٥/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٧٣١).

(٣) صفة الصفوة لابن الجوزي (٥٠٠/١).

وإنني رأيتُ أكثر الناس قد سكنوا 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»: أن 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 ذنباً 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 رحمته الله: واسوأته منك، وإن عفوت!

فأفَّ والله لمختار الذنوب، 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؛ لأنه يرى أنَّ العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة! وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل^(٢).

وقال الحسن البصري: إنَّ الرجل يذنب الذنب فما ينساه، وما يزال متخوفاً 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 فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

[الحشر: ١٩]، قال صاحب الظلال: «الذي ينسى الله، يهيم في هذه الحياة بلا رابطة تشدّه إلى أفقٍ 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 يدّخر له زادًا للحياة الطويلة الباقية، ولا ينظر فيما قدّم لها في الغداة من رصيد»^(١).

وقد قال ذو النون المصري: إذا رأيت العبد ساهيًا لاهيًا معرضًا عن ذكر الله وَعَلَى، فذاك حين يُعرض الله عنه^(٢).

إنَّ الله إذا أعرض عن العبد وكله إلى نفسه، وإذا وكله إلى نفسه، وكله إلى عجز وخطيئة، وضعف وعورة، لذا علّم رسول الله ﷺ فاطمة ابنته أن تقول إذا أصبحت وإذا أمست: «يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفه عين»^(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 ومآله، فإنَّ الربَّ 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 الشيخين، وصحّح إسناده النسائي المنذري في الترغيب

والترهيب (٩٨٤)، عن أنس.

(٤) رواه أحمد في الزهد (١٣٥١).

أعرض عن جهة دارت بها النحوس، وأظلمت أرجاؤها، وانكسفت أنوارها، وظهرت عليها وحشة الإعراض، وصارت مأوى للشياطين، وهدفاً للشرور، ومصبباً 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 حكي عن منصور بن زاذان، أنّه توضأ يوماً فلما فرغ دمعت عيناه، ثم جعل يبكي حتى ارتفع صوته، فقليل له: رحمك الله ما شأنك؟ فقال: وأي شيء أعظم من شأني؟ إني أريد أن أقوم بين يدي من لا تأخذه سنة ولا نوم، فلعله أن يعرض عني^(٢)!

الخوف من تغيير النعم:

وأهل الخوف يخافون أن يغير الله ما هم فيه من النعم المادية والمعنوية، وهو سبحانه يقول: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: ٥٣]، وقال: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠]. وتوعّد المعرضين عن ذكره فقال: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤]. ومن تغيير النعم المعنوية ما ذكره القرآن من قصة الذي آتاه الله آياته، ﴿فَأَنسَلَخْنَا مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَشَبَّهُ الْكَلْبَ﴾ ﴿إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ فَأَقْصَصَ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦].

(١) طريق الهجرتين وباب السعادتین ص ١٨١.

(٢) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (١٤٩)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن

حزم، بيروت، ط ٣، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.

ولهذا قال الفضيل بن عياض: إني لأعصي الله، فأعرف في خلق حماري وخادمي^(١).

ولقد أحسن القائل:

إذا كنت في نعمة فارعها   فإن الذنوب تزيل النعم
وخطها بطاعة رب العباد   فرب العباد سريع النقم^(٢)

واستطال رجل على أبي معاوية الأسود رضي الله عنه فقال: أستغفر الله من الذنب الذي سلطت به علي^(٣).

٢ - الخوف حذر التقصير في الواجبات:

المؤمن يشعر دائماً أنه مقصر في حق الله، مفرط في جنبه، لم يؤد حق الله كما ينبغي لجلال وجهه، وسابغ نعمه وفضله.

وشعوره بالتقصير يجعله يستغفر الله على كل حال، وقد وصف الله المتقين المحسنين من أوليائه فقال: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * 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 تخريجه ص ١٦٤.

(٣) عيون الأخبار للدينوري (٣٩٨/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ.

(٤) ذكره ابن عطية في تفسيره (١٧٤/٥)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ.

فيا عجبًا! يقضون الليل في عبادة وصلاة، ثم يأتي السحر فيستغفرون! كأنهم ما زالوا يشعرون بالتقصير.

وقال أيضًا: صحبتُ أقوامًا كانوا لحسناتهم أن تردَّ عليهم أخوف منكم من سيئاتكم أن تعذبوا بها^(١).

وقال: المؤمن أحسن الناس عملًا، وأشدَّ الناس خوفًا^(٢).

وقد وصف الله السابقين إلى الخيرات بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ * وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ 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 يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف الله وَعَلَىٰ»^(٣).

وقال عمر: وددت أنني خرجت من عملي خيره بشره وشره بخيره كفافًا، لا علي ولا لي، وخلص لي عملي مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ^(٤).

وفي الحديث: «لو أنَّ رجلًا يُجرَّ على وجهه من يوم وُلِدَ إلى يوم يموت هَرَمًا في مرضاة الله تعالى، لحقَّره يوم القيامة»^(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، ط ١، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

(٣) رواه أحمد (٢٥٢٦٣) وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والترمذي في التفسير (٣١٧٥)، وابن ماجه في الزهد (٤١٩٨).

(٤) الْمُخَلَّصِيَّاتُ لأبي طاهر المخلص ص ٦٠٤، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط ١، ١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م، وهو عند البخاري في مناقب الأنصار (٣٩١٥) من طريق أبي بردة بنحوه.

(٥) رواه أحمد (١٧٦٤٩) وقال مخرَّجوه: إسناده ضعيف. والطبراني (١٢٢/١٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٤): رواه أحمد والطبراني في الكبير، وفيه بقية وهو مدلس، ولكنه صرح بالتحديث، وبقية رجاله وثقوا. عن عتبة بن عبد السلمي.

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 ولومها ومحاسبتها، فيغويه الشيطان، فتسوء خاتمته، والأعمال بالخواتيم، وفي الحديث الصحيح عن سهل بن سعد: «إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَمَنْ أَهْلُ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا»^(١).

لذا فمن دعاء أولي الألباب في القرآن: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ [آل عمران: ٨].

ومن الدعاء المأثور: «اللهم اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك»^(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 جلّت، لعدم علمه تحقيق الخواتم، فقد قيل: إنّما يوزن من الأعمال خواتمها».

ثم قال: «وأكثر ما يقع سوء الخاتمة لثلاث طوائف من الناس:

- أهل البدع والزيغ في الدين؛ لأنّ إيمانهم مرتبط بالمعقول، فأول آية تظهر لهم من قدرة الله تعالى أن يطيح عقله عند شهودها،

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٩٣)، ومسلم في الإيمان (١١٢).

(٢) رواه الطبراني في الأوسط (٩٤١١)، وابن السني 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 تحترق الفتيلة فيسقط المصباح.

• والطبقة الثانية أهل الكبر والإنكار لآيات الله ﷻ وكراماته لأوليائه في الحياة الدنيا؛ لأنهم لم يكن لهم يقين يحمل القدرة ويمده الإيمان، فيعتورهم الشك، ويقوى عليهم لفقد اليقين.

• والطبقة الثالثة ثلاثة أصناف متفرقون متفاوتون في سوء الخاتمة، وجميعهم دون تينك الطائفتين في سوء الخاتمة؛ لأن سوء الختم على مقامات أيضًا كمقامات اليقين والشرك في عمر الحياة: منهم المدعي المتظاهر الذي لم يزل إلى نفسه وعمله ناظرًا، والفاسق المعلن، والمصر المدمن.

يتصل بهم المعاصي إلى آخر العمر، ويدوم تقلبهم فيها إلى كشف الغطاء، فإذا رأوا الآيات تابوا إلى الله تعالى بقلوبهم، وقد انقطعت أعمال الجوارح، فليس يتأتى منهم، فلا تقبل توبتهم، ولا تُقال عثرتهم، ولا تُرحم عبرتهم، وهم من أهل هذه الآية، ﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي بُدِّئْتُ بِكَ﴾ [النساء: ١٨] فهم مقصودون بقوله ﷻ: ﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ [سبا: ٥٤]، وهم معنيون بمعنى قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ﴾ [غافر: ٨٤]، فنصوص الآية للكفار ومعناها ومقام منها لأهل الكبائر وذوي الإصرار من الفاسقين الزائغين، من حيث اشتهروا في سوء الخاتمة، ثم تفاوتوا في مقامات منها، تظهر لهم شهوات معاصيهم، ويعاد عليهم تذكُّرها، لخلو قلوبهم من الذكر والخوف، حتى يختم لهم بشهادتها؛ فهذه الأسباب تجلب الخوف وتقطع قلوب ذوي الألباب.

وقد كان أبو محمد سهل رحمته الله تعالى يقول: المرید يخاف أن يتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يتلى بالكفر.

وكذلك قال أبو يزيد رحمته الله تعالى قبله: إذا توجهت إلى المسجد كان في وسطي زنار (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: «إنَّ خاتمة السوء تكون بسبب دسيصة باطنة للعبد، لا يطلع عليها الناس، إمَّا من جهة عمل سيئ ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت»^(٢).

ثم يحكي ابن رجب طرفًا من قصص أهل الخشية، وكيف أنَّهم كانوا دائمي الخوف من سوء الخاتمة، فقال: «بكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار». ولا أدري في أي القبضتين كنتُ.

قال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق!

وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح أبدًا^(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، ط ١، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

وكان سفيان يشتدُّ قلقه من السوابق والخواتيم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيًّا. ويبكي ويقول: أخاف أن أُسلب الإيمان عند الموت^(١).

وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضًا على لحيته، ويقول: يا رب، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك^(٢)؟ وقال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، 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 خُلق في ظلمات ثلاث، فنادى المَلَك بالشقاوة والسعادة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء.

والثالث: ذكر هَوُل المَطْلَع، فلا يدري أيُّشَر برضا الله أم بسخطه.

والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتًا، فلا يدري أي الطريقين يُسلك به^(٣).

وقال سهل التُسْترِي: المرید يخاف أن يتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يتلى بالكفر^(٤).

ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه، فالمؤمن يخاف على نفسه

(١) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة (٨٧/٢).

(٢) ذكره الغزالي 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، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة، فيُخرجه إلى النفاق الأكبر، كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة.

وقد كان النبي ﷺ يكثر أن يقول في دعائه: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». ف قيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: «نعم، إنَّ القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ﷻ يقلبها كيف شاء». خرَّجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس^(١).

وخرَّج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي ﷺ كان يكثر في دعائه أن يقول: «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك». فقلت: يا رسول الله، أو إنَّ القلوب لتتقلب؟ قال: «نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله ﷻ، فإن شاء ﷻ أقامه، وإن شاء أزاعه، فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى قلبي: اللهم رب النبي محمد ﷺ، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني»^(٢). وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة.

وخرَّج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «إنَّ قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن ﷻ

(١) رواه أحمد (١٢١٠٧) وقال مخرَّجوه: إسناده قويٌّ على شرط مسلم. والترمذي في القدر (٢١٤٠) وحسنه، وابن ماجه في الدعاء (٣٨٣٤).

(٢) رواه أحمد (٢٦٥٧٦) وقال مخرَّجوه: بعضه صحيح بشواهده. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣٨١): إسناده حسن.

كقلب واحد، يُصَرِّفه حيث يشاء». ثم قال رسول الله ﷺ: «اللهم مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك»^(١) «^(٢)».

ومن تفكر فيما عليه في السابق لم يزل منزعاً 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 صدرًا حسنًا، نعم شديدًا، نعم شديدًا. وقال البخاري في «صحيحه»: 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 ملازمًا للمؤمن طوال حياته هو إجلال الله تعالى وتعظيمه، كما قال تعالى: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]. وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيئته 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 خَشْيَةً»^(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 تخريجه ص ٢٠٧.

وقال: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أظن السماء وحق لها أن تظن، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفراش، ولخرجتم إلى الصُّعَدَاتِ تجأرون إلى الله وَجَلَّ»^(١).

وقال رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: لسنا بعلماء، إنما العالم من يخشى الله^(٢).

وقال ابن مسعود: وكفى بخشية الله علماً، وبالاغترار بالله جهلاً^(٣).
وكان من دعاء طلق 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 إليّ. فقال عبد الله: لكن هاهنا رجل ودَّ أنه إذا مات لا يبعث. يعني نفسه^(٥).

وعن الحسن قال: قال عبد الله بن مسعود: لو وقفتُ بين الجنة والنار، فقل لي: اختر نخيرك من أيهما تكون أحب إليك أو تكون رماداً؟ لأحببت أن أكون رماداً^(٦).

(١) رواه أحمد (٢١٥١٦) وقال مخرّجه: حسن لغيره. والترمذي في الزهد (٢٣١٢) وحسنه، وابن ماجه (٤١٩٠) كلاهما في الزهد، والحاكم في الفتن (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 القيامة: يا عويمر، أعلمت أم جهلت؟ فإن قلت: علمت؛ لا تبقى آية أمرة أو زاجرة إلَّا أخذت بفريضتها، الأمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ وأعوذ بالله من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع^(٢).

وقال أسد بن وداعة: كان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلَى فيقول: اللهمَّ إنَّ ذكر جهنم لا يدعني أنام فيقوم إلى مصلاه^(٣).

كان عليُّ بن الحسين إذا توضأً اصفرَّ وتغيَّر، فيقال: ما لك؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم^(٤)؟

كلام قيم لابن القيم:

وللإمام ابن القيم هنا كلام قيِّم ذكره في أثناء رده على من قال: إنَّ الخوف من مقامات العوام وليس من مقامات الخواص يجدر بنا أن ننقله، يقول رحمته الله: «الخوف من لوازم الإيمان وموجباته، فلا يتخلف عنه، وقال تعالى: ﴿فَلَا تَخْشَوْا الْكَاسَ وَأَخْشَوْا﴾ [المائدة: ٤٤].»

(١) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣١١/٥)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م.

(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، ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م.

وقد أثنى الله ﷻ على أقرب عباده إليه بالخوف منه، فقال عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠]. فالرغب الرجاء والرغبة والرهب الخوف والخشية، وقال عن ملائكته الذين قد آمنهم من عذابه: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [النحل: ٥٠]. وفي الصحيح عن النبي أنه قال: «إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشْيَةً»^(١). وفي لفظ آخر: «إِنِّي أَخُوفُكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا اتَّقَى»^(٢). وكان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المِزْجَل من البكاء^(٣). وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى 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 اشتدَّ حياؤه منه، وخوفه له، وحبُّه له، وإجلاله له.

(١) سبق تخريجه ص ٢٠٧.

(٢) رواه مسلم في الصحيح (١١١٠)، وأحمد (٢٤٣٨٥)، عن عائشة.

(٣) رواه أحمد (١٦٣١٢) وقال مخرَّجوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود في الصلاة

(٩٠٤)، والنسائي 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 وخوفًا وحبًّا.

فالخوف من أجلّ منازل الطريق، وخوف الخاصة أعظم من خوف العامة، وهم إليه أحوج وهم بهم أليق، وله ألزم.

فخوف الله جلّ جلاله من أجلّ منازل الطريق إلى الله، فإنّ العبد له حالتان: إمّا أن يكون مستقيمًا، أو مائلًا عن الاستقامة.

فإن كان مائلًا عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله، ولا يصح الإيمان إلّا بهذا الخوف، وهذا الخوف ينشأ من ثلاثة أمور:

أحدها: معرفة العبد بالجناية وقبحها.

الثاني: تصديق الوعيد، وأنّ الله ربّ على المعصية عقوبتها.

الثالث: أنّه لا يعلم لعلّه يُمنع من التوبة، ويحال بينه وبينها إذا ارتكب الذنب.

فبهذه الأمور الثلاثة يتّم له الخوف، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه، فإنّ الحامل على الذنب، إمّا أن يكون عدم علم العبد بقبحه، وإمّا عدم علمه بسوء عاقبته. وإمّا 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 مغبّته، وخاف أن لا يفتح له باب التوبة، اشتدّ 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 بإتيانه 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 عَلَيْكَ، 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 ملقاة بأرض فلاة، تقلبها الرياح ظهراً لبطن. ويكفي في هذا قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]، فأَيُّ 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 المحرك للقلب المصرف 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 عساکر في تاريخ دمشق (١١١/٢٨) عن عبد الله بن رواحة موقوفاً عليه.

ورواه مرفوعاً أحمد (٢٣٨١٦)، وقال مخرجه: حسن. والحاكم في التفسير (٢٨٩/٢) وصححه

على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، عن المقداد بن الأسود.

(٤) طريق الهجرتين وباب السعادتین لابن القيم ص ٢٨٢ - ٢٨٤.

خوف النبي ﷺ

أنبياء الله تعالى هم أشدُّ الخلق خشية من الله، وأشدُّهم منه خوفًا، فكما قلنا كلما زادت علم العبد ومعرفته برَّبِّه وأسمائه الحسنَى وصفاته العلا، وعلم عظمة ربِّه وقدرته وحكمته، زادت خشيته وخوفه لله، فالخوف وليد المعرفة، فكلما اتَّسعت معرفة المرء بالله ازداد مهابة له، وحذرًا من مخالفته، وإكبارًا لحقه.

ومعرفة رسول الله ﷺ بربه لا تسبقها معرفة في الأولين والآخرين؛ لأنَّها - كما قال الشيخ الغزالي - معرفة تنبع من شهود لا يخبو سناه، ولا يغيم ضحاه^(١).

وهو ﷺ يتحدث عن نفسه صادقًا مصدوقًا فيقول: «إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا»^(٢). ويقول: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني لأعلمهم بالله، وأشدُّهم له خشية»^(٣).

إن شدة خشيته من الله وتعظيمه وإجلاله له، وخوفه من أن يقصُر فيما أمَر به، أشابت شعره ﷺ، ففي الحديث عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، قال: «شَيَّبَنِي هُودُ، والواقعة، والمرسلات، وعمّ يتساءلون، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ»^(٤). وهذه السور فيها ذكر القيامة وأهوالها وأخبار الحشر والبعث، وقصص الأمم السابقة وما حلَّ بها، وهي أمور توجب للموقن بها الأحزان والهموم.

(١) فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء للغزالي ص ٧، نشر دار نهضة، مصر، ط ١.

(٢) سبق تخريجه ص ٢٠٧.

(٣) متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦١٠١)، ومسلم في الفضائل (٢٣٥٦)، عن عائشة.

(٤) رواه الترمذي في التفسير (٣٢٩٧) وقال: حسن غريب. والحاكم في التفسير (٣٤٣/٢) وصحَّحه على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.

قال البيضاوي: أي شئت في غير أوانه، لما عراني من الهم والحزن بسبب ما في هذه السورة وأخواتها من أهوال يوم القيامة والحوادث النازلة بالأمم^(١).

وقد روى البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي أن أحد الصالحين رأى رسول الله ﷺ، في المنام، فقال: يا رسول الله بلغنا عنك أنك قلت: «شَيَّبَنِي هُودُ وَأَخَوَاتُهَا». فماذا شَيَّبَكَ من سورة هود؟ قال: قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [هود: ١١٢، ١١٣]^(٢).

وذكر البغوي عن ابن عباس أنه قال: ما نزلت على رسول الله ﷺ آية هي أشد عليه من هذه الآية: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾^(٣).

إنَّ خوف الله لم يكن يفارقه في كل أحواله، فعن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: ما رأيت رسول الله ﷺ قط مستجمعا ضاحكا، حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسّم، وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، فقلت: يا رسول الله، الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة، ما يؤمّني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذّب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»^(٤).

(١) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للبيضاوي (٣/٣٠٩)، نشر وزارة الأوقاف والشؤون

الإسلامية، الكويت، ١٤٣٣هـ - ٢٠١٢م.

(٢) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٢٢١٥).

(٣) تفسير البغوي (٢/٤٦٨).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٨٢٨، ٤٨٢٩)، ومسلم في صلاة الاستسقاء (٨٩٩).

وفي رواية: إذا تخيَّلت السماء، تغيَّر لونه، وخرج ودخل، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت، سُري عنه^(١). وتخيَّلت السماء يعني: تهيَّأت للمطر.

وكان ذكر الساعة لا يفارقه، وقال يوماً لأصحابه: «كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ» قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا»^(٢). والمعنى كيف أنعم: كيف يطيب عيشي وأتعمم بهذه الدنيا وأفرح وأسر فيها وقد اقتربت الساعة وقرب أن يؤمر إسرافيل بالنفخ في الصور؟

تتأخر الخادم عنه بعد أن ناداها، فيهم بعقابها، وهو في ذلك غير ظالم لها، لكنَّه يذكر أن الله يقتض للظلوم من ظالمه، وللضعيف من القوي، فيمنعه ذلك من عقابها، فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها، فدعا وصيفة له - أو لها - فأبطأت، فاستبان الغضب في وجهه، فقامت أم سلمة إلى الحجاب، فوجدت الوصيفة تلعب، ومعه سواك، فقال: «لولا خشية القود يوم القيامة، لأوجعتك بهذا السواك»^(٣).

لذلك تقول عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 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 مخرَّجوه: صحيح. والترمذي في التفسير (٣٢٤٣) وقال: حديث حسن. عن أبي سعيد.

(٣) رواه البخاري في الأدب المفرد (١٨٤)، وأبو يعلى (٦٩٤٤)، والطبراني (٣٧٦/٢٣)، وجوّد إسناده الهيثمي في المجمع (١٨٤١١)، وضعّفه الألباني في الصحيحة (٤٣٦٣)، عن أم سلمة. ولكن القود (يوم القيامة) 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 عليّ» قلت: اقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإني أحب أن أسمع من غيري» فقرأت عليه سورة النساء، حتى بلغت: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ 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، والمبشّر برضا الله عنه وعن أصحابه، والموعود بالشفاعة العظمى للخلق أجمعين؟

هذا السؤال قد أجاب عنه الإمام ابن القيم، فقال: «إن 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 المنزل:

الجواب الأول: أن هذا الخوف على حسب القرب من الله والمنزلة عنده، وكلما كان العبد أقرب إلى الله كان خوفه منه أشد؛ لأنه يطالب

(١) سبق تخريجه ص 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 المنزلّة وحقوقها ما لا يجب على غيره، ونظير هذا في المُشاهد أن الماثّل بين يدي أحد الملوك المُشاهد له أشدّ خوفًا منه من البعد عنه، بحسب قرّبه منه ومنزلته عنده، ومعرفة به وبحقوقه، وأنّه يطالب من حقوق الخدمة وأدائها بما لا يطالب به غيره، فهو أحقّ بالخوف من البعيد، ومن تصوّر هذا حقّ تصوّره فهم قوله: «إني أعلمكم بالله، وأشدّكم له خشية»^(١)، وفهم قوله في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث زيد بن ثابت عن النبي أنّه قال: «إنّ الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرًا من أعمالهم»^(٢). وليس المراد به لو عذبهم لتصرّف في ملكه، والمتصرّف في ملكه غير ظالم، كما يظنّه كثير من الناس، فإنّ هذا يتضمّن مدحًا، والحديث إنّما سيق للمدح بغير استحقاق، فإنّ حقّه سبحانه عليهم أضعاف ما آتوا، ولهذا قال بعده: «ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم». يعني أن رحمته لهم ليست على قدر أعمالهم، إذ أعمالهم لا تستقلّ باقتضاء الرحمة، وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقّها عليهم، لم يقوموا بها، فلو عذبهم والحالة هذه لكان تعذيبًا لحقه، وهو غير ظالم لهم فيه، ولا سيما فإنّ أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم، فتبقى نعمه الكثيرة لا مقابل لها من شكرهم، فإذا عذبهم على ترك شكرهم، وأداء حقّه الذي ينبغي له سبحانه عذبهم، ولم يكن ظالمًا لهم.

(١) سبق تخريجه ص ٢٠٧.

(٢) رواه أحمد (٢١٥٨٩) وقال مخرّجوه: 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 ممّا ينبغي له مقدورًا لهم، فكيف يحسن العذاب عليه؟

قيل: الجواب من وجهين:

أحدهما: أنّ المقدور للعبد لا يأتي به كله، بل لا بدّ من فتور وإعراض وغفلة وتوان.

وأيضًا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفّيها حقّها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها، بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرًا وباطنًا، فالتقصير لازم في حال الترك، وفي حال الفعل، ولهذا سأل الصديق النبيّ دعاء يدعو به في صلاته، فقال له: «قل: اللهمّ إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»^(١). فأخبر عن ظلمه لنفسه، مؤكّدًا له بـ «أن» المقتضية ثبوت الخبر وتحقّقه، ثم أكّده بالمصدر النافي للتجوّز والاستعارة، ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدّده وتكثيره، ثم قال: «فاغفر لي مغفرة من عندك». أي لا ينالها عملي ولا سعيي، بل عملي يقصر عنها، وإنّما هي من فضلك وإحسانك، لا بكسبي، ولا باستغفاري وتوبتي.

ثم قال: «وارحمني» أي ليس مَعُولِي إلّا على مجرد رحمتك، فإنّ رحمتني، وإلّا فالهلاك لازم لي، فليتدبّر اللبيب هذا الدعاء، وما فيه من المعارف والعبودية، وفي ضمنه أنه لو عدّبتني لعدلت فيّ ولم تظلمني، وإنّي لا أنجو إلّا برحمتك ومغفرتك.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٢٦)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٧٠٥)، عن أبي بكر الصديق.

وَمِنْ هَذَا قَوْلُهُ: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ»^(١). فإذا كان عمل العبد لا يستقلُّ بالنجاة، فلو لم ينجاه الله، فلم يكن قد بخشه شيئاً من حقه، ولا ظلمه، فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته، وعمله ليس وافياً بشكر القليل من نعمه، فهل يكون ظالماً لو عذبه؟ وهل تكون رحمته له جزاءً لعمله ويكون العمل ثمناً لها مع تقصيره فيه وعدم توفيته ما ينبغي له من بذل النصيحة فيه وكمال العبودية من الحياء والمراقبة والمحبة والخشوع وحضور القلب بين يدي الله في العمل له؟

وَمِنْ عِلْمِ هَذَا عِلْمُ السِّرِّ فِي كَوْنِ أَعْمَالِ الطَّاعَاتِ تُخْتَمُ بِالِاسْتِغْفَارِ، ففِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»^(٢).

قَالَ تَعَالَى: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الذاريات: ١٧، ١٨]. فَأَخْبَرَ عَنْ اسْتَغْفَارِهِمْ عَقِبَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، قَالَ الْحَسَنُ: مَدُّوا الصَّلَاةَ إِلَى السَّحَرِ، فَلَمَّا كَانَ السَّحَرُ، جَلَسُوا يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ^(٣). وَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِبَادَهُ بِالِاسْتِغْفَارِ عَقِبَ الْإِفَاضَةِ فِي الْحَجِّ، فَقَالَ: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [البقرة: ١٩٩]. وَشَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ لِلْمَتَوَضِّعِ أَنْ يَخْتِمَ وَضُوءَهُ بِالتَّوْحِيدِ وَالِاسْتِغْفَارِ فَيَقُولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٦٣)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨١٦)، عن أبي هريرة.

(٢) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٥٩١)، وأحمد (٢٢٣٦٥).

(٣) رواه ابن المبارك (١٢٠٨)، وأحمد (١٤٨٢)، كلاهما في الزهد.

من التَّوَابِينَ واجعلني من المتطهرين»^(١). فهذا ونحوه ممَّا بيّن حقيقة الأمر، وأن كل أحد محتاج إلى مغفرة الله ورحمته، وأنه لا سبيل إلى النجاة بدون مغفرته ورحمته أصلاً.

الذي لله علينا أضعاف أضعاف ما نقدر عليه:

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 يترتب عليه من الجزاء، والذي أتى به لا يقابل أقل النعم، فإذا حُرِمَ 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 مجرّد صدقة منه وفضل، تصدق بها عليه، لا ينالها عمله، بل هي خير من عمله وأفضل وأكثر، ليست معوضة عليه، والله أعلم.

علمه بأن الله يقلّب القلوب ويحول بين المرء وقلبه:

الجواب الثالث عن السؤال الأول: أن العبد إذا علم أن الله سُبْحَانَهُ 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، ويضلّ من يشاء، ويرفع من يشاء، ويخفض من يشاء، فما يؤمنه أن يقلّب الله قلبه، ويحول بينه وبينه، ويزيغه بعد إقامته، وقد أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ [آل عمران: ٨]. فلو لا خوف الإزاعة

(١) رواه مسلم في الطهارة (٢٣٤)، وأحمد (١٧٣٩٣)، وجملة «اللهم اجعلني...» من زيادة الترمذي في الطهارة (٥٥) وقال: في إسناده اضطراب. وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (٦١٦٧)، عن عمر بن الخطاب.

لَمَّا سَأَلُوهُ إِلَّا يَزِيغُ قُلُوبَهُمْ، وَكَانَ مِنْ دَعَاءِ النَّبِيِّ: «اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»^(١)، و«مُثَبِّتَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ»^(٢).

وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ أَنَّهُ يَدْعُو: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ»^(٣).

وَكَانَ مِنْ دَعَائِهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمَعَاذَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ»^(٤).

فَاسْتَعَاذَ بِصِفَةِ الرِّضَا مِنْ صِفَةِ الْغَضَبِ، وَبِفَعْلِ الْعَافِيَةِ مِنْ فَعْلِ الْعِقَابَةِ، وَاسْتَعَاذَ بِهِ مِنْهُ بِاعْتِبَارَيْنِ. وَكَأَنَّ فِي اسْتِعَاذَتِهِ مِنْهُ جَمْعًا لَمَّا فَصَّلَهُ فِي الْجُمْلَتَيْنِ قَبْلَهُ، فَإِنَّ الِاسْتِعَاذَةَ بِهِ مِنْهُ تَرْجِعُ إِلَى مَعْنَى الْكَلَامِ قَبْلُهَا، مَعَ تَضَمُّنِهَا فَائِدَةَ شَرِيفَةٍ، وَهِيَ كَمَالُ التَّوْحِيدِ، وَأَنَّ الَّذِي يَسْتَعِيزُ بِهِ الْعَائِذُ وَيَهْرَبُ مِنْهُ إِنَّمَا هُوَ فَعَلَ اللَّهُ وَمَشِئَتُهُ وَقَدَرُهُ، فَهُوَ وَحْدَهُ الْمُنْفَرِدُ بِالْحَكْمِ، فَإِذَا أَرَادَ بَعْدَهُ سَوْءًا لَمْ يُعْزِذْهُ مِنْهُ إِلَّا هُوَ، فَهُوَ الَّذِي يَرِيدُ بِهِ مَا يَسُوءُهُ، وَهُوَ الَّذِي يَرِيدُ دَفْعَهُ عَنْهُ، فَصَارَ سَبْحَانَهُ مُسْتَعَاذًا بِهِ مِنْهُ، بِاعْتِبَارِ الْإِرَادَتَيْنِ ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ١٧]، يُونُسُ: ١٠٧]. فَهُوَ الَّذِي يَمْسُ بِالضَّرِّ وَهُوَ الَّذِي يَكْشِفُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَالْمَهْرَبُ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَالْفَرَارُ مِنْهُ إِلَيْهِ، وَاللُّجَأُ مِنْهُ إِلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الِاسْتِعَاذَةَ

(١) سبق تخريجه ص ٢٢٧.

(٢) رواه أحمد (١٧٦٣٠)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وابن ماجه في المقدمة (١٩٩)، والنسائي في الكبرى في النعوت (٧٦٩١)، وصحّحه الألباني في «الصحيحه» (٢٠٩١)، عن النّوّاس بن سمعان.

(٣) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧١٧)، وأحمد (٢٧٤٨)، عن ابن عباس.

(٤) رواه مسلم في الصلاة (٤٨٦)، وأحمد (٢٤٣١٢)، عن عائشة.

منه، فإنَّه لا ربَّ غيره، ولا مدبِّر للعبد سواه، فهو الذي يحركه ويقبله ويصرفه كيف يشاء.

افتقار العبد إلى هداية الله يجعلها في قلبه:

الجواب الرابع: أنَّ الله ﷻ هو الذي خلق أفعال العبد الظاهرة والباطنة، فهو الذي يجعل الإيمان والهدى في القلب، ويجعل التوبة والإنابة والإقبال والمحبة والتفويض وأضدادها، والعبد في كل لحظة مفتقر إلى هداية يجعلها الله في قلبه، وحركات يُحرِّكه بها في طاعته، وهذا إلى الله ﷻ، فهو خلقه وقدره.

وكان من دعاء النبي: «اللهم آت نفسي تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها»^(١).

وعلم حُصَيْن بن المنذر أن يقول: «اللهم ألهمني رشدي، وقني شرَّ نفسي»^(٢). وعامة أدعيته متضمنة لطلب توفيق ربه، وتزكيته له، واستعماله في محابَّه.

فمَنْ هُداه وصلاحه وأسباب نجاته بيد غيره، وهو المالك له ولها، المتصرِّف فيه بما يشاء، ليس له من أمره شيء، مَنْ أحقُّ بالخوف منه؟ وهَبْ أنَّه قد خلق له في الحال الهداية، فهل هو على يقين وعلم أنَّ الله ﷻ يخلقها له في المستقبل، ويلهمه رشده أبداً، فعلم أن خوف المقرِّبين عند ربهم أعظم من خوف غيرهم، والله المستعان»^(٣).

(١) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٢)، وأحمد (١٩٣٠٨)، عن زيد بن أرقم.

(٢) رواه الترمذي في الدعوات (٣٤٨٣) وقال: حديث غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٦٩٠)، عن عمران بن الحصين.

(٣) طريق الهجرتين ص ٢٨٥ - ٢٨٩.

توجيه الإمام أحمد والإمام الغزالي لخوف النبي ﷺ :

وقد روى الإمام البيهقي في كتابه شعب الإيمان حديث رسول الله ﷺ :
«لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، ولخرجتم إلى
الصُّعَدَاتِ تجأرون إلى الله، لا تدرون أتنجون أم لا تنجون»^(١).

ثم ذكر قول الإمام أحمد رحمه الله : «وكل ذلك يدل على أن كل من كان
بالله وَعَلَى أعرف كان منه أخوف. وبشارة من بُشِّرَ منهم بالمغفرة ودخول
الجنة لا تمنع من الخوف عند ذكر الآيات، فقد يُنسيه 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 أومن على أمته، وبالله التوفيق»^(٢).

وما أجمل ما قال أبو حامد الغزالي! قال بعد أن ذكر ما ذكره من
قصص مخاوف الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين: «ليس الخوف
بكثرة الذنوب، بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة، وإلا فليس أَمْنًا
لقلّة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا، بل قادتنا شهوتنا، وغلبت علينا شِقْوَتنا،
وصدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتنا، فلا قُرْبَ الرحيل يَنْبَئُهَا،
ولا كثرة الذنوب تُحرِّكنا، ولا مشاهدة أحوال الخائفين تُخَوِّفنا، ولا
خطر الخاتمة يُزعجنا»^(٣).

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان (٧٧٢)، وابن أبي شيبه في الزهد (٣٥٧٤٥)، والحاكم في

الرقاق (٣٢٠/٤)، وصحّح إسناده ووافقه الذهبي، عن أبي الدرداء.

(٢) «شعب الإيمان» (٢٣٠/٢).

(٣) إحياء علوم الدين (١٨٨/٤).

خوف النبي ﷺ على أمته:

لقد تعدى خوف النبي ﷺ من ربه خوفه على نفسه فشمل خوفه على أمته أن تبتعد عن طريق الهداية فيسخط الله عليها، أو تتنكب سبيل الأمم السابقة ممن طال عليهم الأمد فقسست قلوبهم، ونسوا كثيراً مما ذكروا به.

يقول الله ﷻ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨].

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص: أن النبي ﷺ: تلا قول الله ﷻ في إبراهيم: ﴿رَبِّ إِنِّنَّ أَضَلَّلَنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي...﴾ الآية [إبراهيم: ٣٦]، وقال عيسى ﷺ: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]، فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي»، وبكى. فقال الله ﷻ: يا جبريل، اذهب إلى محمد، وربك أعلم، فسأله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل ﷺ، فسأله، فأخبره رسول الله ﷺ بما قال، وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد، فقل: إنا سنرضيك في أمتك، ولا نسوءك^(١).

إن خوفه على أمته ممتد عبر الزمن إلى قيام الساعة، ونظرة سريعة إلى هذه الأحاديث من (صحيح الجامع الصغير وزياداته) تعطي صورة عن مدى خوف النبي ﷺ على أمته:

«إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأُئِمَّةُ الْمَضْلُونُ»^(٢).

(١) رواه مسلم في الإيمان (٢٠٢).

(٢) رواه أحمد (٢٧٤٨٥)، وقال مخرّجوه: صحيح لغيره. والطيالسي (١٠٦٨)، عن أبي الدرداء.

«إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ»^(١).

«إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ»^(٢).

«إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشَّرْكَ الْأَصْغَرُ؛ الرِّيَاءُ، يَقُولُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاوُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟»^(٣).

«وَاللَّهُ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسِطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، فَتُهْلِكُكُمْ كَمَا أَهْلَكْتَهُمْ»^(٤).

وَمَنْ خَوْفُهُ وَشَفَقَتُهُ عَلَيْهِمْ أَنْ حَذَّرَهُمْ كُلِّ مَا يَضُرُّهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَأَخْرَجَهُمْ، وَمَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ:

«إِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِّ، أَمْرُهُمْ بِالْبَخْلِ فَبَخَلُوا، وَأَمْرُهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمْرُهُمْ بِالْفَجْرِ فَفَجَرُوا»^(٥).

(١) رواه أحمد (١٥٠٩٣) وقال مخرّجوه: إسناده ضعيف. والترمذي (١٤٥٧)، وقال: حسن غريب. وابن 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 مخرّجوه: إسناده قوي. والبزار (٣٠٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٨٦): رواه البزار وأحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون. وصححه الألباني في الصحيحة (١٠١٣)، عن عمر بن الخطاب.

(٣) رواه أحمد (٢٣٦٣٠)، وقال مخرّجوه: حسن. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٧٥): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وحسن إسناده ابن حجر في «بلوغ المرام» (١٤٨٤)، عن محمود بن لبيد.

(٤) متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (٤٠١٥)، ومسلم في الزهد والرقائق (٢٩٦١)، عن عمرو بن عوف الأنصاري.

(٥) رواه أحمد (٦٤٨٧) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الزكاة (١٦٩٨)، والنسائي في الكبرى في التفسير (١١٥١٩)، عن عبد الله بن عمرو.

«إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا»^(١)، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرَكَ»^(٢).

«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ»^(٣).
وَمَنْ شَفَقْتَهُ وَخَوْفَهُ عَلَيْهِمْ تَرَكَهُ لِبَعْضِ الْأُمُورِ خَشْيَةً أَنْ تَشُقَّ عَلَيْهِمْ، كَتَرَكَهُ صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ جَمَاعَةً فِي الْمَسْجِدِ خَشْيَةً أَنْ تَفْرُضَ عَلَيْهِمْ فَيَعْجِزُوا عَنْهَا.

وَمَنْ ذَلِكَ تَرَكَهُ بَعْضُ مَا أَحَبَّ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ:

«لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَمْرَتِهِمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»^(٤).

«لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثَلَاثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ»^(٥).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الآداب (٦٠٦٦)، ومسلم في البر والصلة والآداب (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 (٧١٦/١)، عن أبي هريرة. وهو متفق عليه: بلفظ «لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ». رواه البخاري في الجمعة (٨٨٧)، ومسلم في الطهارة (٢٥٢).

(٥) رواه أحمد (٧٤١٢)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. والترمذي (١٦٧) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الصلاة (٦٩١)، كلاهما في الصلاة، وصحّحه ابن الملقن في البدر المنير (٢٢٢/٣)، عن أبي هريرة.

خوف النبي شمل أمة الدعوة أيضًا:

وخوف النبي وحرصه، لم يكن على أمة الإجابة فقط، ممّن آمنوا به وعزّروه ونصروه واتّبعوا النور الذي أنزل معه، بل شمل أمة الدعوة - أيضًا - وهم كل من أرسل النبي ﷺ إليهم، فقد كان ﷺ حريصًا على هداية كل نفس، وإيمان كل إنسان، ونجاة كل البشرية من عذاب الله وعقابه، حتى عاتبه القرآن في ذلك، قال تعالى: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ [فاطر: ٨]. أي: فلا تهلك نفسك حزنًا على الكافرين الذين زين لهم سوء عملهم، فهم قد اختاروا بأنفسهم سبيل الكفر على سبيل الإيمان، فحق عليهم عذاب شديد من الله.

كان النبي ﷺ خائفًا أن ينالهم بإعراضهم عن الإيمان عذاب الله وعقابه، كما نال الأمم السابقة، ولذلك كان أحيانًا يحزن ويشقى، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ [طه: ١، ٢]، وقال ﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ ءَاثَرِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦]. ﴿ طسم * تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * لَعَلَّكَ بَخِيعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١ - ٣].

ويقول هو ﷺ عن نفسه: «إنّما مثلي ومثل الناس، كمثّل رجل استوقد نارًا، فلما أضاءت ما حوله، جعل الفَرَّاش وهذه الدوابُّ التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينزعُهن، ويغلبنّه فيقتحمن فيها، فأنا آخذٌ بحُجَزكم عن النار، وهم يقتحمون فيها»^(١).

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٨٣)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٤)، عن أبي هريرة.

فضل الخوف من الله في السُّنَّة النبوية

تحدثنا عن الخوف في القرآن، وذكرنا بعض ما ذكره الله من فضل الخوف منه، وجزاء الخائفين، والحق أنَّ السُّنَّة النبوية أيضًا اهتمت بذكر الخوف وقصص الخائفين وأجزيتهم وفضل الخوف، وهذه بعض الأحاديث في فضل الخوف انتقيتها 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 هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلَّ إلا ظله... ورجل دعت امرأته ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله...»^(١).

إنه لم يترك المعصية حرصًا على سمعته، أو تساميًا فوق شهوته، وإنما تركه لسبب أجل هو الخوف من جلال الله، خاف الله بالغيب فترك ما يهوى، كقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ [النازعات: ٤٠، ٤١] وقوله: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ [الرحمن: ٤٦].

• وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله ﷺ يحدث حديثًا لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين، حتى عدَّ سبع مرات. ولكن سمعته أكثر من ذلك، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «كان الكفل من بني إسرائيل، وكان لا يتورّع من ذنب عمله، فأتته امرأة، فأعطاه ستين دينارًا على أن يطأها،

(١) متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، عن أبي هريرة.

فلَمَّا أرادها على نفسها ارتعدت، وبكت، فقال: ما يُبكيك؟ قالت: لأنَّ هذا عملٌ ما عملته، وما حملني عليه إلَّا الحاجة. فقال: تفعلين أنت هذا من مخافة الله؟ فأنا أخرى، اذهبي فلك ما أعطيتك، والله لا أعصيه بعدها أبدًا، فمات من ليلته، فأصبح مكتوبًا على بابه: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكَفَلِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ»^(١).

إنَّ الخوف من الله له أثره العظيم في تطهير النفس الإنسانية، وتقويم السلوك المعوج، وقيادة الإنسان نحو الصراط المستقيم.

يقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي: «من ثمرات الخوف، أنه يقمع الشهوات، ويكدر اللذات، فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيهِ إذ علم أن فيه سمًّا، فتحترق الشهوات بالخوف، وتتأدب الجوارح، ويذل القلب ويستكين، ويفارقه الكبر والحقد والحسد، ويصير مستوعب الهم لخوفه، والنظر في خطر عاقبته، فلا يتفرغ لغيره، ولا يكون له شغل إلَّا المراقبة والمحاسبة، والمجاهدة، والضنة بالأنفاس واللحظات، ومؤاخذه النفس في الخطرات والخطوات والكلمات، ويكون حاله كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري أيغفل عنه فيفلت، أو يهجم عليه فيهلكه، ولا شغل له إلَّا 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 مخرّجوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٦) وحسنه، وابن حبان في البر والإحسان (٣٨٧)، والحاكم في التوبة والإنابة (٢٥٤/٤)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي.

(٢) إحياء علوم الدين (١٥٦/٤).

إن خوف المرأة من الله، فاض حتى ملأ قلب الكفل، فأثمر صلحاً مع الله وتوبة إليه، جعلت الكفل يقلع عن الفاحشة بعد أن أمكنته، غيرَه الخوف من الله، فآلى 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 لما حضره الموت قال لبيته: إذا أنا مت فاحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدًا. فلما مات فُعل 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: مخافتك - فغفر له»^(١).

وفي رواية: أن رسول الله ﷺ قال: «قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله: إذا مت فحرّقوه، ثم ذروا نصفه في البر، ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبه عذاباً لا يعذبه أحدًا من العالمين، فلما مات الرجل فعلوا به ما أمرهم، فأمر الله البرّ فجمع ما فيه، وأمر البحر أن يجمع ما فيه، ثم قال: لِمَ فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب، وأنت أعلم، فغفر الله تعالى له»^(٢).

جهل الرجل أنّ قدرة الله لا تقف عن حد، ولا يعجزها شيء، فقال: «لئن قدر الله عليّ ليعذبني عذاباً ما عذبه أحدًا». ومع هذا غفر الله له هذا الجهل رحمة به، ومراعاة لحاله، وفي هذا ردٌّ 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)(٢٤)، عن أبي هريرة.

يجعلون مثل هذا كافرًا، لجهله صفة من صفات الله تعالى! فعسّروا ما يسّر الله سبحانه.

• وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من ذكرني يومًا، أو خافني في مقام»^(١).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يقول الله عز وجل: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة..» الحديث^(٢).

وفي لفظ لمسلم: «إن تركها فاكتبوها له حسنة، إنَّما تركها من جرّاي»^(٣). أي من أجلي.

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربّه جل وعلا أنه قال: «وعزّتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين: إذا خافني في الدنيا أمّنته يوم القيامة، وإذا أمّني في الدنيا أخفته في الآخرة»^(٤).

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إنَّ سلعة الله الجنة»^(٥).

(١) رواه الترمذي في صفة جهنم (٢٥٩٤)، وقال: حسن غريب. وابن أبي عاصم في السنة (٨٣٣)، والحاكم في الإيمان (٧٠/١)، وصحّح إسناده، ووافقه الذهبي.

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٥٠١)، ومسلم في الإيمان (١٢٨).

(٣) رواه مسلم في الإيمان (١٢٩).

(٤) رواه ابن حبان في الرقائق (٦٤٠)، وقال الأرناؤوط: إسناده حسن. والبيهقي في شعب الإيمان (٧٥٩)، وقال الألباني في الصحيحة (٧٤٢): حسن صحيح.

(٥) رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥٠)، وقال: حسن غريب. والحاكم في الرقائق (٣٠٧/٤)، وصحّحه، ووافقه الذهبي، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٢٣٣٥).

أدلج بسكون الدال: إذا سار من أول الليل.

ومعنى الحديث: أن من خاف ألزمه الخوف السلوك إلى الآخرة، والمبادرة بالأعمال الصالحة خوفاً من القواطع والعوائق.

• وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله 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 رحمته»^(١).

• وعن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيراً، ولضحكتكم قليلاً، ولخرجتم إلى الصُّعَدَاتِ تجأرون إلى الله، لا تدرون تنجون أو لا تنجون»^(٢).

• وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] حتى ختمها، ثم قال: «إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أظت السماء، وحُقَّ لها أن تئط، ما فيها موضع قدم إلا ملكاً واضح جبهته ساجداً لله، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً، ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله، والله لوددتُ أني شجرة تُعَصَّد»^(٣).

أظت بفتح الهمزة، وتشديد الطاء المهملة. من الأطيظ: وهو صوت القتب والرحل ونحوهما إذا كان فوقه ما يُثقله، ومعناه أن السماء من كثرة ما فيها من الملائكة العابدين أثقلها حتى أظت.

(١) رواه مسلم في التوبة (٢٧٥٥)، وأحمد (٩١٦٤).

(٢) سبق تخريجه ص ٢٤٣.

(٣) سبق تخريجه ص ٢٢٨.

الصُّعْدَات - بضم الصاد والعين المهملتين - هي الطرقات.

• وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله ﷺ خطبة ما سمعتُ مثلها قط، فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». فغطى أصحاب رسول الله ﷺ وجوههم لهم خَين^(١).

وفي رواية: بلغ رسول الله ﷺ عن أصحابه شيء، فخطب فقال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا». فما أتى على أصحاب رسول الله ﷺ يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خَين^(٢).

الخين - بفتح الخاء المعجمة بعدها نون - هو البكاء مع غُنة 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 السُّنِّي: خُلِقَ الرجاء.

معنى الرجاء:

والرجاء في اللغة: الأمل، فهو ضد اليأس.

وفي الاصطلاح: ظَنُّ يقتضي حصول ما فيه مَسْرَّة، كما قال الراغب في «مفرداته»^(١). وهو: تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل، كما في «التعريفات»^(٢) للجرجاني.

فالرجاء هو: ابتهاج النفس بفضل الله ﷻ، والاسترواح إلى سعة رحمته ﷻ، وهذا أمر نفسي، من قبيل الأحوال والخواطر التي ترد على الإنسان، ولا يملك لها استحضرًا ولا دفعًا، ولكنه يملك من مقدماتها وأسبابها.

(١) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، مادة (ر. ج. ا).

(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 الربّ تبارك وتعالى. والارتياح لمطالعة كرمه سبحانه.

وقيل: هو الثقة بجود الربّ تعالى»^(١).

وقال الحارث المحاسبي: الرجاء هو أن ترجو قبول الأعمال، وجزيل الثواب عليها، وتخاف مع ذلك أن يرد عليك عملك أو يكون قد دخلته آفة أفسدته عليك^(٢).

الفرق بين الرجاء والتمني:

لقد فرّق علماء التربية الصوفية بين الرجاء والتمني، وقالوا: الرجاء ما قارنه عمل، وإلاّ 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 أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ [البقرة: ١١١، ١١٢]. وقال للمؤمنين محذراً إياهم أن يسلكوا مسلك أهل الكتاب: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ [النساء: ١٢٣، ١٢٤].

(١) مدارج السالكين (٣٦/٢ - ٣٧).

(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 أن التمني يكون مع الكسل. ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد. والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذر بها ويأخذ زرعها. والثاني: كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذر بها. ويرجو طلوع الزرع.

ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل.

قال شاه الكرمانى: 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 ذنباً ثم تاب منها، فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه.

والثالث: رجل متماد في التفريط والخطايا، يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب^(٢).

وكلام ابن القيم يكاد يكون متفقاً عليه بين الربانيين من أهل التصوف النقي، يقول الحارث المحاسبى:

«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 ثوابه، 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 يتمادى في الذنوب، وفيما لا يحبه لنفسه، ولا يحب أن يلقي الله به، ويرجو المغفرة من غير توبة، وهو مع ذلك غير تائب منها، ولا مقلع عنها، وهو مع ذلك يرجو. فهذا يقال له مفتر 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 دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ [مريم: ٨١، ٨٢]. ﴿فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨].

وكان كثير من أهل الكتاب - أيضًا - يظنون أن أنبياءهم وأحبارهم ورهبانهم، سيشفعون لهم يوم القيامة، مهما عملوا، والنصارى إلى اليوم،

(١) آداب النفوس ص ٦٨.

يعتقدون أنَّ المسيح سيشفع لهم، لمجرد الإيمان به، ولذلك يسمُّونه المخلص، فكل مولود - في زعمهم - يولد محملاً بخطيئة آدم الأولى، والذي يُخلصه هو الإيمان بالمسيح.

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 مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ﴿١١٢﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١١٣﴾ [البقرة: ١١٢، ١١٣]، فإسلام الوجه لله، وإحسان العمل، هو الذي يستحق العبد به الجنة، أما من يدعي أنه على دين، ولم يؤمن بالإيمان الصحيح، ولم يعمل العمل الخالص، فهذه مجرد أمانى.

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 التقوا، فادعى كل منهم أنه أولى بالله وأحق بالجنة من غيره، فأنزل الله قرآناً يتلى، ليكون قولاً فصلاً، وحكماً عدلاً، وذلك قوله تعالى: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ [النساء: ١٢٣، ١٢٤].

(١) ذكره أبو حيان في تفسيره (٣/٣٥٠، ٣٥١) في تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ [آل عمران: ١٣٦]، تحقيق صدقي 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؟
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها   إن السفينة لا تجري على اليبس^(١)

الرجاء الصحيح:

الرجاء يقتضي العمل، الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [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 وتجاهد وتبذل وتعمل وتعطي، أما أن ترجو الجنة ولم تقدم عملاً، ولم تدفع ثمنًا، فهي الأمانى الكاذبة.

أرأيت سلعة بلا ثمن؟ كل سلعة لها ثمن، وللجنة ثمن، والحديث يقول: «أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةً، أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةَ»^(٢)، وقد قال الله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ [التوبة: ١١١]، فهل بذلت النفس والمال؟ أم تريد الجنة دون أن تقدم لها عوضًا؟

وقال سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠].

(١) من شعر أبي العتاهية، وقد سبق تخريجه ص ١٩٩.

(٢) رواه الترمذي في صفة القيامة (٢٤٥٠)، وقال: حسن غريب. والحاكم في الرقائق

(٣٠٧/٤)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (٢٣٣٥)، عن

أبي هريرة.

وقال عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾ [فاطر: ٢٩].

فكل هذه الآيات تدلُّ على أَنَّ الرجاء المعتبر شرعاً شرطه العمل، وأنه بدونه غرور لا قيمة له، فالإتكال على عفو الله دون عمل غرور.

قال بعض الصالحين: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب، وارتجاء الشفاعة بلا اتباع للسُّنة نوع من الغرور، وارتجاء رحمة الله مع المعاصي جهل وحمق^(١).

وقال الحسن: إِنَّ قَوْمًا أَلْهَتَهُمُ أُمَانِي الْمَغْفِرَةِ حَتَّى خَرَجُوا مِنَ الدُّنْيَا، وَلَا حَسَنَةَ لَهُمْ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: أَحْسَنُ الظَّنِّ بِرَبِّي! وَكَذِبٌ، لَوْ أَحْسَنَ الظَّنَّ لِأَحْسَنِ الْعَمَلِ لَهُ. وَتَلَا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [فصلت: ٢٣]^(٢).

استطرد لا بدَّ منه:

والمؤمن مع قيامه بالأعمال الصالحة لا يتَّكل عليها، لكنه لا يتَّكل إلا على رحمة ربه؛ لأنَّ الأعمال وإنْ عظمت فإنها لا تكافئ أدنى نعمة من نعم الله تعالى على عبده، على أَنَّ التوفيق للعمل إنما هو من الله تعالى، فهو صاحب الفضل أولاً وآخراً، فلا يقتضي العمل في ذاته ثواباً في نظر المخلص، بل يرى الثواب إحساناً من الله إليه، كما قال النبي ﷺ: «لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ

(١) من كلام معروف، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣٦٧/٨).

(٢) سبق تخريجه ص ١٩٨.

برحمته، سَدَدُوا وقاربوا واغدوا ورُوحوا وشيءٌ من الدَّلجة، والقصدُ القصدُ تبلغوا»^(١).

قال ابن رجب الحنبلي: «إِنَّ عملَ الإنسان لا يُنجِيه من النار ولا يُدْخِلُه الجنة، وإنَّ ذلك كله إِنَّمَا يحصل بمغفرة الله ورحمته.

وقد دلَّ القرآن العزيز على هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ﴾ [آل عمران: ١٩٥] وقوله: ﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾ [التوبة: ٢١]. وقوله: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ نَاعِمُونَ﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [الصف: ١١ - ١٢].

فقرن بين دخول الجنة والنجاة من النار وبين المغفرة والرحمة، فدلَّ على أنه لا يُنال شيء من ذلك بدون مغفرة الله ورحمته»^(٢).

الله الذي نرجوه

ومن المقدمات المهمة، والأسباب التي تنمي الرجاء في نفس الإنسان: أن يتذكَّر دائماً فضل الله تبارك وتعالى عليه منذ كان في المهد صبيّاً، 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 تخريجه ص ٢٣٩.

(٢) مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي (٣٩٢/٤)، تحقيق طلعت بن فؤاد الحلواني، نشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط ١، ١٤٢٥هـ - ٢٠٠٤م.

يقدم شيئاً.. يتذكر هذا الفضل العظيم، والإحسان العظيم، من الله تبارك وتعالى.. يتذكر تلك النعم التي تغمره من قرنه إلى قدمه، وتحوطه عن يمين وشمال، ومن جهاته الأربع، أو جهاته الست.

إِنَّ عناية الله ورعايته يراها المؤمن في كل شيء حوله، فكل ذرة في الأرض أو في السماء منحة من الله له، تيسر للإنسان معيشته، وتعينه على القيام برسالته في الحياة، إنه يرى نعمة الله في هبة الريح، وسير السحاب، وتفجر الأنهار، وبزوغ الشمس، وطلوع الفجر، وضيء النهار، وظلام الليل، وتسخير الدواب، وإنبات النبات، ولنقرأ في مثل هذا قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ ﴾ [لقمان: ٢٠]. ﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ [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: عنايته فيك لا لشيء منك، وأين كنت حين واجهتك عنايته، وقابلتك رعايته؟ لم يكن في أزلّه إخلاص أعمال، ولا وجود أحوال، بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال^(١).

فالله هو الذي أوجد الإنسان و﴿ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [الإنسان: ١]، هو الذي أمده بما يحتاج إليه في حياته، من العقل والجسم، والمواهب الروحية والإدراكية والوجدانية، ووهب له وسائل التعلم، وهي السمع

(١) الحكمة المائة وتسعة وستون من الحكم العطائية ص ٧٣.

والبصر والعقل، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: ٧٨].

يتذكر هذا كله فيحصل عنده رجاء في رحمة الله ﷻ، وقد قال ابن عطاء: «إذا أردت أن يفتح 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: «اشهد ما منه إليك من الإحسان واللطف والمبرّة والامتنان، فهل عودك إلا حسناً؟ وهل أسدى إليك إلا منناً؟ عليك بسط منته، ولك هيّا جنته، أنعم عليك في هذه الدار بغاية الإنعام، وما قنع لك بذلك حتى أعد لك دار السلام، باقية مستمرة على الدوام، ثم أتخفك بالنظر إلى وجهه الكريم تماماً على سابق إحسانه القديم»^(١).

الرحمة عامة والعذاب خاص:

يتذكر العبد رحمة الله التي وصفها الله تعالى بأنها وسعت كل شيء، ﴿قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فالعذاب خاص والرحمة عامة، وقد حدثنا الله عن الملائكة من حملة العرش، فقال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَرِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * إِنَّ

(١) إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص ٣٤٦، نشر دار المعارف، القاهرة.

الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى
الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ﴿٧﴾ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَنَا اثْنَيْنِ وَأُحْيَيْتَنَا اثْنَيْنِ فَأَعْرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ
إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ﴿٨﴾ [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 الفجار، ووسعت المشركين، ووسعت الملحدين، فإنهم يعيشون في ظلّ رحمة الله! فهو الذي يرزقهم، وهو الذي يسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، لم يحجب رزقه عن كافر ولا فاجر، شمسهُ تطلع على الجميع، وخيراته تنزل على الجميع.

وحينما دعا سيدنا إبراهيم ربّه لذريته: ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [البقرة: ١٢٦]. ليس الأمن والرزق من الثمرات مقتصرًا على مَنْ آمَنَ بالله واليوم الآخر فقط، بل ومَنْ كفر سَأُمَّتِّعُهُ قَلِيلًا، ثم مأواه إلى جهنم وبئس المصير.

رحمة الله وسعت كل شيء، كما جاء في الحديث الصحيح: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(١). فهو سبحانه يغضب، ولكن رحمته فاقت وسبقت وغلبت 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 البسملة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]، وبدأت السور كلها، إلا 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؟ مرّة واحدة، في أواخر سورة الحشر.

كم ذكر اسم القهار في القرآن الكريم؟ ست مرّات، الله تعالى يقول على لسان سيدنا يوسف: ﴿أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [يوسف: ٣٩]، وقال عجل: ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ [الرعد: ١٦]، وقال سبحانه: ﴿وَبَرِّزُوا لِلَّهِ 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 وثمانية عشرة مرة، ونحن في كل يوم نصلي 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 يذكرنا بأن الله تعالى أرحم الراحمين، وخير الراحمين، كما جاء ذلك على لسان الأنبياء، جاء على لسان سيدنا يعقوب:

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]. وجاء على لسان سيدنا يوسف لأخوته: ﴿ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [يوسف: ٩٢].
وجاء على لسان سيدنا أيوب: ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٣].

وجاء على لسان سيدنا موسى: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٥١].

وذكرنا القرآن كذلك، بأن الله تعالى خير الراحمين، كما قال الله تعالى لرسوله ﷺ: ﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١١٨].
ومن دعاء المؤمنين في سورة المؤمنون: ﴿ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩].

كل هذا لتمتلي القلوب بالرجاء في عظيم فضل الله تبارك وتعالى ورحمته الواسعة.

لقد حثَّ القرآن على التخلُّق بخُلُقِ الرجاء، فقال سبحانه: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ [الزمر: ٥٣].

انظر إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَاعِبَادِيَ ﴾، 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 تشريفًا لهم وبشارةً، ووصفهم بالإسراف في المعاصي 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 الآيتان الجامعتان: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ * وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿[الحجر: ٤٩، ٥٠].

يقول الشافعي:

فلما قسا قلبي وضافت مذاهبي   جعلتُ الرّجا منّي لعفوك سُلماً
تعاظمني ذنبي فلما قرنته   بعفوك ربّي كان عفوك أعظماً
فما زلتَ ذا عفٍ عن الذنب لم تزل   تجود وتعفو مِنّةً وتكرّماً^(١)
وقال أبو عمران السلمي:

وإنّي لآتي الذنب أعرف قدره   وأعلم أنّ الله يعفو ويغفر
لئن عظم النّاس الذنوب فإنّها   وإن عظمت في رحمة الله تصغر^(٢)

جميع الخلق عباد الله: الطائعون والعصاة:

وهنا ينبغي أن نقف وقفة مهمة، وخصوصاً للذين يُعنون بفهم القرآن، وتوجيه الناس والحياة على أساسه، والذين يهتمون بدعوة الناس إلى الإسلام العظيم وإرشادهم ووعظهم.

الله تعالى يقول: ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ 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 مَنْ هم عباده الذين نسبهم الله إلى ذاته؟ هل عباده هم الصالحون المطيعون لأوامره، المجتنبون لنواهيه، فقط! أم أن (عبادي) هنا تشمل العصاة والخطئين والمنحرفين عن الطريق المستقيم؟

لا شك أن الجميع عباده، المطيع من عباده، والعاصي من عباده.

والآية الأخرى التي تقدّمت في سورة الزمر: ﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن 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 عبوديّته، وقال: ﴿قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ...﴾.

وهنا في هذه الآية: ﴿نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ يشمل المطيعين والعصاة. فحتى العصاة لم يُحرموا من مغفرة الله ورحمته.

الله غفور رحيم:

وكلمة الغفور في اللغة العربية، تدلُّ على المبالغة، فعلماء اللغة يقولون: هذه صيغة مبالغة. ورحيم أيضاً: صيغة مبالغة. فهناك: «غافر»، وهناك «غفور» و«غفار».

و«غفور» و«غفار» يدلان على عِظَم المغفرة، أي: لا يدانيه في المغفرة أحد، وكذلك هناك «راحم» وهناك «رحيم»، والرحيم صيغة مبالغة في الرحمة من الله وَجَلَّ.

فالله غفور: يغفر لمن أساء وأذنب، مهما كانت إساءته، 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، ملحدًا، جاحدًا، إذا دخل في الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله، انتهى هذا الماضي، وبدأت صفحة جديدة، وعفا الله عمَّا سلف، ﴿نَبِّئْ عِبَادِيَ أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الحجر: ٤٩].

فالله غفور، وهو رحيم أيضًا، فهناك ما هو أكبر من مجرد الستر والعفو والمسامحة في الإسلام، فحين يسرق منك إنسان مالا، وتسامحه، هناك ما هو أكبر من ذلك، وهو أن تعطيه على ذلك مالا أيضًا، هذه هي الرحمة، فالله يعفو ويغفر ويسامح، ويدخل الجنة أيضًا؛ فالجنة هي رحمة الله؛ لأنها دليل على ذلك، ولذلك قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٧].

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده:

آيات وفيرة في كتاب الله تنبئ عن قبول توبة التائبين إذا صدقت 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 يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [التوبة: ١٠٤].

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ﴾ [الشورى: ٢٥].

وفي وصف ذاته سبحانه ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣].

وخصوصًا من تاب وأصلح، وبعبارة أخرى: من تاب وعمل صالحًا كما في قوله في السارق والسارقة: ﴿فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٩].

﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤].

﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١١٩].

وجاء مدح الله تعالى باسمه «التَّوَابُ» في أحد عشر موضعًا في القرآن، كما في دعاء إبراهيم وإسماعيل: ﴿وَتُبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَابُّ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وكما في قول موسى لبني إسرائيل بعد عبادتهم العجل: ﴿فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُّ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٥٤].

وقال تعالى مخاطبًا رسوله: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ [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، ولكنه من فضله يضاعف العمل القليل من الحسنات، ويعفو عن الذنب الكثير، كما قال تعالى: ﴿لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ [فاطر: ٣٠]. فهو يغفر الكثير، ويشكر القليل.

قال الله تعالى: ﴿إِن تَقْرَظُوا اللَّهَ فَرَضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١٧].

وقال الله تعالى: ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا﴾ [النساء: ١٤٧].

قال أبو حامد الغزالي: «الشكور هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيماً في الآخرة غير محدود، ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال: إنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن أيضاً يقال: إنه شكر.

فإن نظرت إلى معنى الزيادة في المجازاة، لم يكن الشكور المطلق إلا الله ﷻ؛ لأن زياداته في المجازاة غير محصورة ولا محدودة، ذلك أن نعيم الجنة لا آخر له، والله ﷻ يقول: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾ [الحاقة: ٢٤].

وإن نظرنا إلى معنى الثناء فإن ثناء كل مثنٍ يكون على فعل غيره، والرب ﷻ، إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه، لأن أعمالهم من خلقه، فإن كان الذي أعطي فائزاً شكوراً، فالذي أعطى وأثنى على المعطي أحق بأن يكون شكوراً، ومن ثنائه ﷻ على عباده قوله سبحانه: ﴿وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وقوله جلّ من قائل: ﴿نِعَمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ٣٠]. كل ذلك وما يجري مجراه عطية منه سبحانه^(١).

مضاعفة الحسنات:

ومما يفتح باب الرجاء مضاعفة الله ثواب الحسنات: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٦٠]. فالسيئة تجزى بسيئة مثلها، أو يعفو 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 سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله، كما قال تعالى في وصف الصدقة في سبيل الله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٦١].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يَضَعِفْهَا وَيُؤْتِ 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 سبعمائة ضعف، إلى ما هو أكثر، ثم يزيد على ذلك ليؤتي من لدنه أجراً عظيماً.

(١) المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للغزالي 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 المكلف، بل إن 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 همَّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، فإن هو همَّ بها فعملها كتبها الله له عشر حسنات، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإن همَّ 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 ﻋَﻠَﻴْﻚَ: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [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 بنفسه، ويجزي بنفسه، والكريم إذا أعطى بيده، ولم يكل إلى خدمه أو أعوانه أو وكلائه، إذا أعطى بنفسه، ومنح بيده، فإنه يُجزل العطاء ويُعظم الأجر.

ولهذا ورد عن أبي هريرة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٠]، فقال: الأجر العظيم من الله، فمن يقدر قدره؟^(١).

وقال الله تعالى في شأن الصابرين: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠].

الرجاء في القرآن

قد نوه الله ﷻ بأهل الرجاء، وبيّن أن الرجاء من أخلاق المؤمنين التي يستوجبون بها رحمة الله وغفرانه، فقرنه بالإيمان فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢١٨].

وقد قارن الله بين أهل الإيمان وبين أعدائهم ممن هم حرب على الله ورسوله، فقال: ﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ﴾ [النساء: ١٠٤]، أي: قد اشركتم معهم في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى.

(١) رواه أحمد (١٠٧٦٠) وقال مُخَرَّجوه: إسناده ضعيف.

وقال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا 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 مهّدوا لهذا الرجاء وقرنوه بالعمل الصالح من تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق في سبيل الله سرًّا وعلانية، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ﴾ * لِيُؤْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ [فاطر: ٢٩، ٣٠]. فلم يضيع الله هذا الرجاء الحار، فأربح تجارتهم، وأنجح سعيهم، ووفاهم أجورهم، وزادهم من فضله، إنه غفور شكور.

وقرن الله تعالى بين الائتساء بالنبى ﷺ، ورجاء الله واليوم الآخر، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

وقد قرنه كذلك بالتبرؤ من الشرك وأهله، فقال: ﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ * رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ [الممتحنة: ٤ - ٦].

وَقَرَنَ الْقُرْآنَ الرَّجَاءَ بِالْخَوْفِ، فَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ قَرِينَانِ لَا يَنْفَكُ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ. ﴿وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الأعراف: ٥٦]. ﴿وَيَدْعُوكُمْ رَغْبًا وَرَهْبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]. ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧].

وكما بيَّنا، فينبغي على المؤمن أن يكون في حال وسط بين الرجاء والخوف، فلا يبالغ في الرجاء فيوصله إلى ترك العمل فيكون غرورًا وخداعًا للنفس، ولا يبالغ في الخوف فيوصله إلى اليأس والقنوط من رحمة الله.

أشدُّ الآيات رجاءً:

ذكر الله تعالى في كتابه العزيز كثيرًا من آيات الرجاء في مناسبات متعددة ليثبت بذلك المؤمنين، ويشرح صدورهم، فتستبشر نفوسهم، وليضاعف في نشاطهم للعمل الصالح، والإقلاع عن المخالفات والسيئات، وليتحَبَّبَ إلى عبادته، فيزدادون له حبًّا، ويتسارعون إليه قُربًا، وذكر كل آيات الرجاء في القرآن يطول، فالقرآن مشحون بما يرجي المؤمن في الله تعالى وعفوه ولقائه وحسن جزائه، ونصره ومعونته لأهل الإيمان، وتبديله العسر يسرًا، لكننا سنقتصر من تلك الآيات على ما عدّه العلماء أرجى آيات القرآن.

وقد اختلف العلماء في أعظم الآيات رجاءً، أو أرجى آية في كتاب الله:

١ - فقال بعضهم: أرجى آية قوله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].

وإليه ذهب عبد الله بن عمرو بن العاص.

٢ - وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أرجى آية: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]. قال: فَرَضِي منه سبحانه بقوله: بلى.

فقد ذكر ابن كثير عن الطبري 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 يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٣]. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أُولِمُ تُوْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠] فرضي من إبراهيم قوله: ﴿بَلَى﴾، فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس الشيطان^(١).

٣ - وقال بعضهم: أرجى آية قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]. فجعل كل الذنوب دون الشرك في رجاء المغفرة.

قال العلامة الشوكاني: «واعلم أن هذه الآية أرجى آية في كتاب الله سبحانه، لاشتمالها على أعظم بشارة، فإنه أولاً أضاف العباد إلى نفسه لقصد تشريفهم، ومزيد تبشيرهم، ثم وصفهم بالإسراف في المعاصي، والاستكثار من الذنوب، ثم عقّب ذلك بالنهاي عن القنوط من الرحمة لهؤلاء المستكثرين من الذنوب، فالنهاي 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)، والطبري 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 يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾، فالألف واللام قد صيرت الجمع الذي دخلت عليه للجنس الذي يستلزم استغراق أفرادها، فهو في قوة: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ كُلَّ ذَنْبٍ كَائِنًا مَا كَانَ، إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ النِّصُّ الْقُرْآنِيُّ وَهُوَ الشَّرْكُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦] ثم لم يكتف بما أخبر عباده من مغفرة كل ذنب، بل أكّد ذلك بقوله: ﴿جَمِيعًا﴾ فيا لها من بشارة ترتاح لها قلوب المؤمنين المحسنين ظنّهم برّبهم الصادقين في رجائه، الخالعين لثياب القنوط، الرافضين لسوء الظن بمن لا يتعاضمه ذنب، ولا ييخل بمغفرته ورحمته على عباده المتوجّجين إليه في طلب العفو الملتجئين به في مغفرة ذنوبهم! وما أحسن ما علّل سبحانه به هذا الكلام قائلًا: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾. أي: كثير المغفرة والرحمة عظيمهما بليغهما واسعهما، فمن أبى هذا التفضّل العظيم والعطاء الجسيم وظنّ أنّ تقنيط عباد الله وتأييسهم من رحمته أولى بهم ممّا بشّرهم الله به، فقد ركب أعظم الشطط، وغلط أقبح الغلط، فإن التبشير وعدم التقنيط الذي جاءت به مواعيد الله في كتابه العزيز، والمسلك الذي سلكه رسوله ﷺ، كما صحّ عنه من قوله: «يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفُرُوا»^(١) «^(٢)».

٤ - وقال عبد الله بن المبارك: أرجى آية قوله تعالى: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢]^(٣). فكأنه جعل التحريض على طلب المغفرة من الله، مفيدًا للرجاء في الآية.

(١) متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد (١٧٣٤)، عن أنس.

(٢) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير للشوكانى (٥٣٨/٤، ٥٣٩)، 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 مسطحًا 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: ﴿وَأَخْرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٢].

وهو قول أبي عثمان النهدي، ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة^(٢).

وذلك لأن «عسى» من الله تعالى فيها إطماعٌ، وفتح باب الرجاء، والكريم إذا أطمع لم يمنع، فكيف والله تعالى الأكرم والأجل؟! فلذلك كانت: «عسى» و«لعل» من الله تعالى واجبة التحقيق كما في قوله تعالى: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ 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 يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ﴾ [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 مجدي السيد إبراهيم، نشر مكتبة القرآن، مصر.

(٣) رواه ابن جرير في تفسيره (١٦٧/١٤ - 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 إلا أن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦] - وكذا حكاه عنه مكي - ولم يقل على إحسانهم.. نقله السيوطي في «الإتقان»^(١).

٨ - وقال بعضهم: أرجى آية: ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [طه: ٤٨]. والعذاب في الآية مقصور على الكافرين المكذبين.

قاله الكرمانى في «غرائب التفسير»^(٢)، وقال الثعلبي: ورأيت في بعض التفاسير أن هذه أرجى آية للموحدين في القرآن^(٣).

٩ - وقال بعضهم: أرجى آية: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]. فالكافر إذا أتى بالتوحيد والشهادة يغفر له، فيكف بالموحد؟ أو كما قال بعضهم: يغفر لمن كفر سبعين سنة بإيمان ساعة، كسحرة فرعون.

قال الشبلي: لما أذن للكافرين بدخول الباب، إذا أتوا بالتوحيد والشهادة، أترأه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها^(٤).

(١) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (١٥٠/٤)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.

(٢) غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرمانى (٧١٨/٢)، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة.

(٣) الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي (٢٤٦/٦)، تحقيق أبي محمد بن عاشور، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م.

(٤) البرهان في علوم القرآن للزركشي (٤٤٦/١، ٤٤٧)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي، ط ١، ١٣٧٦هـ - ١٩٥٧م.

١٠ - ويروى عن عمر بن الخطاب^(١) أَنَّ أَرْجَى آيَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ٣].
فإنَّه سبحانه قدَّم مغفرة الذنب على التوبة، فكأنَّه يغفر للمذنب قبل أن يتوب، ثم عقَّب على ذلك بوعيد عظيم (شَدِيدِ الْعِقَابِ)، لكن ختمه بوعد كريم فقال: (ذِي الطَّوْلِ).

فذكر الوعيد بين وعودٍ كريمةٍ سابقةٍ ولاحقَةٍ، فإنَّ رحمة الله سبحانه سبقت وغلبت غضبه.

وقد ذكر القرطبي في تفسيره والسيوطي وغيرهما: أَنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه افتقد رجلاً من أهل الشام، ف قيل له: تتابع في هذا الشراب.
فقال عمر لكاتبه: اكتب. من عمر إلى فلان، سلام عليك، فأنا أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو ﴿حَمَّ﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [غافر: ١-٣].. وختم الكتاب.

وقال عمر لحامل الكتاب: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً، ثم أمر عمر من عنده بالدعاء لذلك الرجل بالتوبة.

فلَمَّا أتته الصحيفة جعل يقرؤها، ويقول: قد وعدني ربي، قد وعدني الله أن يغفر لي، وحذرنى عقابه، فلم يَبْرَحْ يردِّدها حتى بكى، ثم نزع عن الشرب، وحَسُنَتْ توبته.

(١) ذكره القرطبي في تفسيره (٣٢٢/١٠)، تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، نشر دار الكتب المصرية، القاهرة، ط ٢، ١٣٨٤هـ - ١٩٦٤م.

فلَمَّا بلغ عمرَ توبته. قال: هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أحاكم قد زلَّ زَلَّةً فسَدِّدوه، ووقفوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه! أي: بالسبِّ واللعن والشتم وتعجيل إقامة الحدِّ عليه^(١).

١١ - وقال الصِّدِّيقُ (رضي الله عنه): لم أر آية أرجى من قوله تعالى: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴿[الإسراء: ٨٣، ٨٤].

أي: كلُّ أحدٍ يعمل على شاكلته، ثم قال: لا يشاكل بالعبد إلا العصيان، ولا يشاكل بالربِّ إلا الغفران. وهذا من باب:

إِنْ تَغْفِرَ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لَا أَلْمَا^(٢)

ومن آيات الرجاء قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الزمر: ٣٣ - ٣٥].

ولا شك أن الذي تكرر وكفر عنهم أسوأ ما عملوا، قد كفر عنهم ممَّا 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 (٩٧/٤)، والقرطبي في تفسيره (٢٥٥/١٥)، والسيوطي في الدر المنثور (٢٧١، ٢٧٠/٧).

(٢) رواه الترمذي في التفسير (٣٢٨٤)، وقال: حسن صحيح غريب. والحاكم في التفسير (٤٦٩/٢)، وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢٢٧٩)، عن ابن عباس مرفوعاً.

١٢ - وقال علي بن أبي طالب: إن أرجى آية هي قوله تعالى: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥]. وهي الشفاعة. رواه ابن خزيمة في التوحيد^(١).

والحق أن ما يُعطى لمحمد رسول الله ﷺ من خيرات وفضائل ومقومات حتى يرضى، بعضها ممّا يكون في الآخرة، من الشفاعة العظمى، والموقف المشهود، واللواء المعقود، والمقام المحمود، والحوض المورود، والشفاعة لعصاة المؤمنين، وأنه أول من يُفتح له باب الجنة، إلى آخره. والمهم هنا أن الله سيعطيه ممّا عنده من فضل وخير، فيرضى.

وكما قلنا إن آيات الرجاء في القرآن فوق العد والحصر، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

ومن آيات الرجاء العظيمة قوله تعالى في وصف المؤمن: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ﴾ [الأحقاف: ١٦].. فانظر كيف قال تعالى: ﴿نَقَبَلُ عَنْهُمْ﴾ ولم يقل: نتقبل منهم، لأنه ضمّن التّقبّل معنى العفو والصّفح.

والمعنى: نعوّف ونصّفح عنهم ونتقبّل منهم، ولولا صّفحه عن تقصيرهم ما قبل منهم ﷺ، فما أعظم عفوّه! وما أوسع مغفرته!

(١) «التوحيد وإثبات صفات الرب ﷻ» لابن خزيمة (٦٧٣/٢)، تحقيق عبد العزيز بن إبراهيم

الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط ٥، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

رجاء الرسول ﷺ

كان الرسول ﷺ سيّد الراجين، كيف لا وهو أعلم الناس بالله تعالى وأخشاهم له، وقد شهد الله سبحانه له بهذا الخلق، فقال سبحانه: ﴿وَمَا تَعْرِضَنَّهُمْ أَتْبَعَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا﴾ [الإسراء: ٢٨].

وقد جعل الله - كما ذكرنا - طريق الرجاء بالافتداء به ﷺ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

فمن كان يرجو الله واليوم الآخر فعليه أن يتأسى برسول الله ﷺ حتى يصدق رجاءه.

حثه ﷺ أمته على الرجاء:

وقد حثّ ﷺ أمته 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 تُذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يُذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم»^(١).

وروى مسلم عن أبي هريرة، أنّ 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: رجاءه 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 صلُّوا عليَّ، فإنه من صلَّى عليَّ مرةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سلُّوا الله ﷻ لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلَّت له الشفاعة»^(١).

٢ - رجاءه أن تكون أمتُه أكثر الأمم:

ومن ذلك: أن تكون أمتُه يوم القيامة أعظم الأمم وأكثرها أتباعًا لنبيٍّ. قال الرسول ﷺ: «ما من الأنبياء من نبيٍّ إلا قد أُعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أُوتيت وحياً أوحى الله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة»^(٢).

٣ - رجاءه لأمتِه 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 قُبَّة، فقال: «أترضون أن تكونوا رُبُع 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 ثلث أهل الجنة؟».

قلنا: نعم.

قال: «أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة».

قلنا: نعم.

قال: «والذي نفس محمد بيده، إنني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر»^(١).

والله وَعَلَى هو المأمول أن يحقق رجاءه، ويؤتيه سؤله، كما وعده ربه سبحانه: ﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٥].

ومع ذلك، فقد كان وَعَلَى يلجأ إلى الله وَعَلَى لتحقيق ما يؤمله ويرجوه، وكان من دعائه وَعَلَى: «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 ربه لا يمنع من ذلك، وخصوصاً أن الأمة تتسع رُقعته، 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 مخرّجوه: إسناده حسن في المتابعات والشواهد. 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 أن بعض البلاد كالصين تقلل عدد المسلمين عن حقيقتهم، وكل يوم يزداد الإسلام اتساعاً.

وقد صحّ من الأحاديث ما يدل على أن العالم كله سيدخل الإسلام في أواخر الزمان، عند نزول المسيح عيسى بن مريم، وحكمه بالإسلام، كما جاء في الحديث: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر أو وبر إلا أدخله الله هذا الإسلام»^(١).

بواعث الرجاء في الله وعجل ومعوقاته:

الباعث الأول: الإيمان بسعة رحمة الله تعالى

إن المؤمن عظيم الرجاء في الله وعجل؛ لأنه يؤمن بسعة رحمته، وعظيم مغفرته، ويحسن الظنّ بربه وعجل.

قال الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

وقد توسّل بتلك الرحمة حملة العرش ومن حوله في دعائهم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ [غافر: ٧]. فلو لا أن في ذلك مطمئناً ورجاء ما توسّلت به ملائكة الله تعالى في دعائهم.

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعة

(١) رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. والحاكم في الفتن والملاحم (٤/٤٣٠)، وصحّحه ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (٣)، عن تميم الداري.

وتسعين رحمةً، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكلّ الذي عند الله من الرحمة لم يئس من جنّته، ولو يعلم المؤمن بكلّ الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار»^(١).

ورواه مسلم بلفظ: «إنّ لله مائة رحمة، واحدة بين الجنّ والإنس والبهائم والهوامّ، فيها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تغطّف الوحش على ولدها، وآخر الله تعالى تسعاً وتسعين رحمةً، يرحم بها عباده يوم القيامة»^(٢).

فما أحوج الخلائق إلى رحمة الله تعالى يوم القيامة، لقد وسعهم كلهم جزءٌ واحدٌ في الدنيا، أما يوم القيامة فيُرحمون 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 لأصحابه: «أترون هذه المرأة طارحةً ولدها في النار؟». قلنا: لا، والله وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله ﷺ: «لله 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 كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي»^(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 غَضَبِي»^(١). وفي رواية له: «إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي»^(٢).

رحمة الله واسعة قضي بها لمن يستحقها:

قال الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

روى الترمذي، 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 يفتر المرء من أخيه وأمه وأبيه.

وقال ﷺ: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح^(٤).

الباعث الثاني: الإيمان بسعة مغفرة الله تعالى:

قال تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ [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 الترمذي في صفة جهنم (٢٥٩٤)، وقال: حسن غريب. والحاكم في الإيمان (٧٠/١)، وصحح إسناده ووافقه الذهبي، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٤٣٦).

(٤) رواه أحمد (٦٤٩٤) وقال مخرجه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي في البر والصلة (١٩٢٤)، والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤) وقال: بعد أن ذكره مع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلها صحيحة، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في الصحيحة (٩٢٥)، عن عبد الله بن عمرو.

روى الحاكم عن جابر رضي الله عنه، قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: واذنوباه! قال هذا القول مرتين أو ثلاثاً.

فقال له رسول الله ﷺ: «قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، ورحمتك أرجى عندي من عملي». فقالها، ثم قال له ﷺ: «عد». فعاد، ثم قال له: «عد»، فقالها ثلاثاً. فقال له ﷺ: «قم، فقد غفر الله لك»^(١).

وروى مسلم عن أبي ذر مرفوعاً: «يقول الله تعالى: من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً، ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض - أي بملئها - خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته بمثلها مغفرة»^(٢).

وروى الترمذي عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي».

يا ابن آدم، إنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء (أي: السحاب الذي فيها) ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.

يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة»^(٣).

(١) رواه الحاكم في الدعاء (٥٤٣/١)، وقال: رواه عن آخرهم مدينون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(٢) رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٨٧)، وأحمد (٢١٣١٥).

(٣) رواه الترمذي 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): وإسناده لا بأس به، و«قراب الأرض» أي ما يقارب ملأها.

ومعنى قوله: «ولا أبالي» أي: لا تهمني كثرة ذنوبك، ولا يعظم عليّ مغفرتها، ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [الزمر: ٥٣] إِلَّا الشَّرْكَ بِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]. ولكن الشُّرك يُغْفَر بالتوبة.

وفي هذا الحديث القدسي يفتح الله وَجْلك لعباده باب الرجاء فتحًا كبيرًا، فيُصَوِّر له كثرة ذنوبه كثرةً فاحشة، بحيث إنها بلغت وعمّت ما بينه وبين سَحَاب السَّماء، ثم تاب إلى الله توبةً صادقة، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِر له هذه الذنوب الكثيرة ولا يبالي سبحانه بكثرتها.

والمغفرة: وقاية شرّ الذنوب مع سترها، فالمغفرة من الله تقي صاحبها من شرّ الذنوب، وذلك بستر الله لها.

والتوبة: العودة والرجوع إلى الله وَجْلك، ولتكون التوبة توبةً صادقةً ينبغي أن تستوفي شروطها، وهي ثلاثة:

- ١ - الإقلاع عن الذنب في الحاضر.
- ٢ - والندم على ما فرط منه في الماضي.
- ٣ - والعزم على ألا يعود في المستقبل.

ومن سعة مغفرته سبحانه أنّه يغفر لبني آدم خطاياهم المتواصلة في الليل والنهار، من كبائر أو صغائر أو فرطات أو تقصيرات إذا هم استغفروه.

وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه فيما يرويه عن ربّه وَجْلك أنّه قال: «يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا، فاستغفروني أغفر لكم»^(١).

(١) رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧).

فآثام العباد وذنوبهم كثيرة مستمرة، لا تنقطع ليل نهار، ولكن عفو الله تعالى ومغفرته أعظم وأوسع، ولذلك تمدح الله ﷻ بقوله عقبه: «وأنا أغفر الذنوب جميعاً».

من أسباب المغفرة:

وإن مغفرة الله تعالى لا حظَر عليها، ولا ضيق فيها، فإن الله تعالى يغفر لمن يشاء بأي سبب شاء، من أسباب ظاهرة: كالتوبة، والاستغفار، والدعاء، والصّدقات، والصّلوات، والحسنات، والأوراد.. إلخ. ومنها أسباب باطنة خفية هو أعلم بها سبحانه، كالخشية والإنابة وحسن الظن بالله.. إلخ.

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

التوبة تجب ما قبلها:

كل الذنوب قابلة للمغفرة بالتوبة، حتى الشرك والكفر بالله ﷻ، ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب 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 بمجرد توبة العبد الصادقة، يجعل الله تعالى سيئاته حسنات، كما قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٧٠]. وقال تعالى: ﴿إِنْ تَجَتَنَّبُوا كِبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا﴾ [النساء: ٣١]. فبمجرد أن يجتنب المؤمن الكبائر

والموبقات من الذنوب، مبتعدين عنها، مقتصرين على الصغائر، فإنَّ الله تعالى يمحو هذه الصغائر، ويدخلهم مدخلا كريما.

بل حتى أصحاب الذنوب الكبائر إن تابوا إلى الله قبل توبتهم وفرح بها.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلَّه بأرض فلاة»^(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله ﷺ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلَّ على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به مائة، ثم سأل 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، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك؛ فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما أدنى كان فهو له. فقاسوا، 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: «ذُكر لنا أنه لما أتاه ملك الموت نأى ب صدره نحوها» رواه البخاري، ومسلم، وابن ماجه^(١) بنحوه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله وعجل: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لأفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالّته بالفلاة، ومن تقرّب إليّ شبرًا تقرّبت إليه ذراعًا، ومن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعًا، وإذا أقبل إليّ يمشي أقبلت إليه أهول» رواه مسلم^(٢).

وعن شريح - هو ابن الحارث - قال: سمعت رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال النبي: «قال الله وعجل: يا ابن آدم، قم إليّ أمش إليك، وامش إليّ أهول إليك»^(٣).

في كل كبدٍ رطوبةٌ أجر:

ومن أسباب المغفرة من الله: ما رواه الصحابي الحافظ للحديث أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بيننا رجل يمشي فاشتدّ عليه العطش، فنزل بئراً، فشرب منها، ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث^(٤)، يأكل الثرى

(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 (٧٤٠٥)، ومسلم في التوبة (٢٦٧٥).

(٣) رواه أحمد (١٥٩٢٥) وقال مخرّجوه: إسناده صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٥٠٠): رجاله رجال الصحيح غير شريح بن الحارث، وهو ثقة.

(٤) واللهث: ارتفاع النفس من شدة الإعياء. ولهث الكلب: إخراج لسانه.

من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملاً خُفَّهُ، ثم أمسكه بفيه، ثم رَقِي، فسقى الكلب، فشكر الله تعالى له، فغفر له».

قالوا: يا رسول الله، وإنَّ لنا في البهائم أجراً؟ - أي: إذا رحمنها وأحسننا إليها؟ - قال ﷺ: «في كلِّ كبدٍ رطوبةٌ أجر»^(١). أي: إن الله تعالى جعل في كل كبد رطوبة ثواب وأجر ومغفرة. ورطوبة هذه الكبد دليل على «حيويتها»، فكل من أحسن إليها يستحق الأجر.

إيصال الخير ودفع الشر:

وعنه أيضاً: قال ﷺ: «بينما رجلٌ يمشي بطريق، وجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ على الطريق، فأخَّره (أي: أزاله وأبعده عن الطريق) فَشَكَرَ الله تعالى له، فغفر له»^(٢).

فكلُّ عمل فيه إيصال خيرٍ لإنسان أو بهيمة أو طير أو دفع شرٍّ عنه، فإنَّ الله يشكر صاحبه عليه، ومن شكره مغفرته للعامل بذلك العمل.

مغفرة الله للكفل من بني إسرائيل:

روى أحمد في مسنده، والترمذي، والحاكم في مستدركه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: لقد سمعتُ من رسول الله ﷺ حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتَّى عَدَّ سَبْعَ مرار - ولكن قد سمعته أكثر من ذلك، قال: «كان الكفل من بني إسرائيل، لا يتورَّع من ذنب عمله، فأتته امرأة، فأعطاهما ستين ديناراً على أن يطأها، فلما قعد منها مَقْعَد الرجل من امرأته، أرعدت (أي اضطربت وارتعشت) وبكت. فقال: ما يُبكيك؟ 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 إلا الحاجة. فقال: أتفعلين هذا وما فعلته، اذهبي فهي لك. وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبدًا. فمات من ليلته، فأصبح مكتوبًا على بابه: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لِلْكَفْلِ»^(١).

فمن أعظم أسباب المغفرة: الصبر عن المعصية بعد القدرة عليها والتمكن منها.

لا تَحَكِّمُ لِلْمَخْلُوقِ فِي مَغْفِرَةِ اللَّهِ وَجَلَّ:

روى مسلم، عن جندب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لِفُلَانٍ. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ (أي: يحلف) أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ^(٢).

فمن حَلَفَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَغْفِرُ لِفُلَانٍ، واستبعد ذلك على الله تعالى، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحْبِطُ عَمَلَهُ، ويغفر لذلك المذنب، فلا حكم لأحد على الله تعالى، وإنما الحكم لله تعالى.

الرجلان المتأخيان: المذنب والطائع من بني إسرائيل:

وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَأَخِّيَيْنِ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَذْنِبُ وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ، فَيَقُولُ: أَقْصِرْ - أَي: كُفَّ وَأَمْسَكَ - فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ، فَقَالَ لَهُ: أَقْصِرْ. فَقَالَ: خَلَّنِي وَرَبِّي، أَبْعَثَ عَلَيَّ رَقِيبًا؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يَدْخُلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

(١) سبق تخريجه ص ٢٤٩.

(٢) رواه مسلم في البر والصلة (٢٦٢١).

فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد (في العبادة): أكنت بي عالمًا أو كنت على ما في يدي قادرًا؟ (أي: حتى حلفت عليّ أن لا أغفر له).

وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار».

قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم (أي: العابد) بكلمة 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 الهلاك والطرده والشقاء.

قال أحد الصالحين: انكسار العاصي خير من صولة المطيع^(٢).

وقال العارف ابن عطاء الله: معصية أورثت ذلًا واحتقارًا، خيرٌ من طاعةٍ أورثت عزًا واستكبارًا^(٣).

وقال الإمام ابن القيم: تعيّرُك لأخيك بذنبه أعظم إثماً من ذنبه، وأشدُّ من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة، وتزكية النفس وشكرها، والمناداة عليها بالبراءة من الذنب، وأن أخاك باء به، ولعل كسرتَه بذنبه، وما أحدث له من الذلة والخضوع، والإضرار على نفسه،

(١) رواه أحمد (٨٢٩٢)، وقال مخرّجوه: إسناده حسن. وأبو داود في الأدب (٤٩٠١)، وابن حبان في الحظر والإباحة (٥٧١٢).

(٢) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري (١٤٣/٧)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٦٨م.

(٣) انظر: الحكمة الخامسة والتسعون والسادسة والتسعون، من الحكم العطائية ص ٦٢.

والتخلص من مرض الدَّعْوَى، والكبر والعُجْب، ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس، خاشع الطرف، منكسر القلب؛ أنفع له، وخير من صَوْلَة طاعتك، وتكثُّرك بها والاعتداد بها، والمِنَّة على الله وخلقه بها، فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله! وما أقرب هذا المُدِلِّ من مقت الله، فذنب تذللُّ به لديه، أحب إليه من طاعة تُدِلُّ بها عليه، وإنَّك أن تبيت نائمًا وتصبح نادمًا، خيرٌ من أن تبيت قائمًا وتصبح مُعْجَبًا، فإنَّ المُعْجَب لا يصعد له عمل، وإنَّك إن تضحك وأنت معترف، خير من أن تبكي وأنت مُدِلٌّ، وأنين المذنبين أحبُّ إلى الله من زَجَل المسبِّحين المُدِلِّين، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواءً استخرج به داءً قاتلاً هو فيك ولا تشعر^(١).

خوف الرجل الإسرائيلي المسرف من ذنوبه:

وفي صحيح البخاري ومسلم، والرواية للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنَّ النبي ﷺ قال: «كان (أي: في بني إسرائيل) رجلٌ يُسرف على نفسه (يبالغ في المعاصي ويتجاوز الحد)، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا متُّ فأحرقوني، ثم اطحنوني، ثم ذرُّوني - انثروني وفرِّقوني - في الريح، فوالله لئن قَدَّر عليَّ ربي ليعذبني عذابًا ما عذَّبه أحدًا.

فلَمَّا مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض، فقال: اجمعي ما فيك منه. ففعلتْ، فإذا هو قائم، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا ربَّ خشيتك. فغفر له». وفي رواية: «مخافتك يا رب»^(٢).

(١) مدارج السالكين (١/١٩٥).

(٢) سبق تخريجه ص 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، وإنَّما جهل، فظنَّ أنه إذا فعل ذلك به لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنَّه فعل ذلك من خشية الله تعالى.

ويجاب عن شأن ذاك الرجل أيضاً: بأنه كان يُسْرِفُ على نفسه، ولكن عنده خوف من الله تعالى، فلمَّا حضرته الوفاة اشتدَّ عليه الخوف، وكبر وعظم، فشدة الخوف أدهشته، اختلَّ تفكيره، فأوصى بذلك، والله تعالى أعلم^(١).

الباعث الثالث: حُسن الظَّنِّ بالله تعالى:

من أعظم البواعث على الرجاء في الله تعالى: أن يكون المؤمن حَسَنَ الظَّنِّ بالله تعالى في أمور دينه ودنياه، وأمور أولاه وأُخراه، ولا يجوز لمسلم أن يُسيء الظَّنَّ بالله تعالى، فإنَّ ذلك من صفات المنافقين والكافرين كما ذكر الله تعالى عنهم.

قال تعالى: ﴿وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنُّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [الفتح: ٦].

(١) انظر: أعلام الحديث للخطابي (٣/١٥٦٥)، تحقيق د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، نشر جامعة أم القرى، ط ١، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م.

وقال تعالى مخاطبًا المنافقين: ﴿بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ
وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنًّا سَوْءًا وَكُنْتُمْ
قَوْمًا بُورًا﴾ [الفتح: ١٢].

وروى البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:
«يقول الله ﻋَﻠَﻴْهِ: أنا عند ظنّ عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني»^(١).

وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال:
«حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ»^(٢).

وعن جابر أنه سمع النبي ﷺ يقول قبل موته ﷺ بثلاثة أيام:
«لا يموتنَّ أحدكم إِلَّا وهو يُحَسِّنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ ﻋَﻠَﻴْهِ»^(٣).

وروى أحمد وابن حبان أن واثلة بن الأسقع الصحابي دخل إلى
يزيد بن الأسود يعوده، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي واثلة،
فجعلهما على وجهه. فقال له واثلة: كيف ظنك بالله تعالى؟ فقال: ظني
بالله تعالى والله حسنٌ. فقال واثلة: فأبشر، فإنني سمعت رسول الله ﷺ
يقول: «قال الله ﻋَﻠَﻴْهِ: أنا عند ظنّ عبدي بي، إن ظنّ خيرًا فله، وإن ظنّ
شرًا فله»^(٤).

(١) سبق تخريجه ص ٢٩٥.

(٢) رواه أحمد (٧٩٥٦)، وقال مخرّجوه: 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 (١٦٠١٦)، وقال مخرّجوه: 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 تُعدّ ولا تُحصى؛ ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨]، وما أكثر النعم التي تحيط بنا ولا نذكرها، لإلفنا لها، فلا نشعر بها إلا حين نفقدها!

وما أكثر النعم التي تنزلت علينا بدون سؤال منا ولا حاجة، وتتابعنا علينا في نهارنا وليلنا، وفي صحتنا وعافيتنا، وقيامنا وقعودنا، وفي حركاتنا وسكناتنا، كلها تدعونا وتحثنا على دوام الرجاء والطمع 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: «إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إليّ صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إليّ بالمعاصي وهم أفقر شيء إليّ، من أقبل عليّ منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، آل ذكري أهل مجالستي، وآل طاعتي آل محبتي، وآل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إليّ فأنا حبيبهم، فأنا أحبّ التوابين وأحبّ المتطهرين، وإن أبوا فأنا طيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعاييب، الحسنة عندي بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف أو أزيد، والسيئة عندي بواحدة أو أعفو، رحمتي سبقت

غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها»^(١).

الباعث الخامس: تذكّر ثواب الله في جنته:

تذكّر ما أعد الله سبحانه للمؤمنين من الثواب 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، أُعِدَّتْ للذين آمنوا بالله ورسوله، «فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]»^(٢).

أتعلمون كم مساحة هذه الجنة؟

ذكر القرآن عرضها فقال: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٣]. وإذا كان عرض الجنة عرض السماوات والأرض، والعرض أقل من الطول، فكم يكون طول الجنة؟! طول الجنة؟!

وكم يكون ملك الشخص من أهل الجنة؟ كم تكون المساحة التي له؟ قدر ثم قدر، ثم قدر، سيكون نصيبه أضعاف ما تُقدّر.

لتعرف الحقيقة: اقرأ هذا الحديث وما بعده في فضل الجنة وما فيها.

(١) مدارج السالكين (٢١٢/١).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في بدء 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 ﷺ: أَنَّ مُوسَى عليه السلام سَأَلَ رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ؟ فَقَالَ: رَجُلٌ يَجِيءُ بَعْدَمَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، فَيَقَالُ لَهُ: ادْخُلِ الْجَنَّةَ.

فيقول: رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟

فيقال له: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا؟

فيقول: رَضِيتُ رَبِّ.

فيقول له: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ وَمِثْلُهُ.

فقال في الخامسة: رَضِيتُ رَبِّ.

فيقول: هَذَا لَكَ وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهِ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ، وَلَذَّتْ عَيْنُكَ.

فيقول: رَضِيتُ رَبِّ.

قال (موسى عليه السلام): رَبِّ، فَأَعْلَاهُمْ مَنْزِلَةٌ؟ قَالَ: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَرَدْتُ، غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بِيَدِي، وَخَتَمْتُ عَلَيْهَا، فَلَمْ تَرَ عَيْنٌ، وَلَمْ تَسْمَعْ أُذُنٌ، وَلَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ^(١).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ: رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، قَبْلَ الْجَنَّةِ، وَمِثْلُ لَهُ

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٨٩)، والترمذي في التفسير (٣١٩٨).

شجرة ذات ظلٍّ، فقال: أيُّ ربٍّ، قرَّبني إلى هذه الشجرة، أكون في ظلِّها...». فذكر الحديث في دخوله الجنة وتمنّيه إلى أن قال في آخره: «حتى إذا انقطعت به الأمانِي قال الله: هو لك وعشرة أمثاله». قال: «ثم يدخل بيته، فتدخل عليه زوجته من الحور العين، فتقولان: الحمد لله الذي أحياك لنا، وأحيانا لك». قال: «فيقول: ما أُعطي أحد مثل ما أُعطيْتُ!»^(١).

وصف درجات الجنة وغرفها وأنهارها:

وانظر هذه الأحاديث في درجات الجنة، وغرفها وخيامها وأنهارها:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أهل الجنة لَيَتَرَاءَوْنَ أهلَ الغُرف من فوقهم، كما يَتَرَاءَوْنَ الكوكب الدُرِّيَّ الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب، لِتَفَاضُلِ ما بينهم». قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم! قال: «بلى، والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين»^(٢).

وعن أبي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّ في الجنة غُرَفًا يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنُها من ظاهرها، أعدّها الله لمن أطعم الطعام، وأفشى السلام، وصَلَّى بالليل والناس نيام»^(٣).

(١) رواه مسلم في الإيمان (١٨٨)، وأحمد (١١٢١٦).

(٢) متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢٥٦)، ومسلم في الجنة وصفة نعيمها (٢٨٣١).

(٣) رواه أحمد (٢٢٩٠٥)، وقال مخرّجوه: إسناده حسن. وابن خزيمة في الصيام (٢١٣٧)، وابن حبان في البر والإحسان (٥٠٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٥١٦٢): رواه أحمد ورجاله ثقات.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ»^(١).

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخِيْمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مَجْوَّفَةٍ، طُولُهَا سِتُونَ مِثْلًا، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُونَ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا»^(٢).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «الْكُوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَجْرَاهُ عَلَى الدَّرِّ وَالْيَاقُوتِ، تَرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمَسْكِ، وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَبْيَضُ مِنَ الثَّلْجِ»^(٣).

وعن أنس رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «بَيْنَمَا أَنَا أُسِيرُ فِي الْجَنَّةِ، إِذَا أَنَا بِنَهْرٍ حَافَّتَاهُ قِبَابُ الدَّرِّ الْمُجَوَّفِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا يَا جَبْرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا الْكُوْثَرُ الَّذِي أَعْطَاكَ رَبُّكَ. قَالَ: فَضْرَبَ الْمَلَكُ بِيَدِهِ، فَإِذَا طِينُهُ مِسْكٌ أَذْفَرُ»^(٤).

وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «فِي الْجَنَّةِ بَحْرٌ لِلْمَاءِ، وَبَحْرٌ لِلْبَنِّ، وَبَحْرٌ لِلْعَسَلِ، وَبَحْرٌ لِلْخَمْرِ، ثُمَّ تَشْتَقُّ الْأَنْهَارُ بَعْدُ»^(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 مخرّجوه: حديث قوي. والترمذي في التفسير (٣٣٦١) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤٣٣٤).

(٤) رواه البخاري في الرقاق (٦٥٨١).

(٥) رواه أحمد (٢٠٠٥٢) وقال مخرّجوه: إسناده حسن. والترمذي في صفة الجنة (٢٥٧١) وقال: حسن صحيح. وابن حبان في المناقب (٧٤٠٩). وصححه الألباني في صحيح الجامع (٢١٢٢).

وفي القرآن الكريم: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ ءَاسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى﴾ [محمد: ١٥].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يَسِيرُ الرَّاکِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا، إِنْ شَتَمَ فَاقْرَأُوا: ﴿وَزِلْ مَدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ﴾ [الواقعة: ٣٠، ٣١]»^(١).

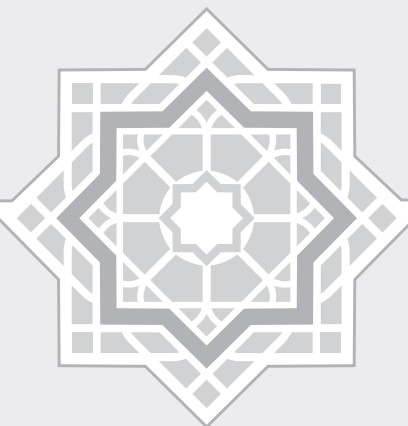
***

(١) رواه البخاري في التفسير (٤٨٨١).

مَوْسُوعَةُ الْأَعْمَالِ الْكَامِلَةِ
لِسَمَاحَةِ الْإِمَامِ
يُوسُفَ الْقَرِظَاوِيِّ

الفهارس العامة

- فهرس الآيات القرآنية الكريمة.
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة.
- فهرس الموضوعات.

فهرس الآيات القرآنية الكريمة

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الفاتحة		
﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾	١	٢٦٦
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	٢	١٥٢
﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾	٥	٣٤
سورة البقرة		
﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾	٤٥	٣٥
﴿فَتَوْبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ﴾	٥٤	٢٧١
﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِيًّا﴾	١١٢، ١١١	٢٥٩، ٢٥٦، ١٩٧
﴿رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن ءَامَنَ مِنْهُمْ﴾	١٢٦	٢٦٥
﴿وَبُئِىَ عَلَيْنَا إِنَّا كَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾	١٢٨	٢٧١
﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا﴾	١٥١	١٤٥، ١٢٢
﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾	١٥٢	١٣٠، ١٢٣، ١٢، ٤
﴿يَتَّيِبُهَا لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾	١٥٣	٣٩، ٣٥

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ﴾	١٥٥	٣٦، ٦٩، ٩٢، ٢٠٣، ٢٠٩
﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾	١٥٦	٦٩، ٧٠، ٩٢
﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾	١٥٧	٦٩، ٧٠، ٩٢
﴿فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾	١٥٨	١٢٨، ٢٧١
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ﴾	١٧٢	٤، ١٣٠
﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾	١٧٧	٣٥، ٤٥
﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوَصِّ جَنَفًا﴾	١٨٢	٢٠٤
﴿الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتِ قِصَاصٌ فَمَنۢ وَعَدَنِي عَلَيَّكُمْ﴾	١٩٤	٤١
﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِّن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ﴾	١٩٩	٢٣٩
﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا﴾	٢١٤	١٠٩، ١١٥
﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا﴾	٢١٦	١٥١
﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾	٢١٨	٢٦٠، ٢٧٥
﴿إِلَّا أَن يَخَافَ إِلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾	٢٢٩	٢٠٤
﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ﴾	٢٤٣	١٣٣
﴿وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾	٢٤٩	٣٥
﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمْتُ تَوْمَانٍ﴾	٢٦٠	٢٧٨
﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾	٢٦١	٢٧٣، ٢٧٤
﴿لَا يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾	٢٦٤	٦٣
﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾	٢٦٨	٦٠

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة آل عمران		
﴿ رَبَّنَا لَا تُغِثْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾	٨	٢٤٠ ، ٢٢٢ ، ٦٦
﴿ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾	١٥ ، ١٦	٣١
﴿ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْفَنِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ ﴾	١٧	٣٥ ، ٣١
﴿ وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴾	٣٠	١٨٦
﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾	٣١	٦٠
﴿ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾	١٠٣	١٤٦
﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ أَبْغَضْتَ وَجُوهَهُمْ فَبِى رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾	١٠٧	٢٧٠
﴿ وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا ﴾	١٢٠	٣٤
﴿ وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ﴾	١٢٠	٣٣
﴿ بَلَىٰ إِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ﴾	١٢٥	٣٦ ، ٣٤ ، ٣٣
﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ ﴾	١٣٣	٣٠٣ ، ١٧٩
﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ ﴾	١٣٤ ، ١٣٥	١٧٩
﴿ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾	١٣٦	٢٥٩ ، ١٧٩
﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ﴾	١٣٩	٣٩ ، ٣٥
﴿ إِنْ يَمَسُّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِثْلُهُ ﴾	١٤٠	١٠٠
﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾	١٤٢	١١١
﴿ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾	١٤٤	١٦٥ ، ١٣٧ ، ١٢٣
﴿ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴾	١٤٥	١٦٥

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَكَايْنٍ مِّن نَّيِّ قَتَلَ مَعَهُ رِيتُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ﴾	١٤٦	١١٠، ١١٦، ٣٥
﴿وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا﴾	١٤٧	١١٠
﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾	١٦٤	١٤٥
﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا﴾	١٧٥	٢٠٩
﴿تَتَّبَلُّوكَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ﴾	١٨٦	١١١، ١٠٨، ٣٠
﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي﴾	١٩٥	٢٦٢
﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا﴾	٢٠٠	١١٨، ٤٧، ٣٩، ٣٥
سورة النساء		
﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ﴾	٣	٢٠٤
﴿وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ﴾	١٨	٢٢٣
﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾	١٩	١٥١
﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ﴾	٢٥	٤١، ٣٥
﴿إِنْ يَجْتَنِبُوا كِبَآئِرَ مَا نُهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾	٣١	٢٩٣
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا﴾	٤٠	٢٧٥، ٢٧٣
﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾	٤١	٢٣٦
﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾	٤٨	٢٧٨، ٢٧٩، ٢٩٢، ٢٩٣
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ﴾	٦٤	٢٧١
﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ﴾	٨٣	٢٠٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ﴾	٩٧	٤٣
﴿وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقُوَىٰ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ﴾	١٠٤	٢٧٥
﴿لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا﴾	١٢٣، ١٢٤	١٩٧، ٢٥٦، ٢٥٩
﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَءَامَنْتُمْ﴾	١٤٧	٤، ١٢٢، ١٢٨، ١٦٤، ٢٧٢، ٢٧١، ١٨٤
﴿وَيَكْفُرْهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَنًا عَظِيمًا﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ	١٥٦ - ١٥٨	١١٤
سورة المائدة		
﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ﴾	٣	١٤٦
﴿وَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾	١٣	٥٤
﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾	١٥، ١٦	١٤٦
﴿فَازْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾	٢٤، ٢٥	١١٤
﴿لِيُنْزِلَ بَسَاطَةً إِلَيْنَا يَدَكَ لِتَقْنُنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ﴾	٢٨	٢٠٨
﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾	٣٩	٢٧١
﴿فَلَا تَخْشَوْا الْنَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ﴾	٤٤	٢٠٩، ٢٢٩
﴿أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾	٩٨	١٨٤، ١٩٠
﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾	١١٨	٢٤٤
سورة الأنعام		
﴿قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾	١٥، ١٦	٢١٠
﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾	١٧	٢٤١

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُذُوا﴾	٣٤	١٠٨ ، ١٠٢
﴿فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾	٤٥	١٤٧
﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنْكُمْ﴾	٥٤	٢٧١
﴿أَتَحْجُوتَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ﴾	٨١ ، ٨٠	٢٠٩
﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾	٩٩	١٤٥ ، ١٤٣
﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾	١١٠	٥٤
﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ﴾	١٤١	١٤٣
﴿وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾	١٤٢	١٤١
﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾	١٥٣	١٨٢
﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ﴾	١٦٠	٢٧٣
﴿إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾	١٦٥	١٨٦
سورة الأعراف		
﴿فِيمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ﴾	١٦	١٣٢ ، ٥٠
﴿ثُمَّ لَا تَبِخُنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾	١٧	٥٠ ، ١٩ ١٣٢ ، ١٢٩
﴿يَبْنِيءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَاءَ تَكُمُ وَرِيشًا﴾	٢٦	١٤٢
﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾	٣١	١٤٤
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنَّ هَدَانَا اللَّهُ﴾	٤٣	١٥٢
﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾	٥٦	٢٧٧ ، ١٨٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَقَوَّمُوا عِبَادُوا اللَّهَ﴾	٥٩	٢١١
﴿وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا﴾	٧٤	١٤٢
﴿وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ﴾	٨٦	١٤٧
﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾	٩٩	١٨٤، ١٨٨، ١٩٥
﴿ءَامَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ﴾	١٢٣، ١٢٤	١٠٨
﴿قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ * وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا﴾	١٢٥، ١٢٦	١٠٨
﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾	١٢٧	١١٣
﴿قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا﴾	١٢٨	٩٩، ١١٣
﴿قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾	١٢٩	١١٣
﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾	١٣٧	٤، ٢٩
﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾	١٥١	٢٦٧
﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾	١٥٦	٢٦٤، ٢٨٨، ٢٩٠
﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾	١٥٧	٧، ٥١، ١٧٧
﴿فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾	١٧٥، ١٧٦	٢١٩
سورة الأنفال		
﴿فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ﴾	١٥	٣٥، ٣٩
﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾	٢٤	٢٣٢
﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ﴾	٢٦	٢١، ١٤٧
﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾	٣٨	٢٧٠، ٢٨١، ٢٩٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾	٤٦	٩٩، ٨٩، ٣٥
﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾	٥٣	٢١٩
﴿وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ﴾	٦٣	١٤٦
سورة التوبة		
﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ﴾	٢١	٢٦٢
﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا﴾	٣٤	١٣٣
﴿وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾	٧٢	١٦٤
﴿وَعَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا﴾	١٠٢	٢٨٠
﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ﴾	١٠٤	٢٧٠
﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾	١١١	٢٦٠
﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ﴾	١٢٨	٢٤٤
سورة يونس		
﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ﴾	٩	٧
﴿دَعَوْهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَنَحْيِهِمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾	١٠	١٥٣، ٧
﴿يَتَأَيَّأُ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكْمُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ﴾	٥٨، ٥٧	١٧٩
﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾	٦١	٥٣
﴿وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾	١٠٧	٢٤١
سورة هود		
﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَيْتُسٌ﴾	٩	٨٩
﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسَتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ﴾	١٠	٨٩

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾	١١	٨٩ ، ٦٢ ، ٣٤
﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾	٤٠	١١١
﴿يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِ هَارُونَ عَنْ قَوْلِكَ﴾	٥٣	١٠٧
﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾	٨٤	٢١١
﴿فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا﴾	١١٣ ، ١١٢	٢٣٤
﴿وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ﴾	١٢٠	١٠٢
سورة يوسف		
﴿فَصَبِّرْ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾	١٨	٨٥
﴿مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾	٢٣	٥٣ ، ٤٩
﴿حَسَّ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾	٣٢ ، ٣١	٤٩
﴿رَبِّ السَّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ﴾	٣٣	٨٧ ، ٤٩
﴿ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾	٣٩	٢٦٦
﴿فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾	٦٤	٢٦٧
﴿تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا﴾	٨٦ ، ٨٥	٨٥
﴿وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾	٨٧	١٨٨ ، ١٨٤ ١٩٩ ، ١٩٥
﴿يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾	٩٢	٢٦٧
﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾	٩٨	٢٧٩
﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾	١٠٠	٩٦

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ﴾	١٠١	٢١
﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا ﴾	١١٠	١٠٩
سورة الرعد		
﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتْ مِّنْ أَعْنَبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ ﴾	٤	١٤٣
﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾	٦	١٨٦، ١٩٠، ٢٨٠، ٢٨١
﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾	١١	٥٤
﴿ قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾	١٦	٢٦٦
﴿ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبْدُ فَيَدْهَبُ جُفَاءً ﴾	١٧	١١٧
﴿ الَّذِينَ يُوْفُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾	٢٠	٣٢
﴿ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ﴾	٢١	٢٧، ٢٠٧
﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ﴾	٢٢	٢٧، ٣٢، ٤٣
﴿ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴾	٢٣	٣٧، ٤٦
﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾	٢٤	٣١، ٣٧، ٤٦
﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾	٣٥	١٢٨
سورة إبراهيم		
﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ ﴾	٥	١١، ١٧، ٣٦، ١٢٣
﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ﴾	٧	١٢٢، ١٢٣، ١٢٧، ١٣٧، ١٥٩، ١٦٠
﴿ وَلَضَرَبْتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْنَاهُمُونَا وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾	١٢	١٠٠، ١٠٨، ١١٠
﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ لَمْ يَنْخُرِجْكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا ﴾	١٣ - ١٥	٢١٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾	٢١ - ٢٣	١٨٧
﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴾	٢٨	١٥٨
﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾	٣٢	١٤٤، ١٣٩
﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾	٣٣	١٤١، ١٣٩
﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾	٣٤	١٣٧، ١٣٤، ١٨
﴿ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلَّنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ﴾	٣٦	٢٤٤
﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴾	٤٧	١٨٥
﴿ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾	٤٨	٢٦٦
سورة الحجر		
﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّظِيرِينَ ﴾	١٦	١٤٥
﴿ نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾	٤٩	١٨٣، ١٨٤، ١٩٠، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٧٠
﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾	٥٠	١٨٣، ١٨٤، ١٩٠، ٢٦٨
﴿ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴾	٥٦	١٩٩
﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾	٩٩	٦٥
سورة النحل		
﴿ وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾	٥	١٤٠، ١٤٤
﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تَسْرَحْنَ ﴾	٦	١٤٥
﴿ وَالْحَيْلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾	٨	١٤٥
﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا ﴾	١٤	١٤٤

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَلِإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾	١٨	٣٠٢
﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَبْرِئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾	٤١	٣٢
﴿الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾	٤٢	١٠٠، ٣٢
﴿أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ﴾	٤٧	٢٠٤
﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾	٥٠	٢٣٠، ٢٢٧
﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾	٥٣	١٤٩، ١٣٤، ٧٠
﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّقِصْكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ﴾	٦٦	١٤٤
﴿وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا﴾	٦٧	١٤٤
﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾	٦٨	١٤٠
﴿ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا﴾	٦٩	١٤٤، ١٤٠
﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْوَابِكُمْ﴾	٧٢	١٤٢
﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾	٧٨	١٣٨، ١٢٣، ٤، ٢٦٤
﴿أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ﴾	٧٩	١٤٠
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾	٩٠	٦٣
﴿مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا﴾	٩٦	٩٢، ٣٦
﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾	٩٧	٢٨٤
﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا﴾	١١٢	١٦١
﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ﴾	١١٤	١٣١، ١٢٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشَّوْءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُوا ﴾	١١٩	٢٧١
﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾	١٢٠	١٢٣
﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾	١٢١	١٢٩، ١٢٣، ٢٠
﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾	١٢٦	٤٠، ٣٥
﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾	١٢٧	١٠٧، ٣٩، ٣٥
سورة الإسراء		
﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾	٣	١٢٩، ١٢٣، ٢٠
﴿ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ﴾	٨	٢٨٠
﴿ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾	١٣ - ١٤	٥٧
﴿ وَإِذَا تَعَرَّضْتُمْ لَهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا ﴾	٢٨	٢٨٥
﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾	٥٧	٢٧٧، ٢١٠، ١٨٨
﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾	٦٠	٢٠٨
﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ ﴾	٧٠	١٣٧
﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾	٨١	١١٧
﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا ﴾	٨٣	٢٨٣، ٨٩
﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلْ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾	٨٤	٢٨٣
﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾	١٠٠	١٣٥
سورة الكهف		
﴿ فَلَعَلَّكَ بِخُفِّ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَرِهِمْ أَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾	٦	٢٤٧

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾	٢٨	٢٥
﴿كَلِمَاتُ الْجَنَنِ ۖ أَنْتَ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظَلِمْ مِنْهُ شَيْئًا﴾	٣٣	١٦١
﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ﴾	٣٤ - ٣٦	١٦١
﴿وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ۖ فَاصْبِرْ يَقْلَبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ﴾	٤٢، ٤٣	١٦٢
﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾	٥٤	١٣٥
﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ۚ﴾	١١٠	٢٦٠
سورة مريم		
﴿وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾	٣١	٦٦
﴿يَتَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾	٤٤، ٤٥	٢١١
﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۚ﴾	٦٥	٦٠
﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا﴾	٨١، ٨٢	٢٥٨
سورة طه		
﴿طه ۖ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾	٢، ١	٢٤٧
﴿قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾	٤٥	٢٠٩
﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾	٤٨	٢٨١
﴿فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾	٦٧	٢٠٩
﴿وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾	١٠٨	١٨٦
﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾	١٢٤	٢١٩
﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾	١٣٢	٦١

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الأنبياء		
﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾	١٠	١٤٦
﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾	٣٠	١٤٤
﴿وَنَضْعُ الْمَوْزِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾	٤٧	٥٧
﴿وَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ ﴿	٦٣ ، ٦٢	١١٣
﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ﴾	٦٨	١١٣
﴿يَنَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾	٦٩	١١٣
﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ﴾	٨٠	١٤٢
﴿وَأَتُوبُكَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾	٨٣	٢٦٧ ، ٨٥
﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ﴾	٨٤	٨٥
﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْكَرُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا﴾	٩٠	١٨٨ ، ١٩٥ ، ٢٣٠ ، ٢٧٧
سورة المؤمنون		
﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ﴿	١٢ ، ١٣	١٣٨
﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾	٢٨	١٤٧
﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يَأْتِيَتْ رَبِّهِمْ ﴿	٥٧ - ٦٠	٢٢١
﴿رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾	١٠٩	٢٦٧
﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ﴾	١١١	٣٠
﴿وَقُلِ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾	١١٨	٢٦٧

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة النور		
﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾	٢٢	٢٧٩
﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾	٣١	٩
﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾	٣٧	٢١٠
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ﴾	٥٥	٢١٠
سورة الفرقان		
﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا﴾	٢٦	١٨٦
﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾	٤٢	١١٨
﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا﴾	٤٧	١٤١
﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾	٤٨	١٤٤
﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْكَرَ﴾	٦٢	١٤١
﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾	٧٠	٢٩٣
﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ﴾	٧٤	٣٠، ٤
﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا نَحِيَّةً﴾	٧٥	٢١٣، ٤٥، ٣٠، ٤
﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾	٧٦	٢١٣، ٣٠، ٤
سورة الشعراء		
﴿طَسَمَ * نَبَأُكَ الْكِتَابِ الْمُبِينِ * لَعَلَّكَ بِنِعْمِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾	١ - ٣	٢٤٧
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾	١٣١	٢١١

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾	١٣٢	٢١١، ١٤٢
﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَمٍ وَبَيْنَ﴾	١٣٣	٢١١، ١٤٢
﴿وَجَنَّتِ وَعُيُونِ﴾	١٣٤	٢١١، ١٤٢
﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾	١٣٥	٢١١
سورة النمل		
﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾	١٥	١٦٣
﴿يَتَأَيَّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ﴾	١٨	١٣٠
﴿فَنَبَسَمَ صَاحِبُكَ مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ﴾	١٩	١٦٣، ١٣٠، ٢١
﴿فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنُ قَالَ أُمِدُّونِي بِمَالٍ فَمَا آتَنِئَ اللَّهُ خَيْرٌ﴾	٣٦	١٦٣
﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ﴾	٤٠	١٧٢، ١٦٣، ١٣٠
﴿فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾	٦٠	١٤٥
﴿صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَذَ كُلَّ شَيْءٍ﴾	٨٨	١٤٥
سورة القصص		
﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾	٧١ - ٧٣	١٤١
﴿إِنَّمَا أَوْفَيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾	٧٨	١٦٢، ١١٣
سورة العنكبوت		
﴿الْم * أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾	١ - ٣	١١٥، ١١٠، ١٠٣
﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾	١٧	١٣١، ١٢٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾	٤٥	١٣٠
﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾	٥٩، ٥٨	٩٢، ٦٣، ٣٢
سورة الروم		
﴿وَمَنْ ءَايَتْهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾	٢١	١٤٢
﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾	٤١	٢١٥
﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾	٤٧	١١٢
﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾	٦٠	٣٤
سورة لقمان		
﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوْسًا﴾	١١، ١٠	١٤٣
﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ﴾	١٢	١٣٠
﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلَدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾	١٤	١٦٥، ١٣١
﴿يَبْنِئْ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾	١٧	١٠٦
﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾	٢٠	٢٦٣، ١٧
﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ ءَايَاتِهِ﴾	٣١	١١، ٤
سورة السجدة		
﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ﴾	٧	١٤٥
﴿نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾	١٦	١٨٤، ١٨٣ ٢٠٤، ١٩٦، ١٨٨
﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾	١٧	٣٠٣، ١٩٦

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴾	٢٢	١٨٥
﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ﴾	٢٤	٣٧ ، ٣٢
سورة الأحزاب		
﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ ﴾	٩	١٤٧
﴿ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾	١٩	٢٠٤
﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ ﴾	٢١	٢٧٦ ، ٢٨٥
﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ ﴾	٣٥	٢٧٢ ، ١٢٩ ، ٣١
﴿ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ ﴾	٣٩	٢٠٩
﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾	٧٢	١٣٥
سورة سبأ		
﴿ اَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ ﴾	١٣	١٢٤ ، ١٩ ، ٢١ ١٥٩ ، ١٣٢ ، ١٢٩
﴿ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ﴾	١٥ - ١٧	١٦١
﴿ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ﴾	١٨	١٤٢
﴿ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾	١٩	٣٦ ، ١١
﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ﴾	٢٤	١٣٩
﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾	٥٤	٢٢٣
سورة فاطر		
﴿ يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ ﴾	٣	١٣٩

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾	٨	٢٤٧
﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾	٢٨	٢٠٧، ٥٧ ٢٣٠، ٢٢٧
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا ﴾	٢٩	٢٧٦، ٢٦١
﴿ لِيُوقِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾	٣٠	٢٧٦، ٢٧٢، ١٢٨
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾	٣٤	١٢٩
﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ﴾	٤٥	٢١٥
سورة يس		
﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنْ أَتَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ﴾	١١	٢١٤
﴿ وَءَايَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا ﴾	٣٣ - ٣٥	١٤٠
﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾	٧١ - ٧٣	١٤٠
سورة الصافات		
﴿ يَتَابَتِ أَفْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾	١٠٢ - ١٠٦	٦١
سورة ص		
﴿ وَأَنطَلَقُ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمْسُوا وَأَصْبِرُوا عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ ﴾	٦	١١٨
﴿ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾	٣٠	٢٧٣، ١٢٩
سورة الزمر		
﴿ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ﴾	٧	١٢٤، ١٢٢، ٤
﴿ أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ ﴾	٩	١٨٣، ١٨٨ ٢٧٦، ٢١٠

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾	١٠	٣١، ٣٦، ٩٢، ٢٧٥
﴿ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾	١٥	٢٠٨
﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ﴾	١٦	٢٠٦، ٢٠٨
﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾	٣٣ - ٣٥	٢٨٣
﴿ قُلْ يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ۚ ﴾	٥٣	١٩٩، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٩٢، ٢٧٩
﴿ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾	٦٦	١٣٠
﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ ﴾	٧٤	١٥٣
سورة خافر		
﴿ حَمَّ ۖ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾	١ - ٢	٢٨٢
﴿ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّوْلِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ ﴾	٣	١٩٠، ٢٧٠، ٢٨٢
﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ ﴾	٧	٢٦٤، ٢٨٨
﴿ رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ﴾	٨ - ١١	٢٦٤
﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾	١٦	٢٦٦
﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴾	١٩	٥٣
﴿ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ ﴾	٢٦ - ٢٨	١١٣
﴿ يَنْقُومُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ۖ مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ ﴾	٣٠ - ٣٣	٢١١
﴿ إِنَّكَ اللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾	٦١	١٣٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ﴾	٦٤	١٤٥
﴿ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ ﴾	٨٤	٢٢٣
سورة فصلت		
﴿ حَمْدٌ تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ كَتَبْتُ فَصَّلْتُ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا	١ - ٥	١٠٧
﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْكُمْ ﴾	٢٣	٢٦١ ، ١٩٨
﴿ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾	٣٥	٣٦
﴿ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوْسَّ قَنُوطٌ ﴾	٤٩	٨٩
سورة الشورى		
﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ﴾	٢٥	٢٧٠
﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾	٣٠	٢١٩ ، ٢١٥
﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ﴾	٣٢	٣٧
﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ﴾	٣٣	٣٧ ، ١١ ، ٤
﴿ وَلَمَنْ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾	٤١ ، ٤٢	٤٠
﴿ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾	٤٣	٤٠ ، ٣٦
﴿ صَرَّطَ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾	٥٣	٧
سورة الزخرف		
﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾	٨٠	٥٣
سورة الدخان		
﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴾ طَعَامُ الْآثِمِ ﴿ كَالْمُهْلِ يَغْلِي ﴾	٤٣ - ٥٧	١٨٧

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الجاثية		
﴿ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ ﴾	١٢، ١٣	١٣٩، ٢٦٣
سورة الأحقاف		
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَقَبَلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ ﴾	١٦	٢٨٤
﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ ۚ ﴾	٣٥	٣٥، ٣٩، ١١١، ٢٨٠
سورة محمد		
﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ۚ ﴾	١٥	٣٠٧
﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ۚ ﴾	٣١	١١١
﴿ وَلَا يَبْطُلُوا أَعْمَلَكُمْ ۚ ﴾	٣٣	٣٥، ٣٩، ٦٣
سورة الفتح		
﴿ وَيُعَذِّبُ الْمُتَفَقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ۚ ﴾	٦	٣٠٠
﴿ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا ۚ ﴾	١٢	٣٠١
سورة الحجرات		
﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ إِلَّا يَمُنَ وَرَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ۚ ﴾	٨، ٧	١٤٦
﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِلَّا سَلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ ۚ ﴾	١٧	١٤٦
سورة ق		
﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا ۚ ﴾	٦	١٤٥
﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَا تُسَوِّسُ بِهِ نَفْسُهُ ۚ ﴾	١٦ - ١٨	٥٢
﴿ وَأَزَلَفْتِ الْجَنَّةَ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۚ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيفٍ ۚ ﴾	٣١، ٣٢	٢١٤

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ﴾	٣٣	٢١٤ ، ١٨٨
﴿ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴾ هُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿	٣٥ ، ٣٤	٢١٤
سورة الذاريات		
﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾	١٥	٢٢٠
﴿ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴾	١٦	٢٢٠
﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿	١٨ ، ١٧	٢٣٩ ، ٢٢٠
﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ ﴿	٢٣ ، ٢٢	١٣٩
﴿ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾	٥٠	٢٠٦ ، ١٨٣
سورة الطور		
﴿ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴾ فَكَهِنِينَ يَمْسَاءُ أَنَّهُمْ رَبُّهُمْ ﴿	٢٨ - ١٧	٢١٢
﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾	٤٨	٩٩
سورة النجم		
﴿ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾	٣٢	٢٩٠
سورة القمر		
﴿ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴾	١٤ - ٩	١١٢ ، ٨٥
سورة الرحمن		
﴿ الرَّحْمَنُ ﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿	٤ - ١	١٣٩
﴿ وَلَمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ﴿	٤٦	٢٤٨ ، ٢١٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الواقعة		
﴿ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ * وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴾	٣١، ٣٠	٣٠٧
﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ * ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ۚ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴾	٦٣ - ٦٥	١٤٠
﴿ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ * ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴾	٦٨ - ٧٠	١٤٠
﴿ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ * ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ﴾	٧٤ - ٧١	١٤٠
سورة الحديد		
﴿ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ﴾	٢٠	١٩٠، ١٨٦
﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾	٢٣، ٢٢	٩٨
﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ﴾	٢٥	١٤٢
سورة الحشر		
﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسُهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾	١٩	٢١٨
سورة الممتحنة		
﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ ﴾	٤ - ٦	٢٧٦
سورة الصف		
﴿ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴾	١١ - ١٢	٢٦٢
سورة التغابن		
﴿ وَصَوِّرْهُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾	٣	١٣٨
﴿ إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ﴾	١٧	٢٧٢، ١٢٨

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة الطلاق		
﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ﴿	٣	٩٦
سورة الملك		
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ﴾	١٥	١٤٣
﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَافٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا الرِّحْمُنُ﴾	١٩	١٤٠
سورة القلم		
﴿تَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾	١	١٣٩
سورة الحاقة		
﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾	٢٤	٢٧٢، ١٢٨
﴿فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾	٣٨ - ٤٣	٨
سورة المعارج		
﴿فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا﴾	٥	١٠٩، ٨٢
﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾	١٩ - ٢٢	٨٩
﴿الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ﴾	٢٣	٦٦
سورة نوح		
﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا * فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا﴾	٥ - ٩	١١٢، ١٠٦
﴿وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾	١٢	١٤٢
﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا * لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا﴾	١٩، ٢٠	١٤٣
﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾	٢٦، ٢٧	١١٢

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة المزمل		
﴿وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾	١٠	١٠٨
سورة المدثر		
﴿فَمَا نَفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّفِيعِينَ﴾	٤٨	٢٥٨
سورة الإنسان		
﴿هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا﴾	١	١٣٧، ٢٥٢، ٢٦٣
﴿إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾	٢	١٠، ١٨، ١٣٧
﴿يُوفُونَ بِالْأَنذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ	٧ - ١٠	٢١٠
﴿وَجَزَّوْهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾	١٢	٣٠، ٤٥
﴿إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا﴾	٢٢	١٢٤
سورة النازعات		
﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَىٰ﴾	٢٤	٦١
﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾	٣٠	١٤٣
﴿أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾	٣١	١٤٣، ١٤٤
﴿وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا﴾	٣٢	١٤٣
﴿مَنْعَا لَكُمْ وَلِأَنفَعِكُمْ﴾	٣٣	١٤٣، ١٤١
﴿وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾	٤٠، ٤١	٢١٣، ٢٤٨
سورة عبس		
﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ﴾ * أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا *	٢٤ - ٣٢	١٤١، ١٤٣

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
سورة التكويد		
﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾	١	٢٣٣
سورة الانططار		
﴿ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّنَكَ فَعَدَلَكَ ﴾ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴿	٨ ، ٧	١٤٥ ، ١٣٨
﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿	١٤ ، ١٣	١٨٧
سورة المططفين		
﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾	١٤	٥٥
سورة الأعلى		
﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴿	١٥ - ١٤	١٧٨
سورة الفجر		
﴿ يَتَأَيَّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿	٣٠ - ٢٧	١٨٠
سورة البلد		
﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾	٤	١٠٠ ، ١٨
﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿	٩ ، ٨	١٣٩
سورة الشمس		
﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿	١٠ - ٧	١٧٨
سورة الضحى		
﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴾	٥	٢٨٧ ، ٢٨٤

الآية	رقم الآية	رقم الصفحة
﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾	٨	٢١
﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾	١١	١٦٨ ، ٢١
سورة الشرح		
﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾	٦ ، ٥	٩٥
سورة التين		
﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾	٤	١٣٨
سورة العلق		
﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾	٣ - ٥	١٣٩
سورة البينة		
﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾	٥	٦٢
سورة العاديات		
﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾	٦	١٣٥
سورة العصر		
﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾	٣ ، ٢	١٠٦
سورة قريش		
﴿وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾	٤	١٤٢

* * *

فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

رقم الصفحة	الحديث
	أ
٢٨٩	أترون هذه المرأة طارحةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟. قلنا: لا
٧٨	اتقي الله واصبري قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي!
٢٣٦	أتيت رسول الله ﷺ وهو يصلي
٦٦	أحبُّ الأعمال إلى الله أدومها وإن قلَّ. وفي لفظ: ما داوم عليه صاحبه
٧٦	إذا ابتليتُ عبدي بحبيبتيه ثم صبر عَوْضَتُهُ عنهما الجنة
٥٦	إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة
٩٠	إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها بعمله، ابتلاه الله في جسده
٧٦	إذا مات ولد العبد، قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟
٢٣٩	أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
١٥٥	أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو، وإليه النشور
٢٤١	أعوذ بعزتك أن تُضلَّنِي، أنت الحي الذي لا يموت
١٥٩، ١٢٤، ١٢٢	أفلا أكون عبداً شكوراً
٢٣٦	اقرأ عليّ قلتُ: اقرأ عليك وعليك أنزل؟
٢٦٠	ألا إن سِلعة الله غالية، ألا إن سِلعة الله الجنة

رقم الصفحة	الحديث
١٧٨	أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
٧٤	اللَّهُ أَكْبَرُ، مَا وَلَدْتَ؟ قُلْتَ: غَلَامًا. قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ
٢٤٢	اللَّهُمَّ آتْ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا
٧١	اللَّهُمَّ أَؤْجِرْنِي فِي مَصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا
٢٢٢	اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عَمْرِي آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ، وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ
١٥٣	اللَّهُمَّ أَطْعِمْتَ وَأَسْقَيْتَ، وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ
١٢٤	اللَّهُمَّ أَعْنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ
٨٦	اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ
٢٤٢	اللَّهُمَّ أَلْهَمْنِي 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 لَهُ
١٩	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتَّقَى وَالْعِفَافَ وَالْغَنَى
٢٤١	اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمَعَافَاتِكَ مِنْ عِقَابِكَ
٢٠	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بئْسَ الضَّجِيعُ
١٩	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقَلَّةِ، وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ
١٩	اللَّهُمَّ، إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْكَفْرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشَّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ
٨٦	اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مَصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا
١٥٦	اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ
١٥٥	اللَّهُمَّ مَا أَضْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ
٢٤١	اللَّهُمَّ مَصْرِفَ الْقُلُوبِ، صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

رقم الصفحة	الحديث
٢٣٣	إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا
٢٤٤	إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأُتَمَّةِ الْمُضَلُّونَ
٢٤٥	إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطَ
٢٤٥	إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلِّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ
٢٤٥	إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْغَرَ؛ الرِّيَاءَ
٣٠٤	إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةٌ: رَجُلٌ صَرَفَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ
١٢٧	إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
٢٣٧	إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ
٢٨٨	إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةً رَحْمَةً، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ
٢٧٤	إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ
٨٠	إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزَنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ يَعْذِّبُ بِهَذَا
١٦٤، ١٣١	إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا
٢٠	إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ
٣٠٥	إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ، كَمَا يَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ
٢٩٠، ٢٦٥	إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي
٣٨	إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَعَافِكَ
٢٢٢	إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ فِيمَا يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَمَنْ أَهْلُ النَّارِ
٧٢	إِنَّ الْعَيْنَ لَتَدْمَعُ، وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا
٣٠٧	إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا
٣٠٥	إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا
٣٠٦	إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

رقم الصفحة	الحديث
٢٢٦	إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ﷻ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ
٣٠٦	إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخِيْمَةً مِنْ لَوْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مَجُوفَةٍ، طُولُهَا سِتُونَ مِثْلًا
٧٩، ٧٢	إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ
٣٠٤	أَنَّ مُوسَى ﷺ سَأَلَ رَبَّهُ: مَا أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً؟
٥٥	إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا كَانَتْ نَكْتَةٌ سُودَاءَ فِي قَلْبِهِ
٢١٧	أَنَّ النَّاسَ يَأْتُونَ إِلَى آدَمَ ﷺ
٢٢٧	أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَةً
١١٠، ٩٠	الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، فَيَبْتَغِي الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ
٢١٤، ٥٨	إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ أَعْمَالًا هِيَ أَدْقُ فِي أَعْيُنِكُمْ
٦٢	إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
٩٤	إِنَّمَا مِثْلُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ حِينَ يَصِيبُهُ الْوَعَكُ وَالْحَمَى
٢٤٧	إِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُ النَّاسِ، كَمِثْلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ
٢٠٧	إِنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَةً
٢٣٠	إِنِّي أَخُوفُكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمُكُمْ بِمَا أَتَّقِي
٢٥٢، ٢٢٨	إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ
٢٣٧، ٢٣٠	إِنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّكُمْ لَهُ خَشِيَةً
٨٣	إِنِّي لَأَوْعَكُ كَمَا يَوْعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ
٥٢	أَوْصِيكَ أَنْ تَسْتَحِيَ مِنَ اللَّهِ كَمَا تَسْتَحِي مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ مِنْ قَوْمِكَ
٢٤٥	إِيَّاكُمْ وَالشَّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِّ، أَمْرُهُمْ بِالْبَخْلِ فَبَخَلُوا
٢٤٦	إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَسَّسُوا

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 والحالقة والشاقة
١٨٩	بشّروا ولا تنفّروا
٨٣	بل أنا واراأساه
٢٩٥	بينما رجل يمشي فاشتدّ عليه العطش، فنزل بئراً، فشرب منها، ثم خرج
٣٠٦	بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حاقّته قباب الدّر المجوّف
٢٩٦	بينما رجل يمشي بطريق، وجد غصن شوك على الطريق، فأخّره
ث	
٨٥	ثلاثة لا تُردّ دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر - أو حتى يفطر -
٤٢	ثلاثة لا يدخلون الجنة أبداً
ج	
٢١٣	جنتان من ذهب، أنيتهما وما فيهما
ح	
١٢١	حتى إن الدواب (يعني: آكلة اللحوم كالسباع) لتشكر شكراً من لحومهم
٣٠١	حُسنُ الظنّ من حُسن العبادَة
٣١	حُفّت الجنة بالمكاره، وحُفّت النار بالشهوات
١٦٧	الحمد رأس الشكر، فمن لم يحمد الله لم يشكره
١٥٤	الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور

رقم الصفحة	الحديث
١٥٤	الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني
١٥٣	الحمد لله الذي أطعم من الطعام
١٥٤	الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممّن لا كافي له ولا مؤوي
١٥٣	الحمد لله الذي أطعمني هذا، ورزقنيه من غير حول مني، ولا قوّة
١٥٣	الحمد لله الذي أطعم وسقى، وسوّغه وجعل له مخرجاً
١٥٥، ١٥١	الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
١٥٣	الحمد لله الذي جعله عذباً فراتاً برحمته، ولم يجعله ملحاً أجاباً بذنوبنا
١٥٥	الحمد لله الذي عافانا ممّا ابتلى به كثيراً من خلقه
١٥٤	الحمد لله الذي عافاني في جسدي، وردّ عليّ رُوحِي، وأذن لي بذكره
١٥٥	الحمد لله الذي عافاني ممّا ابتلاك به، وفَضَّلني على كثير ممّن خلق تفضيلاً
١٥٤	الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوّة
١٥٦	الحمد لله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده
ذ	
٢٠	ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء
٢٠	ذهب أهل الدثور بالدرجات العُلى
ر	
٢٩٠	الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
٥	ربّ أعني ولا تُعِنّ عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ
س	
٢٤٨	سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلّا ظله
١٥٥	سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض

الحديث	رقم الصفحة
ش	
شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمَرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، ﴿وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾	٢٣٣
ص	
الصبر نصف الإيمان	١٥
ط	
الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر	١٣٢
الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان	١٥٢
ع	
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ	٥، ١٧، ٩، ٣٨، ٩٩
عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ، فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ	٢٥٣
ف	
فِي الْجَنَّةِ بَحْرٌ لِلْمَاءِ، وَبَحْرٌ لِلْبَنِّ، وَبَحْرٌ لِلْعَسَلِ، وَبَحْرٌ لِلْخَمْرِ	٣٠٦
فِيهَا مَا لَا عَيْنَ رَأَتْ، وَلَا أَذْنَ سَمِعَتْ	٣٠٣
ق	
قَالَ اللَّهُ ﷻ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إِنَّ ظَنِّي خَيْرًا فَلَهُ، وَإِنْ ظَنُّ شَرًّا فَلَهُ	٣٠١
قَالَ اللَّهُ ﷻ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي	٢٩٥
قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ حَسَنَةً قَطُّ لِأَهْلِهِ: إِذَا مِتُّ فَحَرِّقُوهُ	٢٥٠
قَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ، يُؤْخَذُ الرَّجُلُ، فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ	١٠٣
قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ	٢٣٨
قُلْ: اللَّهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي	٢٩١

رقم الصفحة	الحديث
ك	
٢٩٩، ٢٥٠	كان (أي: في بني إسرائيل) رجلٌ يُسرف على نفسه
٢٩٧	كان رجلاً في بني إسرائيل متآخين
٦٦	كان رسول الله ﷺ إذا عملَ عملاً أثبته
٢٩٤	كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفساً
٢٩٦، ٢٤٨	كان الكفل من بني إسرائيل، وكان لا يتورع من ذنب عمله
٢٧٤	كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف
٣٠٦	الكوثر نهر في الجنة، حافته من ذهب، ومجره 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 تجدك؟ فقال: أرجو الله تعالى وأخاف ذنوبي
ل	
١٣١	لا تنس أن تقول في دُبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك
٢٣٢	لا ومقلب القلوب
٢٢١	لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق
٧٢	لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدَّ على ميت فوق ثلاثة
٧٦	لا يرضى الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفية 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 يحسن الظن بالله ﷻ
٢٩٤	لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلاة

الحديث	رقم الصفحة
لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ - وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ - كَتَبَ فِي كِتَابِهِ	٢٨٩
لَنْ يَنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ. قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟	٢٦١، ٢٣٩
لَوْ أَنَّ رَجُلًا يُجِرُّ عَلَى وَجْهِهِ مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ إِلَى يَوْمٍ يَمُوتُ هَرَمًا	٢٢١
لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا	٢٥٢، ٢٤٣، ٢٥٣
لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ	٢٨٥
لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ	٢٨٥، ٢٥٢
لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِأَمْرَتِهِمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ	٢٤٦
لَوْلَا خَشْيَةُ الْقُودِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَأَوْجَعْتُكَ بِهَذَا السَّوَاكِ	٢٣٥
لِيُبَلِّغَنَّ هَذَا الْأَمْرَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ	٢٨٨
لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً	١٣٣، ١٣١، ٥
لَيْسَ مَنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ	٧٢
لَئِنْ قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَا عَذَبَهُ أَحَدًا	٢٥٠
م	
مَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا لَهُ وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ	٣٨
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُم بِاللَّهِ	٢٣٣
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ	٢٣٥
مَا مِنْ عَبْدٍ تَصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ	٧٠
مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ بَيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ ﷻ	٢٣٢
مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تَصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُهَا	٨٩، ٧٧
مَا يَصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى	٩٥، ٩٠

رقم الصفحة	الحديث
٢٤١	مُثَبَّتَ القلوب، ثَبَّتَ قلوبنا على دينك
٩٤	مثل المؤمن تصيبه الوعكة من البلاء، كمثل الحديدية تدخل النار
٣٣	مُرَهَا فلتصبر ولتحتسب
١٦٦	من أتى إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه، فادعوا له
١٦٤	من أكل طعاماً فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا
٢٥١	من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية
١٦٦	من صُنِعَ إليه معروفٌ فقال لصاحبه: جزاك الله خيراً، فقد أبلغ في الثناء
١٦٦	من صُنِعَ إليه معروفٌ فليجزه، فإن لم يجد ما يجزيه، فليئن عليه
١٦٨	من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير
١٥٩	من لم يشكر الناس لم يشكر الله
٣٧	من يتصبر يصبره الله
٢١٤	المؤمن يرى ذنبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه
ن	
٢٢٦	نعم، ما من خلق الله من بني آدم من بَشَرٍ إِلَّا أن قلبه بين إصبعين
هـ	
١٩١	هذه بتلك
٧٤	هيه، فبئما عروسين وهو إلى جنبكما؟ قال: نعم يا رسول الله
و	
٩٦	واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأنَّ النصر مع الصبر
٣٦، ٣٠	واعلم أنَّ النصر مع الصبر
٢٠	وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة

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 لأحبُّك. فلا تنس أن تقول في دُبُر كل صلاة
٢٩٣	وأنا أغفر الذنوب جميعًا
٢٥١	وعزّتي لا أجمع على عبدي خَوْفين وأمنين
٣٨	ومن يتصبر يُصبره الله
ي	
٨٠	يا ابن عوف، إنّها رحمة. ثم أتبعها بأخرى
٢١٨	يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله
٢٣٤	يا عائشة، ما يؤمّنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذّب قوم بالريح
٢٩٢	يا عبادي، إنّكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعًا
٢٠	يا عمرو؛ نعم المال الصالح للمرء الصالح
٦٦	يا مصرّف القلوب ثبتّ قلبي على طاعتك
٥	يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله
٢٢٦	يا مقلب القلوب ثبتّ قلبي على دينك
٦٨	يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم
١٨٢	يحمل هذا العلم من كل خلف عُدوله، ينفون عنه تحريف الغالين
١١٤	يرحم الله أخي موسى، لقد أُوذي بأكثر من هذا فصبر!
٢٧٩	يسرّوا ولا تعسّروا، وبشّروا ولا تنفّروا
٦٨	يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان!
٢٩١	يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لك

رقم الصفحة	الحديث
٢٩٠	يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يومًا، أو خافني في مقام
٢٩١	يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا
٢٥١	يقول الله ﷻ: أخرجوا من النار من ذكرني يومًا، أو خافني في مقام
٢٥١	يقول الله ﷻ: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة
٣٠١	يقول الله ﷻ: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني
٧٦	يقول الله ﷻ: من أذهبت حبيتيه فصبر واحتسب، لم أرض له ثوابًا دون الجنة
٩٣	يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا

* * *

فهرس الموضوعات

الصبر والشكر

- ❖ من الدستور الإلهي للبشرية ٤
- ❖ من مشكاة النبوة الخاتمة ٥
- مقدمة ٧
- تمهيد ١٣
- الصبر والشكر ١٣
- اقتران الصبر بالشكر ١٦
- دلالة صيغتي المبالغة في قوله سبحانه: ﴿صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ ١٧
- سِرُّ تَقْدِيمِ الصَّبْرِ عَلَى الشُّكْرِ ١٧
- أيهما أفضل الصبر أم الشكر ١٩
- أولاً: الصبر ٢٣
- ❖ في معنى الصبر وفضله ٢٥
- الصبر لغة واصطلاحاً ٢٥
- الصبر عبادة ربانية ٢٦

- 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..... الغزالي يقسم الصبر إلى صبر بدني وصبر نفسي
- ٤٤..... الصبر النفسي يحمل في طياته كل شعب الإيمان
- ٤٦..... درجات الصبر عند الإمام الهروي
- 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 - الحياء 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 وَعَلَىٰ
- ٦٢..... الصبر على الطاعة قبل الطاعة وفي أثنائها وبعدها
- ٦٣..... الصبر على الطاعة محتاج إليه في الفرض والنفل جميعاً

- ٦٣..... هل فعل الطاعة أكد 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 علمًا
- ٦٩..... فوات الطاعة بفوات أركان الصبر عليها
- ٦٩..... الصبر على البلاء ومُّرّ القضاء
- ٧٠..... إنا لله وإنا إليه راجعون
- 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 رَوْحُ 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

- ٨ - الاقتداء بأهل الصبر والعزائم ١٠٢
- الصبر على الطاعة وعن المعصية يتَّحد فيهما الشكر والصبر ١٠٣
- الصبر على مشاق الدعوة إلى الله ١٠٤
- أنواع مشاق الدعوة إلى الله ١٠٦
- تعرُّض أصحاب الرسالات للبلاء ١١٠
- صبر أولي العزم من الرسل ١١١
- أمة النبي وصبرها على طريق الدعوة ١١٥
- الأمر بالمصابرة ١١٨

• ثانيًا: الشكر ١١٩

- الشكر في اللغة وفي الاصطلاح ١٢١
- منزلة الشكر ١٢٢
- قواعد الشكر وأسسها ١٢٥
- حدُّ الشكر ١٢٥
- الشكر بين رؤية المنعم ورؤية النعمة ١٢٦
- شكر العامة وشكر الخاصة ١٢٦
- من أسماء الله تعالى الشكور والشاكر ١٢٨
- الثناء على المرسلين بصفة الشكر ١٢٩
- الأمر بالشكر في القرآن والسنة ١٣٠
- الشكر من أخصّ أوصاف عباد الله الصالحين ١٣٢
- أركان الشكر ١٣٣
- شكر القلب ١٣٣
- وما بكم من نعمة فمن الله ١٣٣

- نعم الله لا تعد، وإن عدت فلا تحصى ١٣٤
- طبيعة الإنسان ١٣٤
- أنواع النعم ١٣٧
- نعم خاصة ١٤٢
- ١ - نعمة الأمن 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 ١٤٢
- ٧ - نعمة تذليل الأرض وإرسائها بالجبال للانتفاع ١٤٣
- ٨ - نعمة الطعام ١٤٣
- أنواع المأكولات في سورة النحل وحدها ١٤٤
- ٩ - نعمة الشراب ١٤٤
- ١٠ - نعمة الجمال المبعوث في الكون ١٤٥
- نعم الله الدينية على المسلمين ١٤٥
- ١ - نعمة إرسال الرسول إليهم ليهديهم ويعلمهم ١٤٥
- ٢ - إنزال القرآن عليهم مفصلاً ١٤٦
- ٣ - نعمة الإيمان والهداية إلى صراط الله المستقيم ١٤٦
- أعظم النعم ١٤٦
- ٤ - نعمة الأخوة والمحبة ١٤٦
- ٥ - نعمة النصر والتمكين ١٤٧
- ٦ - نعمة الكثرة ١٤٧

- ٧ - نعمة الانتقام من الظالمين ١٤٧
- ٨ - نعمة النجاة من الأعداء ١٤٧
- معرفة قدر النعم ١٤٧
- شكر القلب هو رُوح الشكر ١٤٩
- شكر اللسان ١٥١
- حَمْدُ الله في كل حال ١٥٢
- استخدام نعم الله في طاعته ١٥٦
- كيف نحفظ النعم وكيف تزول؟ ١٥٩
- جزاء كفران النعم ١٦٠
- شكر سليمان بن داود عليه السلام ١٦٣
- أثر الشكر في الدنيا والآخرة ١٦٣
- شكر الإنسان لمن يُقدِّم إليه معروفًا ١٦٥
- كلام الإمام ابن القيم عن الفرق بين الحمد والشكر ١٦٧
- ابن القيم ينتقد الهروي في حديثه عن الشكر ١٦٩

الخوف والرجاء

- ١٧٧ ..... **مقدمة**
- ١٨١ ..... **تمهيد**
- الخوف والرجاء جناحا السير إلى الله ١٨٣
- دعاء الله سبحانه خوفًا وطمعًا ١٨٣
- الله سبحانه شديد العقاب وغفورٌ رحيم ١٨٤
- منهج القرآن في ذكر الوعد والوعيد ١٨٦

- المبالغة في التخويف ١٨٩
- أصلح الأمور الاعتدال ١٩٠
- أهمية استشعار الخوف والرجاء معًا في السير إلى الله ١٩١
- لزوم الخوف من الله مطلوب ١٩٢
- لزوم الرجاء في رحمة الله مطلوب ١٩٢
- العبادة تدور على أمرين ١٩٤
- طريق الخوف والرجاء طريق عدل بين طريقين جائرين ١٩٥
- التوازن بين الخوف والرجاء هو المطلوب ١٩٦

❖ الخوف ٢٠٣

- معنى الخوف ٢٠٣
- معاني كلمة الخوف في القرآن ٢٠٣
- الخوف في أقوال الصالحين ٢٠٤
- الفرق بين الخوف والخشية ٢٠٧
- الخوف من الله في القرآن ٢٠٨
- خوف الآخرة ٢١٠
- خوف الأنبياء على أقوامهم من عذاب الله ٢١١
- جزاء الخوف من الله ٢١٢
- أسباب الخوف من الله سبحانه ٢١٤
- ١ - الخوف من ذنوبه السابقة ٢١٤
- الخوف بعد التوبة ٢١٦
- الخوف من إعراض الله تعالى ٢١٧
- الخوف من تغير النعم ٢١٩
- ٢ - الخوف حذر التقصير في الواجبات ٢٢٠

٣ - الخوف من السابقة أن تكون على ما يكره ٢٢٢

٤ - خوف الإجلال والتعظيم ٢٢٧

كلام قيم لابن القيم ٢٢٩

الخوف والخشية على قدر المعرفة بالله ٢٣٠

خوف المستقيم على أمر الله ٢٣٢

خوف النبي ﷺ ٢٣٣

لماذا يخاف النبي مع عصمته؟ ٢٣٦

الخوف على حسب قرب المنزل ٢٣٦

الذي لله علينا أضعاف أضعاف ما نقدر عليه ٢٤٠

علمه بأن الله يقلب القلوب ويحول بين المرء وقلبه ٢٤٠

افتقار العبد إلى هداية الله يجعلها في قلبه ٢٤٢

توجيه الإمام أحمد والإمام الغزالي لخوف النبي ﷺ ٢٤٣

خوف النبي ﷺ على أمته ٢٤٤

خوف النبي شمل أمة الدعوة أيضًا ٢٤٧

فضل الخوف من الله في السُّنة النبوية ٢٤٨

الترغيب في الخوف وفضله ٢٤٨

❖ الرجاء ٢٥٥

معنى الرجاء ٢٥٥

الفرق بين الرجاء والتمني ٢٥٦

الرجاء المحمود والرجاء المذموم ٢٥٧

دخول الجنة ليس بالأمني ٢٥٨

الرجاء الصحيح ٢٦٠

استطراد لا بد منه ٢٦١

- ٢٦٢ ..... الله الذي نرجوه
- ٢٦٤ ..... الرحمة عامّة والعذاب خاصّ
- 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 ..... أشدّ الآيات رجاءً
- ٢٧٧ ..... وقد اختلف العلماء في أعظم الآيات رجاء، أو أرجى آية في كتاب الله
- ٢٨٥ ..... رجاء الرسول ﷺ
- ٢٨٥ ..... حثّه ﷺ أمته على الرجاء
- ٢٨٦ ..... رجاء النبي ﷺ لنفسه ولأمته
- ٢٨٦ ..... ٢ - رجاءه أن تكون أمته أكثر الأمم
- ٢٨٦ ..... ٣ - رجاءه لأمته أن تكون نصف أهل الجنة
- ٢٨٨ ..... بواعث الرجاء في الله ﷻ ومعوقاته
- ٢٨٨ ..... الباعث الأول: الإيمان بسعة رحمة الله تعالى
- ٢٩٠ ..... رحمة الله واسعة قضى بها لمن يستحقّها
- ٢٩٠ ..... الباعث الثاني: الإيمان بسعة مغفرة الله تعالى
- ٢٩٣ ..... من أسباب المغفرة

- ٢٩٣ ..... التوبة تَجُبُّ ما قبلها
- ٢٩٥ ..... في كل كبدٍ رطبة أجر
- ٢٩٦ ..... إيصال الخير ودفع الشر
- ٢٩٦ ..... مغفرة الله للكفّل من بني إسرائيل
- ٢٩٧ ..... لا تَحْكُمُ للمخلوق في مغفرة الله وَعَجَلٌ
- ٢٩٧ ..... الرجلان المتآخيان: المذنب والطائع من بني إسرائيل
- ٢٩٩ ..... خوف الرجل الإسرائيلي المسرف من ذنوبه
- ٣٠٠ ..... كيف يغفر الله للمتشكك في قدرة الله سبحانه على إحياء الموتى؟
- ٣٠٠ ..... الباعث الثالث: حُسْنُ الظَّنِّ 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
- ٣٥٣ ..... • فهرس الموضوعات

* * *

