

جماعة أنصار السنة المحمدية
فرع بلييس - اللجنة العلمية

الخطب المهمة لدمعة الأمة

شهر رمضان (١٤٣٣هـ)

إشراف ومراجعة

الشيخ / أحمد بن سليمان

د / صبري عبد المجيد

[فاستبقوا الخيرات]

١- أهمية الوقت بالنسبة للإنسان ٢- شكر الله أن بلغنا رمضان ٣- فضل رمضان على سائر الشهور ٤- الاستعداد للطاعة من عوامل تحقيقها ٥- نماذج من الهمم العالية ٦- نبذ البطالة والبطالين ومصاحبة ذوي الهمم أهم العوامل في المسارعة في الخيرات ٧- حاسب نفسك وعد عيوبك

١- أهمية الوقت بالنسبة للإنسان:

أيها الإخوة الكرام: إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لن يعمر، ولن يبقى، فهو موجود من العدم، وصائر إلى العدم، وإن الساعات التي تمر بالإنسان في هذه الدنيا كأنها لحظات، بل هي لحظات: لحظة تتلوها لحظة، وهكذا إلى أن يصل الإنسان إلى آخر نهايته، وهذا أمر يشعر به كل واحد منا.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه ، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي) .

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن مجاهد قال: ما من يوم إلا يقول: ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم فانظر ماذا تعمل في، فإذا انقضى طواه، ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفض ذلك الخاتم يوم القيامة، ويقول اليوم حين ينقضي: الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها، ولا ليلة تدخل على الناس إلا قالت كذلك.

وعن الحسن قال: ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم، يقول: يا أيها الناس: إنني يوم جديد وإنني على ما يعمل في شهيد، وإنني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وعنه أنه كان يقول: يا ابن آدم اليوم ضيفك، والضيف مرتحل يحمك أو يذمك، وكذلك ليلتك، وعن بكر المزني أنه قال: ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا إلا ينادي: ابن آدم اغتمني، لعله لا يوم لك بعدي، ولا ليلة إلا تنادي: ابن آدم اغتمني، لعله لا ليلة لك بعدي.

وعن عمر بن ذر أنه كان يقول: اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده، فإن المغبون من غبن خير الليل والنهار، والمحروم من حرم خيرهما، وإنما جعل سبيلاً للمؤمنين إلى طاعة ربهم ووبالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسهم، فأحيوا الله أنفسكم بذكره، فإتما تحيا القلوب بذكر الله.

لقد مضى على رمضان العام الماضي اثنا عشر شهراً بمرمضان، يعني: بعد رمضان أحد عشر شهراً كلها مضت، ومع ذلك فكأنها أحد عشر ساعة، وما هي إلا لحظات زالت، وهكذا أيضاً ما بقي من أعمارنا سوف يزول بهذه السرعة، إذا فالواجب علينا -أيها الإخوة- أن ننتهز هذه الفرصة، أن ننتهز فرصة وجودنا في الدنيا حتى نعمل للأخرة، والعجب أن الذي يعمل للأخرة ينال الدنيا والآخرة، والذي يعمل للدنيا يخسر الدنيا والآخرة، لا أقول ذلك من عند نفسي ولكني أقول ذلك بكتاب الله، قال الله عز وجل: { مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ دَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّه حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [النحل: ٩٧]

الحياة الطيبة الدنيا { وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ } [النحل: ٩٧] في الآخرة.

أما عكس ذلك فاستمع: { قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا * أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا } [الكهف: ١٠٣-١٠٥]. حاسب نفسك وعد عيوبك

فإذا علمنا هاتين الحقيقتين، وهما: أولاً: سرعة الدنيا وزوالها، وأنها تمضي لحظة بعد أخرى، حتى يأتي الإنسان الموت، وعلمنا أيضاً أن الكاسب والرابح هو المؤمن، وأن من لم يكن مؤمناً عاملاً بالصالحات فهو خاسر، استدللنا لذلك بالواقع وبكتاب الله عز وجل، فإنه جدير بنا أن ننتهز فرصة وجودنا في هذه الدنيا لأننا لا بد أن ننتقل، لا بد أن نذكر كما كنا نذكر غيرنا، الذين كانوا من قبلنا وأدركناهم، كانوا يتحدثون كما نتحدث، ويخبرون كما نخبر، وأصبحوا الآن خبراً من الأخبار.

إذا فلننتهز هذه الفرصة لا سيما في المواسم، مواسم الخيرات التي جعلها الله لعباده، كالأسواق التجارية بل هي التجارة حقيقة: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } [الصف: ١٠-١١].

علينا أن ننتهز هذه الفرصة، رمضان متى يأتي؟ ربما يموت الإنسان قبل أن يدركه رمضان الثاني، كما تعلمون أن هناك أناساً كانوا معكم في العام الماضي الآن هم في قبورهم مرتهنون بأعمالهم، لا يملكون أن يزيدوا حسنة في حسناتهم ولا أن ينقصوا سيئة من سيئاتهم، هذا الذي مر عليهم ربما يمر عليك، بل قطعاً سيمر عليك، لكن ربما يمر عليك قبل أن يعود إليك رمضان.

٢- شكر الله أن بلغنا رمضان:

إن بلوغ رمضان نعمة كبيرة على من بلغه وقام بحقه بالرجوع إلى ربه من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره، ومن البعد عنه إلى الإنابة إليه.

٣- فضل رمضان على سائر الشهور

يقول ابن رجب رحمه الله: وجعل الله سبحانه وتعالى لبعض الشهور فضلاً على بعض، كما قال تعالى: { مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ } وقال تعالى: { الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ } وقال تعالى: { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من بعض، وجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهر، وأقسم بالعشر وهي عشر ذي الحجة على الصحيح (وما في هذه المواسم الفاضلة موسمٌ إلا والله تعالى فيه وظيفة من وظائف طاعته، يُتَرَبَّ بها إليه، والله فيه لطيفة من لطائف نجاته، يصيب بها من يعود بفضلته ورحمته عليه، فالسعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات، وتقرب فيها إلى مولاه بما فيها من وظائف الطاعات فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفاتح

روى الطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعاً: "إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبداً" (صحيح الجامع).

وفي مسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس من عمل يوم إلا يُختم عليه" (صحيح الجامع).

وانظر كيف كان السلف يقولون إذا جاء رمضان:

يقول عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أظننا شهر رمضان، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعدنا فيه من الفتن.

وقال معلى بن الفضل: كانوا يدعون الله ستة أشهر: أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر: أن يتقبله منهم.

وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: «اللهم سلّمني إلى رمضان وسلم لي رمضان، وتسلّمه مني متقبلاً».

٤- الاستعداد للطاعة من عوامل تحقيقها

إن استحضار أنواع الطاعات وتقييدها وتوطين العزيمة على أدائها في رمضان من أهم ما يُستعدُّ له في هذا الشهر، وعلى هذا الأصل تحمل كل النصوص الواردة في فضل رمضان والاجتهاد فيه، فمعظمها صريح أو ظاهر في أنه قيل قبل رمضان أو في أوله.

ويمتني بعض الخياليين نفسه بأمانتي العزيمة التي لا تعدو أن تكون سراباً يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً.

فتراه يحلم أحلاماً وردية بأن يجتهد في هذا الشهر اجتهاداً عظيماً، وتراه يرسم لنفسه صور الحلال وأبهة الولاية، فإذا ما هجم الشهر، قال المسكين: اليوم خمر، وغداً أمر. ولو أن هؤلاء كانت لهم قبل شهر رمضان جولات في ميادين الاجتهاد في الطاعة لأنسوا من نفوسهم خيراً لكنهم طمعوا في نوال القرب ولما يستكملوا زاد المسير كمثل من ذهب إلى السوق بلا مال فلا يجهد إذا نفسه في المساومة بل يقال له: تنكب لا يقطرك الزحام.

لما قال أنس بن النضر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد غزوة بدر: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، ثم روي لنا أنهم وجدوه في أحد صريعاً به بضع وستون ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، علمنا ما أضمر الرجل.

ولما قال ذلك الصحابي: يا رسول الله ما بايعتك إلا على سهم يدخل ههنا فأدخل الجنة، قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن تصدق الله يصدقك" ثم روي أن السهم دخل من موضع إشارته، علمنا ما عزم عليه الرجل

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم

٥- الإعداد للطاعة ومحاسبة النفس عليها

إن كثير من الناس يعقد الآمال بفعل جملة من الطاعات في شهر رمضان فإذا ما أتى الشهر (أصبح خبيث النفس كسلان) وذلك لأنه لم يحل عقدة العادة والكسل والقعود. ولأنه ما عقد العزم ولا شحذ الهمة والعزيمة لغنتام هذا الشهر،

والعزيمة لا تكون إلا فيما لا تألفه النفوس أو لا تحبه فتحتاج النفس إلى المجاهدة في معرفة فضل ذلك العمل المكروه إليها ثم في مجاهدة وإرادات العجز والكسل، ولذلك قال الله عن الجهاد: { وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ... }.

وتمارين العزيمة من صميم القيام بحق شهر رمضان وتحصيل المغفرة فيه لأنه لا قوة للنفس ما لم تُعد العدة للطاعة قال تعالى: { وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَّهْمُ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ }

٦- نماذج من الهمم العالية

لقد فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره، وتدبروا في حقيقة الدنيا، ومصيرها إلى الآخرة، فاستوحشوا من فتنتها، وتجاغت جنوبهم عن مضاجعها، وتناعت قلوبهم من مطامعها، وارتفعت همتهم على السفاسف فلا تراهم إلا صوامين قوامين، باكين والهيين، ولقد حفلت تراجمهم بأخبار زاخرة تشي بعلو همتهم في التوبة والاستقامة، وقوة عزيمتهم في العبادة والإخبات، وهاك طرفاً من عباراتهم وعباداتهم التي تدل على تشميرهم وعزيمتهم وهمتهم:

قال الحسن: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياه فألقها في نحره.

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل

وقال الشيخ شمس الدين محمد بن عثمان التركستاني: ما بلغني عن أحد من الناس أنه تعبد عبادة إلا تعبدت نظيرها وزدت عليه.

وقال أحد العباد: لو أن رجلاً سمع برجل هو أطوع لله منه فمات ذلك الرجل غمًا ما كان ذلك بكثير. وقيل لنافع: ما كان ابن عمر يفعل في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة، والمصحف فيما بينهما.

وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة الجماعة صام يومًا، وأحيانًا ليلة، وأعتق رقبة. واجتهد أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قبل موته اجتهادًا شديدًا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: عن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلها أقل من ذلك، قال: فلم يزل على ذلك حتى مات.

وعن قتادة قال: قال مورق العجلي: ما وجدت للمؤمن في الدنيا مثلاً إلا مثل رجل على خشبة في البحر، وهو يقول: "يا رب يا رب" لعل الله أن ينجيه. وعن أسامة قال: كان من يرى سفیان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول: "يا رب سلم سلم".

وعن جعفر: دخلنا على أبي التياح نعوذه، فقال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدًّا واجتهادًا، ثم بكى.

وعن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما رأيت أحدًا أكثر صلاة ولا صيامًا منه ولا أحدًا أشد فرقا من ربه منه، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه فلا يزال يبكي تغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف.

وعن المغيرة بن حكيم قال: قالت فاطمة بنت الملك: يا مغيرة، قد يكون من الرجال من هو أكثر صلاة وصيامًا من عمر ابن عبد العزيز ولكني لم أر من الناس أحد قط كان أشد خوفًا من ربه من عمر، كان إذا دخل البيت ألقى نفسه في مسجده، فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه، ثم يستيقظ فيفعل مثل ذلك ليلته جمعا.

وعن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع أنه دخل على فاطمة بنت عبد الملك فقال: ألا تخبريني عن عمر؟ قالت: ما أعلم أنه اغتسل من جنابة ولا احتلام منذ استخلف.

وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة، ويصوم في الحر حتى يخضر جسده ويصفر، فكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب نفسك؟ فيقول: كرامتها أريد، وكان يصوم حتى يخضر جسده ويصلي حتى يسقط، فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له: إن الله عز وجل لم يأمر بك بكل هذا، فقال: إنما أنا عبد مملوك لا أدع من الاستكانة شيئًا إلا جنت به.

وقيل لعامر بن عبد الله: كيف صبرك على سهر الليل وظمأ الهواجر؟ فقال: هل هو إلا أنني صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار؟ وليس في ذلك خطير أمر، وكان إذا جاء الليل قال: أذهب حر النار النوم، فما ينام حتى يصبح.

وعن الحسن قال: قال عامر بن قيس لقوم ذكروا الدنيا: وإنكم لتهتمون؟ أما والله لئن استطعت لأجعلنهما هما وا حدًّا، قال: ففعل والله ذلك حتى لحق بالله.

وعن أحمد بن حرب قال: يا عجبًا لمن يعرف أن الجنة تزيّن فوقه والنار تُسَعَّرُ تحته كيف ينام بينهما؟ وكان أبو مسلم الخولاني قد علق سوطًا في مسجد بيته يخوف به نفسه، وكان يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفاً، حتى يكون الكلل منك لا مني، فإذا دخلت الفترة (الفتور) تناول سوطه وضرب به ساقه، وقال: أنت أولى بالضرب من دابتي، وكان يقول: أئظن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لئزاحمَنهم عليه زحامًا حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالاً.

وكان منصور بن المعتمر إذا رأيته قلت: رجلٌ أصيب بمصيبة، منكسر الطرف، منخفض الصوت، رطب العينين، إن حركته جاءت عيناه بأربع، ولقد قالت له أمه: ماذا الذي تصنع بنفسك؟ تبكي الليل عامته لا تسكت؟ لعلك يا بني أصبت نفساً، لعلك قتلت قتيلاً، فيقول: يا أماه، أنا اعلم بما صنعت نفسي.

وقال هشيم تلميذ منصور بن زاذان: كان لو قيل له إن ملك الموت على الباب ما عنده زيادة في العمل. وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام، وبلغ من الاجتهاد ما لو قيل له: القيامة غداً ما وجد مزيداً، وكان يقول: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي.

وعن موسى بن إسماعيل قال: لو قلت لكم إني ما رأيت حماد بن سلمة ضاحكاً قط صدقكم، كان مشغولاً بنفسه، إما أن يحدث وإما أن يقرأ وإما أن يسبح وإما أن يصلي، كان قد قسم النهار على هذه الأعمال. وعن وكيع قال: كان الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه أكثر من ستين سنة فما رأيته يقضي ركعة.

وعن حماد بن سلمة قال: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعاً، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصلياً، وإن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوطئاً أو عائداً أو مشيعاً لجنزة أو قاعداً في المسجد، قال: فكنا نرى أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. فهؤلاء هم أنموذج السالكن الصادقين.

فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح وهذه كانت سيرتهم في مجاهدة النفس ومغالبة الهوى فاستحضرها عند هبوب ريح الكسل وسل الله حسن العمل.

٧- نبذ البطالة والبطالين ومصاحبة ذوي الهمم أهم العوامل في المسارعة في الخيرات: ليس هناك أشأم على السائر إلى الله من البطالة وصحبة البطالين، فالصاحب ساحب، والقرين بالمقارن يقتدي.

(والبرهان الذي يعطيه السالكون علامة لصدقهم أنهم يأبون غلا الهجرة والانضمام إلى القافلة ويذرون كل رفيق يثبثهم ويزين لهم إيثار السلامة، ينتفضون ويهجرون كل قاعد، ويهاجرون مع المهاجرين إلى الله، وي طرحون أغلال الشهوات وحب الأموال عن قلوبهم)(١).

ولما أراد قاتل المائة أن يتوب حقاً قيل له: اترك أرضك فإنها أرض سوء واذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناساً يعبدون الله فاعبد الله معهم. متفق عليه. فلا بد لمن أراد تحصيل المغفرة من شهر رمضان أن يترك المخلدين إلى الأرض ويزامل ذوي الهمم العالية كما قال الجنيد: سيروا مع الهمم العالية.

وقد أمر الله خير الخلق - صلى الله عليه وسلم - بصحبة المجدين في السير إلى الله وترك الغافلين فقال عز من قائل: { وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا }، وقال عز وجل: { وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ }، وقال: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ }.

فلو صحب الإنسان من يظنون أن قيام الساعة من الليل إنجاز باهر فهو مغبون لن يعدو قدره، بل سيظل راضياً عن نفسه ماناً على ربه بتلك الدقائق التي أجهد نفسه فيها ولكنه لو رأى الأوتاد من حوله تقف الساعات الطوال في تهجد وتبتل وبكاء (وهم متقألونها) فأقل أحواله أن يظل حسيراً كسيراً على تقصيره مردداً.

أنا العبد المخلف عن أناس - حوواً من كل معروف نصيباً ونبذ البطالة هجيرى الناسك في كل زمان، وقد قيل: الراحة للرجالة غفلة.

وقال شعبة بن الحجاج البصري أمير المؤمنين في الحديث: لا تقعدوا فراعاً فإن الموت يطلبكم.
وقال الشافعي: طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان.
وقيل لأحد الزهاد: كيف السبيل ليكون المرء من صفوة الله؟ فقال: إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة.

وقيل للإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال: عند أول قدم يضعها في الجنة.
أما البحث عن ذوي الهمم والمروءات وأصحاب السر مع الله فهي بُغية كل مخلص في سيره إلى الله، قال زين العابدين: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه.
وقال الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا، لأن أهلنا يُدْكَروننا وإخواننا يُدْكَروننا بالآخرة، قال شاعر:

لعمرك ما مالُ الفتى بذخيرة ولكنَّ إخوان الثقات الذخائرُ
وكان من وصايا السلف انتقاء الصحة، قال الحسن البصري: إن لك من خليلك نصيباً، وإن لك نصيباً من ذكر من أحببت، فاتقوا الإخوان والأصحاب والمجالس.

فاجتهد أيها الأريب باحثاً عن أعوان المسير أصحاب الهمم العالية، ابحث عنهم في المساجد بالضرورة، اسأل عنهم في مجالس التقاة، لا تستبعد المفاوز لتصل إليهم ولو اقتضى الأمر أن تعلن في الصحف السيارة.

(مطلوبٌ : معينٌ على الخير في شهر رمضان)

يا له من إعلان ..

مع هذه الصحبة تتحاثون على تدارك الثواني والدقائق، تحاسبون أنفسكم على الزفرات والأوقات الغاليات، لو فرط أحدكم في صلاة الجماعة وجد من يستحثه على عقاب نفسه كما كان يفعل ابن عمر.
تري البطالين يصلون التراويح سوية ثم يسهرون ويسمرون ويسمدون وتضيع عليهم صلاة الفجر { وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا }.

لا أيها الرشيد، تعال أخبرك بحال من اجتمعوا على السير إلى الله: أوقاتهم بالذكر وتلاوة القرآن معمورة، مساجدهم تهتز بضجيج البكاء من خشية الله، تراهم ذابليين من خوف الآخرة، وعند العبادة تراهم رواسي شامخات كأنهم ما خلقوا إلا للطاعة، ليس في قاموسهم: فاتتني صلاة الجماعة، دع عنك أصل الصلاة، تراهم في قيامهم وقعودهم مطأطين على حياء من الله يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.

٨- حاسب نفسك وعد عيوبك

إعداد بيان عن عيوبك وذنوبك المستعصية وعاداتك القارة في سويداء فؤادك لتبدأ علاجها جدياً في رمضان وكذا إعداد قائمة بالطاعات التي ستجتهد في أدائها لتحاسب نفسك بعد ذلك عليها قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا" رواه البخاري.

لأن همّة أبناء الآخرة تأبى إلا الكمال، وأقل نقص يعدونه أعظم عيب، قال الشاعر:

ولم أر في عيوب الناس عيباً كنقص القادرين على التمام

وعلى قدر نفاسة همّة تشرب الأعناق، وعلى قدر خساستها تتأقل إلى الأرض، قال الشاعر:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم

وهذا رد على من يقول: ومن لنا بمعصوم عن عيب غير الأنبياء ويردد:

من ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه

فإن هذه القاعدة في التعامل مع الناس، أما معاملة النفس

(أيها الأريب) فهي مبنية على التهمة، وعلى طلب الكمال وعدم الرضا بالدون:

فإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسامُ

فذاك السالك دوماً يستكمل عناصر الإيمان، كلما علم أن ثمة ثلثة، يعزم لذلك عزيمة (تأمل) فإذا شرع في الاستكمال، أدرك ضرورة الصفاء فيه، وأن يرفأ ويرثق بجنس ما وهبه الله من خير أنفأ لنلاً يفضحه النشاز (وجود العيب مع خصال الحُسن) فيعزم لذلك عزيمة أخرى فثالثة تستدعي رابعة في نهضات متوالية حتى يصيب مراده (١). (أي استكمال عناصر الإيمان).

هذه العزمات المتوالية تستحثها في كل زمان، ولكن قد يتسرطن عيب ويتجذر ذنب وتتأصل عادة، ولا يجدي مع مثل هذا أساليب علاج تقليدية، إنما هي عملية جراحية استئصالية تتطلب حمية متوفرة في شهر رمضان، وهمة شحذتها قبيل هذا الزمان المبارك، فما بقي إلا أن تضع مبضع العزيمة الحاد وبجلد وصبر على آلام القطع تستأصل تلك الأورام الناهشة في نسيج إيمانك وتقواك، لا تستعمل أي مخدر، فإن شأن المخدر أن يسافر بك في سمادير السكارى وأوهام الحيارى، فتفريق دون أن تدري بأي الورم لم يستأصل بكامله، بل بقيت منه مُضغّة متوارية ريثما تتسرطن ثانية.

فإذا كنت مدخناً أو مبلتاً بالنظر أو الوسوسة أوالعشق فبادر إلى تقييد كل هذا البلاء وابدأ العمليات الجراحية في شهر رمضان ولا تتدرع بالتدرج الذي سميناه مخدراً، بل اهجر الذنب وقاطع المعصية وابتثر العادة ولا تجزع من غزارة النزيف وشدة الآلام، فإنه ثمن العلاج الناجح، وضرورة الشفاء البات الذي لا يغادر سقماً.

ووجه كون شهر رمضان فرصة سانحة لعلاج الآفات والمعاصي والعادات، إنه شهر حمية أي امتناع عن الشهوات (طعام وجماع) والشهوات مادة النشوز والعصيان، كما أن الشياطين فيه تصقد وهم أصل كل بلاء يصيب ابن آدم، أضف إلى ذلك: جماعية الطاعة، حيث لا يبصر الصائم في الغالب إلا أمة تصوم وتتسابق إلى الخيرات فتضعف همته في المعصية وتقوى في الطاعة، فهذه عناصر ثلاثة مهمة تتضافر مع عزيمة النفس الصادقة للإصلاح فيتولد طقس صحي وظروف مناسبة لاستئصال أي داع.

وقبل كل ذلك وبعده لا يجوز أن ننسى ونغفل عن ديوان العتقاء والتائبين والمقبولين الذي يفتحه الرب جل وعلا في هذا الشهر، وبنظرة عابرة إلى جمهور المتدينين تجد بداياتهم كانت بعبرات هائلة في سكون ليلة ذات نفحات من ليالي رمضان.

وما لم تتحفز الهمم لعلاج الآفات في هذا الشهر لن تبقى فرصة لأولئك السالكين أن يبرأوا، فمن حرم بركة رمضان ولم يبرأ من عيوب نفسه فيه، فأى زمان آخر يستظل ببركته.

[فضل الذكر وقراءة القرآن]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد: فإن ذكر الله نعمة كبرى، ومنحة عظيمة، به تستجلب النعم، وبمثلته تستدفع النقم، وهو قوت القلوب، وقرّة العيون، وسرور النفوس، وروح الحياة، وحياة الأرواح. ما أشد حاجة العباد إليه، وما أعظم ضرورتهم إليه، لا يستغنى عنه المسلم بحال من الأحوال.

١- منزلة الذكر ٢- فضائل تلاوة القرآن الكريم ٣- تفصيل أوجه الذكر في القرآن ٤- درجات الذكر ٥- آداب الذكر ٦- فضل الذكر ٧- أقوال السلف ٨- فوائد الذكر

١- منزلة الذكر: يقول ابن القيم: "هي منزلة القوم الكبرى التي منها يتزودون وفيها يتجرون، وإليها دائما يترددون. والذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقتها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفنون به التهاب الطريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقتهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. به يستدفعون الآفات ويستكشفون الكربات وتهون عليهم به المصيبات، إذا أظلم البلاء فإليه ملجؤهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفرعهم. فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون ورعوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذكر إلى المذكور، بل يدع الذكر مذكورا. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة، بل هم مأمورون بذكر معبودهم ومحبوبهم في كل حال: قياما وقيودا وعلى جنوبهم. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب وهو عمارتها وأساسها. وهو جلاء القلوب وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالها وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده ما لم يغلقه العبد بغفلته، وهو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه. والله أعلم." ١

٢- فضائل تلاوة القرآن الكريم:

١- أنه يأتي شفيعا لصاحبه فعن أبي أمامة الباهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة، وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيبتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة» ٢.

٢- أهل القرآن هم أهل الله عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله أهلين من الناس» قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: «هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته» ٣.

٣- صاحب القرآن يرتقى في درجات الجنة بقدر ما معه من القرآن فعن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقال لصاحب القرآن: اقرأ، وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها" ٤.

٤- مضاعفة ثواب قراءة الحرف الواحد من القرآن أضعافا كثيرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول الم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» ٥.

٣- تفصيل أوجه الذكر في القرآن: "فصل في تفصيل ذلك:

١ - أما الأول: فكقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا (٤١) } وسبحوه بكرة وأصيلا (٤٢) هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما (٤٣) { [الأحزاب: ٤١ - ٤٣] وقوله تعالى: { واذكروا ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو

١ مدارج السالكين (٢/ ٣٩٥)

٢ صحيح مسلم (٨٠٤)

٣ أخرجه ابن ماجه (٢١٥) وانظر صحيح الجامع (٢١٦٥)

٤ أخرجه أحمد (٤٠٤/ ١١) وغيره، وانظر الصحيحة (٢٢٤٠)

٥ أخرجه الترمذي (٢٩١٠) وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٦٩)

وَالصَّالِّ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ { [الأعراف: ٢٠٥] وفيه قولان، أحدهما: في شرك وقلبك، والثاني: بلسانك بحيث تسمع نفسك.

٢ - وأما النهي عن ضده: فكقوله: {وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ} [الأعراف: ٢٠٥] وقوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [الحشر: ١٩]

٣ - وأما تعليق الفلاح بالإكثار منه: فكقوله: {وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الأنفال: ٤٥].

٤ - وأما الثناء على أهله وحسن جزائهم: فكقوله: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] إلى قوله: {وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: ٣٥]

٥ - وأما خسران من لها عنه فكقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [المنافقون: ٩]

٦ - وأما جعل ذكره لهم جزاء لذكرهم له فكقوله: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ} [البقرة: ١٥٢]

٧ - وأما الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء فكقوله تعالى: {إِثْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} [العنكبوت: ٤٥] وفيها أربعة أقوال:

أحدها: أن ذكر الله أكبر من كل شيء فهو أفضل الطاعات؛ لأن المقصود بالطاعات كلها: إقامة ذكره فهو سر الطاعات وروحها.

الثاني: أن المعنى: أنكم إذا ذكرتموه ذكركم فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا: المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول: مضاف إلى المذكور.

الثالث: أن المعنى: ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر: محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون.

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول: معنى الآية: أن في الصلاة فائدتين عظيمتين إحداهما: نهيتها عن الفحشاء والمنكر، والثانية: اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيتها عن الفحشاء والمنكر.

٨ - وأما ختم الأعمال الصالحة به: فكما ختم به عمل الصيام بقوله: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥]

وختم به الحج في قوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: ٢٠٠] وختم به الصلاة كقوله: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ} [النساء: ١٠٣] وختم به الجمعة كقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة: ١٠] ولهذا كان خاتمة الحياة الدنيا، وإذا كان آخر كلام العبد أدخله الله الجنة

٩ - وأما اختصاص الذاكِرِينَ بالانتفاع بآياته وهم أولو الأبواب والعقول فكقوله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [آل عمران: ١٩٠، ١٩١]

١٠ - وأما مصاحبته لجميع الأعمال واقترانها بها وأنه روحها: فإنه سبحانه قرنه بالصلاة كقوله: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: ١٤] وقرنه بالصيام والحج ومناسكه، بل هو روح الحج ولبه ومقصوده. كما قال النبي: «إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله»^٦.

^٦ أخرجه أحمد (٤٨/٤٠) وغيره، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٠٥٦)
^٧ مدارج السالكين (٣٩٧/٢)

٤- درجات الذكر وهو على ثلاث درجات:

١- الدرجة الأولى: الذكر الظاهر من: ثناء أو دعاء أو رعاية.

يريد بالظاهر: الجاري على اللسان المطابق للقلب، لا مجرد الذكر اللساني، فإن القوم لا يعتدون به. فأما ذكر الثناء: فنحو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأما ذكر الدعاء فنحو: {ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} [الأعراف: ٢٣] و: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ونحو ذلك.

وأما ذكر الرعاية: فمثل قول الذاكر: الله معي والله ناظر إلي، الله شاهدي. ونحو ذلك مما يستعمل لتقوية الحضور مع الله، وفيه رعاية لمصلحة القلب ولحفظ الأدب مع الله والتحرز من الغفلة والاعتصام من الشيطان والنفس.

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة، فإنها متضمنة للثناء على الله والتعرض للدعاء والسؤال والتصريح به، كما في الحديث: «أفضل الدعاء الحمد لله» قيل لسفيان بن عيينة: كيف جعلها دعاء قال: أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان يرجو نائله:

أذكر حاجتي أم قد كفاني ... حياؤك إن شيمتك الحياء

إذا أتى عليك المرء يوماً ... كفاه من تعرضه الثناء

فهذا مخلوق واكتفى من مخلوق بالثناء عليه من سؤاله، فكيف برب العالمين؟ .

٢- الدرجة الثانية: الذكر الخفي وهو الخلاص من القيود، والبقاء مع الشهود، ولزوم المسامرة.

٣- الدرجة الثالثة: الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحق إياك، والتخلص من شهود ذكرك» .

وقد سمى هذا الذكر حقيقياً؛ لأنه منسوب إلى الربّ تعالى فذكر الله لعبده هو الذكر الحقيقي، وهو شهود ذكر الحقّ عبده.^٨

٥- آداب الذكر:

قال الإمام النووي: " وينبغي أن يكون الموضع الذي يذكر فيه خالياً نظيفاً، فإنه أعظم في احترام الذكر المذكور، ولهذا مدح الذكر في المساجد والمواضع الشريفة. وجاء عن الإمام الجليل أبي ميسرة رضي الله عنه قال: (لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب) وينبغي أيضاً أن يكون فمه نظيفاً، فإن كان فيه تغير أزاله بالسواك، وإن كان فيه نجاسة أزالها بالغسل بالماء، فلو ذكر ولم يغسلها فهو مكروه ولا يحرم، ولو قرأ القرآن وفمه نجس كره، وفي تحريمه وجهان لأصحابنا: أحدهما لا يحرم. واعلم أن الذكر محبوب في جميع الأحوال إلا في أحوال ورد الشرع باستثنائها نذكر منها هنا طرفاً، إشارة إلى ما سواه مما سيأتي في أبوابه إن شاء الله تعالى، فمن ذلك: أنه يكره الذكر حالة ض الجلوس على قضاء الحاجة، وفي حالة الجماع، وفي حالة الخطبة لمن يسمع صوت الخطيب، وفي القيام في الصلاة، بل يشتغل بالقراءة، وفي حالة النعاس. ولا يكره في الطريق ولا في الحمام، والله أعلم".^٩

" والمراد من الذكر حضور القلب، فينبغي أن يكون هو مقصود الذاكر فيحرص على تحصيله، ويتدبر ما يذكر، ويتفكر معناه. فالتدبر في الذكر مطلوب كما هو مطلوب في القراءة لاشتراكهما في المعنى المقصود".^{١٠}

^٨ مدارج السالكين (٤٠٧/٢)

^٩ الأذكار للنووي ت الأرنبوط (ص: ١٢)

^{١٠} الأذكار للنووي ت الأرنبوط (ص: ١٣)

أ- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَرْكَأهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقُوا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى. قَالَ: «ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى».^{١١}
 " قوله ذكر الله تعالى يحتمل معاني لأن ذكر الله على ضربين:
 أحدهما: ذكر باللسان.

والثاني: ذكر عند الأوامر بامتنالها وعند المعاصي باجتنابها وهو ذكر. "١٢" فإنه ظاهر في أن الذكر بمجرد أفضل من أبلغ ما يقع للمجاهد وأفضل من الإنفاق مع ما في الجهاد والنفقة من النفع المتعدي "١٣"
 ب- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»^{١٤}

" وذلك لأن الذي يذكر الله تعالى قد أحيا الله قلبه بذكره وشرح له صدره فكان كالحَيِّ وأما الذي لا يذكر الله فإنه لا يطمئن قلبه والعياذ بالله ولا ينشرح صدره للإسلام فهو كمثَل الميت وهذا مثل ينبغي للإنسان أن يعتبر به وأن يعلم أنه كلما غفل عن ذكر الله عز وجل فإنه يقسو قلبه وربما يموت قلبه والعياذ بالله "١٥"
 وفي رواية لمسلم «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ، وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ، مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ».^{١٦}
 " فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر "١٧"

ج- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنْ لَلَّهِ مَلَائِكَةٌ يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَيْنَا حَاجَتِكُمْ " قَالَ: «فِيحْفُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» قَالَ: " فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَمَجِّدُونَكَ " قَالَ: " فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟ " قَالَ: " فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْنَا؟ " قَالَ: " فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْنَا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا " قَالَ: " يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟ " قَالَ: «يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ» قَالَ: " يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْنَا؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْنَا " قَالَ: " يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْنَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حَرِصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلِبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً، قَالَ: فَمِمَّ يَتَّعَوِّدُونَ؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ " قَالَ: " يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْنَا؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْنَا " قَالَ: " يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنَا؟ " قَالَ: " يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْنَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً " قَالَ: " فَيَقُولُ: فَأَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ عَقَرْتُ لَهُمْ " قَالَ: " يَقُولُ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمْ الْجُنَّاسُ لَا يَشْفَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ "١٨

^{١١} سنن الترمذي ت شاكر (٥/٤٥٩)، وأحمد (٣٣/٣٦)، صحيح الجامع (٢٦٢٩)

^{١٢} المنتقى شرح الموطأ (١/٣٥٥)

^{١٣} فتح الباري لابن حجر (٦/٥)

^{١٤} صحيح البخاري (٦٤٠٧)

^{١٥} شرح رياض الصالحين - لابن عثيمين (٥/٥١٧)

^{١٦} صحيح مسلم (٧٧٩)

^{١٧} شرح النووي على مسلم (٦/٦٨)

^{١٨} صحيح البخاري (٦٤٠٨)

د- ويكفي في شرف الذكر: أن الله يباهي ملائكته بأهله فعن أبي سعيد الخدري، قال: خرج معاوية، إلى المسجد فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إنني لم أستخلفكم ثممة لكم، وما كان أحد بمنزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل حديثاً عنه مني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما يجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به، فقال: «الله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أما إنني لم أستخلفكم لثممة لكم، إنه أتاني جبريل وأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة»^{١٩}

ر- وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة " ^{٢٠}

" فيه دليل على فضيلة الذكر وهو أن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل في نفسه ذكره الله في نفسه وإن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير منهم يعني إذا ذكرت ربك في نفسك إما أن تنطق بلسانك سرا ولا يسمعك أحد أو تذكر الله في قلبك فإن الله تعالى يذكرك في نفسه وإذا ذكرته في ملأ أي عند جماعة فإن الله تعالى يذكرك في ملأ خير منهم أي في ملأ من الملائكة يذكرك عندهم ويعلي ذكرك ويثني عليك جل وعلا ففي هذا دليل على فضيلة الذكر وأن الإنسان إذا ذكر الله عند ملأ كان هذا أفضل مما إذا ذكره في نفسه إلا أن يخاف الإنسان على نفسه الرياء فإن خاف الرياء فلا يجهر ولكن لا يكون في قلبه وساوس بأن يقول إذا ذكرت الله جهراً فهذا رياء فلا أذكر الله فليدع هذه الوسوس ويذكر الله تعالى عند الناس وفي نفسه حتى يذكره الله عز وجل كما ذكر ربه"^{٢١}

ز- الذاكرون: هم أهل السبق فعن أبي هريرة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: «سيروا هذا جمدان سبق المفردون» قالوا: وما المفردون؟ يا رسول الله قال: «الذاكرون الله كثيراً، والذاكرات»^{٢٢}

س- وعن عبد الله بن بسر، أن أعرابياً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبهت به قال: «لما يزال لسائك رطباً من ذكر الله عز وجل»^{٢٣}

٧- أقوال السلف:

أ- قال: أبو الدرداء: " إن لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله عز وجل " ^{٢٤}

ب- قال معاذ بن جبل: «ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله»^{٢٥}

ج- قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة وفي الذكر وقراءة القرآن، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق.^{٢٦}

٨- فوائد الذكر: قال ابن القيم: في الذكر أكثر من مائة فائدة منها:

١- أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. ٢- أنه يرضي الرحمن عز وجل. ٣- أنه يزيل الهم والغم عن القلب. ٤- أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. ٥- أنه يقوى القلب والبدن. ٦- أنه ينور الوجه والقلب. ٧- أنه يجلب الرزق. ٨- أنه يكسو الذائر المهابة والحلاوة والنضرة. ٩- أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحي الدين ومدار السعادة والنجاة. وقد جعل الله لكل شيء سبباً وجعل سبب المحبة دوام الذكر. فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليهلج بذكره فإنه الدرس والذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراتها الأقوم. ١٠- أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب

^{١٩} أخرجه الترمذي (٣٣٧٩) وغيره، وصححه الألباني في التعليقات الحسان (٨١٠)

^{٢٠} صحيح البخاري (٧٤٠٥)

^{٢١} شرح رياض الصالحين - لابن عثيمين (٥١٨/٥)

^{٢٢} صحيح مسلم (٢٦٧٦)

^{٢٣} أخرجه ابن ماجه (٣٧٩٣) وغيره، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

^{٢٤} شعب الإيمان (٢٣/٢)

^{٢٥} سنن الترمذي ت شاكر (٤٥٩/٥)

^{٢٦} مدارج السالكين (٣٩٦/٢)

الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت.... إلخ.^{٢٧}

^{٢٧} الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص: ٤١)

رفع همم الأبرار لقيام الليل بين يدي العزيز الغفار

العناصر - مقدمة - فضل قيام الليل وفوائده - صور مشرقة لقوام الليل - الأسباب المعينة على قيام الليل.
مقدمة: فإن أطيب أوقات المناجاة أن يخلو المؤمن بربه والناس نيام، وقد سكن الكون كله، وأرعى الليل سدوله، وغابت نجومه، وخلا كل حبيب بحبيبه،، فحينئذ تستحضر قلبك، وتناجي ربك، وتظهر ضعفك وفقرتك وحاجتك، وتستحضر عظمة ربك وغناه و جوده ومنه وكرمه،، فتأنس بقربه، ويطمئن قلبك بذكره، وتفرح بفضله ورحمته، وتبكي من خشيته، وتشعر بقربه ومعيته، فتلج في الدعاء، وتتذلل في التضرع، وتجتهد في الاستغفار،،، أخي المسلم إن قيام الليل عبادة تصل القلب بالله عز وجل وتصفيه مما علق به من شهوات الدنيا وأكدارها وتجعله قادرا على مواجهة الفتن المضلة التي تعصف بالقلوب،، فقلب معلق بالله وامتلأ بحب الله لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض... قيام الليل فيه مجاهدة للنفس وحملها على طاعة الله، في وقت هدأت فيه الأصوات ونامت فيه العيون تقلب فيه النوام على الفراش، لكن قوام الليل يهبون من فرشهم الوثيرة وسررهم المريحة ليكابدوا الليل والتعب وهم مع ذلك في غاية السعادة واللذة، فلقاء المحبوب والأنس به أنساهم التعب والنصب فتلدنوا بقربه سبحانه... لذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة التي أثنى الله عز وجل على أصحابها في آيات كثيرة فقال تعالى " وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (٦٣) وَالَّذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا" وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيَنَ جَزَاءً لِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] وقال تعالى [إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) أَخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ] وقال تعالى [أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ]

ومما يوضح لك أخي المسلم فضل قيام الليل وشرفه

١- أن الله عز وجل فرضه على أقرب الخلق منه و أحب خلقه إليه [محمد صلى الله عليه وسلم] حيث قال جل ذكره [يَا أَيُّهَا الْمَرْمُلُ (١) قُمْ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا]

فأراد الله عز وجل أن يرفع قدر نبيه ويعلي ذكره في الدنيا والآخرة ففرض عليه قيام الليل قال تعالى [وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا] والمقام المحمود هو الذي يحمده عليه جميع الخلائق وهي الشفاعة العظمى لأهل الموقف. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر ربه على أكمل وجه، فكان يقوم حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم وعندما يسأل عن ذلك يقول [أفلا أكون عبدا شكورا]

٢- أن قيام الليل أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: سُنِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ» م (١١٦٣)

٣- أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل
 عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الرَّبُّ مِنَ الْعَبْدِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْآخِرِ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُنْ». صححه الألباني في المشكاة.
 وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَعْفِرُنِي فَأَعْفِرَ لَهُ " زاد مسلم [فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يُضِيَءَ الْفَجْرُ]

٤- وفي الليل ساعة إجابة يقبل الله فيها الدعاء وذلك كل ليلة
 عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ سَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» م [١٩١١]

٥- الشرف كل الشرف في القيام بين يدي الله عز وجل
 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم [أتاني جبريل، فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت، فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس ". هذا الحديث له شاهد من حديث جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب، وصححه الألباني في الصحيحة [٨٣١]

٦- قيام الليل سبيل الصالحين ودأب الأنبياء والمرسلين
 قال صلى الله عليه وسلم «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد». صحيح الجامع [٤٠٧٩] عن بلال وعن أبي أمامة وعن أبي الدرداء وعن سلمان وعن جابر. وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا»

٧- وعلى قدر قيامك بالليل يكون وصفك عند الله.
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَامَ بَعْشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْعَافِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَائِمِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْتَرِينَ» (صحيح) الألباني الصحيحة ٦٤٢. فاختر لنفسك اسماً عند ربك.

٨- أهل القيام هم أنضر الناس وجوهاً وأحسنهم سمناً
 قيل للحسن: ما بال المتجهدين بالليل من أحسن الناس وجوهاً؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. [قال بعض علماء الحديث: من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار] وكان محمد بن سيرين إذا دخل المسجد سبح الناس ربه؛ لما على وجهه من النور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة نوراً في الوجه، ونوراً في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق.

٩- القيام قهر للشيطان وإحباط لمكره
 في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَارْقُدْ فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ» فلو أراد أحد منا أن يحصي كم عقدة لم تنحل طوال ليلته السابقة ما أظنه إلا سيحتاج إلى رقم كبير؛ لأن غالب العقد عندنا لا نحلها، بل يعقدها الشيطان ثلاثاً ونستيقظ وهي ثلاث.

١٠- قيام الليل يهون على صاحبه طول قيام يوم القيامة

إن العبد إذا قام الليل، وصف قدميه لمولاه عبدا خاشعا سهل عليه يوم يقوم الناس لرب العالمين، ومن استراح هنا تعب هناك والجزاء من جنس العمل.

يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليره الله في ظلمة الليل ساجداً وقائماً؛ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه.

قال تعالى {أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ}

١١- قيام الليل من أنجع الدواء للقلوب

قال يحيى بن معاذ، وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكير، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين.

وشكا رجل إلى مالك بن دينار قسوة قلبه فقال له: أدمن الصيام -أي: داوم على الصيام- فإن وجدت قسوة فأطل القيام، فإن وجدت قسوة فأقل الطعام.

١٢- ترك قيام الليل معرة

في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الله، لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل»

١٣- قيام الليل سبب لدخول الجنة

قال تعالى [إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ]

وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (١٦) فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قَرَّةٍ أَعْيَنَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ]

عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن في الجنة عرقاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابعت الصيام وصلى بالليل والناس نيام» صححه الألباني

صور مشرقة لسلفنا الصالح في قيامهم لله رب العالمين

وعلى رأس هؤلاء الصفوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ مبلغاً في هذا الباب وهذا لا يخفى على أحد

في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله، وقد عقر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:

«أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً فلما كثر لحمه صلى جالساً، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع»

وانظر كيف كانت صلواته صلى الله عليه وسلم بالليل في الصحيحين عن حذيفة، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة... راجع الحديث في الصحيحين

يقول عبد الله بن رواحة في وصفه صلى الله عليه وسلم:

وفينا رسول الله يتلو كتابه... إذا اشتق معروف من الفجر ساطع

يبيت يجافي جنبه عن فراشه... إذا استثقلت بالمشركين المضاجع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا... به موفيات أن ما قال وأفع

& وهذا عثمان بن عفان: عن محمد بن سيرين قال، قالت امرأة عثمان بن عفان حين أطفوا يريدون قتله: وإن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيي الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن. صفة الصفة (١١٣ / ١)
& وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - إذا هدأت العيون قام فيسمع له دوى كدوى النحل حتى يصبح.
& وهذا أبو هريرة: في صحيح البخاري، وغيره عن أبي عثمان النهدي قال: تضيفت أبا هريرة سبعة أيام - أي نزلت ضيفا عليه - فكان هو وزوجته وخادمه يقتسمون الليل ثلاثا. الزوجة ثلثا، وخادمه ثلثا، وأبى هريرة ثلثا ..

& وكان للحسن بن صالح جارية فباعها من قوم فلما كان في جوف الليل قامت الجارية فقالت يا أهل الدار الصلاة الصلاة فقالوا أصبحنا أطلع الفجر؟ فقالت: وما تصلون إلا المكتوبة؟! قالوا: نعم فرجعت إلى الحسن فقالت يا مولاي بعثني من قوم لا يصلون إلا المكتوبة ردي فردها. والحسن بن صالح - وهو من رجال مسلم - كان يفتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثا، فماتت أمه فافتسم الليل هو وأخوه علي، فمات أخوه فقام الليل بنفسه.

* وقال الربيع بن بتي في منزل الشافعي رضي الله عنه ليالي كثيرة فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا.
& وقال أبو الجويرية: لقد صحبت أبا حنيفة رضي الله عنه ستة أشهر فما فيها ليلة وضع جنبه على الأرض،، وكان أبو حنيفة يحيي نصف الليل فمر بقوم فقالوا: إن هذا يحيي الليل كله. فقال: إنني أستحي أن أوصف بما لا أفعل فكان بعد ذلك يحيي الليل كله.

هؤلاء الكرام ما كانوا يحبون البقاء في الدنيا إلا من أجل هذا الشرف
يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: والله لولا قيام الليل ما أحسست بطعم الدنيا، والله إن أهل الليل في ليلهم أذ من أهل اللهو في لهوهم، وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيها طرباً بذكر بالله سبحانه وتعالى. فأقول: أن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. وفي هذه العبارة من الجمال والروعة ما ينبغي للمرء أن يستحضرها دوماً، وذلك مما يجدونه من لذة المناجاة، ولذلك ذكر عن بعض السلف أنه كان يكثر من الدعاء: اللهم لا تحرمني اللذتين: لذة المناجاة في الدنيا، ولذة النظر إلى وجهك الكريم في الآخرة.

قال ابن المنكر: " ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل، ولقاء الإخوان، وصلاة الجماعة ".
يقول أحد السلف وهو ينظر إلى الشمس ويخاطبها: أيتها الشمس لقد أطلت المكوث، أما أن لك أن تتواري، ألا فلتعربي! فهو يريد أن يأتي الظلام حتى يصف قدميه بين يدي رب العالمين، فيعيش لذة لا يعلم مداها ولا يشعر بحلاوتها إلا من عاشها.

يقول: إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة.

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم : إن التشبه بالرجال فلاح
الأمور الميسرة لقيام الليل: اعلم أخي المسلم - وفقك الله - أن قيام الليل من أثقل الطاعات على النفوس، ومن أشدها على القلوب، ومن أصعبها على الأبدان إلا من يسره الله عليه، وهناك أمور لو تمسك بها العبد ليسرت عليه قيام الليل أن شاء الله تعالى. وهذه الأمور تنقسم إلى قسمين: أمور ظاهرة، وأخرى باطنة.
أولاً: الأمور الظاهرة:

١ - أن لا يكثر العبد من الأكل والشرب، فيغلبه النوم أو يثقل عليه القيام وقد قيل: لا تأكل كثيرا فتشرب كثيرا، فتنام كثيرا، فتخسر كثيرا.

- وقال أبو سليمان الدارنى: من شبع دخل عليه ست آفات - فقد حلاوة المناجاة، - وتعذر عليه حفظ الحكمة، - وحرمان الشفقة على الخلق - لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعا، - وثقل العبادة، - وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين ويدورون حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل.

٢ - ألا يتعب نفسه بالنهار بالأعمال التى تعيا بها الجوارح وتضعف بها الأعصاب فإن ذلك مجلبة للنوم.

٣ - ألا يترك القيلولة بالنهار للاستعانة بها على قيام الليل.

٤ - أن يتجنب ارتكاب المعاصي، فإن ذلك مما يقسي القلب ويحول بينه وبين أسباب الرحمة، فإن مقترف الذنوب لا يوفق لقيام الليل، ومن أحسن فى نهاره وفق فى ليله. وقال رجل للحسن البصرى: يا أبا سعيد!

أنى أبيت معافى، وأحب قيام الليل، وأعد طهورى، فما بالى لا أقوم؟! فقال الحسن البصرى: قيدتك ذنوبك!

وقال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل. وقال الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب

أذنبته قيل وما ذاك الذنب قال رأيت رجلاً يبكي فقلت فى نفسى هذا مرء.

قيل لعبد الله بن مسعود: ما لنا لا نستطيع قيام الليل؟ قال أبعدتكم ذنوبكم.

وقال الفضيل بن عياض: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئتك.

وقال رجل لأحد الصالحين: لا أستطيع قيام الليل فصف لى دواءً، فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه بالليل.

٥ - أن يبتعد عن التنعيم الزائد فى الفراش، فإن ذلك يمنع من قيام الليل.

٦ - الابتعاد عن فضول النظر والكلام، فإن ذلك يقسي القلب، ويبعده عن الرب.

٧ - كثرة ذكر الله، فإن الذكر حياة القلب، وصاحب القلب الحي موفق لقيام الليل أن شاء الله تعالى. فعن

أبى موسى الأشعري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكره كمثل الحي والميت)) خ وم

٨ - أكل الحلال، والابتعاد عن الحرام، فكلما كان العبد متحريراً الحلال كان موفقاً، قال سهل بن عبد الله

التستري رحمه الله: من أكل الحلال أطاع الله شاء أو أبى.

ثانياً: الأمور الباطنة

١ - سلامة القلب من الحقد على المسلمين وعن البدع، وعن فضول هموم الدنيا كي ينشغل القلب بالله

مولاه ويترك ما سواه.

٢ - خوف غالب يلزم القلب، فإنه إذا تفكر العبد فى أهوال الآخرة، ودركات جهنم طار نومه، وعظم حذره،

وازداد خوفه.

قال ذو النون المصري:

منع القرآن بوعده ووعيده ... مقل العيون بليها أن تهجعا

فهموا عن الملك الجليل كلامه ... فرقابهم ذلت إليه تخضعا

وقال ابن المبارك:

إذا ما الليل أظلم كابدوه ... فيسفر عنهم وهم ركوع

أطار الخوف نومهم فقاموا ... وأهل الأمن فى الدنيا هجوع

٣ - أن يتفكر فى فضل قيام الليل بسماع الآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه، فإن ذلك يدفعه على العمل

وييسر عليه المشقة، فإن الشوق إلى الجنة يدفع الناس على العمل والاجتهاد لتحصيل المراد من رب

العباد.

- ٤ - تذكر حلاوة المناجاة والوقوف بين يدي الله، فإن لقيام لذة في القلب، وحلاوة في النفس.
- ٥ - قصر الأمل فإنه يدفع على العمل، وإياك وطول الأمل، فإنه يدفع على الكسل.
- ٦ - تذكر نومتك في القبر الوحيش وظلمته، فإن ذلك يهون عليك القيام في ظلمات الليل.

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى:

اغتنم في الفراغ فضل الركوع ... فعسى أن يكون موتك بغتة
كم من صحيح مات من غير سقم ... ذهبته نفسه الصحيحة فلتة

فضل الجود والنفقة في رمضان

١ - مقدمة بين يدي الخطبة ٢ - فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله ٣ - صور من حياة الأسخياء ٤ - من أنواع السخاء ٥ - دعوة إلى أصحاب الهمم العالية المقدمة

فإن رمضانَ شهرُ الجود، وشهرُ السخاء؛ فالنفوس في هذا الشهر تقترب من مولاها، وتتبعث إلى ما يزكيها ويطهرها من شحها، {وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأَوْلَىٰ لَهُمُ الْمُفْلِحُونَ} (الحشر: من الآية ٩) .
وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس، وكان أجودَ ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل في كل ليلة، فيدارسه القرآن، فلرسولُ الله صلى الله عليه وسلم أجودُ بالخير من الريح المرسلة» . صحيح البخاري (٨ / ١)
هكذا وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (الأحزاب: من الآية ٢١) .

الجود والنفقة في القرآن والسنة
يقول الله تعالى: وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [البقرة: ٢٧٢]، وقال عز وجل: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ: ٣٩] .

وما من شيء أشق على الشيطان وأبطل لكيدته وأقتل لوساوسه من إخراج الصدقات والإنفاق في سبيل الله، ولذلك فالشيطان يقذف الوهن في النفوس حتى يثبطها ويبعدها عن البذل والعطاء، ويفتح لها أبواباً ووساوس ليعلقها بالحطام الفاني.

واستمع إلى هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل لعباده المؤمنين، حيث بدأهم بالحض والتأليف واستجاشة المشاعر لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله عز وجل وابتغاء مرضاته، وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، فهو يضاعف لمن يشاء وهو الواسع العليم، لا يضيق عطاؤه ولا ينضب، عليم بالنوايا ويثيب عليها، ولا تخفى عليه خافية، قال تعالى: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [البقرة: ٢٦١]، أي: ينفقون أموالهم في طاعة الله وفي الجهاد في سبيل الله وإعداد السلاح والقوة لمجاهدة أعداء الله ورسوله، فلهم بكل درهم سبعمائة درهم إلى أضعاف مضاعفة، فضرب الله المثل بالحببة التي أنبتت سبع سنابل، في كل سنبله مائة حبة؛ ليكون أبلغ في النفوس من ذكر عدد السبعمائة. ومن العبادات المهجورة في هذا الشهر عبادة الصدقة والإنفاق، وهي من أرجى الطاعات عند السالكين، والفقهاء فيها عظيم أثره في النفس.

قال الشافعي رحمه الله: أحبُّ للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. وليس المقصود كثرة المنفق، بل كثرة الإنفاق أي فعله وإن قل المال، ورب درهم ينفقه امرؤ من درهمين يملكهما أحب إلى الله من مائة ينفقها من يملك الآلاف، قال - صلى الله عليه وسلم -: "سبق درهم مائة ألف درهم: رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها" رواه النسائي وغيره وهو حديث حسن.

وقد خرج أبو بكر من ماله كله وترك لأهله الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -، وخرج عمر من نصف ماله، وتصدق عبد الرحمن بن عوف بقافلة قدمت المدينة بأحلاسها وأقتابها.

وأدبُ المتصدق أن يعلم منة الله عليه إذ رزقه المال ثم وفقه للصدقة ويسر له من يقبل منه صدقته ثم تلقاها منه ربه وقبل منه ما رزقه.

وأن يتصدق بأفضل ما عنده {لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وأن يتلطف في إعطائها للفقير أو المحتاج حتى لا يشعر بمنة العبد فيها، فيعمل على إخفائها أو إرسالها مع قريب له.

وكان بعض السلف إذا أعطى الصدقة وضعها على كفه وناولها للفقير على يد مبوسطة حتى يتناولها الفقير بنفسه، ف قيل له في ذلك! فقال حتى تكون يده هي اليد العليا، يشير إلى قوله - صلى الله عليه وسلم - : "واليد العليا خير من اليد السفلى" وهذا من لطيف ما يقوم به أولئك الأكابر.

وقضية الجود - في رمضان وغير رمضان - من القضايا المهمة التي ينبغي أن يفهمها المؤمنون، وهذا الفهم يبني على مسألة واحدة، وهو أن هذا الدين لا تصلح له، هذه النفوس الشحيحة، هذه النفوس البخيلة الحريصة غير الصالحة في نفسها لا تصلح لإقامة الدين في غيرها، فهذه النفوس التي تشحُّ بالبذل، والوقت، والمال، والجهد على الله، إنما هي في الحقيقة تشحُّ على نفسها:

{وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَأَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ [محمد: ٣٨].

وهذه هي النقطة المهمة التي يستوعبها المؤمنون؛ أنهم يجب أن يكونوا في البذل كما قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ} [التوبة: ١١١].

حيث أعطاهم هذه النفوس، وتلك الأموال، وذلك الوقت، وذلك الجهد، وفتح عليهم جاهًا، وسلطانًا، ومنصبًا، وولداً، كل ذلك أعطاهم، ثم طلب منهم أن ينفقوا من ذلك الذي أعطاهم ليس من ملكهم؛ فعندما يبخلون إنما يبخلون بما أعطاهم ويبخلون على أنفسهم؛ لأنه أمرهم - سبحانه وتعالى - أن ينفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه من المال الذي آتاهم، ليس من أموالهم على الحقيقة، هم فقراء كما قال: { أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ } [فاطر: ١٥] وقد كان هذا الموضوع من أطول موضوعات القرآن التي أمر الله تعالى بها أن يبذلوا أنفسهم وأموالهم لله جل وعلا، فمن أنفق مالا فإن كرم الله تعالى أفضل وأعلى وسيعطيه أكثر مما أنفق، وسيخلف عليه أكثر مما أنفق؛ الحسنة بسبعمائة ضعف، ويزيد - سبحانه وتعالى - ، وكذا إذا أنفق وقتًا بارك له فيه، أنفق من جاهه وسلطانه ليوسع على عباد الله تعالى، أنفق نفسه لله كما كان هؤلاء يبذلون أنفسهم لله تعالى حفظها عليهم، وكرمهم بها في الدنيا والآخرة - سبحانه وتعالى - .

إن الذين يمسكون ويحبسون ويبخلون؛ يفعلون ذلك لظنهم أن ذلك سينقص مالهم، وينقص وقتهم، وينقص جهدهم كلاً: « مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ سَنَّ الترمذي ت بشار (١٤٠ / ٤)

ما ينقص أبداً إنما هي النظرة المادية التي ينظر بها الناس، نعم ينقص المال، ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا ينقص بل يزيد؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول في الحديث القدسي: «أنفق يا ابن آدم أنفق عليك» صحيح البخاري (٦٢ / ٧) فهو الذي ينفق عليك ما دمت تنفق؛ وينفق هو عليك الإنفاق الزائد؛ ذلك كله ملكه، وذلك كله رزقه، ولا تنفذ خزائنه، فلو اجتمعوا في صعيد واحد؛ إنسهم وجنهم، ما كان، وما يكون إلى يوم القيامة، ثم سأل كل واحد مسألته؛ بل سأل كل واحد الدنيا من أولها إلى آخرها، ما نقص ذلك من ملكه شيئاً، {وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَن نَّفْسِهِ} [محمد: من الآية ٣٨] ، وهذه المسألة إنما ترتبط بأمرين وهما:

١ - التَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ.

٢ - حُسْنُ الظَّنِّ فِي اللَّهِ.

فقضية التوكل وحسن الظن بالله تعالى هي التي كانت تحمّلهم؛ فما أن يحرص المرء، إلا وقد ساء ظنّه بربه، وقلّ توكله عليه، وضعف يقينه في الله تعالى، أن يعوّضه كما ذكر، وأن يخلف عليه، وأن يوسع عليه كما وعدّه - سبحانه وتعالى - .

لذلك كانت هذه النفوس الشحيحة، البخيلة، لا تصلح لنفسها، ولا لغيرها؛ لأنها قد أساءت الظن بالله تعالى، وكذلك ضعف توكلها ويقينها على الله، والله تعالى يقول: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ} [الطلاق: ٣]. ويقول أيضا: {وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} [آل عمران: ١٢٢] ، فقد أمر بالتوكل، ووصف به المؤمنين؛ لأنهم هم المتوكلون على الله تعالى.

لذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس؛ كما قال أنس: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحْسَنَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ» صحيح البخاري (٢٢/٤) وَكَانَ فِي رَمَضَانَ يَتَضَاعَفُ جُودُهُ اتِّبَاعًا لِتَضَاعَفِ جُودِ الرَّبِّ؛ لِأَنَّ الرَّبَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَضَاعَفُ جُودَهُ، وَفَضْلَهُ، وَكَرَمَهُ، وَإِحْسَانَهُ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمَشْرِفَةِ لِيُوسِّعَ عَلَى عِبَادِهِ بِأَنْوَاعِ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَتَقِ مِنَ النَّارِ؛ فَمَنْ اسْتَحَقَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ زَادَ عَلَيْهِ الْإِقْبَالَ، وَزَادَ عَلَيْهِ الْعَطَاءَ، وَتَنَوَّعَتْ لَهُ أَنْوَاعُ الْأَفْضَالِ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا.

وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - على هذا الحال المشرف؛ أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلٌ) صحيح البخاري (٨ / ١) لأنه عندما يُنفق إنما يُنفق من مال الله الذي لا ينفد، وعندما يُنفق يعلم أن الذي أعطاه سيعطيه عندما يُنفق، ويزيده من ذلك: {لَنْ شُكْرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ} [إبراهيم: ٧] ، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - كان أجود الناس، فكان لا يمنع شيئاً، ولا يحرص على شيء لنفسه فما دونها - صلى الله عليه وسلم -؛ وذلك بعلو يقينه بربه، وحسن توكله عليه - سبحانه وتعالى) وهذا البخل عندما يتصدّر قلب المرء ويتقدم فيه، تجده بخيلاً في عبادته، يتملّم من القيام، ويتملّم من الصيام، ويتملّم من النفقة، ويتملّم من الصدقة، ويشح بها، ويشح بنفسه أن يقف بين يدي الله تعالى، أن يُتعب نفسه لله - جل وعلا - شيئاً؛ فإذا أحسّ بهذا، ووصل إلى هذه الحالة؛ أن يتضايق، وأن يتألم، وأن يحسّ بالمشقة في أن يبذل وقتاً لله يقف فيه - ليناجي ربه، وليأخذ حظّه من جنة الدنيا المعجّلة للمؤمنين - فمتى يقف بنفسه، ويبذلها لله تعالى؟ ومتى يتحمّل ذلك في جنب الله جل وعلا؟ وأي نفس هذه التي تتملّم وتتأفف من الوقوف بين يدي الله؟

لذلك كان من شأنه المشرف أنّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سئل على الإسلام شيئاً فقال: لا. لم يحدث ذلك أبداً، بل على العكس فقد أعطى - صلى الله عليه وسلم - رجلاً وادياً من غنم - غنماً بين جبلين - ما يعطيها أحد؛ فرجع الرجل إلى قومه فقال: " أسلموا فإنّ محمداً ينفق إنفاقاً، أو: يعطي عطاء من لا يخشى الفقر "، نعم، لا يخشى الفقر، لا يخشى أن يبذل فيقتقر، لا يخشى أن يبذل جهداً فيضيع، لا يخشى أن يبذل وقتاً ما مشياً فيذهب سدى، {وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [التوبة: ١٢١].

«مَا سئِلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ لَأَ» صحيح البخاري (١٣ / ٨)

لذلك يقول صفوان بن أمية «لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا أَعْطَانِي وَإِنَّهُ لَأَبْعَضُ النَّاسِ إِلَيَّ فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» صحيح مسلم (١٨٠٦ / ٤) لقد أعطاه وادياً من أبلٍ ونعم حتى قال: «أشهد أنّهُ ما تطيبُ بذلك إلا نفسُ نبيٍّ» - صلى الله عليه وسلم -؛ ما تطيب نفساً أن تعطي هذا العطاء على كثرته، وتسنّيقن أن بهذا العطاء لا ينفذ المال إلا نفس نبي.

لذلك ذكروا عنه أنه كان ينفق - صلوات الله وسلامه عليه - وهو لا يملك شيئاً؛ أهديت إليه شملة - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل له: اكسنيها يا رسول الله - أعطني هذه الشملة - فلأمة أصحابه، قالوا: تعلم أنه - صلى الله عليه وسلم - ما يرد سائلاً، وهو محتاج إليها، قال: أردت أن تكون كفي؛ فأعطاه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم - وعاد إلى شملته القديمة. مسند أحمد (٤٨٢ / ٣٧)

والخصيصة التالية كما قال العلماء: علاوة على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرد أحداً، ولا يرد سائلاً، وكان يعطي عطاءً من لا يخشى الفقر، وكان يعطي على الإسلام - صلى الله عليه وسلم - لا يقول لا، وفي نفسه - صلوات الله وسلامه عليه - مع هذا العطاء الذي لا يستطيعه الملوك ككسرى وقيصر، كان يعيش في نفسه عيشة الفقراء، وكان يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته ناراً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان إنفاقه في وجه الله تعالى، وفي سبيله - سبحانه وتعالى -؛ فيعطي المال لفقير، أو محتاج، أو من يتألفه على الإسلام.

وكان - صلى الله عليه وسلم - يؤثر على نفسه وأهله أيضاً، فقد جاءه - صلى الله عليه وسلم - سبي مرة، وجاءته فاطمة ابنته رضي الله عنها تشكي له عمل بيته؛ فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أخبرك ما هو خير لك منه شبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين وتكبرين الله أربعاً وثلاثين» صحيح البخاري (٦٥ / ٧)

ولم يعطها شيئاً، أي: لا يعطيها خادماً مع شدة احتياجها لهذا الخادم، ويقول: «لأ أعطيك»، وهو في نفسه يعيش عيشة الفقراء، ولا يوقد في بيته ناراً، وكان بذله - صلى الله عليه وسلم - متنوعاً لا يقف على المال، بل كان يبذل نفسه ووقته، وكان يبذل العلم كذلك يعلم جاهلهم، ويرشد ضالهم، ويعطي محتاجهم ومسكينهم - صلى الله عليه وسلم -.

فكل أنواع البذل الذي ورد ما كان يتخلف عنها - صلى الله عليه وآله وسلم - لحظة، كان هو المسارع إليها؛ الأعلى على جميع البشر فيها.

لما نزلت هذه الآية {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢]، إذا بالصحابه يسارعون إلى أحسن أموالهم فينفقونها، ليس إلى الرديء ولا إلى الذي صار لا يحتاجون إليه فينفقونها، ويرسلونها إلى المسجد، أو غير ذلك مما نراه اليوم. لا، لماذا لقوله تعالى: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ٩٢].

«كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَحْلِ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ» صحيح البخاري (١٢٠ / ٢)

لما نزلت تلك الآيات، وهي المسارعة، والمنافسة في أعمال الخير علم الصحابة أنهم هم المختصون بذلك، هم المخاطبون بذلك، هم المخاطبون بأن يسارعوا إلى الله، وأن يتنافسوا، وأن يتسابقوا إلى هذه المعالي؛ فسابق بعضهم بعضاً، حتى أنهم - كما ذكرنا - من لم يستطع كان يجلس ليبيكي على أن لا يستطيع الإنفاق، ثم أنه إذا لم يستطع أن ينفق في باب، إذا به يحاول أن يعوض ذلك الباب، لما قام الأغنياء ينفقون من أموالهم في الصدقة، والصلة، والجهد، وغيرها.

هل جلس الفقراء بيبكون فقط؟ لا. انتقلوا إلى درجة أعلى من المنافسة، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقولوا له: «ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ - إذا بالنبي - صلى الله عليه وسلم - يُوَجِّهُهُمْ إلى عمل من الأعمال يُعَوِّضُ لَهُمْ هَذَا الإِنْفَاقَ الَّذِي لَمْ يَسْتَطِيعُوا - قَالَ: أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ؟! إِنَّ بَکُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» أخرجہ مسلم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - .

فضل الصدقة والإنفاق في سبيل الله

أيها الصائمون الكرام: للصدقة والسخاء فضائل، لا تُحصى كثرة؛ فالصدقة تطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء، وتدل على الإيمان بالله، والثقة به، وإحسان الظن به - عز وجل - . والصدقة دليل على الرحمة، والشعور بالآخرين، كما أنها سبب لتيسير الأمور، وتفريج الكربات، وإعانة الرب - جل وعلا - فالله في عون العبد، ما كان العبد في عون أخيه.

والصدقة مدعاة لزيادة المال، ونزول الخيرات، وحلول البركات، وهي سبب للاستئصال في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما أن لها تأثيراً في دفع البليات.

قال ابن القيم رحمه الله: (والصدقة تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء، ولو كانت من فاجر، أو ظالم، بل من كافر، وهذا أمر معلوم عند الناس، وأهل الأرض مقرّون بذلك) اهـ.

والصدقة تشرح الصدر، وتفرح النفس.

قال ابن القيم رحمه الله: (المتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه، وانفسح لها صدره، وقوي فرحه، وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة لكان العبد حقيقاً بالاستكثار منها، والمبادرة إليها) .

أيها الصائمون الكرام: ومن فضائل الصدقة: أنها سبب للخلف من الله - عز وجل - قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما من يوم يصبح فيه العباد، إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً» متفق عليه.

ثم إن للسخاء أثراً في صيانة الأعراض، ونباهة الذكر، وانتلاف القلوب، وتأكيد رابطة الإخاء.

وللسخاء أثرٌ في القضاء على كثير من الأخلاق المردولة، كالحسد من الفقراء للأغنياء، وكالكبر من الأغنياء على الفقراء.

وللسخاء أثرٌ في ستر العيوب، قال الشافعي رحمه الله:

وإن كثرت عيوبك في البرايا ... وسرّك أن يكون لها غطاءً

تستترّ بالسخاء فكلّ عيبٍ ... يُعْطِيهِ كما قيل السخاءُ

ثم إن السخي قريبٌ من الله، ومن خلق الله، ومن الجنة، والبخيل بعكس ذلك.

والسخاء مُتَّصِلٌ بفضائل أخرى؛ فالسخيُّ في أغلب أحواله يأخذ بالعفو، ويتحلّى بالحلم، ويجري في معاملته على الإنصاف، ويؤدي حقوقَ الناس من تلقاء نفسه.

ولتجدنّ السخيَّ بحق متواضعاً، لا يطيش به كبر، ولا تستخفه خيلاء، ولتجدنّه أقربَ الناس إلى الشجاعة وعزة النفس؛ وإنما يخسر الإنسان الشجاعة والعزة بشدّة حرصه على متاع الحياة الدنيا.

ولقد جرّت سنة الله بأن السخيَّ بحق يفوز بالحياة الطيبة، ولا تكون عاقبته إلا الرعاية من الله والكرامة؛ فلما كان رحيماً بالفقراء، والمساكين، والمحتاجين، حريصاً على إسعادهم، وإدخال السرور والبهجة على نفوسهم - كان جزاؤه من جنس عمله.

هذا، وإن السخاء ليس مقتصرًا على بذل المال فحسب، بل إن مفهومه أوسع، وصوره أعم وأشمل. فمن صور السخاء: أن يكون للإنسان دينٌ على آخر؛ فيطرحه عنه، ويخلى ذمته منه، وهو يستطيع الوصول إليه، دون عناء ولا تعب.

صور من حياة الأسخياء

أما عن أحوال سلفنا الصالح في الإنفاق فهي أكثر من أن تحصى فهذا أبو بكر رضي الله عنه يتصدق بماله كله ويسأل ما أبقيت لهم قال أبقيت لهم الله ورسوله وهذا عمر يتصدق بنصف ماله - وهذا عثمان يجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار فصبها في حجر النبي (ص) فجعل النبي يقلبها وهو يقول " ما ضر ابن عفان ما فعل بعد اليوم " وهذا أبو الدحداح يتصدق بحديقته كلها في سبيل الله وكانت حديقته بها ستمائة نخلة وهنا قال النبي (ص) " كم من عزق رداح لأبي الدحداح في الجنة.

وكان قيس بن سعد بن عبادة - رضي الله عنهما - من الأجواد المعروفين، حتى إنه مرض مرة، فاستبطن إخوانه في العيادة، فسأل عنهم فقيل له: إنهم كانوا يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال: أخزى الله مالاً يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادياً ينادي: من كان لقيس عليه مالٌ فهو منه في حل؛ فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة من عاده.

ويدخل في قبيل الأسخياء من يستحق على عمل أجراً؛ فيترك الأجر من تلقاء نفسه. ويدخل في قبيلهم من يسعى في قضاء حوائج الناس، وتفريج كرباتهم، فعن الحسن رحمه الله قال: (لأن أقضى حاجة أخ لي أحب إلي من أن أعتكف سنة).

وقيل لابن المنكدر رحمه الله: (أي الأعمال أحب إليك؟ قال: إدخال السرور على المؤمن، وقيل: أي الدنيا أحب إليك؟ قال: الإفضال على الإخوان).

وقال الشافعي رحمه الله: وأفضل الناس ما بين الوري رجلٌ ... تُقضى على يده للناس حاجات من أنواع السخاء

ويدخل في السخاء سخاوة الإنسان بجاهه؛ بحيث يبذله في سبيل الخير، والشفاعات الحسنة: من إحقاق حق، ونصرة مظلوم، وإعانة ضعيف، ومشي مع الرجل إلى ذي سلطان، قال - تعالى - : {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} (النساء: من الآية ٨٥).

وقال صلى الله عليه وسلم: «اشفَعُوا تَوَجَّرُوا» رواه البخاري ومسلم.

ومن السخاء سخاء الإنسان برياسته؛ فيحمله سخاؤه على امتهاتها، والإيثار في قضاء حاجات الملتمس.

ومن السخاء سخاء الإنسان براحته، ووقته، ونصحه؛ في سبيل نفع الناس.

ومن أعلى مراتب السخاء سخاء الإنسان بالعلم؛ فذلك أشرف من السخاء بالمال.

ومن السخاء سخاء الإنسان بعرضه؛ بحيث يعفو ويصفح عن ناله بسوء.. من الشعبي رحمه الله يقوم يذكرونه بسوء، فتمثل بقول كثير عزة:

هنيئاً مريئاً غير داءٍ مخامر ... لعزة من أعراضنا ما استحلّت

أسيئنا بنا أو أحسننا لا ملومة ... لدينا ولا مقلية إن تقلّت

وفي هذا السخاء من سلامة الصدر، وراحة القلب، والتخلص من معاداة الخلق ما فيه.

ومن السخاء السخاء بالصبر، والاحتمال، والإغضاء، وهي مرتبة شريفة لا يقدر عليها إلا النفوس الكبار.

ومن السخاء السخاء بالخلق، والبشر، والتبسم، والبشاشة، والبسطة، ومقابلة الناس بالطلاقة؛ فذلك فوق

السخاء بالصبر، والاحتمال، والعفو، وهذا هو الذي بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وهو أثقل ما يوضع

في الميزان، وفيه من أنواع المسار والمنافع والمصالح

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وإني لأكسو الخلل حلة سندس ... إذا ما كساني من ثياب

مداده

ويدخل في السخاء حصّ الناس على الخير، ودلالتهم عليه، وشكر الأسخياء، والدعاء لهم.

ومن صور السخاء الخفية المحمودة سخاء النفس بترفعها عن الحسد، وحب الاستئثار بخصال الحمد، وذلك بأن يحب المرء لإخوانه ما يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، فيفتح لهم المجالات، ويعطيهم فرصة للإبداع، والحديث، والمشاركة، ونحو ذلك؛ فيفرح لنجاحهم، ويحزن لإخفاقهم؛ فهذه من الصور الخفية للسخاء، وقلّ من يتفطن لها، ويأخذ نفسه بها.

ومن جميل السخاء سخاء المرء عما في أيدي الناس، فلا يلتفت إليه، ولا يستشرف له بقلبه، ولا يتعرّض له بحاله ولسانه.

وأروع ما في السخاء، سخاء المرء بنفسه، وأروع ما في ذلك ما كان في سبيل الله دعوة إلى أصحاب الهمم العالية

أيها الإخوة الكرام: يتفاضل الناس بالسخاء، على قدر هممهم، وشرف نفوسهم. فيتفاضلون من جهة الإنفاق؛ فالذي ينفق في السر أكمل من الذي لا ينفق إلا في العلانية. ويتفاضلون من جهة استصغار ما يُنْفَق واستعظامه؛ فالذي ينفق في الخير، وينسى أو يتناسى أنه أنفق، هو أسخى ممن ينفق ثم لا يزال يذكر ما أنفق، ولا سيما إذا كان في معرض الامتنان. ويتفاضل الناس في السخاء من جهة السرعة إلى البذل، والتباطؤ فيه؛ فمن يبذل المال لذوي الحاجة لمجرد شعوره بحاجتهم، يُفضّل مَنْ لا يبذل إلا بعد أن يسألوه.

ومن يقصد بالبذل موضع الحاجة - عرفه أو لم يعرفه - يكون أسخى ممن يَخْصُّ بالنوال من يعرفهم ويعرفونه.

ومن يعطي عن ارتياح، وتلذذٍ بالعطاء يعد أسخى ممن يحسن وفي نفسه حرجٌ. ومن علامات الرسوخ في السخاء ملاقاته السانلين بأدب وحفاوة؛ حتى يحفظ عليهم عزتهم. وأبلغ ما يدل على أصالة الرجل، ورسوخ قدمه في فضيلة السخاء - أن يرقّ عطفه، حتى يبسط إحسانه إلى ذي الحاجة، وإن كان من أعدائه؛ فذلك من كبر النفس، وضروب العزة، والترفع عن العداوات. ومن علامات الرسوخ في السخاء أن يتألم المرء، وأن يتأسف أشد الأسف إذا سنل شيئاً وهو غير واجدٍ له، قال الشافعي رحمه الله:

إن اعتذاري لمن قد جاء يسألني ... ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات

ومن الأسخياء من تَسْمُو به الحال، فيرى أن الفضل والمنة إنما هي لمن جاء يستجديه ويسأله؛ حيث أحسن الظنّ به، وتكرّم عليه؛ فهذا من غرائب السخاء.

وأرفع درجات السخاء أن يكون الإنسان في حاجة ملحة إلى ما عنده؛ فيدع حاجته، ويصرف ما عنده في وجوه الخير؛ وذلك ما يسمى بالإيثار.

قال رسول الله (" ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً "

ثم اعلم أن المؤمن يستظل بصدقته يوم القيامة

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم رجلاً تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه " صحيح البخاري (١/١٣٣)

علامات القبول

وداعاً رمضان

كلمات مؤثرة في توديع شهر الرحمات

قال ابن رجب في وداع رمضان، واسمعوا لقلوب السلف رضوان الله تعالى عليهم كيف كانت تحترق لفراق هذا الشهر: يا شهر رمضان ترفق، دموع المحبين تدفق، قلوبهم من ألم الفراق تشقق، عسى وقفة الوداع تطفئ من نار الشوق ما أحرق، عسى ساعة توبة وإقلاع ترقع من الصيام ما تحرق، عسى منقطع عن ركب المقبولين يلحق، عسى أسير الأوزار يطلق، عسى من استوجب النار يعتق.

ترحلَّ الشَّهْرُ وَآ لهْفَاهُ وانصرماً ... واختصَّ بالفوزَ بالجناتِ مَنْ خَدَمَا

وأصبح الغافلُ المسكينُ منكسراً ... مثلي، فيا ويحهُ، يا عَظْمَ ما حُرْمَا

من فاته الزرعُ في وقت البذارِ فما ... تراه يحصد إلا الهَمَّ والنَّدَمَا

قلوبُ المتقين إلى هذا الشهر تحنُّ، ومن ألم فراقه تننُّ، إذا كان هذا جزعُ من ربح فيه، فكيف بمن خسر في أيامه ولياليه؟ ماذا ينفعُ المفرطُ فيه بكاؤه، وقد عظمتُ فيه مصيئته وجلَّ عزاؤه؟ كم نُصحَ المسكينُ فما قبلَ النَّصحَ، كم دُعِيَ إلى المصالحة فما أجاب إلى الصُّلحِ؟ كما شاهد الواصلين فيه، وهو متباعدًا، كم مرَّت به زُمُرُ السائرين وهو قاعدٌ؟ حتى إذا ضاق به الوقتُ، وحاقَ به المقتُ، ندِمَ على التفريطِ حين لا ينفعُ النَّدمُ.

يا من أعتقه مولاةً من النَّارِ، إياك أن تعودَ بعد أن صرت حرًّا، إلى رقِّ الأوزارِ، أيبعدُك مولاك من النَّارِ، وأنت تقربُ منها؟ وينقذُك منها، وأنت توقعُ نفسك فيها، ولا تحيدُ عنها؟ إن كانت الرحمةُ للمحسنين فالمسيءُ لا ييأس منها، وإن تكن المغفرةُ للمتقين، فالظالم لنفسه غيرُ محجوب عنها.

أحوال الناس بعد رمضان:

جاء رمضان، ومن الناس من عرف عظمة هذا الموسم، وقدر أوقات الشهر الكريم، فاغتتمها وزاد من عمله الصالح، وتضرع فيه بين يدي مولاة، وسأله المغفرة والعفو، ومحو الذنوب والسيئات، والعنتق من النار فقدم فيه خيرا، فليحمد الله على ذلك، وليسأله الثبات على الطاعة، والمزيد من التوفيق للأعمال الصالحة.

ومن الناس من دخل عليه الشهر، ولم يأبه بدخوله، ولم يقدر قيمة لحظاته، ونفاسة أوقاته، فلم يغير شيئا من نمط حياته، ولم يعدل طريقته في قضاء أوقاته، فأهدر هذا الموسم، وفرط في اغتنامه، فرحل شهر الصيام وهو غارق في غفلاته، فيحتاج هذا إلى محاسبة نفسه والتوبة إلى ربه، وفتح صفحة جديدة، وحياة يستغلها بالطاعة، ويوظف أوقاته في طلب مغفرة ربه ومرضاته.

فالناس بعد رمضان فريقان: فائزون وخاسرون، فيا ليت شعري من هذا الفائز منا فنهنيه؟ ومن هذا الخاسر فنعزيه؟! روي عن علي رضي الله عنه: أنه كان ينادي في آخر ليلة من رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه؟ أيها المقبول: هنيئاً لك، أيها المرود: جبر الله مصيبتك. ومعرفة المقبول من المغبون غيب لا يعلمه إلا الله ولكن هناك علامات تدل على القبول منها:

أولاً: التوجه بالشكر لله عز وجل على التوفيق للأعمال الصالحة

فلقد أمر الله سبحانه عند إكمال العدة بتكبيره وشكره، فقال: {وَلْيُكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَلْيُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} فأمرهم بشكر من أنعم عليهم بتوفيقهم للصيام والقيام، وإعانتهم عليه، ومغفرته لهم وعتقهم من النار.

وقال تعالى {وَأَذِّنْ لِيَنَّ رَبُّكَ لِيَنَّ شُكْرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيَنَّ كُفْرُكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ}

إن كان لا يرجوكم إلا محسن... فمن الذي يرجو ويدعو المذنب؟

فلم لا يرجي العفو من ربنا؟ وكيف لا يطمع في حلمه؟ ومن أسمائه سبحانه العفو الحليم... وكان أبو قلابة يعتق في آخر الشهر جارية حسناء مزيّنة، يرجو بعثها العتق من النار.

ثانياً: الخوف من عدم القبول

كان السلف الصالح: يجتهدون في إتمام العمل، وإكماله وإتقانه، ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله: ويخافون من رده، وهؤلاء الذين يؤثون ما أتو وقلوبهم وجلة، روي عن علي رضي الله عنه: «كُونُوا لِقَبُولِ الْعَمَلِ أَشَدَّ اهْتِمَامًا مِنْكُمْ بِالْعَمَلِ، أَلَمْ تَسْمَعُوا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ}» .

وعن فضالة: لأن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة خردل، أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} .

عَدَا تَوْفَى النُّفُوسُ مَا عَمِلَتْ ... وَيَحْصُدُ الزَّارِعُونَ مَا زَرَعُوا

إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم... وإن أساءوا، فبنسأ صنعوا

وقال مالك بن دينار: الخوف على العمل أن لا يقبل أشد من العمل.

وقال عبد العزيز بن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح، فإذا فعلوه وقع عليهم الهم: أن يقبل منهم أم لا؟ وقال بعض السلف: كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبله منهم.

وكان بعض السلف يظهر عليه الحزن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوم فرح وسرور فيقول: صدقتم. ولكنني عبد أمرني مولاي أن أعمل له عملاً، فلا أدري أيقبله مني أم لا؟ ورأى وهيب قوماً يضحكون يوم عيد، فقال: إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم، فما هذا فعل الشاكرين، وإن كان لم يقبل منهم فما هذا فعل الخائفين.

وعن الحسن قال: إن الله جعل رمضان مضماراً لخلقه، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللأعب الضاحك في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون. متى يغفر لمن لم يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟

ثالثاً: كثرة الاستغفار وعدم الاغترار

والاستغفار: ختام الأعمال الصالحة كلها، فتختم به الصلاة والحج وقيام الليل، وتختم به المجالس، فإن كانت ذكراً، كان كالطابع عليها، وإن كانت لغواً كان كفارة لها؛ فكذاك ينبغي أن يختتم صيام رمضان بالاستغفار؛ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: يأمرهم بختم رمضان بالاستغفار، فقال رحمه الله في كتابه إلى الأمصار: قولوا كما قال أبوكم آدم - عليه السلام - : {رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} وقولوا كما قال نوح - عليه السلام - : {إِنَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ}. وقولوا كما قال موسى عليه السلام - : {رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} وقولوا كما قال ذو النون: عليه السلام {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}.

ويروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: [الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء بصوم مرقع فليفعل] .

قال الحسن: أكثروا من الاستغفار. فإنكم لا تدرون متى تنزل الرحمة؛ وقال لقمان لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار. فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلاً؛ وفي الأثر: إن إبليس قال: أهلكتم الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله، والاستغفار.* كان بعض السلف إذا صلى استغفر من تقصيره فيها كما يستغفر المذنب من ذنبه، إذا كان هذا حال المحسنين في عباداتهم فكيف حال المسيئين مثلنا في عباداتهم؟! اللهم ارحم من حسناته كلها سيئات وطاعته كلها غفلات.

رابعاً: الانكسار وطلب العفو

من عظمت ذنوبه في نفسه لم يطمع في الرضا وكان غاية أمله أن يطمع في العفو ومن كملت معرفته لم ير نفسه إلا في هذه المنزلة. قالت عائشة: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ما أقول؟ قال: " تقولين: اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو، فاعفُ عني "

قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو.

إن كنت لا أصلح للقرب ... فشأنكم عفوٌ عن الذنب

كان مطرف يقول في دعائه: " اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعفَ عنا " .

وعن أسامة قال: كان من يرى سفيان الثوري يراه كأنه في سفينة يخاف الغرق، أكثر ما تسمعه يقول: " يا رب سلم سلم " . وعن جعفر: دخلنا على أبي التياح نعوده، فقال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جداً واجتهاداً، ثم بكى.

وعن فاطمة بنت عبد الملك زوج أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ما رأيت أحداً أكثر صلاة ولا صياماً منه ولا أحداً أشد فرقا من ربه منه، كان يصلي العشاء ثم يجلس يبكي حتى تغلبه عيناه ثم ينتبه فلا يزال يبكي تغلبه عيناه، ولقد كان يكون معي في الفراش فيذكر الشيء من أمر الآخرة فينتفض كما ينفض العصفور من الماء ويجلس يبكي فأطرح عليه اللحاف.

خامساً- المداومة على فعل الصالحات فالحسنة تدل على أختها

إن أعمال المؤمن الصالحة ليست معلقة بانقضاء رمضان، بل إن رمضان يزيد من حيوية النفس المؤمنة، ويبعث فيها القوة والنشاط، فإذا انتهى الشهر، كان أنشط في العبادة، فيستمر على الطاعة ما دام حياً، قيل لبشر الحافي أن قوماً يتعبدون في رمضان ويجتهدون في الأعمال فإذا انسلخ تركوا قال: بنس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال الحسن البصري: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت ثم قرأ «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» واجتهد أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - قبل موته اجتهداً شديداً، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق؟ فقال: عن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلها أقل من ذلك، قال: فلم يزل على ذلك حتى مات.

فالمداومة على الطاعات هدي راشد، وجه إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ومارسه؛ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: أدومه وإن قل»، وعن عائشة - رضي الله عنها - أن عمله - صلى الله عليه وسلم - كان ديمة، وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا عمل عملاً أثبته. فهل تعلمنا من رمضان الصبر والمصابرة على الطاعة وعن المعصية؟ وهل عودنا أنفسنا على المجاهدة للهوى والشهوات؟ هل حصلنا على التقوى التي هي ثمرة الصيام الكبرى، واستمرت معنا حتى بعد رمضان، فإن الصلة بالله وخوف الله هي السر في حياة الصالحين والصالحات؟! كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى جنبها: اعمني أيضاً، فإذا عملها، قالت الثالثة كذلك وهلم جرأ، فتضاعف الربح، وتزايدت الحسنات. وقد دل على ذلك {ويزيد الله الذين اهتدوا هدى} وقوله تعالى {والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم} فالعاقل اللبيب من جعل رمضان مدرسة لبقية الشهور بالاستمرار والمداومة على الطاعات والواجبات، ولو كانت قليلة؛ فقليل دائم خير من كثير منقطع.

● أخي الحبيب ربّ رمضان هو ربّ كل الشهور: لا تنس أيها الأخ الحبيب أن رب رمضان هو رب الشهور .. واستمر على الطاعة واسأل الله عز وجل الثبات على هذا الدين حتى تلقاه، وأعلم أن نهاية وقت الطاعة والعبادة ليس رؤية هلال العيد كما يتوهم البعض بل هو كما قال الله عز وجل: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}. واليقين هو الموت .. قال بعض السلف: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. وقال الحسن: أبى قوم المداومة، والله ما المؤمن بالذي يعمل شهر أو شهرين أو عام أو عامين، لا والله ما جعل لعمل المؤمن أجل دون الموت. وقرأ عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس على المنبر: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ} (فصلت: ٣٠). فقال: استقاموا والله بطاعة الله ثم لم يروغوا وروغان الثعلب. أخي المسلم وإن ودعت شهر الطاعة والعبادة وموسم الخير والعق من النار فإن الله عز وجل جعل لنا من الطاعات والعبادات ما تهنا به نفس المؤمن وتقر به عين المسلم من أنواع النوافل والقربات طوال العام ومن ذلك:

* صيام ست من شوال؛ قال - صلى الله عليه وآله وسلم - : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ». (رواه مسلم). وإن كان عليك قضاء فاقضه ثم صمها.

* صيام أيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر من كل شهر هجري، وصيام يوم عرفه لغير الحاج، وكذلك صيام أيام الاثنين والخميس.

* قيام الليل والمحافظة على الوتر. وتأس بالأخيار {كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (الذاريات: ١٧).

* المداومة على الرواتب التابعة للفرائض اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر.

* قراءة القرآن والحرص على ذلك يوميًا ولو جزءًا واحدًا على الأقل.

* احرص على أعمال البر واستقم على الطاعة. قال الله تعالى: {فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ}

(هود: ١١٢). وأنواع الطاعات كثيرة وأجرها عظيم قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُوَ

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (النحل: ٩٧). فاحرص أخي المسلم

على الاستمرار على الأعمال الصالحة واحذر أن يفجأك الموت على معصية .. واستحضر أن من علامات

قبول عملك في رمضان استمرارك على الطاعة بعده .. والحسنة تتبعها الحسنة والسيئة تجر السيئة.

* تذلل وتضرع وأدع ربك أن يحييك على الإسلام وأن يميتك عليه وأسأله الثبات على كلمة التوحيد عَنْ

أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ

تُبَّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا بِكَ وَيَمَا جُنْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ

بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ». (صحيح رواه الترمذي)

