

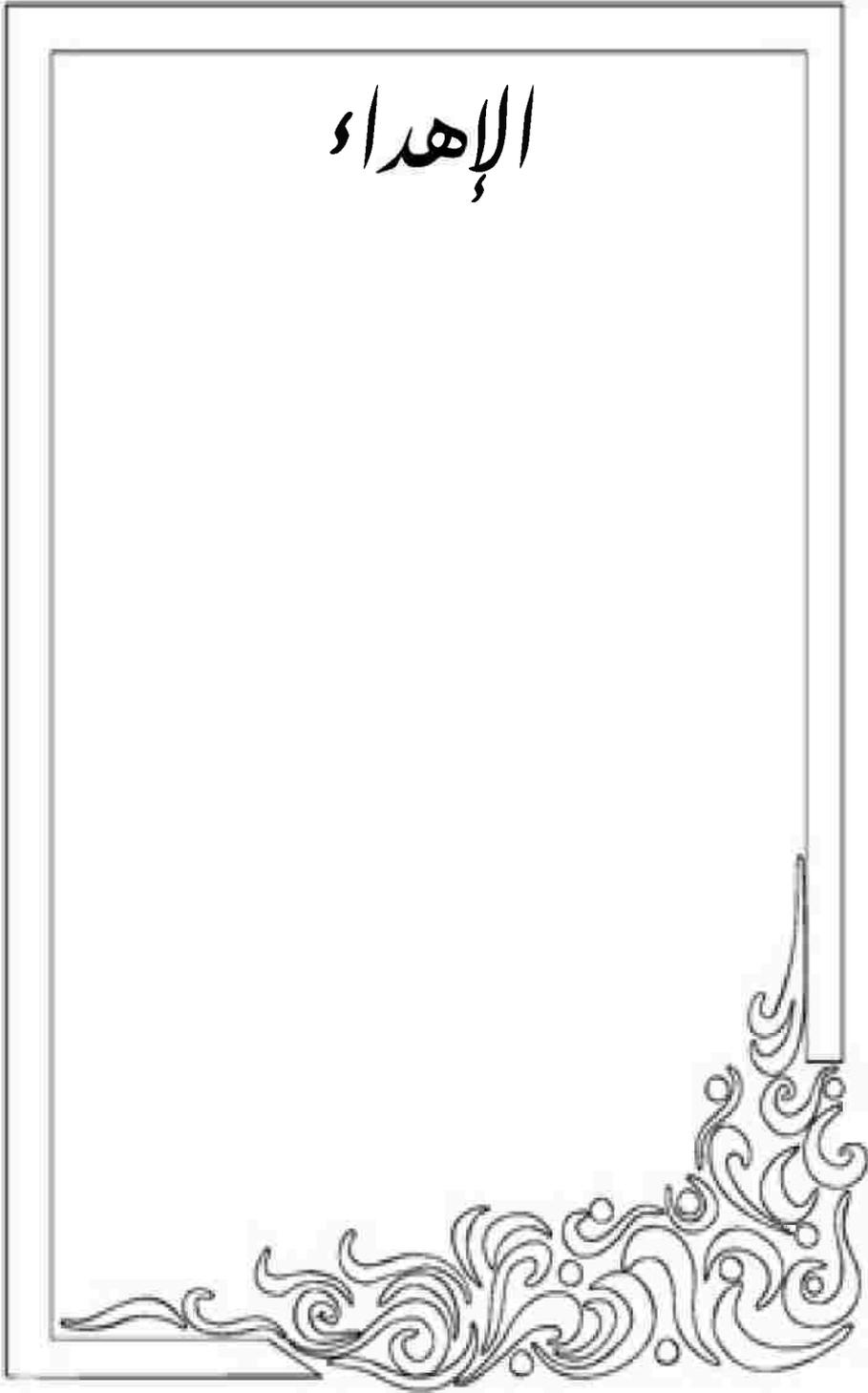
﴿ فَرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾

جواهر الكلام في شفاء الأَسقام

بقلم المربي

الدكتور محمد خير فاطمة

الإهداء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال تعالى: ﴿فَقَرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾

[الذاريات: ٥٠].

وقال جل جلاله: ﴿أَمَّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَأَلَهُ مَعَ اللَّهِ قِيلًا مَّا
تَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

عن ابن عباس، قال: كنت خلف رسول الله ﷺ يوماً،
فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك،
احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا
استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد
كتبه الله عليك، رفعت الأفلام وجفت الصحف».

[أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح]

الإهداء

- إلى الدعاة والمربين، والعلماء العاملين، والخطباء والمدرسين، والمرشدين والموجهين، والمشرفين على تربية الأجيال على مر السنين.

- وإلى كلِّ مسلم غيور على إسلامه يبحث عن الطريق المستقيم الذي ينجيه في كل وقت وحين، وفي كل محنة ومنحة، وفي كل فتنة ومصيبة، وكل امتحان وبلاء.

- إلى كلِّ هؤلاء أهدي كتابي هذا راجياً من الله القبول، وممن استفاد منه الدعاء.

المؤلف المربي

د. محمد خير فاطمة

التمهيد للبحث

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى، والصلاة على النبي المصطفى، وعلى آله وأصحابه
أجمعين، وبعد:

إن الله ﷻ بين في قرآنه أن الإنسان معرض في هذه الدنيا للبلاء
والاختبار فقال ﷻ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ
الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

● هذا وإن من أنواع البلاء التي تصيب الإنسان الأمراض المختلفة
الجسمية والروحية والنفسية والعقلية.

فما واجب الإنسان المسلم تجاه هذه الأنواع من البلايا؟

● المسلم الحق إذا ما أصابه مرض، أي مرض أو أصاب أي فرد من أفراد
أسرته فإن الإسلام يدعو.

أولاً: إلى مراجعة الأطباء المختصين والعمل بنصائحهم واستعمال ما
وصفوه له من الدواء وبالشكل الذي أرشده إليه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن
رسول الله ﷺ قال: «إِنَّ اللَّهَ ﷻ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمَهُ مِنْ
عِلْمِهِ، وَجِهَلَهُ مِنْ جِهَلِهِ.» [أخرجه أحمد]

ثانياً: أن يسرع المسلم إلى دفع صدقة بنية شفاء مريضه، قال رسول الله
ﷺ: «حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَالَ

البلاءِ بالدعاءِ والتضرعِ». [أخرجه أبو داود في المراسيل عن الحسن رضي الله عنه]

ثالثاً: ومع استعمال المسلم أسباب الشفاء يلتجئ إلى مسبب الأسباب، ومقدر الأقدار، ومزيل الهموم والغموم، والشافي من الأمراض، ومن بيده ملكوت كل شيء، فيقف على بابه مقراً بضعفه وعجزه، راجياً شفاؤه، متوكلاً عليه، معتصماً به، معتمداً عليه، سائلاً إياه، مستعيناً به، منفذاً أوامره، مطبقاً تعاليمه، عارفاً أن الأمر بيده، والشفاء بقدرته وأن أمره سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

- تالياً قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾.

[النمل: ٦٢]

- علماً أنه لا شافي إلا الله، ولا منجي إلا هو سبحانه: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ

فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠].

● ومن وسائل الالتجاء إلى الله عز وجل عند الأمراض والأسقام الرقى الشرعية من القرآن الكريم والسنة الشريفة.

● والرقى من القرآن الكريم: تكون بتلاوة القرآن رجاءً أن يناله من

بركات آياته وأنوار تتريلاته ما يكون فيه الشفاء.

- وهو القائل سبحانه: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ٥٧].

- والقائل جل جلاله: ﴿وَنُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾.

[الإسراء: ٨٢]

- والقائل ﷺ: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً﴾ [فصلت: ٤٤].

- والقائل ﷺ: ﴿وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾ [التوبة: ١٤].

- وقد قال رسول الله ﷺ: «خير الدواء القرآن».

[أخرجه ابن ماجه عن علي رضي الله عنه]

- وروي أنّ النبي ﷺ كان يقول: «فاتحة الكتاب شفاء من كل داء».

[أخرجه السيوطي في الجامع الصغير عن عبد الملك بن عمير مرسلًا]

- ومما يبين الأثر الكبير للرقية بالفاتحة ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنّ رهطاً من الأنصار من أصحاب رسول الله ﷺ انطلقوا في سفرة سافروها حتى نزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد الحي، فسعوا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، حتى قال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء رهط الذين نزلوا بكم لعله أن يكون عند بعضهم شيء ينفع صاحبكم، فأتوهم فقالوا: أيها رهط، إنّ سيدنا لدغ، فسعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ قال رجل منهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فأبيتُم أن تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلاً، فصالحوهم على قطع من الغنم، قال: فانطلق

فجعل يتفل عليه ويقول: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (أي قرأ عليه سورة الفاتحة) حتى برأ فكانما نشط من عقال حتى انطلق يمشي ما به قلبه (داء وتعب)، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله ﷺ فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا به، قال فغدوا على رسول الله ﷺ فذكروا ذلك له، فضحك رسول الله

ﷺ وَقَالَ: «ما يدريك أنها رقية؟» قَالَ: وَقَالَ: «أصبتُم اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم».

[أخرجه البيهقي في سننه]

- وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: (إن أم القرآن هي السبع المثاني، والشفاء التام، والدواء النافع، والرقية التامة، ومفتاح الغنى والفلاح، وحافظة القوة، ودافعة الهم والغم والخوف والحزن، لمن عرف مقدارها وأعطائها حقها، وأحسن تنزيلها على دائه، وعرف وجه الاستشفاء والتداوي، والسر الذي لأجله كان ذلك).

[زاد المعاد: ابن القيم]

● ومما جاء في هذا الباب، ما رواه عكرمة عن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: يا ابن عباس، إن لي والدة، وهي بي رحيمة، وقد بلغ ما المرض، فهل من رقية آخذها لها رحمة؟ فكتب له ابن عباس بعض آيات من القرآن الكريم ثم قال له: (اتل ذلك على أمك واستعن بالله تعالى)، فقال الرجل: ففعلت ما أمرني به، فعوفيت ببركة هذه الآيات.

● ولقد ألف حجة الإسلام أبو حامد بن محمد بن محمد الغزالي كتاباً أسماه (الذهب الإبريزي في خواص كتاب الله العزيز) ذكر فيه خواص كلمات الله وآياته في الشفاء.

● ومن أهم الأدوية في الشفاء من العلل والكروب، وما نزل بالإنسان من بلاء ومصائب، أدوية النبي ﷺ التي وردت في أحاديثه الشريفة، وتسمى رقى السنة، ومنها:

- ما رواه أبو سعيد رضي الله عنه، أَنَّ جِبْرَائِيلَ، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: «نعم»، قَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ، أَوْ حَاسِدٍ لِلَّهِ يَشْفِيكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ». [أخرجه ابن ماجه]

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا (يعني سيدنا إبراهيم العليل) كَانَ يَعُوذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ (كل حشرة مؤذية وما يقتل سمه)، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَةٍ» (العين المصيبة بسوء)

[أخرجه البخاري]

- وعن أنسٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ: يَا أَبَا حَمْرَةَ، اشْتَكَيْتَ، فَقَالَ أَنَسٌ: أَلَا أُرْقِيكَ بِرَقِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مَذْهَبِ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لَا يَغَادِرُ سَقَمًا».

[أخرجه البخاري]

- وعن أبان بن عثمان، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَانَ يَعْنِي ابْنَ عَفَّانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَاتٍ، لَمْ تَصِبْهُ فَجَاءَةٌ بَلَاءٌ، حَتَّى يَصْبِحَ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يَصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَاتٍ، لَمْ تَصِبْهُ فَجَاءَةٌ بَلَاءٌ حَتَّى يَمْسِيَ»، وَقَالَ: فَأَصَابَ أَبَانَ بْنِ عُمَانَ، الْفَالِجُ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ الَّذِي سَمِعَ مِنْهُ الْحَدِيثَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: «مَا لَكَ تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى عُمَانَ وَلَا كَذَبَ عُمَانُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنَّ الْيَوْمَ الَّذِي أَصَابَنِي فِيهِ مَا أَصَابَنِي غَضِبْتَ فَنَسِيتُ أَنْ أَقُولَهَا».

[أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح]

● هذا وإن الإسلام لم يكتف بمعالجة الأمراض الجسمية وإنما عالج أيضاً الأمراض النفسية.

- عن أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ،

فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، يَقَالُ لَهُ: أَبُو أُمَامَةَ، فَقَالَ: «يَا أَبَا أُمَامَةَ، مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ؟»، قَالَ: هُمُومٌ لَزِمْتَنِي، وَدِيُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ عِزُّ وَجَلَّ هَمُّكَ، وَقَضَى عَنْكَ دِينُكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ، قَالَ: «قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَبَنِ وَالْبَخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدِّينِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ» فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي هَمِّي، وَقَضَى عَنِّي دِينِي.

[أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ]

● وهناك أدعية كثيرة في أحاديث رسول الله ﷺ فيها أدوية لكثير من الأمراض، من استعمالها بإيمانٍ وصدقٍ وإخلاصٍ وثقةٍ بالله ﷻ كانت له شفاءً مما يعانيه من الأمراض وذلك بمشيئة الله وإرادته، يمكن الرجوع لمعرفة هذه الأدعية إلى كتب متعددة اشتملت عليها، وأهم كتاب في هذا الموضوع كتاب الأذكار للإمام النووي، ولكن هذه الأدوية القرآنية والنبوية تستعمل بعد الأخذ بالأسباب واللجوء إلى الأطباء المختصين واستعمال الأدوية التي يصفونها، وقبل هذه الأسباب ومعها وبعدها يكون المرء مع الله في أدويته الربانية، ومع رسول الله في توجيهاته النبوية ويسلم أمره لمشيئة الله سبحانه.

● ومن هذه التوجيهات النبوية ما روي عن عبد الحميد مولى بني هاشم: أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ وَكَانَتْ تَخْدُمُ بَعْضَ بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بِنْتَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْلَمُهَا فَيَقُولُ: «قُولِي حِينَ تَصْبِحِينَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا). فَإِنَّهُ مِنْ قَالَهُنَّ

حِينَ يَصْبِحُ حَفِظَ حَتَّى يَمْسِيَ وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يَمْسِي حَفِظَ حَتَّى يَصْبِحَ». [أخرجه أبو داود]

● وما تعلمه أبو الدرداء رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات من قالها أول النهار لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر النهار لم تصبه مصيبة حتى يصبح: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم). [أخرجه الديلمي وابن عساكر]

● وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات، حين يمسي، وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي». (أي من خسف أو غيره أو أمر لم أحسب له حساباً).

[أخرجه أبو داود]

● وعن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف أن انظر إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن مجلسه، وأحسن جائزته، وأكرمه. غير أن الحجاج غضب من أنس أثناء الحديث معه وقال له: لولا كتاب أمير المؤمنين فيك لضربت الذي فيه عيناك. فقلت: ما تقدر على ذلك: قال: ولم؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عَلَّمَنِي دَعَاءَ أَقْوَلُهُ، لَا أَحَافَ مَعَهُ مِنْ شَيْطَانٍ وَلَا سُلْطَانٍ وَلَا سَبْعٍ. قَالَ: يَا أبا حمزة، عَلَّمَهُ لابن أحيك محمد بن الحجاج. فَأَيَّتَ عَلَيْهِ. فَقَالَ لابنه: ائْتِ عَمَكَ أَنَسًا، فَاسْأَلْهُ أَنْ يَعَلِّمَكَ ذَلِكَ. قَالَ أَبَانُ: فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَعَانِي، فَقَالَ لِي: يَا أبا حمزة: إِنَّ لَكَ إِلَيَّ انْقِطَاعًا، وَقَدْ وَجِبَتْ حَرَمَتُكَ، وَإِنِّي مَعَلِّمُكَ الدَّعَاءَ الَّذِي عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَا تَعَلِّمَهُ مَنْ لَا يَخَافُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. قَالَ: يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي، بِسْمِ اللَّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَعْطَانِي رَبِّي، بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ، بِسْمِ اللَّهِ افْتَتَحْتُ، وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي، لَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ، الَّذِي لَا يَعْطِيهِ أَحَدٌ غَيْرِكَ، عَزَّ جَارِكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اجْعَلْنِي فِي عِيَاذِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانٍ، وَمِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَرِسُ بِكَ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ كُلِّ ذِي شَرِّ خَلَقْتَهُ، وَأَحْتَرِزُ بِكَ مِنْهُمْ، وَأُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَيَّ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١) اللَّهُ الصَّكْمُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُؤَكِدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١-٤] وَمِنْ خَلْفِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَمِينِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَعَنْ يَسَارِي مِثْلَ ذَلِكَ، وَمِنْ فَوْقِي مِثْلَ ذَلِكَ».

[عمل اليوم والليلة لابن السني]

● ومن الأدوية الشافية ما يسمى اليوم بالدواء الذاتي (أو الدواء العقلي)، وهو دواء رباني، إنه الثقة بالله.

● الثقة بالله بأنه هو الشافي والمعافي وأنه القادر على الشفاء مهما اشتد المرض وتنوع وتعدد، هذا الدواء يعطي القوة للجسم فيتغلب المريض على مرضه ويشفى بإذن الله عَزَّ وَجَلَّ.

● وهناك قصص كثيرة واقعية تتحدث عن العديد من المسلمين الذين أصابهم أمراض عضال كثيرة عجز الأطباء عن معالجتها، وصرحوا للمرضى أن الموت سيأتيهم قريباً جداً، ولكن ثقة هؤلاء المرضى بالله قوت عزيمتهم، فاشتد إقبالهم على الله، وعظم دعاؤهم، وألحوا على الله في طلب شفائهم، وتعمق حسن ظنهم بالله ﷻ، فأكرمهم الله ﷻ بالشفاء، أذكر من هذه القصص قصة واحدة على سبيل المثال لا الحصر:

- فتاة مغربية، تعمل مدرسة في فرنسا كانت مسرفة على نفسها، مقصرة في أداء حقوق ربا، مرضت مرضاً شديداً (سرطان في الرأس) عاجلت نفسها في أهم مستشفيات فرنسا، وأنفقت المال الكثير واستعملت جميع الأدوية الممكنة فما استفادت شيئاً، واشتد مرضها فأخبرها أطباؤها أنها ستموت بعد عدة أشهر، فاستسلمت أخيراً للموت المحقق.

ولكن داعية إلى الله ذكرها بالله وأنه بيده الشفاء مهما عظم المرض وأرشدها إلى أن تذهب للحج.

ألم الله هذه الفتاة المريضة الاستجابة لدعوة هذه الداعية المسلمة، فذهبت لأداء مناسك الحج، وهناك وقفت في كل المواقف في مكة المكرمة وعلى عتبات الكعبة بيت الله الحرام، ناجت ربا وبكت ودعت وسألت من لا يخيب الرجاء، وقالت:

يا من يجيب دعا المضطر في الظلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
 قد نام وفدك حول البيت واتبهوا وأنت يا حي يا قيوم لم تنم
 ثم جهشت بالبكاء وقالت يا رب: (أجمع الأطباء على موتي وأنا أعلم
 أن الأمر بيدك، ولن يكون إلا ما أردت، وأنت أمرتنا بحسن الظن بك، وأنا

أظن أنك ستشفييني وتعافيني).

ثم قصدت المدينة ووقفت أمام حجرة النبي ﷺ وبكت وشكت ودعت،
فرأت النبي ﷺ في منامها يبشرها بالشفاء.

فلما استيقظت نظرت إلى نفسها في المرآة فوجدت الشعر قد نبت في
رأسها وعادت إليها نضارة وجهها وقوة جسمها وشعرت بالشفاء التام.
وأسرعت إلى فرنسا، إلى أطبائها، فأعادوا فحصها، ذهلوا ولم يصدقوا.
لقد اختفى ذلك المرض، اختفى الورم، اختفى السرطان، وعادت إليها صحتها،
فكتبت كتاباً تتحدث فيه عن قصتها، جعلت عنوانه (فلا تنسَ الله).

العين الحاسدة

● هناك أمر هام يجب التعرّيج عليه وهو أن كثيراً من المسلمين إذا وقع هو أو أحد أفراد أسرته في مصيبة، أو حادث ما، أو حدث حادث في بيته أرجع ذلك إلى الحسد والعين الحاسدة.

- مثلاً: إذا مرض أحد أفراد أسرته مباشرة يقول: (عين أصابته)
- إذا تعطلت الغسالة أو الثلاجة أو السيارة مباشرة يقول: (عين أصابتها).
- يقول ذلك خاصة عندما يزوره أحد الأقارب أو الأصدقاء، فيعزو المصيبة ويرد سببها إلى عين هذا الزائر.

● قبل أن نبحث في هذا الموضوع هناك ثلاث نصائح يجب أن نعمل لـ:
الأولى: إذا دخلتم بيوت الآخرين فلا تظهروا اهتمامكم بما فيها من متاع، ولا تموا بالموجودات، ولا تسألوا عنها أو عن ثمنها ومن أين اشترت، ولا تبدو إعجابكم بشيء منها، ولا تقولوا ما يفهم منه أما استرعت انتباهكم، حتى لا يتهم أحدكم بعد ذلك بأنه حسدهم، وأن عينه أصابتهم بالسوء، فقد يحدث بالمصادفة شر فيما نظرت إليه، وسألت عنه وأظهرت اهتمامك به.

النصيحة الثانية: حاول أيها الأخ المسلم أن لا تتباهى بما أنعم الله عَلَيْكَ عليك، ولا تظهر إعجابك به واهتمامك أمام الآخرين من الزائرين لك، لا تتحدث عن ذكاء ولدك، ولا تحضرهم إليهم لتريهم إياه، ولا تتحدث عما اشترته من أدوات فخمة غالية الثمن، وخاصة في هذه الظروف التي لا يجد

الكثير من الناس الطعام أو الشراب، أخف ذهبك ومذهبك وذهابك، وأخف ما أنعم الله عليك ولا تظهره للآخرين، حتى لا تصاب فعلاً بالعين الحاسدة.

النصيحة الثالثة: اهتم بمن حولك من الأقارب والمعارف، وقم بمساعدتهم قدر الإمكان، وخفف عنهم ما يعانونه في هذه المحنة، وخاصة في هذا الشتاء الشديد البرودة، فعندما تقوم بمساعدتهم وتقديم العون لهم، وتشعرهم بحنانك وعطفك وإيثارك لهم، فإن ذلك يخفف عنك حسدهم لك، وحين يرونك في بيتك وعملك وعيالك في حالة حسنة، لم تصب بما أصيبوا به من فقد للبيوت والمال والعمل.

● نعود إلى موضوع بحثنا العين الحاسدة فنقول: يقر شرعنا الخفيف الإصابة بالعين، فمن الأعين، عين حاسدة، إما عين إنسان مريض الأخلاق، فاسد الطباع، عديم الإيمان، غيور حسود حقود، لا يجب الخير للآخرين، قال رسول الله ﷺ: «العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر».

[الجامع الصغير للسيوطي عن أبي ذر رضي الله عنه]

● أي أن هناك نفوساً ضعيفة الإيمان، سيئة حاقدة حاسدة، لا تحب الخير للآخرين، يتجمع حقدتها وشرها العميق في عينيها فتؤثر سلباً على ما تراه، فإذا ما نظرت إلى شيء ولو كان جميلاً قوياً، فإما تؤثر فيه فتوقعه مصروعاً، فيسرع صاحبه لذبحه قبل موته ليستفيد من لحمه بعد أن خسر الجمل الذي يساوي أضعاف مضاعفة من ثمن لحمه.

● لذلك فإن النبي ﷺ يوجهنا لما يجب فعله عندما يعجبنا شيء فيقول ﷺ: «إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق». [الجامع الصغير للسيوطي عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه]

● وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الإنسان قد يحسد نفسه فيما أنعم الله عليه في خلقه وخلقه أو في بيته وزوجته وأولاده أو في نعمة أنعمها الله عليه، أو قد يحسد غيره فيما من الله عَلَيْكَ عليه من نعم، فأعطاه النبي ﷺ الدواء الشافي من ذلك الدعاء والالتجاء إلى الله بأن يبارك الله له وللآخرين فيما أنعم عليهم، ويحفظهم من شرور كل عين حاسدة ضارة، كذلك على المسلم أن يقرأ المعوذتين ليقى نفسه من شرور الآخرين وخاصة الحاسدين منهم، كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.

● والمسلم يسترشد بتوجيهات القرآن الكريم، كقوله ﷻ: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩].

● ومعنى الجنة واسع، فكل ما أنعم الله عَلَيْكَ عليك هو جنة، الزوجة والأولاد، والمزرعة والسيارة، ومكان عملك وما رزقت من أموال، وما تشتريه من أجهزة وأدوات كلها جنة، فإن نظرت إلى هذه النعم التي حباك الله إياها، وكذلك إذا حبا الله أمثالها لغيرك، فقل: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ أي كل نعمة علي أو على الآخرين إنما هي بمشيئة الله وعطائه، ولا يوجد قوة تملك جلب الخير، أو دفع الشر إلا قوة الله، فإني التحجى إلى الله، ليحميني من شرور خلقه وليزيدني من نعمه.

● هذا وينبغي للمسلم أن يعلم أن ضرر العين الحاسدة ليس بإرادة الحاسد وقوته، وإنما بمشيئة الله وإرادته وتقديره، إن شاء ﷻ أجرى هذا الضرر أو صرفه، ومما يساعد على صرفه مواظبة المؤمن على الأوراد والأذكار والأدعية التي مرت سابقاً، مع التقيد بالوصايا الثلاث التي ذكرنا سابقاً.

● من جهة أخرى ينبغي للمسلم أن يعلم أن المصائب التي تصيبه مردها إلى مشيئة الله عَلَيْهِ، وهي إما امتحان للإيمان أو رفع للدرجات أو عقوبة لما اقترفته يده، من هذا النوع الثالث نقرأ قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

- ويؤكد هذا المعنى قول النبي ﷺ: (لا يصيب عبداً نكبةً فما فوقها أو دوماً إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر). [أخرجه الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه]

الآية والحديث يشيران إلى أن بعض المصائب قد تحصل بكسب الإنسان بسبب أخطائه أو جهله أو إهماله أو من عدم تدبيره للأمر بشكل صحيح أو عدم معرفة واقعه وحسن التعامل معه.

- من أهمل ممتلكاته ولم يحصنها وتباهى بها فسرقت، فلا يلومن إلا نفسه، ولا يعزون ذلك ويرده إلى عين الحاسد.

- ومن أهمل سيارته ووضعها في مكان غير آمن فصدمت فلا يلومن إلا نفسه، ولا يسوغ إهماله بالعين الحاسدة.

- ومن لم يضع في مترله على سبيل المثال منظماً للكهرباء وخاصة في هذه الحال التي نحياها التي كثر فيها انقطاع الكهرباء فجأة ثم احترقت بعض أدواته الكهربائية فلا يلومن إلا نفسه، ولا يرجع ذلك إلى العين الحاسدة، وهكذا في كل أمور حياته.

مرض الوسوسة وعلاجه

● من أنواع الأمراض المتعددة التي تعرض للإنسان مرض الوسوسة، وهو مرض يصيب العقل والنفس، وهو مرض خطير قد يؤدي إلى الجنون وانفصام الشخصية والهلوسة وغير ذلك، ومصدر هذا المرض هو الشيطان وأتباعه، فهو يدعو إلى الشر، فيسعى إلى إغواء الإنسان وخذلانه، ولم تخلُ نفس بشرية من الوسوسة، لأن لكل إنسان شيطاناً.

- قال تعالى: ﴿مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي

صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٤-٦].

- وقال ﷺ: «ما منكم من أحد، إلا وقد وُكِّلَ به قَريِنه من الجن» قالوا: وإياك؟ يا رسول الله قال: «وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير». [أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]

● ويكثر مرض الوسواس عند المبتدئين من طلبة العلم والعامه من الناس، لأن الشيطان يغيظه أن يسلكوا طريق الإسلام والإيمان والإحسان، وبذلك يخرجون من غوايته وخذلانه، فيسعى جاهداً إلى أن يوسوس لهم فيما يدرسونه ويتعلمونه، ليقعهم في هذا المرض، حتى يتعبهم وينهكهم، ويؤديهم إلى تكرار أعمالهم وعبادتهم حتى يصلوا إلى الضجر من أفعالهم، ثم يؤثر على عقولهم وتصرفاتهم إلى حد بلوغ الجنون أو انفصام الشخصية.

● ووساوس الشيطان كثيرة ومتعددة ومتنوعة، يحاول من خلالها أن ينفذ إلى مجالات حياة الإنسان كلها فيفسدها.

- فيوسوس له في طعامه وشرابه، وفي مسكنه وملبسه، وفي إيمانه وملته، وفي شهواته وأهوائه، وفي عقيدته وعبادته، وفي وضوئه وصلاته، وفي صومه وزكاته، وفي عمرته وحجه، وعند نومه واستيقاظه، وفي إزاره ولبيله، وفي تفكيره وعلمه وعمله، وفي ذهابه وإيابه، وفي كلامه وصمته وذكره، وفي كل أمور حياته ودينه وآخرته....

وفي القرآن الكريم العديد من الآيات التي تظهر أعمال الشيطان ووسوسته في صدور الناس، وأولى وسوسته كانت لأبينا آدم وأمنا حواء، فكانت السبب في خروجهما من الجنة، وقد قال تعالى إخباراً عن عدونا إبليس لما سأله الله عن سبب امتناعه عن السجود لآدم فاحتج بأنه خير منه، فأخرجه الله من الجنة، فسأله إبليس أن ينظره فأنظره، فقال عدو الله: ﴿قَالَ فِيمَا آغَبْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ١٦﴾ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿﴾ [الأعراف: ١٦-١٧].

● ومن وساوس الشيطان للإنسان ما يكون عند الطهارة والوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج، وسائر العبادات، فيوسوس له عند أدائه هذه العبادات بأنه لم يحتط بأدائها، ولم يلتزم الورع فيها، فيتعب المسلم ويرهقه، ويوقعه بالشك والظن بعدم القبول، أو فساد العمل، ويحمله على إعادة هذه الأعمال فيضيع الوقت والجهد والساعات والدقائق، وتخرج الصلاة عن أوقاتها بلا سبب، مع حوار نفسي، وشك داخلي، وكل ذلك وسوسة لا أصل لها، ولا لزوم لها، ولا حقيقة معها، حتى يصل الأمر إلى مرض والعياذ بالله، يصعب معه الشفاء.

السؤال ما الوقاية، وما العلاج من مرض الوسوسة؟

أولاً- أن يعلم المسلم أن الوسوسة مرض يصيب الإنسان عن طريق الشيطان، يجب الحذر منه، والابتعاد عنه، وعدم الالتفات إلى سببه وهي الوسوسة، منذ اللحظات الأولى التي يبدأ الشيطان بوسوسته، فلا يعيد وضوءه وإن أشعره الشيطان بأن وضوءه قد فسد، لأن ذلك إنما هو من وسوسة الشيطان، ولا يكرر قراءته في الصلاة على ما غير صحيحة فهي صحيحة إلا أن الشيطان يوهمه بما غير صحيحة.

- فأول ما يشعر المسلم هذه الوسوسة ينبغي عليه أن يتيقن أن ما من الشيطان لا أصل لها، ولا يلتفت إليها، ولا يعمل بمقتضاها، ولا يفكر ما حتى لا تتمكن منه، فإن تمكنت منه فقد توقعه في المهالك، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: ٦].

ثانياً- إذا حاول الشيطان التأثير على المسلم بمثل هذه الوسوسة وجب عليه أن يرجع إلى ما حكاه القرآن عن الشيطان من قوله: ﴿قَالَ فِيمَا آغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٦-١٧].

- وأن يعلم هذا المسلم أن الشيطان يأتي ابن آدم من الجهات الأربعة من الأمام والخلف واليمين والشمال، فبقي للبعد جهتان، جهة الأعلى وهي جهة السماء فعليه أن يدعو ربه، وجهة الأسفل وهي جهة الأرض فعليه أن يسجد لربه، راجياً مناجياً طالباً من الله أن يحفظه من شر الشيطان من الإنس والجن، ومن قصد ربه مخلصاً وجهه لله تعالى، قاصداً رضاه، راجباً عن سواه، لن يخذله الله جلَّ جلاله، بل يحفظه من الشرور كلها، ويشفيه من جميع الأمراض، ويرد

كيد الشيطان ووساوسه عنه، وبقية الله ﷻ مكائد الشيطان وإغواؤه وضالته: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا مِنِّي إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٧٥].

- والمؤمن الحق إذا شعر بوسوسة الشيطان أسرع إلى ذكر الله ليطرد هذه الوسوسة، كما قال تعالى: ﴿وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٠-٢٠١].

ثالثاً- من أفضل الوقاية والعلاج من الوسواس استعمال الأدوية النبوية التي تختص بكل نوع منها:

أولاً- الوسوسة الاعتقادية: وهي التي يحاول فيها الشيطان أن يشكك المسلم في عقيدته وإيمانه بربه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم، قال: «ذاك صريح الإيمان».

[أخرجه مسلم]

- وعن ابن عباس، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه، يعرض بالشيء، لأن يكون حممة (رماداً وفحماً) أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ».

- فالوسوسة في هذا الموضوع والخوف منها دليل على الإيمان الحقيقي ودواؤها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يأتي الشيطان أحدكم

فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا، مِنْ خَلَقِ كَذَا، حَتَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَبِّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ
فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلِيَّتِهِ» [أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ]

- وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: (فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ
يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌ. ثُمَّ لِيَتَفَلَّحَ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلِيَسْتَعِذَّ مِنَ
الشَّيْطَانِ).

ثَانِيًا- الوَسْوَسَةُ فِي الْعِبَادَاتِ: وَمِنْهَا الْوَسْوَسَةُ فِي الْوُضُوءِ، وَوَسْوَسَةُ
الْوُضُوءِ مَتَنوعَةٌ بَيْنَ التَّكْرَارِ أَوْ الشُّكِّ أَوْ الْإِعَادَةِ أَوْ الشُّعُورِ بِانْتِقَاضِهِ، وَكُلُّهَا
وَسَاوِسٌ لَا أَصْلَ لَهَا، يُمْكِنُ الْوَقَايَةُ مِنْهَا أَوْ الْعِلَاجُ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ أَمَا مَجْرَدِ
وَسْوَسَةٍ لَا حَقِيقَةَ لَهَا، وَأَمَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُوقِعَهُ فِي بَرَاثِنِهِ، حَتَّى يَضِيقَ ذُرْعًا أَوْ
يَضِيعَ وَقْتَهُ، أَوْ يَصِلَ إِلَى كِرَاهِيَةِ نَفْسِهِ، ثُمَّ كِرَاهِيَةِ وَضُوءِهِ وَدِينِهِ وَحَيَاتِهِ،
وَكَرَاهِيَةِ الْآخَرِينَ لَهُ فَمَا عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَدْفَعَ كُلَّ ذَلِكَ، وَلَا يَلْقَ لَهَا بِالْأَمَّا، مَتَذَكَّرًا
قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ وَلَهَانٌ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ».

[أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ]

- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شَعِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ،
فَمَنْ زَادَ عَلَيَّ هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ».

- وَهَنَّاكَ الْوَسْوَسَةُ فِي الطَّهَارَةِ: بِأَنَّ يَوْسُوسَ الشَّيْطَانِ لِلْمُسْلِمِ بِأَنَّ
وُضُوءَهُ انْتَقَضَ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَعِيدَ وَضُوءَهُ وَكَلِمَا كَرَّرَ الشَّيْطَانُ الْوَسْوَسَةَ أَعَادَ
الْمُسْلِمَ الْوُضُوءَ، وَالْوَقَايَةُ وَالْعِلَاجُ مِنْ هَذِهِ الْوَسْوَسَةِ، الْعَمَلُ بِإِرْشَادَاتِ النَّبِيِّ
ﷺ، فَقَدْ رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ
فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ

حتى يسمع صوتاً، أو يجد ريحاً». [أخرجه مسلم]

- وعن عبد الله بن مسعود، قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ بِشَعْرَةٍ مِنْ دُبُرِهِ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا». [أخرجه الطبراني]

- ويستحب للإنسان أن ينضح سرواله بالماء إذا بال ليدفع عن نفسه الوسوسة، فمن وجد بللاً قال: هذا من الماء الذي نضحتَه، لما رواه أبو داود: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ».

- وهناك الوسوسة في الصلاة فيلبس عليه في النية للصلاة أو تكبيرة الإحرام أو القراءة فيكرر كل ذلك ظناً منه أنه لم يردد حروفها بشكل صحيح وغير ذلك من أنواع الوسوسة والخداع والمكر الإبليسي، فينبغي للمسلم أن لا يدع هذه الوسوس تجري فيه، وأن يردد في نفسه قول الله ﷻ: ﴿وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨]

- وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

[البقرة: ١٨٥]

رابعاً- وأخيراً فإن أوجب ما يجب على المسلم في العلاج والوقاية من الوسوسة الرجوع إلى أهل العلم واليقين، وأهل الصلاح والإيمان، عند ظهور بوادر هذا المرض عند المسلم، مستشيراً إياهم، وآخذاً منهم العلم الصحيح، والوقاية الناجحة، والعلاج الشافي، والخبرة الطويلة، والدين القويم، واليسر والتيسير.

● ورد في الأثر عن محمد بن واسع (وهو من التابعين) أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه شيطان وقال له: يا إمام أعاهدك بأني لن

أوسوس لك أبداً ولن آتيك ولن أمرك بمعصية ولكن بشرط أن لا تدعو الله
هذا الدعاء ولا تعلمه أحد!

فقال له الإمام: كلا سأعلمه لكل من قابلت، وافعل ما شئت، فقد كان
يدعو فيقول: اللهم إنك سلطت علينا عدواً عليماً بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من
حيث لا نراهم، اللهم آيسه منا، كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما
قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك.

● اللهم أبعد الشياطين ووساوسهم عنا، وعن أولادنا، وعن أهلينا،
واحفظنا بحفظك العظيم من شرور خلقك أجمعين، ومن الجن والإنس،
وأحطنا بعنايتك ورعايتك يا كريم.

موقف الإسلام من السحر والسحرة

● العقيدة السليمة هي أساس اتمع الإسلامى، والتوحيد هو جوهر هذه العقيدة، وروح الإسلام كله، وحماية هذه العقيدة وهذا التوحيد الخالص، هو أول ما يسعى إليه الإسلام في تشريعه وفي إرشاده، ومحاربة المعتقدات الجاهلية التي أشاعتها الوثنية الضالّة أو الصهيونية العالمية أمر لا بد منه لتطهير اتمع المسلم من شوائب الشرك وبقايا الضلال.

● وكان من أول العقائد التي غرسها الإسلام في نفوس أبنائه أنّ هذا الكون الكبير الذي يعيش الإنسان فوق أرضه وتحت سماءه، لا يسير جزافاً أو يمشي على غير هدى، كما أنه لا يسير وفق هوى أحد من الخلق فإنّ أهواءهم - مع عماها وضلالها - متضاربة متنافرة.

﴿لَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾

[المؤمنون: ٧١]

● ولكن هذا الكون تنتظمه قوانين مطّردة، وسنن ثابتة، لا تتبدل ولا تتحول كما أعلن القرآن ذلك في غير آية: ﴿فَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ يَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾ [فاطر: ٤٣].

● وقد تعلّم المسلمون من كتاب ر م وسنة نبيهم، أن عليهم أن يتعرفوا هذه السنن الكونية، ويعملوا بمقتضاها، ويطلبوا المسببات من أسبابها التي ربطها الله بها، ويعرضوا عما يقال عن الأسباب الخفية المزعومة التي يلجأ إليها ويروجها عادة سدنة المعابد، ومحترفو الدجل، والمتاجرون بالأديان.

● وقد جاء النبي ﷺ فوجد في ا تمتع طائفةً من الدجالين تعرف باسم (الكهان) أو (العرافين) الذين يدعون معرفة الغيوب الماضية والمستقبلية، عن طريق اتصالمهم بالجن أو غير ذلك، فأعلن الرسول ﷺ الحرب على هذا الدجل الذي لا يقوم على علم ولا هدى ولا كتاب منير.

- وتلا عليهم ما أوحى الله به: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ

إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: ٦٥].

فلا الملائكة ولا الجن، ولا البشر يعلمون الغيب.

- وأعلن عليه الصلاة والسلام بأمر ربه: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا

ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ

السُّوءُ إِن أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

- وأخبر تعالى عن جن سليمان: ﴿فَلَمَّا فَضَّيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى

مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ

الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ﴾ [سبأ: ١٤].

- فمن ادعى معرفة الغيب الحقيقي، فهو كاذب على الله وعلى الحقيقة

وعلى الناس.

● لم تقتصر حملة الإسلام على الكهان والدجالين وحدهم، بل أشرك

معهم في الإثم من يجيئونهم ويسألونهم ويصدقونهم في أوهامهم وتضليلهم

قال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافاً فسأله عن شيء، فصدقه بما قال لم

تقبل له صلاة أربعين يوماً». [أخرجه مسلم]

- وقال ﷺ: «من أتى كاهناً، أو عرافاً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ». [أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه]

● ذلك أن مما أنزل على محمد ﷺ أن الغيب لله وحده، وأن محمداً لا يعلم الغيب، ولا غيره من باب أولى: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا تَعِبْنَا إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا﴾ [الأنعام: ٥٠].

● فإذا عرف المسلم هذا من قرآنه صريحاً واضحاً، ثم صدق أن بعض الخلق يكشفون أستار القدر، ويعلمون ما يكنه صدر الغيب من أسرار، فقد كفر بما أنزل على رسوله محمد ﷺ.

● ومن ذلك أن الإسلام قاوم السحر والسحرة، وقال القرآن فيمن يتعلمون السحر: ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٢].

● فمن أنواع البلايا والامتحانات في هذه الدنيا موضوع السحر، والسحر إما حيلة بخفة يد وشعوذة، وإما صناعة وعلم خفي يعرفه بعض الناس، ولهم صلة بالجن والشياطين يتعاونون معهم لإيذاء الناس.

● والساحر في هذه الحالة كافر ولو ادعى الإسلام، لأن له علاقة بالجن والشياطين يتعاون معهم على إيذاء الآخرين، قال تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَٰ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُٰ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا﴾.

● والسحر علم حقيقي يؤخذ عن هؤلاء السحرة للتأثير في الناس، وخاصة بين المرء وزوجه، قال تعالى: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: ١٠٢].

● هذا وينبغي للمؤمن أن يعلم أن الضرر الحاصل بسبب السحر ليس

حاصلاً بقدرة الساحر وبحقيقة إمكانيته في السحر، ولكن الضرر يحدث بعلم الله ومشيئته وإرادته وتقديره، فإن شاء ﷻ أمضى الضرر أو صرفه، ومما يساعد على صرف أذى هذا الساحر عن المؤمن ما ورد عن النبي ﷺ من أوراد وأذكار وأدعية مما أوحاه الله إليه في القرآن الكريم تصرف أذى هذا السحر عن المسحور، فالمؤمن الذي يحافظ عليها لن يصاب بإذن الله بأذى السحرة والجن والشياطين، بين ذلك الله تعالى في قوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَمُونَ مَا يَصُورُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ [البقرة: ١٠٢].

● هذا وقد ورد لفظ السحر في القرآن الكريم سبعاً وخمسين مرة.

● وقد نص السلف الصالح على حرمة التعامل مع السحرة أو الذهاب إليهم أو الاعتماد عليهم أو تصديقهم أو تسخيرهم في إيذاء الغير، مستدلين بقول رسول الله ﷺ: «من أتى كاهناً، أو عرافاً، فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمدٍ». [أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه]

● هذا وإن من السفه وقلّة العقل وضعف الإيمان أن يذهب الجهلة من المسلمين إلى أمثال هؤلاء لمعالجة أمر من أمور حياهم، من مرض يعانونه، أو حاجة يطلبونها، لأن ذلك شرك بالله ﷻ، واعتماد على بشر لهم صلة بالجن والشياطين، وبذلك يقع في الكفر والعياذ بالله.

● وهؤلاء الذين يدعون السحر والعمل به أو الشفاء من الأمراض المتعددة، هم دجالون مشعوذون ولو أطلقوا على أنفسهم اسم شيخ أو غير ذلك من الألقاب، وكثيراً ما نسمع عن دجلهم وما ارتكبوه من محرمات، وخاصة مع النساء اللاتي يأتين إليهم بأساليب كثيرة.

● هذا ويجب أن يعلم المؤمن علم اليقين أن الله ﷻ لم يخص أحداً بعلم

الغيب، بل استأثر به ﷺ كما قال: ﴿عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾

[الجن: ٢٦]

● وينبغي للمسلم أن يتعد عن السحر وأعماله، ويتعد عن السحرة وأمثالهم، وأن لا يفكر في إيذاء الآخرين أبداً، ولا يطلب السحر من أجل التقرب من الآخرين أو تقرب منه ولا من أجل الحب وغير ذلك.

● وإنما ينبغي للمسلم أن يلجأ إلى العلاج المناسب من كتاب الله ﷻ وسنة رسوله ﷺ بالأدعية والأذكار الواردة في ذلك.

● وقد عد النبي ﷺ السحر من كبائر الذنوب الموبقات، التي تهلك الأمم قبل الأفراد، وتردي أصحابها في الدنيا قبل الآخرة قال: «اجتنبوا السبع الموبقات (الذنوب المهلكات وهن من أكبر الكبائر) قالوا يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات».

[متفق عليه]

● وقد عد بعض فقهاء الإسلام السحر كُفراً، أو مؤدياً إلى الكُفْرِ، وذهب بعضهم إلى وجوب قتل الساحر تطهيراً للمجتمع من شره.

- وعلمنا القرآن الاستعاذة من شر أرباب السحر: ﴿وَمِنْ شَرِّ

النَّفَثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ [الفلق: ٤].

- والنفث في العقدة من طرائق السحر وخواص السحرة وفي الحديث:

«من نفث في عقدة فقد سحر ومن سحر فقد أشرك». [أخرجه الطبراني]

● وكما حرم الإسلام على المسلم الذهاب إلى العرافين لسؤالهم عن

الغيوبِ والأسرارِ حرم عليه أن يلجأ إلى السحرِ أو السحرةِ لعلاجِ مرضٍ أُبتلى به، أو حل مشكلة استعصت عليه، فهذا ما برئ رسولُ الله ﷺ منه، قال: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له».

[أخرجه البزاز بإسناد جيد]

- ويقول الرسول ﷺ: «لا يدخل الجنة مدين خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم».

[أخرجه ابن حبان]

● فالوعيد والتحریم هنا ليس مقصوراً على الساحر وحده وإنما يشمل كل مؤمن بسحره مشجع له، مصدق لما يقول.

● وتشتد الحرمة وتفحش إذا كان السحر يستعمل في أغراض هي نفسها محرمة، كالتفريق بين المرء وزوجه، والإضرار البدني، وغير ذلك مما يعرف في بيئة السحارين.

● وليعلم هؤلاء أن الساحر لا يقدر على شيء من الأمور الخارقة وأن السحر يعتمد في الغالب على الخداع والتخيلات والتمويهات وإن السحرة لضالون مضلون.

● ومن هذا الباب تعليق التمام والودع ونحوها (وهي الخرز الذي يعلق مخافة العين)، على اعتقاد أن تشفي من المرض أو تقي منه، وما زال في القرن العشرين من يعلق على بابهِ حذاء فرس، وما زال بعض المضللين إلى اليوم في كثير من البلاد يستغلون جهل الدهماء، ويكتبون لهم حجبا وتمام، يخطون فيها خطوطاً وطلاسم، ويتلون عليها أقساماً وعزائم، ويزعمون أن تحرس حاملها من اعتداء الجن، أو مس العفاريت، أو شر العين والحسد، إلى آخر ما يزعمون.

● وللوقاية والعلاج طُرق معروفة شرعها الإسلام، وأنكر على من تركها واتجه إلى طُرق الدجالين المضلين.

- قال ﷺ: «إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا». [أخرجه أحمد]

- وقال: «إن كان في شيء من أدويتكم خير، ففي هذه الثلاثة: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار». [متفق عليه]

● وهذه الأنواع الثلاثة تشمل بروحها وبالقياس عليها في عصرنا، ما يتناول من الدواء بطريق الفم، والتداوي بطريق العملية الجراحية، والتداوي بطريق الكي، ومنه العلاج بالكهرباء.

● أما تعليق خرزة أو ودعة حجاب، أو قراءة بعض الرقى المطلّسة، للعلاج أو الوقاية؛ فهو جهل وضلال يصادم سنن الله، وينافي توحيده.

- عن عقبه بن عامر أنه جاء في ركب عشرة إلى رسول الله ﷺ فبايع تسعة، وأمسك عن رجل منهم، فقالوا: ما شأنه؟ فقال: إن في عضده تيمة! فقطع الرجل التيمة، فبايعه رسول الله ﷺ ثم قال: «من علّق فقد أشرك».

[أخرجه أحمد والحاكم]

- وفي حديث آخر قال: «من علّق تيمة فلا أتم الله له، ومن علّق ودعة فلا أودع الله له». [أخرجه أحمد وأبو يعلى]

- وعن عمران بن حصين أن رسول الله ﷺ أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال: من صفر، فقال: ويحك ما هذا؟ فقال: من الواهنة (الضعف)؟ قال: أما إنا لا تزيدك إلا وهناً، وانبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً». [أخرجه أحمد وابن حبان وابن ماجه]

● وقد أثرت هذه التعاليم في أصحاب النبي ﷺ فارتفعوا بأنفسهم عن قبول هذه الأضاليل، وتصديق تلك الأباطيل.

- عن عيسى بن حمزة قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمية؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، وفي رواية: الموت أقرب من ذلك قال رسول الله ﷺ: «من علق شيئاً وكل إليه» [أخرجه الترمذي]

- وعن ابن مسعود أنه دخل على امرأته وفي عنقها شيء معقود، فجذبه فقطعه ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا بالله ما لم يتزل به سلطاناً، ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمايم والتولة شرك» قالوا: يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمايم قد عرفناها فما التولة؟ قال: شيء تصنعه النساء يتحبن إلى أزواجهن».

[أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم]

● وهو لون من ألوان السحر قال العلماء: المنهي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب فلا يدرى ما هو، ولعله قد يدخله سحر أو كفر، فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى، فإنه مستحب، والرقية حينئذ دعاء ورجاء إلى الله لا علاج ودواء.

● وقد كانت رقى أهل الجاهلية ممزوجةً بالسحر والشرك أو الطلاسم، التي ليس لها معنى مفهوم.

- وقد روي أن ابن مسعود ﷺ سى امرأته عن مثل هذه الرقى الجاهلية، فعن زينب امرأة عبد الله عن عبد الله ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمايم والتولة شرك». قالت: قلت: لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف فكنت أحتلف إلى فلان اليهودي يرقيني فإذا رقاني

سكنت. فقال عبد الله: إنما كان ذلك عمل الشيطان، كان ينحسها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله ﷺ يقول: «أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً».

[أخرجه البيهقي]

● مما تقدم نجد أن على المسلم أن يتحرى الحلال ويتعد عن الحرام من كل شيء من عادات وتقاليد، وأصدقاء وزملاء وسهرات ومجالس، وندوات ولقاءات، وحديث واجتماعات ومناقشات وقيل وقال، ونظرٍ وسماع، ومناظر ومشاهد وصور، وأفلام سينمائية أو تلفزيونية، أو كمبيوتر أو إنترنت أو غير ذلك من الوسائل الحديثة مما يضر بالدين، ويظهر المفاسد والمحرمات، وما يثير النفس والشهوات، ويضيع الوقت والصلوات.

● وقد ورد عن بعض الأئمة من العلماء الأفاضل ما يعالج به السحر، ويتقى به، وفيما يلي بيان للأشياء المباحة شرعاً التي يتقى بها خطر السحر قبل وقوعه، والأشياء التي يعالج بها بعد وقوعه:

أما النوع الأول: وهو الذي يتقى به خطر السحر قبل وقوعه، فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية، والدعوات والتعوذات المأثورة، ومن ذلك:

- قراءة آية الكرسي والأذكار المأثورة عن النبي ﷺ بعد التسليم من كل صلاة، وكذلك قراءتها عند النوم، وآية الكرسي: هي أعظم آية في القرآن الكريم وهي قوله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَلَا يَتُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ [البقرة: ٢٥٥].

- فقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح». [أخرجه البخاري]

- ومن ذلك قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ [الإخلاص: ١-٤].

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ [الفلق: ١-٥].

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ [الناس: ١-٦].

خلف كل صلاة مكتوبة، وقراءة السور الثلاث (ثلاث مرات): في أول النهار بعد صلاة الفجر، وفي أول الليل بعد صلاة المغرب.

- ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله

تعالى: ﴿ءَا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَا مَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٣٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعَافُ عَنَّا وَعَافِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ [٢٨٥-٢٨٦].

- فقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه».

والمعنى والله أعلم: كفتاه من كل سوء.

- وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِي عَامٍ، أَنْزَلَ مِنْهُ آيَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلَا تَقْرَأُ فِي دَارٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَيَقْرَبُهَا شَيْطَانٌ».

[أخرجه الترمذي عن النعمان بن بشير ﷺ]

● وينبغي للمسلم إذا ما رابه أمر في بيته، لا يدرك كنهه مما يسبب الغضب أو كثرة الانزعاج والخلافات فيما بينه وبين أحد أفراد أسرته أو ضيقاً في الصدر وضجراً من الحياة، أو دخل أحد من الغافلين عن الله ﷻ إلى بيته أن يقرأ سورة البقرة فلها أثرها الشافي في مثل هذه الأمور، فقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي ﷺ:

- منها: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تَقْرَأُ فِيهِ الْبَقْرَةَ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ».

[أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ﷺ]

- ومنها: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا، وَإِنَّ سِنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، مَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ لَيْلَةً لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَمَنْ قَرَأَهَا فِي بَيْتِهِ نَهَارًا لَمْ يَدْخُلْهُ شَيْطَانٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ».

[أخرجه الطبراني عن سهل بن سعد ﷺ]

- ومنها: «سورة البقرة فيها آية سيدهُ آي القرآن، لا تقرأ في بيت وفيه شيطان، إلا خرج منه آية الكرسي».

[أخرجه الحاكم في المستدرک عن أبي هريرة ﷺ]

- ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في الليل والنهار، وعند الترويل في أي مترل في البناء، أو الصحراء، أو الجوى، أو

البحر؛ لقول النبي ﷺ: «من نزل مترلاً فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من مترله ذلك». [أخرجه مسلم]

- ومن ذلك: أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل (ثلاث مرات): «باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم». [أخرجه الترمذي]

فهذا مما ورد الترغيب فيه عن رسول الله ﷺ، وأنه سبب للسلامة من كل سوء.

● وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان، وثقة بالله واعتماد عليه، وانسراح صدر لما دلت عليه.

● وهي أيضاً من أعظم الأسلحة لدفع السحر بعد وقوعه، مع الإكثار من الضراعة إلى الله، وسؤاله سبحانه: أن يكشف الضرر، ويزيل البأس، ومن الأدعية الثابتة عنه ﷺ في علاج الأمراض من السحر وغيره، وكان ﷺ يرقى ما أصحابه: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً». [أخرجه البخاري]

- ومن ذلك الرقية التي رقى ما جبرائيل النبي ﷺ وهي قوله: «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك». [أخرجه مسلم]

وليكرر ذلك (ثلاث مرات).

● ومن علاج السحر بعد وقوعه أيضاً: أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر (شجرة النبق) فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء ويصب فيه من

الماء ما يكفيه للغسل، ويقراً فيه (آية الكرسي)، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
 و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾.

- والآيات التي ذكر فيها السحر التي في سورة الأعراف، من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾
 ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فغلبوا هنالك وانقلبوا صغرين ﴿١١٩﴾
 وألقى السحرة سحدين ﴿١٢٠﴾ قالوا أمانا رب العالمين ﴿١٢١﴾ رب موسى وهرون ﴿١٢٢﴾
 [الأعراف: ١١٧-١٢٢].

- والآيات التي في سورة يونس، من قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ﴾ ﴿٧٩﴾ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ﴿٨٠﴾ فلما ألقوا قال موسى ما جئتكم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ﴿٨١﴾ ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ﴿٨٢﴾ [يونس: ٧٩-٨٢].

- والآيات في سورة طه من قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَىٰ مَنْ أَلْقَىٰ﴾ ﴿٦٥﴾ قال بل ألقوا فإذا جبالهم وعصيتهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ﴿٦٦﴾ فأوجس في نفسه خيفة موسى ﴿٦٧﴾ قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ﴿٦٨﴾ وألقى ما في يمينك لئلا يغلظك من سحرهم ﴿٦٩﴾ [طه: ٦٥-٦٩].

● وبعد قراءة ما ذكر على الماء يشرب منه بعض الشيء ويغتسل بالباقي، وبذلك يزول الداء إن شاء الله تعالى، وإذا دعت الحاجة لاستعماله أكثر من مرة فلا بأس، حتى يزول الداء بإذن الله تعالى. ومن علاجه أيضاً إتلاف ما فعله الساحر من عقد أو غيرها فيما يعتقد أنه من أعمال الساحر.

● أما علاجه بعمل السحرة ونحوهم مما يتقربون به إلى الجن من ذبح أو غيره من القربات: فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان، بل هو من الشرك الأكبر، كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين، واستعمال ما يقولون؛ لأنهم لا يؤمنون، ولأنهم كذبة فجرة يدعون علم الغيب، ويلبسون على الناس، وقد حذر رسول الله ﷺ من إتياهم وسؤالهم وتصديقهم.

● ومجمل القول فيما مضى: أنه ينبغي علينا أن نعلم علم اليقين أن المسلم أقوى من أي جني أو شيطان أو إبليس لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢].
- وقوله ﷺ: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لِأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [٢٦] إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠].

● إنه المسلم القوي الإيمان، المعتمد على الله والواثق به والمتوكل عليه والمتقيد بشرع الله كاملاً، والمؤدي لفرائضه وأوامره كاملة، والمبتعد عن نواهيه ومحرماته.

● إنه المسلم الذي يحصن نفسه وأهله كل صباح ومساءً بالقرآن الكريم وآياته الشافية، وبأدعية وأذكار وأوراد المصطفى ﷺ، ويداوم عليها، ولا يغفل عنها.

● هذا المسلم سيكون في حصن حصين لا يقدر عليه إنس ولا جن ولا شياطين.

● بعد كل ما مر معنا، فيما يتعلق هذه الأمراض الجسدية والعقلية، ينبغي لكل مسلم أن يعلم أن المؤمن الحق المتصل بالله ﷻ، والمتمسك بشرعه،

هو أقوى من أي تأثير خارجي يأتي من الإنس والجن، لأن هذا المسلم والى الله فوالاه الله، كما قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿ [يونس: ٦٢-٦٣].

● فالمؤمن الحق المتقي لربه، هو ولي الله ﷻ، ومن والاه الله ﷻ، فإنه يستمد قوته من الله ﷻ، وبذلك لا يستطيع مخلوق أن يؤذيه إلا بإذن الله، وهذا المؤمن إذا حفظ حدود الله، فإن الله يحفظه من كل شر، ويجعل الملائكة تحوطه بالعبادة والرعاية، وإذا سأل الله شيئاً أو استعان به، فإن الله ﷻ يعطيه سؤاله ويعينه على حاجته، ولن يستطيع أحد أن يضره أو ينفعه إلا بإذن من الله ﷻ، وهو على علم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه.

● هذا المؤمن قد حفظ وصية النبي ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما، وأيقن ما، وانشرح صدره لما فيها، فهو يرددها دائماً، ويواجه الحياة بمعانيها: عن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ إِنِّي أَعَلَّمْتُكَ كَلِمَاتٍ، أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تَجَاهُكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رَفَعْتَ الْأَقْلَامَ وَجَعَلْتَ الصَّحْفَ.» [أخرجه الترمذي]

وفي رواية الطبراني: «يَا غُلَامُ، أَحْفَظِ اللَّهَ ﷻ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفِ إِلَى اللَّهِ ﷻ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَخْطُبْكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيَصِيبْكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْخَلَائِقَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَعْطُوكَ شَيْئًا لَمْ يَرِدِ اللَّهُ ﷻ أَنْ يَعْطِيبَكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ،

أَوْ يَصْرِفُوا عَنْكَ شَيْئاً أَرَادَ اللَّهُ وَعَجَّلَكَ أَنْ يَصِيبَكَ بِهِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَعَجَّلَكَ، وَإِذَا اسْتَعْنَتْ فَاسْتَعْنِ بِاللَّهِ وَعَجَّلَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ».

● كما أن هذا المؤمن على علم يقيني أن ما أصابه هو مما كتبه الله وَعَجَّلَكَ عليه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

فالمؤمن دائماً يلتجئ إلى الله الذي هو وليه، متوكلاً عليه، داعياً أن يحفظه من كل ذي شر هو آخذ بناصيته.

● أخيراً: أسأل الله وَعَجَّلَكَ: أن يوفق المسلمين للعافية من كل سوء، وأن يحفظ عليهم دينهم ويرزقهم الفقه فيه، والعافية من كل ما يخالف شرعه، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وفي المال والأهل والولد، واحفظنا من شرور خلقك أجمعين برحمتك يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المقدمة

- بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

- كنت قد قدمت كتابي: (وقفات إيمانية في البلايا والمصائب والفتن الامتحانية) بوصفه علاجاً ودواءً ووقاية وشفاء من المعاناة الشديدة التي يعيشها أهل الشام - والتي لم يشهد التاريخ مثلها مع تعاقب السنين، إلا المعاناة الناجمة عن هذه الفتنة وما صاحبها من البلايا والمصائب والمحن التي أكلت الأخضر واليابس، وحطمت الأسر، وفرقت أفرادها، وأصيب بناها الناس جميعاً ونالهم أذاها إن قليلاً وإن كثيراً، على مختلف مشاربهم وأفكارهم ومذاهبهم وأديانهم وقومياتهم.

- فقدمت في كتابي السابق مواقف متعددة لهؤلاء المتألمين، عسى أن تكون لهم شفاء ودواء ومعالجة لتلك المواجهات الصعبة، والامتحانات الشديدة، والبلايا الكثيرة، والفتن المتنوعة، والمصائب المتعددة، وعسى أن يسلموا من الأخطاء التي قد يقعون فيها وهم يعيشون تلك المعاناة، وبينت لهم الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم، وبينت كل شاردة وواردة، وكيفية التعامل مع المستجدات بما يرضي الله عز وجل، وبما ينقذهم من هذا الواقع الأليم.

- ومع استمرار هذه الفتنة وتشعبها وطول مدتها وجدتني مدفوعاً إلى متابعة هذا الطريق وإرشاد الناس إلى الطريق المستقيم في مواجهة هذا الخطر العظيم والبلاء الشديد، فعكفت على بيان المسالك الواجب اتباعها، والمواقف التي يجب سلوكها، والحكم البالغة التي يجب أن نتمسك بها، مع الدلالة على

الدواء الشافي، والمعالجة الحتمية التي يجب اتخاذها لنجو من أخطار ما يواجهننا، ولتثبيت وتعميق إيماننا وحسن ظننا بالله ﷻ واللجوء إليه في كل أحوالنا منتظرين الفرج منه ﷻ عاجلاً غير آجل.

- وتحقيقاً لما ذكرت انتقيت جواهر من القرآن والسنة، وسير الصحابة والتابعين، والأولياء والصالحين، ضممتها ونظمتها في عقد من الخواطر والمقالات والخطب والدروس.

- وقفات أتابع ما الوقفات السابقة عسى أن تكون وقاية وبلسماً، ودواء وشفاء، لكل مسلم يعاني معاناة اهترت لها الجبال ولم تتحملها السدود والحصون الشداد.

- أرجو من الله ﷻ القبول، ومن القراء الدعاء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

المؤلف المرابي

د. محمد خير فاطمة

ففروا إلى الله

١

● يتلو المسلمون القرآن الكريم وكل منهم يأمل بتلاوته لكتاب ربه أن يتحقق له ما يريه ويأمله، فمنهم من يريه تجلي الأنوار الإلهية عليه، ومنهم من يريه أن تكون تلاوته الدواء والشفاء من أمراض نفسية أو جسدية يعاني منها أو يعاني منها أحد أفراد أسرته، ومنهم من يريه للبركة وكثرة الرزق، ومنهم من يريه لزيادة الحسنات، فقراءة كل حرف من القرآن له به عشر حسنات، ومنهم من...

● ولكن هناك من يتلو القرآن تلاوة المتدبر الجاد في إدراك معانيه، ليستنبط منه توجيهات الله وإرشاداته، ووصاياه وحكمه، ليستنبطها على حياته وحاجاته وآماله، فيكون القرآن منهجاً له.

● تعالوا نتل القرآن بطريقة التدبر والتفكير والتمعن لنستفيد من تلاوتنا ونسقطها على حالنا.

● في أواخر سورة الذاريات ذكر لعدة أقوام طغوا وبغوا وظلموا وكفروا وعادوا أنبياءهم، ولم يستجيبوا لنداء ر م، فعاقبهم ر م بالهلاك.

- قوم لوط أرسل الله عليهم حجارة من طين.

- وقوم فرعون نبذهم في اليم وأغرقهم فيه.

- وقوم عاد أرسل الله عليهم الريح العقيم فأهلكهم جميعاً.

- وقوم ثمود أخذ م الصاعقة وهم ينظرون.

- وقوم نوح من قبل أغرقهم الله بالطوفان.

● بعد ما ذكر الله ﷻ أولئك الأقوام وهلاكهم، وجه المؤمنين الصادقين إلى طريق النجاة من كل كرب يصيبهم، أو يصيب من حولهم، ومن كل خطر يداهمهم أو يداهم قومهم، ومن كل فتنة تتلححهم وبقومهم، وجه الله ﷻ هؤلاء المؤمنين إلى الطريق المستقيم طريق النجاة والفوز وهو الفرار إلى الله والالتجاء إليه فقال تعالى: ﴿فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾.

[الذاريات: ٥٠]

● وفي أواخر هذه السورة بين الله ﷻ للمؤمن الصادق ما يجب فعله عند قيام الفتنة وانتشارها وانغماس الناس من حوله فيها، فقال ﷻ: ﴿فَوَلِّ عَنَّهُمْ مَّا أَنْتَ بِمَلُومٍ﴾ (٥٤) وَذَكَرْنَا فِي الدِّكْرِ نَفْعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿الذاريات: ٥٤-٥٥﴾.

- أي لا تنغمس أيها المؤمن في شرور الفتن، ولا تشارك فيها، وتولَّ وابتعد عن أصحابها، فإنك لا تلام على توليك عن ذلك، ولكن عليك واجب ينبغي فعله وهو أن تذكَّر من تستطيع تذكيره بالطريق المستقيم، فسوف ينتفع المؤمنون الصادقون بتذكيرك ذلك.

● السؤال هنا ما معنى قوله تعالى: ففرّوا إلى الله؟

- أي إذا اشتد عليكم البلاء والامتحان أيها المؤمنون فأفضل عمل تقومون به، ينجيكم مما أنتم فيه أن تفرّوا إلى الله ﷻ، أي أن تسرعوا إلى جناب الله ﷻ، والفرار ركض في السير مع خوف، تفرّوا إلى الله فتجلسوا بين يديه، ذاكرين له، تالين لكتابه، مناجين جنابه، داعين إياه، راغبين به، موجهين قلوبكم ووجهوكم وعقولكم وأفكاركم وكليتكم له، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا فُرِغَتْ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ٧-٨].

- أيها المؤمن إذا ضاقت بك الدنيا بما رحبت، وتكاثرت همومك الدنيوية، واشتدت الفتن والامتحانات والبلايا الشديدة من حولك، فلا تغضب ولا تضجر، ولا تيأس ولا تتذمر، فكل ذلك لا يجدي نفعاً، ولا يدفع ما أنت فيه، دواءك أن تفر إلى الله ﷻ، وتجلس إليه، متذكراً قول الله ﷻ لك: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

وقوله في الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني».

[أخرجه البيهقي عن كعب ﷺ]

- فجالسه واذكره حتى يذكرك، واذكره بعظمته حتى يمدك ، واذكره برحمته حتى يرحمك، واذكره بقدرته حتى يفرج عنك، وحسن ظنك بالله وكن مع الله بالدعاء يكن الله معك في الإجابة ردد قوله ﷻ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾.

[غافر: ٦٠]

وقوله في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني».

[أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ﷺ]

● أيها المؤمن إذا افتقرت ولم يبق بين يديك مال تصرفه على نفسك وعيالك لا تغضب ولا تضجر ولا تشتم ولا تأسف ولا تؤذ من حولك، فإن كل ذلك لا يغير من أمرك شيئاً بل يزيدك تعاسة وشقاء، بل اصبر وارض واصمت وفر إلى الله ﷻ، وجالسه ذاكراً، ولكتابه تالياً، وله مسبحاً وحامداً وشاكراً ومهلاً ومكبراً، ثم بثه شكواك وحاجتك فهو الباب الوحيد لتفريج كربك، وإصلاح أمرك، وتحقيق أملك.

● أيها المؤمن إذا فقدت بيتك أو مالك أو عملك أو أحداً من أهلِكَ، فلن يفيدك البكاء ولا الحسرة والندامة ولا قولك لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تصغ إلى من حولك من الجهلة والمثبطين، ومن المثيرين واللائمين، ومن الحاقدين والحاسدين، الذي تحدث الله عنهم فقال: ﴿إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ﴾ [التوبة: ٥٠].

ولكن ردد قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

- ففر إلى الله ﷻ الذي بيده الملك، وهو مقدر الأقدار وهو على كل شيء قدير، وهو مغير الأحوال ومصرفها، ففر إليه، وأكثر من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) وأنت متيقن أنه لا حال يغير حالك، ولا قوة تزيل معاناتك إلا حول الله ﷻ وقوته، وعند تيقنك من هذا القول الذي يسمى الحوقلة والإكثار منه يأتيك الفرج كما في القصة التي رواها ابن عباس فقال:

- جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني قال أمرك وإياها أن تستكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فانصرف إليها فقالت ما قال لك رسول الله ﷺ قال أمرني وإياك أن نستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فجعل يقولان ذلك فغفل العدو عن ابنه يوماً فجاء وقد استاق غنمهم وهي أربعة آلاف شاة فأتى ما إلى أبيه فترلت: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ

أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿﴾ [الطلاق: ٢-٣].

[أخرجه الثعلبي في تفسيره]

● فإذا ما أصيب المؤمن بأي مصيبة مهما عظمت ورجب في أن يعود إليه ما افتقد فعليه أن يلجأ إلى الحوقلة معتقداً أنه لا حول ولا قوة في هذه الدنيا لأحد إلا وهي مستمدة من قوة الله وَعَلَيْكَ، فلا قوة فوق قوة الله، ولا حول إلا حوله وَعَلَيْكَ، تعالوا نستمع إلى قول النبي ﷺ: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اسْتَكْثَرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ». قِيلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمَلَّةُ» (الدين والشريعة). قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: «التَّكْبِيرُ وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ».

[أخرجه الحاكم في المستدرک]

● المؤمن الضعيف الإيمان عندما يصاب بالبلاء والامتحان والفقر والخذلان يفر إلى الناس وكأن الأمر بيدهم، فلا يجد في حقيقة الأمر إلا حاسداً أو حقوداً، أو مدهاناً أو مراوغاً، أو باكياً أو شاكياً، أو معتذراً أو متأسفاً، أو مستغلاً أو منتفعاً أو مخادعاً، يسلبون منه الأموال الكثيرة بحجة إيصاله إلى بغيته -وما أكثرهم في هذه الأيام- وكل أولئك كاذبون دجالون مخادعون لا يملكون من الأمر شيئاً، فإذا ما ركن هذا المؤمن الضعيف الإيمان إليهم واستسلم لهم، فيعدونه ويماطلونه في تحقيق بغيته كي يسلبوا منه أموالاً كثيرة وهم لا يملكون من الأمر شيئاً، وإذا نذا المؤمن ينتهي به الأمر أن يصبح فارغ اليدين مكسوفاً مدحوراً نادماً باكياً، لم يصل إلى شيء من هؤلاء الناس.

● لكن المؤمن القوي الإيمان يفر إلى الله وَعَلَيْكَ مالك الملك الذي بيده ملكوت كل شيء، ويملك كل شيء، وهو على كل شيء قدير، عند فرار

هذا المؤمن إلى الله ﷻ بكل صدق وإخلاص يأتيه الفرج من الله من كل ما يعانيه، ويعوضه عما افتقده، وييسر كل عسير يواجهه، وكل ضيق يعاني منه، فإذا وجد هذا المؤمن وهو يسير في هذا الطريق طريق الفرار إلى الله ﷻ أنه لا بد من اتخاذ الأسباب الدنيوية فلا عليه أن يتعاطاها بشرط ألا يعلق قلبه بها، وبمن يقوم بها، وإنما علمه اليقيني أنها وسائل يلقي الله ﷻ فيها تحقيق مآرب هذا المؤمن الذي فر إلى الله واستعان به والتجأ إليه.

● نحن اليوم نعاني معاناة لم يشهد التاريخ مثلها، وفتنة أكلت الأخضر واليابس، وشت جميع من حولها، وأصابنا منها الهم والغم والآلام وما لا تتحمله الجبال الراسيات، ولا الحصون الشداد، وقد تأمر الجميع علينا، وسدت جميع أبواب الخلق في وجوهنا، حتى لم نعد نرى أو نحس أو نتخيل باباً يأتينا منه الفرج، لكن باباً لا يزال مفتوحاً لنا هو وحده سبيل النجاة مما نعانيه، إنه الفرار إلى الله ﷻ بصدق وإخلاص، فهو الملجأ الفريد الذي يعيد إلينا أنفاسنا الأخيرة، فيطمئن قلوبنا، ويشرح صدورنا، وينير طريقنا، ويزيل همونا وغمومنا، ويعيد إلينا حياتنا الرغيدة السعيدة.

● فهل نحن على يقين من ذلك؟ وهل نسير في هذا الطريق؟ ونسعى إلى هذا الملجأ؟ ونقرع هذا الباب، باب الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، القادر القاهر لأعدائه، الجبار على الظالمين والقاصم لهم، والجبار لخواطر المؤمنين بتحقيق أمانهم، الرحمن الرحيم المعز لأوليائه، والمذل لأعدائه، والرافع الخافض، والباسط القابض الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العليا، والقادر على كل شيء، ويبيده ملكوت كل شيء، والمتصرف في ملكه فيما أراد، هذا هو الطريق الوحيد لتحقيق الآمال، وزوال الأغيار، فهل نسلكه ونتابع طريقه، ونسترشد بتوجيهاته، ونعمل بأوامره، وننتهي عن نواهيه.

● إذاً هذا هو طريق الفوز والنجاح والسؤدد والفلاح والفرج والنصر، وإلا فالخزي والعار والفشل والمصائب، والهموم والغموم والأحزان التي تستمر بل وتزداد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

● هذه المصائب أصابت الجميع: الفقير والغني، والصغير والكبير، والمؤمن وغير المؤمن، وكل منهم له فرار.

● فإذا كان فرار الجاهل والمنافق إلى أبواب الدنيا وأهلها، إلى هؤلاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، إلى من أحوالهم تتغير من وقت لآخر، فإن هذا الفرار لن ينجي أحداً، وإن نجح به أولاً وقليلاً، لكن العاقبة خزي وعار ودمار، ثم نار.

● لكن المؤمن صادق الإيمان يفر إلى الله ﷻ، ويستودعه نفسه، فهو الذي لا تضيع عنده الودائع والقادر على كل شيء، ولا يغيب عنه شيء، ولا يعجزه شيء، قد تيقن في أعماق نفسه معاني وصية النبي ﷺ لابن عباس: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».

[أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح]

● قصص الذين فروا إلى الله ﷻ عبر التاريخ في أوقات محنتهم الشديدة، وكيف أنقذهم الله ﷻ وأمدهم، وأعلى من شأنهم، وحقق لهم آمالاً كثيرة لا تحصى، نعرض بعضاً منها للذكرى:

أولاً- من قصص الأنبياء والمرسلين:

● هناك قصص كثيرة ذكرها الله ﷻ في قرآنه الحكيم عن الأنبياء والمرسلين وذكر فيها امتحانا م الكثيرة، ومعانا م الشديدة التي امتحنوا فيها ففروا إلى الله ﷻ، فأنجاهم منها وحقق آمالهم.

● منها حديث القرآن الكريم عن سيدنا أيوب وعن المرض والضر الشديد الذي امتحنه الله به، فأتاه الشفاء والعافية منه ﷻ: ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿٨٤﴾﴾

[الأنبياء: ٨٣-٨٤]

● ومنها ما ذكره القرآن الكريم من قصة ذي النون مع قومه والبلاء الذي حل به، وكيف فر إلى الله فنجاه من بلائه، ﴿وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغْرَضًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٨٧﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾﴾ [الأنبياء: ٨٧-٨٨].

- ولهذا الآية وقع خاص في قلب كل مؤمن، عندما يمتحنه الله ﷻ، فينتليه الله ﷻ بالهم والكرب، فيفر هذا العبد إلى ربه، مردداً: ﴿وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾﴾

كما يذكر القرآن الكريم لنا كيف أن فرعون وجنوده لحقوا بموسى وقومه، فخاف قوم موسى من بطش فرعون، فكان جواب موسى ﷺ

جواب الواثق بربه المطمئن إلى نصره: ﴿فَلَمَّا تَرَأَى الْأَجْمَعَانَ قَالِ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿﴾ [الشعراء: ٦١-٦٢].

- و هذه الثقة بالله ﷻ والفرار إليه ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ نصر الله موسى ﷺ وقومه، وأغرق فرعون وجنوده، وأصبح عبرة لمن أراد أن يعتبر على مر العصور.

ثانياً- من قصص النبي ﷺ:

● الأمثلة في الأسوة الحسنة نبينا محمد ﷺ في هذا الموضوع لا تعد ولا تحصى، فكلما وقع ﷺ في شدة فر إلى الله ملتجئاً إليه داعياً، وإذا بالله يسرع له بالإجابة والفرج، فكلنا يعلم قصة الهجرة، وكيف لجأ إلى جبل ثور واختبأ في غاره، ووصل المشركون الذين يريدون قتل النبي ﷺ إلى فم الغار، مما جعل سيدنا أبا بكر في حالة خوف وفزع على النبي ﷺ.

- روى أنس أن أبا بكرٍ حدثه قال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْغَارِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَنْظُرُ إِلَيَّ قَدَمِيهِ لَأَبْصُرْنَا تَحْتَ قَدَمِيهِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أبا بَكْرٍ! مَا ظَنُّكَ بِأَتَيْنِ اللَّهَ تَالِثُهُمَا».

[أخرجه البيهقي في دلائل النبوة]

- وقد وصف الله ﷻ هذا المشهد فقال: ﴿إِلَّا نُنصِرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَرَى اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿﴾ [التوبة: ٤٠].

● فجميع الأنبياء والمرسلين على إيمان يقيني بمعية الله ﷻ لهم، هذه المعية التي أشار إليها الله ﷻ فقال: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾.

[الحديد: ٤]

- وخصوصية هذه المعية للمؤمن، أنه معه بعلمه، معه برعايته، معه بتدبيره، معه بحفظه، معه بتأييده، معه بتحقيق آماله، معه بالمعنى المطلق للمعية، دون أن تفهم هذه المعية بقيود التحيز في مكان أو الانتقال من جهة إلى أخرى، إلا معية بكل ما تحملها هذه الكلمة من المعاني، ولكن دون تكيف يستلزم التشبيه، ويتنافى مع قوله ﷻ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: ١١].

● هذا وإنما لنرى النبي ﷺ في كل مراحل دعوته، وما يعترضه في سبيل تبليغ رسالته من شدائد، فاراً إلى الله، وخاصة في غزواته، ملتجأً إليه باسطاً يديه بالدعاء والمناجاة، حتى يسقط ثوبه عن كتفيه من شدة إقباله على ربه في دعائه، حتى يقول له الصديق أبو بكر:

يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك.

- وفرار النبي ﷺ إلى الله يوم الطائف عندما أغروا صبياً بم بشتمه ورميه بالحجارة، حتى سال الدم، فجلس إلى جذع شجرة يناشد ربه، أعظم شاهد للفرار إلى الله، فقال ﷺ: «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلی من تكلمني، إلی عدو يتجهمني أو إلی قريب ملكته أمري، إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك أو تحل علي

سَخَطَكَ، لَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

[أخرجه الطبراني في الكبير]

ثالثاً- من قصص الصحابة والتابعين:

● كذلك كان النبي ﷺ كلما شكأ إليه صحابي ما يواجهه، أو مصيبة حلت به، أو بثه أملاً يرغبه، كان النبي ﷺ يأمره بالفرار إلى الله ﷻ والاستعانة به والاتجاء إليه، والأمثلة في ذلك كثيرة منها ﷺ، قصته ﷺ مع أبي أمامة ﷺ.

- دخل رسول ﷺ ذات يوم المسجد، فإذا هو برجلٍ من الأنصار، يقال له: أبو أمامة، فقال: «يا أبا أمامة، ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة؟»، قال: هموم لزممتني، وديونٌ يا رسول الله، قال: «أفلا أعلمك كلاماً إذا أنت قُلتَه أذهب ﷻ همك، وقضى عنك دينك؟»، قال: قلت: بلى، يا رسول، قال: «قل إذا أصبحت، وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وقهر الرجال»، قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله ﷻ همي، وقضى عني ديني. [أخرجه أبو داود عن أبي سعيد ﷺ]

- عن أنسٍ قال: كان رجلٌ من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار يكنى: أبا معلق، وكان تاجراً يتجر بمالٍ له ولغيره، يضرب به في الآفاق، وكان ناسكاً ورعاً، فخرج مرة فلقية لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك فإنني قاتلك قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال، قال: أما المالُ فلي، ولست أريد إلا دمك قال: أما إذا أبيت، فذرني أصلي أربع ركعات، قال: صل ما بدا لك فتوضأ ثم صلى أربع ركعات، فكان من دعائه في آخر

سجدةً أَنْ قَالَ: يَا وَدُودَ، يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ، يَا فَعَالاً لَمَا تَرِيدَ، أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يِرَامُ، وَمَلِكِكَ الَّذِي لَا يِضَامُ، وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأَ أَرْكَانَ عَرْشِكَ، أَنْ تَكْفِينِي شَرَّ هَذَا اللَّصِّ، يَا مَغِيثُ أَغْنِنِي، يَا مَغِيثُ أَغْنِنِي، ثَلَاثَ مَرَاتٍ قَالَ: دَعَا بِهَا ثَلَاثَ مَرَاتٍ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسٍ قَدْ أَقْبَلَ بِيَدِهِ حَرْبَةً وَاضِعَهَا بَيْنَ أُذُنِي فَرَسِهِ، فَلَمَّا بَصَرَ بِهِ اللَّصَّ أَقْبَلَ نَحْوَهُ، فَطَعَنَهُ، فَقَتَلَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قُمْ قَالَ: مَنْ أَنْتَ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي؟ فَقَدْ أَغَاثَنِي اللَّهُ بِكَ الْيَوْمَ، قَالَ: أَنَا مَلِكٌ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ، دَعَوْتَ بِدَعَائِكَ الْأُولَى، فَسَمِعْتَ لِأَبْوَابِ السَّمَاءِ قَعْقَعَةً، ثُمَّ دَعَوْتَ بِدَعَائِكَ الثَّانِيَةِ، فَسَمِعْتَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ ضِجَّةً، ثُمَّ دَعَوْتَ بِدَعَائِكَ الثَّلَاثِ، فَقِيلَ لِي: دَعَاءُ مَكْرُوبٍ، فَسَأَلْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُؤَلِّمَنِي قَتْلَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ تَوْضَأٍ، وَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَدَعَا بِهَذَا الدَّعَاءِ، اسْتَجِيبَ لَهُ مَكْرُوباً كَانَ أَوْ غَيْرَ مَكْرُوبٍ».

[أخرجه ابن الدنيا في مجابو الدعوة]

رابعاً- قصص الأولياء والصالحين:

● وهناك قصص عن الأولياء والصالحين قد لا يصدقها الإنسان الغافل عن الله عَلَيْكَ وقدرته، ولا يؤمن بأها حقيقة، فلا مانع لأمثال هؤلاء أن يستوعبونها على أها رمزية، لكنها عند أهل الله وأوليائه لا يستحيل أن تكون حقيقية، وسواء أكانت حقيقية أم رمزية فهي يعتد بها، لأنها غير مخالفة للشرع، من هذه القصص:

- عن إسحاق بن عباد البصري، قال: «رأيت في منامي ذات ليلة قائلاً يقول: أغث الملهوف، قال: فانتبهت، فقلت: انظروا هل في جيراننا محتاج؟ فقالوا: ما ندري، قال: فتمت ثانياً، فعاد إلي، فقال: تنام ولم تغث الملهوف،

فقلت، فقلت للغلام، أسرج البغل وأخذت معي ثلاثمائة درهم ثم ركبت البغل فأطلقت عنانه وذكر الحديث في سيره، حتى بلغ مسجداً يصلى فيه على الجنائز قال: فوقف البغل هناك: فنظرت فإذا رجل يصلي، فلما أحس بي انصرف، قال: فدنوت منه، فقلت: يا عبد الله في هذا الوقت في هذا الموضع ما أخرجك؟ قال: أنا رجل خواص كان رأس مالي مائة درهم، فذهبت من يدي ولزمني دين مئتا درهم، قال: فأخرجت الدراهم وقلت: هذه ثلاث مائة درهم خذها، قال: فأخذها قلت: تعرفني؟ قال: لا، قلت: أخبرنا إسحاق بن عباد فإن نابتك نائبة فأتني، فإن متري في موضع كذا وكذا، فقال: رحمك الله إن نابتنا نائبة فزعنا إلى من أخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك إلينا».

[البیهقي في الشعب]

- وكذلك قصة تتحدث عن رجل صالح في زمن غابر، في بلدة فقيرة، كان هذا الرجل يعمل طياناً يطين جدران البيوت وسطوحها، وقد مرت على هذه القرية ظروف معيشية سيئة، كما تمر علينا اليوم، فعم الفقر وقل العمل بل عدم.

أنفق هذا الرجل كل مدخراته، ولم يبق معه شيء ينفقه على زوجته وأولاده، وكانت زوجته تشتد عليه يوماً بعد يوم، وتأمره بالبحث عن عمل أي عمل من أجل أن يأتي بطعام لأولاده، فكان يخرج صباح كل يوم باكراً يبحث عن عمل هنا أو هناك ولا يجد أي عمل يعمل به، إلى أن يحين آذان الظهر فيصلي في المسجد، ثم يعود إلى بيته خالي اليدين.

ومرت أيام على ذلك، والأولاد يبكون من الجوع، ولم تعد الزوجة تتحمل هذا الحال- كما هو حال الكثيرين اليوم- فكانت الزوجة تختلف مع

زوجها وتنهره، وتشتد عليه وتصيح ودد، إلى أن قالت له يوماً اذهب
وابحث عن عمل ولا تأتي إلى البيت إلا بعد أن تعمل وتحضر طعاماً وشراباً.

خرج الزوج باكراً، وبحث عن عمل هنا وهناك إلى وقت الظهر، وهو
يعرض نفسه على كل من يراه ويلقاه، ولما لم يجد عملاً، صلى الظهر وخرج
من المسجد يعاود البحث وكذلك بعد صلاة العصر، إلى وقت المغرب، ولكن
دون جدوى، فجلس في المسجد حتى أذان العشاء يتلو كتاب الله ﷻ،
ويذكر الله ويسبحه، ويناجيه ويدعوه، ويشكو إليه أمره، ويردد قوله ﷻ:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ [النمل: ٦٢].

ثم يناجي ربه بالأبيات:

طرقت باب الرجا والناس قد رقدوا	وبت أشكو إلى مولاي ما أجد
وقلت يا أملي في كل نائبة	يا من عليه لكشف الضر أعتمد
أشكو إليك أموراً أنت تعلمها	مالي على حملها صبر ولا جلد
فلا تردا يا رب خائبة	فبحر جودك يروي كل من يرد

وحان وقت صلاة العشاء، وبعد انتهاء الصلاة أطفئت الأنوار في
المسجد، وخرج الجميع وأغلق المسجد، خرج ولم يجد هذا الرجل بدأً من أن
يعود إلى بيته، ولما دخل قالت له زوجته: هل وجدت عملاً؟ فأجاب: بلى،
عملت عند غني عظيم، فقالت له: وأين الأجرة، قال لها: استحييت أن
أطالبه، لعله غداً يعطيني، قالت: سنصبر للغد لنرى عطاءه.

وفي اليوم الثاني عاود البحث عن عمل بعد صلاة الفجر، وسعى بكل
جهده، ولم يحصل على أي عمل مهما كان نوعه، وأدام بحثه إلى صلاة
المغرب، ولما لم يجد عملاً. بادر إلى المسجد وفر إلى الله ﷻ، تالياً لكتابه ذاكرةً

له، مناجياً داعياً، مسبحاً وشاكراً وحامداً إلى صلاة العشاء، وإغلاق المسجد، وخرج إلى بيته وقرع الباب، واستقبلته زوجته، أين الطعام؟ أين الشراب؟ أين المال؟ أما عملت عند هذا الغني العظيم، ولكنه لم يعطني، لعله غداً يعطيني، فقالت له زوجته: تقول عظيماً وغنياً لماذا لا يعطيك، غداً طالبه بالأجرة، ولا تعد إلينا إلا بعد أن تحصل على المال وتأتي لنا بالطعام والشراب.

خرج في اليوم الثالث باكراً باحثاً عن أي عمل يقوم به كما في اليومين السابقين إلى صلاة المغرب دون أن يجد أي عمل، وتابع فراره إلى الله إلى صلاة العشاء، ثم خرج هائماً على وجهه لا يدري ما يفعل، وصمم أن يجلس إلى جانب البيت دون أن يدخله، فلما اقترب من بيته، اشتم رائحة طعام، وسمع أصوات فرح الأولاد، مما دعاه إلى أن يقرع الباب، وإذا بالزوجة في أي ثياب، وأحلى ابتسامتها، وأزكى كلامها، وقد استقبلته استقبالاً لم يشهده سابقاً، ووجد بين يدي أطفاله طعاماً متنوعاً شهياً، وشراباً هنيئاً، وأصيب بالدهشة، وقال لزوجته: من أين هذا الطعام وهذا الشراب، فقالت: هو من عند الغني العظيم الذي تعمل عنده، فبكى وقال: وكيف حدث ذلك، قالت: كنت قد هيأت نفسي لطرديك من هذا البيت إن لم تأت لنا بطعام وشراب، وأنا انتظر عودتك وإذا بالباب يقرع، ويأتي رجال لا أعرفهم، فاستأذنوا وأدخلوا هذا الطعام وهذا الشراب، مع هذه الصرة من المال، وقالوا لي: هذه أجرة زوجك قد أرسلها له الذي عمل عنده، ثم أردفت تقول: يا زوجي لا تترك العمل عند هذا الغني العظيم، ونظرت إلى زوجها، وإذا به يجهد بالبكاء، ويهز رأسه ويقول: إن الذين أتوا إليك هم ملائكة الله، ثم تابع قوله: أتعلمين عند من أعمل؟ إنني عملت عند الله ﷻ وفررت إليه عندما لم أجد عملاً عند الناس، ونام تلك الليلة مسروراً، وسمع في منامه قائلاً

له: يقول لك ربك (ابذل كل جهد في تحصيل رزقك، وعندما تغلق أبواب الخلق، فالتجئ إلي فبابي لا يغلق، وأنا الرزاق أكفيك حاجتك، اقصدني بصدق وإخلاص، وفر إلي فأكفيك الخلق جميعاً).

- ومن هذه القصص أيضاً قصة أبي حامد اللفاف (هو أحمد بن خضرويه البلخي، من كبار مشايخ خراسان، مات سنة ٢٤٠) فإنه أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة وحضور مجلس العلم بعدها، وإذا به يفاجأ بأمور ثلاثة وهي أن حماره قد ضل، وعليه أن يحضر دقيقه من الطاحون لتخبزه امرأته، وقد دخلت نوبة سقي أرضه، فتفكر في نفسه، وقال إن ذهبت إلى صلاة الجمعة فاتتني هذه الأعمال، ثم قال عمل الآخرة أولى، والفرار إلى الله أحق، فذهب إلى صلاة الجمعة، فلما رجع وجد أرضه قد سقيت، وحماره في الاسطبل، وامرأته تخبز، فسأل امرأته فقالت له: أما الحمار فقد سمعت قرع الباب، فإذا الحمار يعدو والسبع حوله، فلما فتحت الباب، شاهدت الحمار يدخل الاسطبل، وقد انصرف السبع، وأما الأرض فإن جارنا الذي تلاصق أرضه أرضنا أراد سقي أرضه فنام، فانفجر الماء فسقى أرضنا، وأما الدقيق فإنه كان لجارنا دقيق في الطاحون، فذهب ليأتي به، فغلط فحمل جوالقنا (أوعيتنا) فلما جاء إلى بيته عرفه، فدفعه لنا، فرفع حامد رأسه إلى السماء، وقال: يا رب فررت إليك وأديت فرضاً لك فقضيت لي ثلاث حاجات فلك الحمد دائماً وأبداً. [مصباح الظلام و جة الأنام: محمد الجرداني ص ٣٢]

- ومن هذه القصص قصة تاجر مشهور في هذا البلد (بلاد الشام) كانت يداه طويلتين في أعمال الخير والبر، ومساعدة الفقراء والمحتاجين وتدين المعوزين والغارمين.

خسرت تجارتها، وأدت به إلى الإفلاس النهائي، مما اضطره إلى بيع كل

ما يملك حتى مترله الذي يقطنه لإيفاء حقوق الآخرين عليه وحفظ سمعته وشرفه، ولم يجد بيتاً يسكن فيه إلا مستودعاً صغيراً في قبو عمارة قديمة في حيٍ قديم قدمه له أحد أصدقائه من التجار.

صبر هو وعائلته المؤمنة على قضاء الله تعالى وقدره وبلائه وامتحانه سنةً كاملة، كانت الأسرة خلالها تعيش عيشة فقر لم تتعود عليها سابقاً أبداً، ولكنها كانت أسرة مؤمنة صادقة صابرة شاكرة حامدة.

كما كانت لا تترك صلاة التهجد وتنطيل السجود في الليل وكان التاجر يناجي ربه فاراً إليه مع أهله، فيقول: يارب أنت العليم بحالي، فلا تخيب رجائي.

يا رب: ما رددت يوماً سائلاً، وما طالبت مديوناً وكنت دائماً في عون عبادك، والتيسير على المعسر منهم، وها أنا اليوم على بابك كما عهدتني، محتاج إليك وأنت وعدت بعونك من أعان عبادك، وبتيسيرك أمور من يسر عليهم وبتنفيس الكربة عن نفس كُرب المكروبين.

يا من يجيب دعا المضطرِّ في الظُّلم يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
كان هذا التاجر يناجي ربه باكياً ولم يكن أحد يسمعه سوى الله الذي لا يغيب ولا ينام وهو السميع البصير وهو على كل شيء قدير .

ارتفعت برقية هذا التاجر إلى الله عز وجل، فأصدر الله أمره بإسعاد هذا التاجر المؤمن الصادق وإفاء محتته ومصيبته. والسؤال كيف كان الجواب العملي لذلك، رأى الشيخ أحمد حارون في منامه النبي ﷺ وهو يكلفه بتحقيق ما أمر الله به لهذا التاجر وهو شراء بيت له على أن يكون واسعاً ممتلئاً بكل حاجاته وفي أجمل حي من بقاع دمشق، وقد أعلم النبي ﷺ الشيخ باسم التاجر

ومكانه. استيقظ الشيخ أحمد حارون واستعاد المنام في ذهنه ولكنه وقف حائراً
كيف يشتري لهذا التاجر البيت المطلوب وهو لا يملك المال لشراؤه، وما إن
انتهى من استعراض أفكاره حتى سمع قرع الباب، ففتح الباب، وإذا بأحد تجار
هذا البلد الكبار يقدم له مبلغاً كبيراً من المال وقال له تصرف بما أمرك به النبي
ﷺ أسرع الشيخ إلى مكان التاجر وأخذ بيده باحثاً عما يحقق أمر الله واشترى
له البيت المطلوب وانتقلت العائلة إليه شاكراً حامدةً .

ما أعظم المؤمن عندما يكون مع الله مطبقاً لشرعه! وما أعظم لطف الله
بعباده!. وما أعظم فضل الله ﷻ على الفارين إليه، الملتجئين إليه، والواقفين
على بابه، وحسن ظنهم به عظيم، وما أسرع تلبية الله لهم في استجابة
دعائهم، وتحقيق أمانيتهم، ورفع البلاء عنهم، وتوفيقهم في الدنيا والآخرة.

خير الأعمال وأزكاها

● أهل الله ﷺ هم الذين يفرون إلى الله ﷻ في كل حال من أحوالهم، وخاصة عند اشتداد الفتن والمصائب، وعند فقدهم الأسباب في حل ما يواجههم من عظيم المشاكل والمواجهات التي لا تتحملها الجبال، هؤلاء المؤمنون الصادقون الفارون إلى الله ﷻ يشغلوا أوقام، وخاصة عند فراغهم من أعمالهم بذكر الله ﷻ، استجابة لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾﴾.

[الأحزاب: ٤١-٤٣]

- واستجابة لقوله ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾﴾ [آل عمران: ١٩١].

- وقال ﷺ: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾ [النساء: ١٠٣].

- قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: ﴿فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا﴾ يقول: «لا يفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلوماً. ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حداً ينتهي إليه،

وَلَمْ يَعْزُرْ أَحَدًا فِي تَرْكِهِ إِلَّا مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ، فَقَالَ: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ﴾ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وَفِي السَّفَرِ
وَالْحَضَرِ، وَالغِنَى وَالْفَقْرِ، وَالسَّقَمِ وَالصَّحَّةِ، وَالسَّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَعَلَىٰ كُلِّ
حَالٍ». [تفسير الطبري]

● وأهل الله الذين يفرون إليه ﷺ، هم على علم يقيني بأهم عند ذكرهم
رهم فإن الله يذكرهم، كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

- وكما قال الله في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه
إذا ذكرني». [أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- قال ثابت البناني - وهو من التابعين -: (إني أعلم متى يذكرني ربي ﷻ
ففرغوا منه، وقالوا: كيف تعلم ذلك، فقال: إذا ذكرته ذكرني).

[إحياء علوم الدين: الغزالي، ٢٩٤/١]

● هؤلاء المؤمنون الصادقون الذين فروا إلى الله ﷻ يخشون إن غفلوا عن
ذكر الله الذكر الكثير أن يصبحوا من المنافقين الذين قال الله ﷻ فيهم: ﴿إِنَّ
الْمُنَافِقِينَ يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ
النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢].

● هؤلاء الذاكرون يعلمون أن الذكر خير الأعمال وأزكاها عند الله
ﷻ، فقد وضع النبي ﷺ ذلك بقوله: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها
عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق،
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا:

بلى. قال: «ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى». [أخرجه الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه]

● وهؤلاء الذاكرون يعلمون أنهم بانشغالهم بذكر الله عز وجل ينالون أفضل

ما يرغبون فيه، كما قال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾.

- وكما قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا مع عبدي حيثما ذكّرني وتحركت بي شفتاه». [أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

وكما جاء في الحديث القدسي: «من شغلّه ذِكْرِي عن مسألتِي أعطيتَه أفضلَ ما أُعطي السائلين» [أخرجه البيهقي وأبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه]

● قد يسأل أحدنا ما معنى ذكر الله عز وجل، وبماذا أذكر الله عز وجل؟

- الجواب:

● أما معنى ذكر الله عز وجل: فهو دوام حضور القلب مع الله عز وجل، وطرد الغفلة عنه، والذكر هو استشعار الذاكر أن الله تعالى معه وناظره وشاهده، وعلى الذاكر أن يستحضر كل هذه المعاني بكل حواسه ومشاعره، وأنه بين يديه وتحت مراقبته في كل مجالات حياته في حله وترحاله، وفي بيعه وشرائه، وفي بيته وعمله، وعند نومه ويقظته، وعند صحته ومرضه، وفي غناه وفقره، وعند منحته ومحنته.

● أما بماذا يذكر المؤمن ربه: فيذكره بأساليب كثيرة أهمها قراءة القرآن، فجميع مجالس القرآن والتلاوة والحفظ والتفسير هي ذكر لله، ودروس العلم ومجالسة العلماء هي ذكر لله عز وجل، وأداء الصلوات من فرائض ونوافل هي ذكر لله عز وجل، والدعاء والمناجاة هو ذكر لله عز وجل، والأدعية النبوية المأثورة في أداء الأعمال عند النوم والطعام والشراب وغير ذلك هي ذكر لله عز وجل، والاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل هي ذكر لله تعالى.

● كان النبي ﷺ يجلس بعد صلاة الفجر فيذكر الله ﷻ حتى تطلع الشمس، ومعه أصحابه، وقد رغب النبي المؤمنين في ذلك على امتداد عصورهم واختلاف أقطارهم فقال: «من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة». [أخرجه الترمذي عن أنس ﷺ]

- مدة هذا الذكر تقارب الساعة، وإذا كان هذا الحديث لم يبين صيغة ورده ﷺ في هذا الوقت، فإن أحاديثه التي تحدثت عن الذكر، تبين لنا الأذكار التي كان يكثر منها، ويأمر أصحابه، نعرضها حسب البرنامج الآتي:

أولاً - الاستغفار: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠].

- ولحرص النبي ﷺ على الاستغفار قال: «إِنَّهُ لَيَغَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لِأَسْتَغْفِرَ اللَّهَ، فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ». [أخرجه مسلم عن الأغر المزني ﷺ]

- ويرشد النبي ﷺ أمته إلى ما يذهب همومهم، ويفرج كرومهم، ويوسع أرزاقهم، فيقول ﷺ: «مَنْ لَزِمَ الْاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرْجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ».

[أخرجه ابن داود عن ابن عباس]

- وقد نبه النبي ﷺ إلى سيد الاستغفار فقال: «سَيِّدُ الْاسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَرْبُؤُكَ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ. إِذَا قَالَ حِينَ يَمْسِي فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ - أَوْ: كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ - وَإِذَا قَالَ حِينَ يَصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ مِثْلَهُ».

[أخرجه البخاري عن شداد بن أوس ﷺ]

- وقولك أيها المؤمن استغفر الله من أعماق قلبك صادقاً راجياً يعني أنك تسأل الله عَجَّلْ أن يغفر لك ذنوبك ويسامحك عن لهوك وتقصيرك وغفلتك وإساءتك.

ثانياً- التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل:

- فالتسبيح أمر به الله عَجَّلْ، وبين لنا أوقاته، قال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾

[الأحزاب: ٤١-٤٢]

- وقال عَجَّلْ: ﴿أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ١١].

- وقد بين النبي ﷺ أهمية التسبيح في أحاديث كثيرة منها قوله ﷺ: «من قال: سبحان الله وبحمده، في يوم مائة مرة، حطت خطاياها، وإن كانت مثل زبد البحر». [أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- ومنها قوله ﷺ: «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي المِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ اللَّهِ العَظِيمِ، سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

[أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- والتسبيح هو تترية الله جَلَّ جَلَالُهُ عن كل ناقصة، فعندما يقول المؤمن:

سبحان الله، فهو يعني:

أنت ربي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

- وسبحان الله تعني أن ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادتك ومشيتك يا رب، ولك فيه حكم وعبر، فأنا آمنت بك، ورضيت بقدرتك، وأصبر على بلائك، وأشكر نعماءك.

- سبحان الله تعني أن أي أمر خطير يعترضنا، وأي صعوبة تقف أمامنا، وأي بلاء حل علينا وأي مصيبة وقعت فينا لا يزيلها إلا الله، ولا يغيرها إلا هو، ولا منجى منها إلا باللجوء إليه.

- سبحان الله تعني آمنت بك ربي، وبصفاتك العليا، وأسمائك الحسنى.

- أما الحمد لله فهي تعني أن كل نعمة أتتني إنما هي منك ﷻ، فأنا أحمدك عليها وأشكرك لأنك وهبتني إياها دون استحقاق، فلن أنسى فضلك ما حييت.

- لا إله إلا الله، أقر أنه لا إله إلا أنت، ولا رباً سواك، فلا أعبد غيرك، ولا التجئ إلا إليك.

قال رسول الله ﷺ: «من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل أكثر من ذلك» [أخرجه البخاري عن أبي هريرة ؓ]

- الله أكبر لا كبير إلا أنت ولا متعالٍ إلا أنت ومن دونك صغير ولو ادعى الكبر والتكبر والكبرياء فهو مخلوق ضعيف، وإن تجبر وتكبر، وظلم وفجر، وإن تعاضم في نفسه واستعلى، فأمره إلى خسرٍ وتبار، فالعاقبة للمتقين، والخزي والعار للظالمين المتكبرين.

- تعالوا نستمع لقول النبي ﷺ: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت».

[أخرجه مسلم عن سمرة بن جندب]

- وإلى قوله ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يكسب، كلَّ يومٍ ألفَ حسنة؟»
فَسأَلَهُ سائلٌ من جلسائه: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ؟ قَالَ: «يَسْبَحُ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ، فَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، أَوْ يَحْطُّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيئَةٍ».

[أخرجه مسلم عن مصعب بن سعد عن أبيه]

● في هذه المعاناة الشديدة التي نعيشها اليوم، والتي نشغل أوقاتنا الثمينة بالخوض فيها بالقييل والقيل، والحوار والجدال والنقاش، الذي لا فائدة منه ترجى، ونشغل أنفسنا بمشاهدة محطات التلفزة وسماع أخبارها المتعددة والمختلفة والمتعادية والتي لا نستفيد منها شيئاً سوى الأسى والحزن، إما مسلسل يومي متكرر يتحدث عن قتل للأنفس، وسلب و ب للأموال والأعراض، وهدم للبيوت، وهجوم ودفاع، وتقدم وتراجع، وصد ورد، وكل ذلك لا يفيد أحداً شيئاً، ولا يغير من أحوالنا شيئاً، بل يزيدنا أسى وحزناً، وشقاء وتعاسة، وهماً وغماً، وأماً وبؤساً، فإلى متى نظل على هذه الحال، وننسى أن المأمول الوحيد في كشف ذلك كله هو الله ﷻ، بيده الأمر، لا بيد أحد سواه، فلماذا انشغلنا عن الله بدونه، أما آن لنا أن نتيقن أن النجاة مما نحن فيه، والفرج من الكرب الذي نعانيه إنما هو من عند الله وحده بمعجزة لا تصدر إلا منه، وخرق للعوائد عائد إليه، وجند من جنوده التي لا يعلمها إلا هو، فهل نفر إلى الله، ونستغل أوقاتنا الحالية بالبرنامج الذي تحدثنا عنه.

● هذا وينبغي لكل منا بعد أن يفرغ من أعماله الدنيوية، أن يشغل وقته هو وأفراد أسرته بقراءة القرآن، وذكر الله الرحمن، وقراءة سنة نبيه العدنان، وأحاديث وقصص الأنبياء والصحابة والتابعين، والعلماء العاملين، وأهل الله وأصفياه، وبذكر الله الذكر الكثير، إن ذلك خير لك أيها المسلم من ذلك

البرنامج الذي أضع من عمرك أربع سنوات بلا فائدة، فهيا نسع إلى الحسنى بدل السيئة، وإلى السعادة بدل الشقاء، وإلى شغل الوقت بما ينفعنا في الدنيا والآخرة بدل إضاعته بلا فائدة، مدركين أن أئمن شيء في هذه الدنيا الوقت ومن خصائص هذا الوقت أنه سريع الانقضاء، وأن ما مضى منه لا يعود، وأن ما مضى منه إنما يمضي من أعمارنا المحدودة، فلنغتنم وقت حياتنا فيما فيه نفعنا في ديننا ودنيانا عملاً بوصية النبي ﷺ: «اغتنم خمساً قبلَ خمس: شبابك قبلَ هرمك، وصحتك قبلَ سقمك، وغناك قبلَ فقرك، وفراغك قبلَ شغلك، وحياتك قبلَ موتك». [أخرجه النسائي عن عمرو بن ميمون رضي الله عنه]

الباقيات الصالحات

- قال تعالى: ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا﴾ [الكهف: ٤٦].

- وقال تعالى: ﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا﴾ [مريم: ٧٦].

● لم ترد عبارة (الباقيات الصالحات) في القرآن إلا في الموضوعين السابقين، مما يدل على أهمية هذه العبارة، كما أن التوفيق وهو من أفضل نعم الوجود لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة.

● فما معنى الباقيات الصالحات؟

الباقيات الصالحات لها معنيان عام وخاص:

● أما المعنى العام فهو كل ما هو صالح يصدر عن المسلم من قول أو فعل يعود عليه بالخير، ويجد أجره وثوابه ذخراً له في صحائف أعماله يوم القيامة.

- من هذا القبيل ما روي عن النبي ﷺ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي، قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكٍ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ».

[أخرجه مسلم عن عبد الله بن الشخير]

● في هذا الحديث إشارة إلى أن مال الإنسان يفنى في الدنيا ولا يبقى له إلا ما تصدق به فأمضاه إلى الآخرة لينال ثوابه هناك.

- ومن هذا القبيل أيضاً ما رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفاً». [متفق عليه عن أبي هريرة ﷺ]

● وفي الحديث إشارة إلى أن ما تصدق به الإنسان وأنفقه في سبيل الله يخلفه الله في الدنيا أضعافاً وثيب عليه في الآخرة.

- ومن هذا ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبحوا شاةً فقال النبي ﷺ: «ما بقي منها». قالت ما بقي منها إلا كتفها. قال «بقي كلها غير كتفها». [أخرجه الترمذي]

- ومن هذا القبيل قوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». [أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﷺ]

● مما يدل على أن هذه الثلاث هي من الباقيات الصالحات التي تبقى للإنسان بعد موته يتلقى ثوابها باستمرار يوم القيامة. ويجده في صحيفة أعماله.

● وأما المعنى الخاص للباقيات الصالحات فقد ورد توضيحه في قول النبي ﷺ: «استكثروا من الباقيات الصالحات قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال التكبير والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله».

[أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري ﷺ]

- وقال رسول الله ﷺ: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أفرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر».

[أخرجه الترمذي عن ابن مسعود]

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلاء والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، ويعتصرون، ويجاهدون، ويتصدقون قال: «ألا أحدثكم بامرٍ إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرائه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين».

[أخرجه مسلم]

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا جنتكم (حذرکم) قلنا: يا رسول الله أمن عدو حضر؟ قال: لا، جنتكم من النار قول سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات هن الباقيات الصالحات».

[أخرجه البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه]

المقدمات: أي من الأمام، ومعقبات: من الخلف، ومجنبات من الجوانب، أي يأتين محيطات بصاحبهن من الأمام والخلف والجوانب يحمينه من النار.

- أما قوله الباقيات الصالحات فلأن هذه العبارة تضمنت أوصافاً وسمة لله (وهو أهل كل كمال) تضمنت نعتاً جميلة لذي الجلال والإكرام.

- معنى بقاؤها أ ما خالدة لا تفنى وأ ما مستمرة لا تتلاشى لذلك سميت هذه الكلمات الباقيات الصالحات.

● الكلمة الأولى: سبحان الله أي تترهاً لله من كل مالا يليق بقدره إعبادا لكل مستقبح أو مستنكر عن أن يتسرب إلى صفاته أو إلى ذاته فهو سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

● والكلمة الثانية: الحمد لله وكلمة الحمد لها شعبتان في المعاني شعبة تتصل بتمجيد الله وكشف النقاب الذي نسجه الجهل على بصائرنا فلم نعرف ما ينبغي لله من مجد وعظمة، فالحمد هنا مدح، لما في الذات العليا مما يجب أن يمدح، وإن الحمد هنا يذكر في السراء والضراء، ويذكر في كل حين على أنه بيان لما يجب لله من إجلال، ولذلك بعد أن ينتهي الحساب، ويستقر كل فريق، حيث انتهى به عمله أو انتهى به فضل الله، يأتي قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الزمر: ٧٥].

● أما المعنى الثاني من معاني الحمد فهو شعور بالشكر بإزاء النعم التي تنهمر على العباد وفي الناس جحود لهذه النعم فهم يرحون في فضل الله، ما يطعم من أحد إلا من خير فضله، وما يشرب أحد إلا من سحاب خيره لذلك نبه النبي ﷺ: قَالَ «مَنْ قَالَ حِينَ يَصْبِحُ اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ فَقَدْ أَدَى شُكْرَ يَوْمِهِ وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يَمْسِي فَقَدْ أَدَى شُكْرَ لَيْلَتِهِ».

[أخرجه أبو داود عن عبد الله بن غنم البياضي]

- والمؤمن دائماً على يقين أن ما به من نعم فإنما هي من الله لا من جهده وكسبه فالله هو الذي أعطاه الجهد والكسب والصحة والغنى فالفضل للمانح وهو الله لا للممنوح الذي يرى النعمة ولا يرى المانح.

● الكلمة الثالثة: لا إله إلا الله وهي عنوان الإسلام ومدخله وهي إقرار بأنه لا إله في هذا الكون ولا معبود بحق إلا الله سبحانه.

● والكلمة الرابعة: الله أكبر هذه الكلمة التي تعطي المؤمن قوة لا تقهر لأنه يستمد القوة من الله والله أكبر، الله أكبر من كل كبير، الله أكبر وأجل وأعظم من العدو الغاشم ومن الشيطان المضل ومن الخرافات والوساوس الباطلة الله أكبر فلا مكان للضعف والمرض والهوان والذل والفقير، الله أكبر من أعداء الإسلام ولو تكالبوا على المسلمين، الله أكبر على الصهاينة وما يفعلونه في غزة والقدس وفلسطين .

● لما ذهب الأتراك بجيش لهم ليقاتلوا الشيوعيين في كوريا الجنوبية كان هتاف الجيش التركي (الله أكبر) هذه الكلمة جعلت الناس في كوريا يستغربون لأن الحماس الذي كان يصاحبها، والجرأة التي كانت تبثها في النفوس والإيمان العميق الذي كان يبدو من نبرتها لفت أنظار الكوريين فأقبلوا يسألون عنها وعن الإسلام وبدؤوا يدخلون فيه حتى بلغوا أكثر من خمسين ألف مسلم.

● الله أكبر هتاف المسلمين في كل معاركهم مع أعدائهم فكان الفتح الأكبر وتحقيق النصر المبين، الله أكبر نداء الفاتحين والدعاة العاملين فبلغ الإسلام هذه الكلمة مشارق الأرض ومغاربها وتحقق قول النبي ﷺ: «لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرِكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدْرٍ وَلَا وَبْرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يَعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يَذُلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ».

[أخرجه أحمد عن تميم الداري]

● هل تعلمون أنه منذ مدة قريبة نقل مسجد صنع في أوروبا إلى أقصى القطب الشمالي تتناسب مواد بنائه مع مناخ هذا القطب وثبت هناك وأقام مسلمو القطب فيه شعائر الصلوات الخمس و صلاة الجمعة، وظهرت معجزة

النبي ﷺ في حديثه السابق.

● فلنعمل بما يبقى لنا عند الله ﷻ أجره وذخره، ونراه في صحائف أعمالنا من الباقيات الصالحات، ولنهجر المعاصي والآثام فهي باقيات سيئات، تخزي صاحبها وتسوؤه يوم القيامة وتكون سبباً في غضب الله عليهم، ودخوله النار، فلنبادر إلى أعمال الخير التي يبقى ذكرها إلى يوم القيامة ولنكثر من قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، في ذهابنا وإيابنا، وفي حلنا وترحالنا، وفي منشطنا ومكرهنا، وفي سرورنا وحزننا، وفي عملنا وسهرنا، وفي صباحنا ومساءنا، وعند نومنا واستيقاظنا، وفي كل حال من أحوالنا، حتى نستمد من قوا وأنوارها وتجليها ونسعدنا في الدنيا، وتكون لنا ذخراً، فتلك الكلمات هي الباقيات الصالحات، وهي خير عند ربنا ثواباً، وهي من أفضل ما يأمله المسلم في عاقبة أمره يوم القيامة.

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي ﷺ فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها، ويعتمرون، ويجاهدون، ويتصدقون قال: «ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرِككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أُنتم بين ظهرائه، إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون، وتكبرون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين».

[أخرجه البخاري]

● في الباقيات الصالحات قوة عظيمة تسري في الأجساد ونور يعم الإنسان وفضل يدفع الإنسان إلى مواصلة العمل دون كلل أو ملل ودون

تعب أو نصب يظهر ذلك في حديث النبي ﷺ عندما شكت إليه ابنته فاطمة
تعبها فطلبت منه جارية تستعين ما على قضاء حوائجها فماذا كان رد النبي
ﷺ عليها؟ قال: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ خَادِمٍ إِذَا أُوتِيَ إِلَىٰ
فِرَاشِكَ سَبْحِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَاحْمَدِي ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبِّرِي أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ».
فَقَالَتْ رَضِيَتْ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. [أخرجه أحمد]

● فهلا كانت هذه الكلمات دواء لنا مما نعانيه من أمراض وأتعب
وبلاء وامتحانات نتصر ما على أنفسنا وشياطيننا وأعدائنا من الإنس والجن
وقوة لنا في حياتنا نستمد منها نوراً يضيء لنا حياتنا، ثم تكون لنا من
الباقيات الصالحات عند ربنا لننال رضاه والجنة.

تعال نؤمن ساعة

● الإنسان ضعيف، أجل إنه ضعيف.

- قال تعالى: ﴿وَحُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨].

- وقال ﷺ: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ﴾ [الروم: ٥٤].

● فالضعف أحد صفات الإنسان، فمهما توهم نفسه قوياً، فإنه يجد نفسه في كثير من المواقف ضعيفاً، ضعيفاً في تفكيره، ضعيفاً في جسمه، ضعيفاً في نفسه، ضعيفاً في تحمله لمشاق الحياة وشقائها وآلامها ومعانها.

● وخاصة في هذا الزمان، وما حلّ بنا وببلادنا فيه مما لا يكن يتوهمه خيال، فلم يعد أحد منا يدري ما يفعل، ولم يعد الفكر أو النفس أو العقل أو الصدر يتحمل ما يحدث، فليس في أحداث التاريخ وتجاربه تجربة مثل تجربتنا، ولم تمر أمة بمثل ما نمر به، حتى كاد الكثير منا يفقد عقله فلا يعرف ماذا يتصرف، ويفقد القدرة فلا يكاد يستطيع الوقوف على قدميه، وكاد اليأس والقنوط يسيطر على كثير من العقول والنفوس.

● في مثل هذا الموقف تظهر عظمة الإيمان بالله ﷻ، والثقة به، والاستعانة به، واللجوء إليه، ومعرفة أن الأمور بيده، وأن قوانين الله حكيمة لا تبديل لها، وأن من قوانينه أن مع العسر يسراً، ومع الضيق فرجاً، ومع المحنة منحة، ومع الصبر فلاح ونجاح ونجاة.

● فإذا بالمؤمن وهو في هذه الغمرة يسرع إلى ربه ملتجئاً إليه، معتصماً به، معتمداً عليه، مستنصراً به، متوكلاً عليه في كل ما يواجهه، سائلاً الله ﷻ

قضاء حاجاته، يناجيه ويستنجده، ويتوكل عليه، ويعتصم به، ويلتجئ إليه.

- في أعماق نفسه تسري معاني قول النبي ﷺ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مَتَّعِفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ: كُلُّ عَتَلٍ، جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ» [أخرجه البخاري عن حارثة بن وهب ﷺ]

فيقف هذا المتضعف على باب ربه، يدعو خاشعاً متضرعاً باكياً يردد

في نفسه: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ ۗ إِنَّهُ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

- يتغنى باكياً ويقول:

يا من يجيب دعا المضطر في الظلم	يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
قد نام وفدك حول البيت واتبهوا	وأنت يا حي يا قيوم لم تنم
بك أستجير ومن يجير سواك	فأجر ضعيفاً يحتمي بحماك
إني ضعيف أستعين على قوى	ذني ومعصيتي ببعض قواك

● أمام ضعفنا الشديد، وأمام مواجهاتنا لهذا الواقع الأشد الذي نعيشه، وأمام حاجاتنا لمدد الله وعونه، كان لابد من الوقوف على باب، تأسيماً برسول الله ﷺ فهو الأسوة الحسنة، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].

● فقد كان من شأنه ﷺ إذا حزبه أمر وضاقت به صدره أن يلجأ إلى الله ﷻ إلى الصلاة قائلاً: «يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها». [أخرجه أبو داود] - وكان ﷺ يقول: «إنه ليغان على قلبي، وإنني لأستغفر الله، في اليوم مائة مرة». [أخرجه مسلم عن الأغر المزني]

ومعنى قوله يغان على قلبي: يخاف أن يغشى على قلبه من هموم الدنيا وما يتعلق بها، فيسرع إلى دوام ذكر الله ﷻ.

● وكان الصحابة الكرام في مثل هذه الحالات يسرعون إلى تجديد إيمانهم بالجلوس بين يدي الله ﷻ، ويسمون تلك الجلسة التي ينفردون بها مع الله للدعاء والمناجاة والذكر وبث الشكوى وطلب الحاجات يسمونها مجالس الإيمان، ومجالس الصفا والعرفان، ويدعو بعضهم بعضاً بقوله: (تعال نؤمن بربنا ساعة).

- عن أنس بن مالك قال كان عبد الله بن رواحة إذا لقي الرجل من أصحابه يقول تعال نؤمن بربنا ساعة. فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء إلى النبي ﷺ فقال يا رسول الله ألا ترى إلى ابن رواحة يرغب عن إيمانك إلى إيمان ساعة. فقال النبي ﷺ: «يرحم الله ابن رواحة إنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة عليهم السلام». [أخرجه أحمد في مسنده]

- عن عطاء بن يسار، أن عبد الله بن رواحة قال لصاحب له: (تعال حتى نؤمن ساعة). قال: أولسنا بمؤمنين؟ قال: (بلى، ولكننا نذكر الله فترداد إيماناً). [أخرجه البيهقي في شعبه]

- عن الأسود بن هلال قال: كنا نمشي مع معاذ فقال لنا اجلسوا بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يذكرون الله ﷻ. [أخرجه أبو نعيم في الحلية]

- عن زر بن حبیش قال: (كان عمر مما يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول قم بنا نرداد إيماناً فيذكرون الله).

[أخرجه ابن أبي شيبة، واللالكائي في السنة]

- قال القاضي أبو بكر بن العربي إنما أراد تجديد الإيمان، وتجديد الإيمان إيماناً.

● وتجديد الإيمان لا بد منه يستلزمه ما يواجهه المسلم في حياته من بلاءٍ وامتحاناتٍ وغفلاتٍ وهمومٍ وأشغالٍ، وقد أمر النبي ﷺ بذلك.

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «جددوا إيمانكم». قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا قال «أكثرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ».

[أخرجه أحمد في مسنده]

- قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه، وما نقص منه.

- عن عمير بن حبيب رضي الله عنه: قال: (إن الإيمان يزيد وينقص) قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: (إذا ذكرنا الله وحشينا فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضعفنا فذلك نقصانه).

[الإيمان لابن شيبه]

- وكان من دعاء ابن مسعود رضي الله عنه: (اللهم زدنا إيماناً و يقيناً وفقهاً).

[رواه أحمد في الإيمان]

● مجالس الإيمان هذه لها أشكال متعددة منها: مجالس القرآن، ومنها مجالس العلم، وأهم مجالسها مجالس الذكر، فمجلس الذكر هو جلوس مع الله ﷻ، فقد جاء في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبراً، تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً، تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة».

[أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- وقال رسول الله ﷺ: «إذا مررتم برياض الجنة، فارتعوا»، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر» [أخرجه أحمد عن أنس بن مالك]

فارتعوا أي اجلسوا معهم واكسبوا من عطاء الله ونفحاته وأنواره
وتجلياته.

- وفي ذلك يقول أحد المحبين:

حديث الروح للأرواح يسري فتدركه القلوب بلا عناء

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى سَرَايَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ تَحُلُّ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْأَرْضِ،
فَاغْدُوا وَرُوحُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَكِّرُوا اللَّهَ بِأَنْفُسِكُمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ
مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ
حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ». [أخرجه الطبراني في الأوسط]

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ
فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا:
«هَلُمُّوا إِلَيَّ حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحْفُوتُهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» قَالَ:
«فَيَسْأَلُهُمْ رَبَّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟» قَالُوا: «يَقُولُونَ:
يَسْبِحُونَكَ وَيَكْبُرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَمَجِّدُونَكَ» قَالَ: «فَيَقُولُ: هَلْ
رَأَوْنِي؟» قَالَ: «فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ؟» قَالَ: «فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ
رَأَوْنِي؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجِيداً
وَتَحْمِيداً، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحاً» قَالَ: «يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟» قَالَ: «يَسْأَلُونَكَ
الْجَنَّةَ» قَالَ: «يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبَّ مَا رَأَوْهَا»
قَالَ: «يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا
أَشَدَّ عَلَيْهَا حَرَصاً، وَأَشَدَّ لَهَا طَلَباً، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً»، قَالَ: «فَمِمَّ
يَتَعَوَّذُونَ؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ» قَالَ: «يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قَالَ:

«يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا» قَالَ: «يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» قَالَ: «يَقُولُ مُلْكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فَلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

[أخرجه البخاري]

● مجالس الذكر هذه استجابة لأمر الله ﷻ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

● وفي مجالس الذكر هذه تتأكد حقائق الإيمان في نفوس المؤمنين وتقوى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

● وفي مجالس الذكر هذه تتحقق طمأنينة القلب، وسعادة النفس كما قال تعالى: ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

● وقد بين الله ﷻ حالة من أعرض عن ذكره فقال ﷻ: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ [طه: ١٢٤].

- وبين حالة المنافقين فقال: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِيعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.

[النساء: ١٤٢]

- ووصف حالهم فقال ﷻ: ﴿أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ؕ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۗ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [إمداد: ١٩].

● إن مجالس الذكر (مجالس الصفا والعرفان) مجالس تعال تؤمن ساعة،
مجالس تنعش القلوب، وتسمو بالأرواح، و دئ البال والخطر، وتزيد المسلم
علماً ونوراً وحكمة.

- في هذه الس يستنير عقل الإنسان، وتتوسع مداركه وعلمه، وهذه
الس تزيل الهموم من نفس المؤمن، فيقترب من ربه، ويرضى بقضائه وقدره
وعطائه ومنعه، فيشكر للعطاء والنعمة، ويصبر على البلاء والحن.

- مجالس الذكر هذه غنيمة عظيمة، سأل عنها عبد الله بن عمرو رضي الله عنه
النبي فقال: يا رسول الله: ما غنيمة مجالس الذكر؟ قال: «غنيمة مجالس
الذكر الجنة الجنة». [أخرجه أحمد]

- إن لهذه الس قيمة عظيمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «ما جلس قوم
مجلساً يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة، وتغشتهم الرحمة، وتنزلت عليهم
السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده». [أخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- وكما قال صلى الله عليه وسلم: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله، لا يريدون بذلك
إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكم، قد بدلت
سيئاتكم حسنات». [أخرجه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه]

- كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الس التي لا يذكر فيها الله عز وجل ولا
يصلى على نبيه فقال: «ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا
على نبيهم، إلا كان عليهم ترة (حسرة وندامة)، فإن شاء عدبهم وإن شاء
غفر لهم». [أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- وأهل الذكر هؤلاء هم المتحابون في الله عز وجل الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: «ليبعثن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ

يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه».

[أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه]

● ولقد لخص ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أهمية هذه
الس الإيمانية فقال:

- ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وفيه وحشة لا يزيلها
إلا الأنس به في خلوته.

- وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته.

- وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه.

- وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضى بأمره و به وقضائه
ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه.

- وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه.

- وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق
الإخلاص له ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبداً.

● إذا كانت هذه الس هذه الأهمية ولها الفائدة الجمّة والثواب الجزيل،
فهلا جلسنا كل يوم مع أهلنا ولو لدقائق معدودة في مثل هذه الس
لنخفف عما نلاقه، ولنسعد سعادة الدارين.

- قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

[التوبة: ١١٩]

● تحدثنا عن مجلس الصفاء والعرفان، مجلس تعال نؤمن ساعة، مجلس حافظ عليه الصحابة الكرام، وكانوا يتنادون إليه فيما بينهم، وكان النبي ﷺ يقرهم على ذلك، هذا ا لمس مجلس ذكر الله، مجلس غسل القلوب مما تعانیه وطمانينتها وسعاد ا بالجلوس بين يدي الله ﷻ تناجيه وتتقرب إليه وتأنس به، وتطرب بذكره، وتستمد من قوته، فترضى بقضائه، وتقنع بعطائه، وتصبر على بلائه، وتشكر نعماءه.

- قال الله تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

● هذا ومن الفضل الإلهي وفيضه أني بعد أن تحدثت عن مجلس تعال نؤمن برنا ساعة، شاهدت فلماً علمياً للدكتور مصطفى محمود رحمه الله يتحدث عن قدرة الإنسان على تغيير أحوال جسمه والشفاء من أمراضه من ارتفاع للضغط أو هبوطه وعدد عدة أمراض حتى مرض الصرع وخاصة عند الأطفال، وعرض مشاهد تجريبية قام ا علماء مختصون أعطت نتائج إيجابية، وذلك عن طريق استرخاء من أجريت عليهم التجارب مع تغميض للعينين، والتذكر لمناظر جميلة، وتجارب إيجابية عاشوها، فكان لهذا التفكير والاسترخاء أثر بالغ في تحقيق الشفاء، فقلت: يا الله، يصل العلم أخيراً إلى نتائج كان قد ذكرها القرآن قبل خمسة عشر قرناً، ووضحها النبي ﷺ.

● إِذَا فَإِنَّ أَفْضَلَ مِنْ تَجَالَسَ، وَخَيْرٌ مِنْ تَصْحَبَ: اللهُ ﷻ، فَهُوَ الَّذِي يَصْلُكَ بِإِحْسَانِهِ، وَيَسْبِغُ نَعْمَهُ عَلَيْكَ، وَلَمْ يَمْنَعْ عَنْكَ لِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ عِيُوبِكَ الَّتِي يَكْرَهُهَا مِنْكَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا مِنْ مَوْلَاكَ ﷻ.

- فَهُوَ يَلْطَفُ بِكَ وَيُؤْثِرُكَ وَيُرِيدُكَ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةٍ يُرِيدُهَا مِنْكَ، وَمَا نَالَكَ مِنْ هَذَا الْبِرِّ وَالْعَطَاءِ فَمِنْ اللهِ وَحْدَهُ ﷻ.

- وَإِذَا كَانَ اللهُ ﷻ قَدْ لَطَفَ بِكَ جَنِينًا فِي بَطْنِ أُمِّكَ، لَا قُدْرَةَ لَكَ، وَلَا إِرَادَةَ، وَيَسِّرُ سَبِيلَ خُرُوجِكَ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا عَلَى عَجْزِكَ بِفَضْلِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ فَضْلُهُ عَلَيْكَ إِنْ أَقْبَلْتَ إِلَيْهِ وَجَالَسْتَهُ؟؟

● أَضَيْفٌ لِمَا سَبَقَ الْحَدِيثَ الْقُدْسِيَّ الَّذِي مَرَّ مَعَنَا سَابِقًا لِنَأْخُذَ مِنْهُ دَرْسًا جَدِيدًا: «إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً يَطُوفُونَ فِي الطُّرُقِ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذِّكْرِ، فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا: هَلُمُّوا إِلَيَّ حَاجَتِكُمْ» قَالَ: «فَيَحْفُوتُهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» قَالَ: «فَيَسْأَلُهُمْ رَبَّهُمْ، وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ، مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: يَسْبِحُونَكَ وَيَكْبُرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ وَيَمَجِّدُونَكَ» قَالَ: «فَيَقُولُ: هَلْ رَأَوْنِي؟» قَالَ: «فَيَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ؟» قَالَ: «فَيَقُولُ: وَكَيْفَ لَوْ رَأَوْنِي؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً، وَأَشَدَّ لَكَ تَمَجِيدًا وَتَحْمِيدًا، وَأَكْثَرَ لَكَ تَسْبِيحًا» قَالَ: «يَقُولُ: فَمَا يَسْأَلُونِي؟» قَالَ: «يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ» قَالَ: «يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا» قَالَ: «يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَوْ أَنَّهُمْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حِرْصًا، وَأَشَدَّ لَهَا طَلْبًا، وَأَعْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً»، قَالَ: «فَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: مِنَ النَّارِ» قَالَ: «يَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا رَأَوْهَا» قَالَ:

«يَقُولُ: فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟» قَالَ: «يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَشَدَّ مِنْهَا فِرَارًا، وَأَشَدَّ لَهَا مَخَافَةً» قَالَ: «فَيَقُولُ: فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ» قَالَ: «يَقُولُ مَلِكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ: فِيهِمْ فُلَانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ، إِنَّمَا جَاءَ لِحَاجَةٍ. قَالَ: هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ».

[أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- تعالوا نقف عند قول الله في هذا الحديث القدسي: «هم الجلساء لا

يشقى بهم جليسهم».

- رجل مؤمن أتى يريد حاجة من أحد الجالسين، لم يأت ليجالس القوم، ولم يكن يفكر هذه الجلسة، ولكنه أتى لحاجته، فشملته نفحة الله فكان في جملة هؤلاء الذين فازوا بالمغفرة.

● الفكرة التي أريد أن أوصلها إليكم من خلال هذه المقولة عنوا ١:

من نجالس؟

● الإنسان العاقل في كل زمان ومكان يبحث عن سعادته، ويتعد عن شقاوته، ومن أهم الأمور التي تسعد الإنسان أو تشقيه الصاحب، الصديق، الزميل، الذي تجالس.

● صاحب مؤمناً يلاقيك بوجه طلق، ويتحدث إليك بالتفاؤل والأمل، ويبعث فيك الصبر والتحمل، ويربطك بالله وقدرته ومشيبته ورحمته وحكمته وتأيبده ونصره وفرجه، يكون معك وقت الشدة مساعداً، ووقت الفرح مهنتاً، ووقت الألم بلسماً، ووقت البلاء مصبراً، ووقت النعمة شاكراً، هذا الصاحب وسيلة هامة لإسعادك، ووسيلة لتفريج كربك.

● ولا تصاحب كافراً أو منافقاً أو فاسقاً أو ظالماً يلاقيك بالعبوس ويتحدث معك باليأس والقنوط، ويبعث فيك الضجر والشدة، ويربطك

بالشيطان وأعدائه، ويخوفك من حاضرك ومستقبلك، يكون إلى جانبك وقت الشدة ميسراً، ووقت الفرح حاسداً، ووقت الألم مثبطاً، ووقت البلاء مضجراً، ووقت النعمة حاقداً، هذا الصاحب وسيلة مؤكدة لشقائك وتعاستك وزيادة همك وغمك.

- الله عَلَيْكَ يقول لك: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩].

- وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ جَلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: «مَنْ يَذْكُرْكُمْ اللَّهُ رُؤْيَتَهُ، وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقَهُ، وَذَكَرْكُمْ الْآخِرَةَ عَمَلُهُ» [أخرجه البيهقي في شعبه]

- وفي الأخبار السالفة: «أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السلام يا موسى بن عمران كُنْ يَقِظاً مَرْتَاداً لِنَفْسِكَ أَخْدَاناً فَكُلُّ خَدْنٍ لَا يُوَاتِيكَ عَلَى مَسْرَتِي فَإِنَّهُ لَكَ عَدُوٌّ وَهُوَ يَقْسِي عَلَيْكَ قَلْبَكَ، وَلَكِنْ مِنَ الدَّاكِرِينَ تَسْتَوْجِبُ الْأَجْرَ وَتَسْتَكْمِلُ الْمَزِيدَ». [أخرجه أبو نعيم في حليته]

- وفي الخبر عن داود عليه السلام أَنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْحَى إِلَيْهِ: يَا دَاوُدُ مَا لِي أَرَاكَ مُتَبِذاً وَحَدَاناً، قَالَ: إِلَهِي قَلَيْتَ (بغضت) الخلق من أجلك، فأوحى الله عز وجل إليه: يَا دَاوُدُ كُنْ يَقْظَاناً مَرْتَاداً لِنَفْسِكَ إِخْوَاناً، فَكُلْ خَدْنَ (أخ أو صاحب) لَا يُوَافِقُكَ عَلَى مَسْرَتِي فَلَا تَصْحَبْهُ، فَإِنَّهُ لَكَ عَدُوٌّ وَيَقْسِي قَلْبَكَ وَيِيَاعِدُكَ مِنِّي. [قوت القلوب: أبو طالب المكي]

- وروى عن عيسى عليه السلام قَالَ: (لَا تَجَالِسُوا الْمَوْتَى، فَتَمُوتَ قُلُوبُكُمْ، قِيلَ: وَمَنْ الْمَوْتَى؟ قَالَ: الْمَحْبُوبُونَ لِلدُّنْيَا الرَّاعِبُونَ فِيهَا).

[روح البيان: إسماعيل حقي]

● مما سبق يدفعنا إلى أن نراجع حياتنا فيما يتعلق فيمن نجالس، وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها، وكذلك علينا أن ننتبه إلى أهلنا وأولادنا من يجالسون، وأن نتقي الأختيار حتى نسعد م، وأن نتعد عن الأشرار حتى لا نشقى م.

- فنتقيد بتوجيهات النبي ﷺ حيث يقول: «الرجلُ على دينِ خليله، فلينظر أحدكم من يخالِلُ». [أخرجه الترمذي وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه] وقد ورد: (إياك وقرين السوء فإنك به تعرف).

- فنتبه إلى أثر الجليس في جليسه بقوله رضي الله عنه: «مثلُ الجليسِ الصالحِ والجليسِ السوءِ، كمثلِ صاحبِ المسكِ وكبيرِ الحدادِ، لا يعدمك من صاحبِ المسكِ إما تشتريه، أو تجد ريحه، وكبيرِ الحدادِ يحرقُ بدنك، أو ثوبك، أو تجد منه ريحاً خبيثَةً». [أخرجه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه] - متعظين بقول الشاعر:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقاربه تقتدي

● وقد أصبح من أهم جلسائنا في هذا الزمان التلفاز والوسائل التكنولوجية الحديثة، فإذا أردنا سعادة الدارين وجب أن نسأل أنفسنا هل هذه الوسائل التي نجلس إليها من مجالس الخير التي تسعدنا، أم من مجالس الشر، لأ ما كثيراً ما تكون مضيعة للوقت، فإذا تحققنا أ ما غالباً ما تشغلنا عن الخير، وجب علينا الابتعاد عنها، فهلا صحونا، هلا انتبهنا، هلا وعينا قبل أن نندم في وقت لا يفيد الندم.

● قال جعفر الصادق عليه السلام: لا تصحب خمسة:

الكذاب: فإنك منه على غرور، وهو مثل السراب يقرب منك البعيد،
ويبعد منك القريب.

والأحمق: فإنك لست منه على شيء، يريد أن ينفعك فيضرك.

والبخيل: فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه.

والجبان: فإنه يسلمك ويفر عند الشدة.

والفاجر: فإنه يبيعك بأكلة أو أقل منها، قيل وما أقل منها، قال: الطمع
فيها ثم لا ينالها. [قوت القلوب: أبو طالب المكي]

وقد ورد: (لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقاله).

[الحكم العطائية]

- قال سهل بن عبد الله عليه السلام: (احذر صحبة ثلاثة أصناف من الناس:
الجبارة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين).

- أما من لم يتعظ بكل ما سبق فيعده القرآن الكريم ظالماً لنفسه،

ويصف عليه السلام حالة هذا الظالم يوم القيامة فيقول: ﴿ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ

يَقُولُ يَلَيْتَنِي أَخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۚ ﴾ (٢٧) يُؤْتَلَقُ لَيْتَنِي لَمْ أَخَذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۚ ﴾ (٢٨)

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝

[الفرقان: ٢٧-٢٩]

التفائل والتشاؤم

- قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧].

- من روح الله: أي من رحمته وفضله وعطائه وجوده وكرمه وتيسيره ورفع الضيق وإذهاب الغم وإسراع الفرج.

- قال ﷺ: ﴿قُلْ يَعْبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].
قنط: يأس أشد اليأس.

- وقال ﷺ: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: ٥٦].

● إن المحنة التي حلت بنا، والتي ليس لها شبيه في التاريخ، وقد طال أمدها، فكسرت ظهور الناس، وضيق صدورهم، وكثرت همومهم، وكادت تودي بعقول كثير منهم، بل اشتد الخوف على إيمانهم أن يضيع، وأصبح الكثير حيارى لا يدرون ما يفعلون، أمام كل ذلك فإن الناس عند المصائب الشديدة، والبلايا الكثيرة، والمحن العظيمة على نوعين: متفائل ومتشاؤم.

- المتفائل: هو الذي لا ييأس من روح الله، أي لا يتقطع رجاءه بالله، ولا يخيب أمله.

- والمتشاؤم: هو الذي ييأس من روح الله ويقنط، وينقطع رجاءه بالله، ويخيب أمله.

- قال الرازي: (واعلم أنَّ اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصلُ إلا إذا اعتقد الإنسان أنَّ الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أو ليس بكرِيم بل هو بخيلٌ وكُلُّ واحدٍ من هذه الثلاثة يوجب الكُفر، فإذا كان اليأس لا يحصلُ إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة، وكُلُّ واحدٍ منها كُفْرٌ ثبت أنَّ اليأس لا يحصلُ إلا لمن كان كافرًا). [تفسير الرازي]

- المتفائل: مهما ألم به من شر فإنه يرى من أمامه خيراً.

- والمتشائم: يرى أن هذا الشر لا حدود له ولن ينتهي وسيقضي عليه.

- المتفائل: يعتمد في تفاؤله على الله وَعَلَيْكَ مغير الأحوال.

- والمتشائم: يغفل عن الله فلا يرى لحاله تغيراً.

- المتفائل: هو المؤمن الذي يعلم علم اليقين أن خالق هذا الوجود هو الله سُبْحَانَهُ وهو الذي خلقه ليمتحنه، والامتحان مقدر وبأشكال متنوعة ومتعددة على كل البشر، لتتحقق النتيجة من هذا الامتحان، ولتظهر الحقائق واضحة من سيؤول إلى نعيم الجنة، ومن سينتهي إلى عذاب النار، وما مترلة المؤمن في درجات الجنان، وجزيل الجزاء من الله الرحمن.

- والمتفائل: هو الذي يعلم علم اليقين أن الله قادر على كل شيء، وهو المقدر لكل شيء، والعالم بكل شيء، ولا يجري شيء في هذا الكون إلا بقدره وإرادته ومشئته.

- والمتفائل: هو الذي يعلم علم اليقين أن ما قدر سيقع بالشكل والكيفية التي يريد الله تعالى.

- كما قال تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: ٥١].

- ويعمل بنصيحة الشاعر الذي يقول:

لا تكثر همك ما قدر يكون القضا تحتم فالزم السكون

- والمتفائل: يؤمن إيماناً يقينياً بما وصى به النبي ﷺ المؤمنين على مر العصور من خلال وصيته لابن عباس رضي الله عنهما بقوله: «واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفَعوك بشيءٍ لم ينفَعوك إلاّ بشيءٍ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءٍ لم يضروك إلاّ بشيءٍ قد كتبه الله عليك رفعت الأَقلام وجفت الصحف.» [أخرجه الترمذي]

- وبما وصى به زيد بن ثابت رضي الله عنه: «وتعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك وأنّ ما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنّك إن مت على غير هذا دخلت النار.» [أخرجه أحمد]

- والمتفائل: هو الذي يعلم علم اليقين أن الله عز وجل في هذا الكون سنناً وقوانين ثابتة حتمية لا تبديل لها، ومنها قوانين تفريج كرب المؤمنين الصادقين، وتيسير أمورهم، ومن قوانينه أن يجعل بعد العسر يسراً، وبعد الضيق فرجاً.

- أما المتشائم: فإنه غافل عن كل هذه المعاني السابقة، لأنه ضعيف الإيمان بالله جل جلاله أو فاقده، أو لأن إيمانه اسم بلا معنى، عاش حياته في هوى ولذة ومعصية وقد تعدى حدود الله عز وجل، فقسا قلبه، ونسي ربه، فأعرض عن أوامر الله وسننه ومعونته وفرجه، لا يجد لمأساته معيناً، ولا يفكر في أقدار ربه وقوانينه ورحمته وفضله وفرجه، فيعيش في همه وغمه، وينعكس ذلك على أهله، وتسود الدنيا بوجهه، حتى يخشى عليه من قتل نفسه.

- المتفائل: مؤمن بالله جل جلاله حق الإيمان، مدرك أن ما اعتراه من الفتنة

إنما هو امتحان، فيسرع في التوبة من ذنوبه، ويستغفر من تقصيره، ويرجو من ربه أن يثبت إيمانه، ويرضى عنه ويرفع درجاته.

- **والمتشائم:** مشرك بربه من خلال اعتراضه على أحكامه، غير راض عن الله ﷻ في أقدره، وساخط لابتلاء الله له.

- **المتفائل:** لا يلتفت إلى الوراء، ولا يأسف على ما فات، لأن ما حدث ليس بالإمكان تغييره ولا تبديله، بل ينظر إلى الأمام، وما هو آت، ويعمل ما يجب عليه فعله، ليغير الله حاله، ومستقبل أيامه، يردد دائماً قول النبي ﷺ: «أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان». [أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﷺ]

- **والمتشائم:** دائم النظر إلى الوراء متحسراً على ما كان وفات، ولا يفكر أبداً ولا ينظر إلى الأمام وما هو آت وما يجب عليه فعله الآن وفي مستقبل أيامه.

المتفائل: يعيش مع الواقع ويتعامل معه بإيجاب وحكمة، ويعلم أن هذا الواقع ليس بيده رده، ولكن بيده أن يحسن التعامل معه، هذا الواقع الذي يفاجئه كل يوم، وليس بيده تغييره، ولكن بيده التعامل معه بشكل أفضل وأحسن، فإن أحسن التعامل معه نجح وسعد وفاز، وإن لم يحسن التعامل معه فشل وشقي وخسر، والتعامل مع الواقع بشكل صحيح يكون بالتفاؤل، وعدم التعامل مع الواقع بشكل صحيح يكون بالتشاؤم.

والمتشائم: هو الذي لا يحسن التعامل مع الواقع، ويريد أن يكون الواقع كما يريد، فلا يتغير الواقع، ولا يحسن المتشائم التفاعل معه، فيخسر ويخيب أمله، ويزداد شقاؤه.

- على سبيل المثال: لو أن شخصاً تقدم إلى وظيفة، فرفض طلبه.

المتفائل يقول: حسناً سأبحث عن فرصة أخرى، والحمد لله، فأنا محاط بنعم كثيرة من حيث الصحة والأمن والاستقرار العائلي، وإن شاء الله سأوفق إلى عمل مناسب لي.

المتشائم يقول: ليس لي حظ في هذه الحياة، فأينما أكون يحط الفشل والإخفاق، ظروف في صعوبة، وحظي تعس في كل شيء، في العمل والأهل والزوجة والسكن والصحة.

المتفائل: كانت لي جولات نجاح في السابق، وإن فشلت هذه المرة، فليست هي آية المشوار، سأض وأعمل مرة من جديد، وسأبحث عن فرص أخرى، وإن مع العسر يسراً.

المتشائم يقول: (طول عمري ما لي حظ) في كل مرة تلوح في الأفق فرصة لتحسين الوضع أحسرها لسبب ما، وأغرق في الفشل، يا أخي (المنحوس منحوس، ولو وضعوا على رأسه فانوس).

المؤمن الحق: عندما تفوته فرصة أو يغلق في وجهه باب، فإنه لا يقف عند التحسر على ذلك، وإنما يبحث عن فرصة أخرى، وأمل آخر، لأن باب الله مفتوح في وجه المتفائلين.

وفي ذلك تقول السيدة هيلن كيلر الصماء البكماء العمياء: عندما يغلق أمامنا باب فرصة ما، فسرعان ما يفتح باب آخر، ولكننا لا ننتبه إليه، لأننا لا نزال ننظر متحسرين إلى الباب الذي أغلق.

- المتفائل: لا ينظر إلى الحياة أن لها باباً واحداً، فإذا أغلق فلا يوجد باب غيره، بل يرى للعالم أبواباً متعددة إذا أغلق بوجهه منها باب سعى إلى

أبواب أخرى مفتوحة.

- والمتشائم: لا يرى إلا باباً واحداً، فإن أغلق هذا الباب، أدركه اليأس وقعد على عتبه يبكي، ومات متأسفاً.

- المتفائل: عند مرضه يعلق قلبه بالله ﷻ والشافي: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: ٨٠].

وحاله انتظار شفائه بإذن الله.

- والمتشائم: عند مرضه لا يفكر إلا بالأسوأ وبالمت، فتراه دائماً يائساً باكياً شاكياً متألماً.

- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ دخل على أعرابي يعود، قال: وكان النبي ﷺ إذا دخل على مريض يعوده قال: «لا بأس، طهور إن شاء الله» فقال له: «لا بأس طهور إن شاء الله» قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، أو ثور، أو على شيخ كبير، تزيره القبور، فقال النبي ﷺ: «فنعم إذا».

[أخرجه البخاري]

أي أن الأمور تخضع للاعتبار الشخصي، فإن شئت جعلت المرض تطهيراً ورضيت، وهذا هو التفاؤل، وإن شئت جعلته هلاكاً وسخطت، وهذا هو التشاؤم، قال ﷺ: «إنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ». [أخرجه الترمذي]

- المتفائل: ينظر امتلاء الكأس إلى نصفه متفائلاً.

- والمتشائم: ينظر لفراغ الكأس إلى نصفه متشائماً.

● هكذا حال الناس وعلى مر العصور فيما يواجههم من أزمات وفتن، فما هو موقفك أيها المسلم؟

هل أنت من المتفائلين أم من المتشائمين!؟

● إن كنت من المؤمنين حقاً بالله رب العالمين مالك الملك القادر على كل شيء فلا بد أن تكون من المتفائلين، مهما طالت مدة الامتحان، لأنك على يقين بقوانين الله ﷻ وسننه، وبأن اليسر آت بعد العسر، وأن الفرج آت بعد الضيق، وما التأخير إلا للحكمة يريد بها الله رب العالمين.

- قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ٣].

● وأنت على يقين أن الله ﷻ سيجعل لك من أمرك يسراً:

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤].

● وأنت على يقين أن الله سيجعل لك مخرجاً مما تعانیه بل سيزيدك رزقاً وكرماً وعتاءً من حيث ما كنت تفكر به وما لا تحسبه: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢-٣].

● وذا الإيمان، وذا اليقين، يغير الله أحوالك، ويعوضك عما فاتك، وتقبل على حياة جديدة تنسيك ذلك الماضي المؤلم وما حمل إليك من عقبات وامتحانات وفتن، وتشرق الدنيا مرة ثانية في وجهك، ويشرق الأمل فيك وفي أهلِكَ، ويبقى الماضي المؤلم ذكريات أعقبك الله بعدها حياة سعيدة في الدنيا، وترجو خيراً منها في الآخرة.

● أما إن كنت أخي المسلم من المتشائمين فحظك من هذه الفتنة الألم المستمر، والمعاناة التي لا تنتهي، والبلايا التي تصب عليك صباً، وحياة تعيسة في بيتك وخارجه، ومع أهلِكَ وجيرانك ومعارفك، بل مع كل من تواجهه،

فاختر لنفسك أخي المسلم أحد الخيارين.

● واجه النبي ﷺ مع صحابته الكرام من الحن والفتن ما لا تتحمله الجبال، لكن إيمانهم بالله الإيمان اليقيني جعلهم يتحملون ما واجههم، ولم يكونوا صابرين فقط، بل كانوا راضين مسلمين أمرهم إلى الله ﷻ، فأعزهم الله في الدنيا ورفع من شأنهم، ولهم العزة والكرامة في الآخرة.

● لقد ترك النبي ﷺ وصحابته الكرام من المهاجرين بيوم في مكة مرغمين، تركوا فيها أعمالهم وأحلامهم وأموالهم وكل ما يملكون، وخرجوا من ديارهم صفر الأيدي، لكن التفاؤل الذي في قلوبهم بصدق وعد الله، أعاد لهم كل ما افتقدوه، مع فرج قريب من الله، ونصر أكيد منه ﷻ، وعز في الدنيا والآخرة.

● الصحابي الجليل صهيب ترك بيته وأعماله لكن لم يترك الكفار إلا بعد أن ترك لهم كل ما يملك، فاستقبله النبي ﷺ في المدينة قائلاً له: ربح البيع أبا يحيى، فعوضه الله ﷻ أضعاف ما افتقده.

● وعبد الرحمن بن عوف وعثمان ﷺ أيضاً تركوا كل شيء، لكن الله ﷻ عوضهم أضعافاً مضاعفة مما فقدوه، ومن منا لا يعرف ما ملكهم الله من مال وما بذلوه في سبيل الله للإسلام والمسلمين، وما ذلك إلا بالتفاؤل والأمل والإيمان بالله والثقة به وحسن الظن به والتوكل عليه.

الاستدراج

● لقد خلق الله ﷻ الخلق ليمتحنهم.

- قال تعالى: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

● ونتيجة هذا الامتحان والابتلاء تقرير مصير الإنسان في الآخرة في نعيم الجنة أو عذاب النار، وهذا الامتحان لا بد منه لكل الناس، قال تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

● والامتحانات الربانية متعددة الأشكال، امتحانات منح، وامتحانات محن.

● وامتحانات المحن تكون على شكل بلاء أو فتن أو مصائب.

- قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ [البقرة: ١٥٥].

وامتحانات الله للناس متعددة الأشكال والصور، وتختلف من إنسان لآخر لحكمة يريد بها ﷻ، ومن هذه الامتحانات التي ذكرها الله ﷻ: ﴿وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٨١﴾﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾﴾ وَأُمَلِّ لَهُمْ آيَاتٍ كِيدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾﴾

[الأعراف: ١٨١-١٨٣]

● هذه الآية تبين أن الناس زمن النبي ﷺ وما بعده سيكونون على فريقين:

الفريق الأول: ﴿أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾: فقد كان النبي ﷺ كَان يَقُولُ إِذَا قرأ هذه الآية: «هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثله».

[تفسير ابن كثير]

● هذا الفريق هم الذين آمنوا بالله ﷻ، وتمسكوا بتعاليم القرآن الكريم، وسنة النبي ﷺ، فكانوا من الأتقياء والأصفياء والأتقياء، وكانوا قدوة صالحة للمؤمنين بعد النبي ﷺ كالصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يتمسكون بالحق المبين في كل نياح وأقوالهم وأفعالهم وجميع تصرفاتهم، وخاصة أم يصبرون على البلاء ويشكرون على النعم، وصفهم النبي ﷺ بقوله: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له».

[أخرجه مسلم عن صهيب ﷺ]

● هذا الفريق موجود في كل زمان ومكان، ثابت على الحق لا يؤثر فيهم أفكار غيرهم وأحوالهم من البعيدين عن الله ﷻ، ولا يراوغون ولا يدهنون من يعيش معهم، ولا يتبدلون، ولا يتغيرون، ولا يتأثرون بمؤثرات زمانهم، ولا يخلو منهم عصر. بين ذلك النبي ﷺ بقوله: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك».

[أخرجه مسلم عن ثوبان ﷺ]

أما الفريق الثاني: الذي ذكره الله في الآية السابقة: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا

بِعَايِنَاتِنَا﴾: أي الذين كذبوا بالقرآن، وابتعدوا عن حج الرحمن وسنة النبي

العدنان ﷺ، ومنهم المنافقون الذين يدعون الإسلام ادعاءً ونسباً، وليس لهم نصيب منه أبداً، أولئك الذين يهملون صلواتهم أو لا يصلون، ولا يؤدون حق الله عليهم، فلا يصومون ولا يزكون ولا يتصدقون ولا يحجون، ويهون عليهم إظهار الكفر بالشتائم، فهم عن عبادة ربه مستكبرون، وعن سنة النبي ﷺ معرضون، ليس لهم عهد ولا ذمة، يظلمون الناس ويأكلون أموالهم، يحسدون ويحقدون، ويعشون ويسرقون، ويفعلون كل منكر، ويظهرونه علانية ولا يخفونه، ليس فيهم خوف من الله ولا حياء ولا خجل ولا رحمة ولا إنسانية ولا شرف ولا كرامة، هؤلاء قد تراهم قد ازدادوا مالاً وجاهاً، ومع ذلك يزدادون غياً وظلماً وعدواناً، وقد يعجب المؤمن من شأهم، وكيف يذرهم الله ﷻ في باطلهم يمرحون ولا يعدم، وهو ﷻ عليهم بما يفعلون؟

● لكن هذا العجب يزول إذا تمعنا في تمة الآية التي نتحدث عنها حيث

يقول ﷻ: ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾: سنستدرجهم من الاستدرج مأخوذ من الدرج أي السلم، وهو وسيلة للانتقال من أسفل إلى أعلى، أي سنستدرجهم للعلو، ولكن لكل درجة اية في علوه، وليس لمن صعد الدرج أن يقف في أعلاه، فلا بد أن يهبط إلى الأسفل، فبعد العلو سقوط وهو ي إلى الأسفل أي إلى الذل والهوان.

- عن عقبة بن عامر، عن النبي ﷺ قال: «إِذَا رَأَيْتَ اللَّهَ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ مَا يَحِبُّ، فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ» ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾ [الأنعام: ٤٤]. [أخرجه أحمد]

● والاستدرج كما قال العلماء: هو الإدناء قليلاً قليلاً إلى ما يهلكهم

ويضاعف عقابهم.

- والاستدراج أيضاً هو أن يعطي الله عَلَيْكَ النعم لغير مستحقه وإمهاله لهم فيما يفعلون، وإمداده لهم بالخيرات، وهو كما قال تَبَارَكَ: ﴿وَأْمَلِي لَهُمْ إِيَّاتِ كَيْدِي مَتِينٌ﴾.

● وهذا الاستدراج بالعطاء والنعم وفتح أبواب الرزق والخير وتيسير سبل المعاش مع زيادة اكتسابهم للذنوب، وغلوهم بالإجرام وارتكابهم للظلم والفسق والعدوان والمنكر، إنما هو استدراج إلى العذاب من حيث لا يعلمون ما يراد منهم، وتقرهم إلى ما يهلكهم، فيزدادون بطراً وانغماساً في الظلم والفساد، وتمادياً في الغي، وإيغالاً في المعاصي بسبب تلك النعم والخيرات، كما قال تعالى: ﴿أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَيْنَ يَدَيْهِ سُرْعَةٌ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٥-٥٦].

- وكما قال تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمَلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمَلِي لَهُمْ لِيُزِدُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ [آل عمران: ١٧٨].

- وكما قال تعالى: ﴿فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾ [الحج: ٤٤].

- وقوله تَبَارَكَ: ﴿وَكَأَنِّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ﴾ [الحج: ٤٨].

● أي أملي وأطول لهم فيما هم فيه، وأمهل هؤلاء المنافقين والفاستقين والظالمين والمكذبين والمستدرجين إلى ما لا يحمد عقباهما.

● وإن مكري وتدبير الخفي لهم بعد إمهالهم واستدراجهم شديد قوي.

- قال العلماء: (يجب أن نعلم أن الإمداد بالنعم والخيرات والأرزاق والأموال ليس دائماً دليلاً على صلاح الإنسان، وإنما قد يكون استدراجاً كما يستدرج العدو إلى مكان القضاء عليه).

● فالظالم إذا لم يعاقب فوراً ولم يحاسب ويقاصص، فلا يغتر ولا ينخدع بذلك، فتركه استدراج وإملاء من الله له، بل امتحان له ليظهر المزيد من بغيه وجوره وما يخفيه من حقيقة نفسه، حتى إذا جاء وقت حسابه قضى عليه شر قضاء.

- كما قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَيَمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتِهِ» قَالَ: ثُمَّ قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢]. [أخرجه البخاري عن أبي موسى ﷺ]

- يقول ابن عطاء السكندري: (خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك).

- ويقول أحد الأولياء الصالحين: (إذا رأيت إلحاداً انتشر، فاعلم أن الله مدداً، وكلما زاد الناس في الإلحاد زاد الله في المدد، ولو صارت بلدة مسلمة غارقة في الفسق، فإن الله ﷻ يهيئ فيها أناساً صادقين مؤمنين لتبقى شريعة الله قائمة، كما بين ذلك النبي ﷺ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك».

[أخرجه مسلم عن ثوبان ﷺ]

اللهم اجعلنا من الفئة الأولى المؤمنة التي تحشاك، وتسير بتعاليم قرآنك وسنة نبيك، ولا تجعلنا من الفئة الثانية التي تستدرجها وتمهلها ولا حملها ثم

تترل فيها عذابك.

● وفي تاريخنا المشرق قصص وعبر كثيرة في هذا الموضوع منها:

- مر رجلٌ من التابعين برجلٍ أعمى مقطوعِ اليدينِ مبتورِ الساقينِ، مكباً على وجهه، ينادي بأعلى صوته: النار! النار!

فسأله التابعي رضي الله عنه: ما شأنك؟ وما هي النار؟ فقال الرجلُ: كنت من الذين دخلوا على عثمان بن عفانَ الدارَ لأقتله، فلما كنت على بعد خطواتٍ منه شاهراً سيفي، دافعت عنه امرأته وحاوَلت صدي، فلطمتها لطمَةً شديدةً، ودفعتها عني لأخلص إلى عثمانَ فأقتله، فلما رأني عثمانُ بن عفانَ أَلطم زوجته صاح بي: مالك؟ قطعَ اللهُ يديك وبتَر ساقيك، وأعمى عينيك، وأدخلك النار، وأدخلك النار، واستجاب اللهُ دعاءَ عثمانَ وها أنا كما تراني ولم يبق من دعوتِهِ إلا النار إلا النار).

- ومن هذه القصص أيضاً: قال بعضهم: رأيت رجلاً مقطوع اليد من الكتف وهو ينادي: من رأني فلا يظلمن أحداً.

فتقدمت إليه فقلت له يا أخي ما قصتك قال يا أخي قصة عجيبة وذلك أني كنت من أعوان الظلمة فرأيت يوماً صياداً وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبني فحُت إليه، فقلت: أعطني هذه السمكة فقال لا أعطيكها أنا آخذ بئمنها قوتاً لِعيالي فضرِبته وأخذ ما منه قهراً ومضيت ما قال: فبينما أنا أمشي ما حاملها إذ عضت علي إمامي عضة قوية فلما حُت ما إلى بيتي وألقيتها من يدي ضربت علي إمامي وألمني ألماً شديداً حتى لم أتم من شدة الوجع والألم وورمت يدي فلما أصبحت أتيت الطيب وشكوت إليه الألم فقال هذه بدء الآكلة أقطعها وإلا تقطع يدك فقطعت إمامي ثم ضربت علي

يدي فلم أطق النوم ولا القرار من شدة الألم فقبل لي إقطع كفك فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلماً شديداً ولم أطق القرار وجعلت أستغيث من شدة الألم فقبل لي اقطعها إلى المرفق فقطعتها فانتشر الألم إلى العضد وضربت علي عضدي أشد من الألم الأول فقبل اقطع يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كله فقطعتها فقال لي بعض الناس ما سبب ألمك فدكرت قصة السمكة فقال لي: لو كنت رجعت في أول ما أصابك الألم إلى صاحب السمكة واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضواً فاذهب الآن إليه واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك قال فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته فوقعت على رجله أقبلهما وأبكي وقلت له: يا سيدي سألتك بالله إلا عفوت عني. فقال لي: ومن أنت؟ قلت: أنا الذي أخذت منك السمكة غصباً وذكرت ما جرى وأريته يدي، فبكي حين رآها، ثم قال: يا أخي قد أحللتك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء، فقلت يا سيدي بالله هل كنت قد دعوت علي لما أخذ ما قال: نعم، قلت: (اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي على ما رزقتني ظلماً فأرني قدرتك فيه).

فقلت: يا سيدي قد أراك الله قدرته في وأنا تائب إلى الله وعجلك عما كنت عليه من خدمة الظلمة ولا عدت أقف لهم على باب ولا أكون من أعوام ما دمت حياً إن شاء الله. [الكبائر: الذهبي، ص ١١٣]

● اعلم أن المنتسبين إلى الإسلام على ثلاثة أنواع:

النوع الأول: المؤمن الصادق: الذي تربى عند العلماء، وتعلم دينه، وتمسك بشرع ربه ﷻ، وسنة نبيه ﷺ.

النوع الثاني: المسلم المستهتر: الذي يدعي الإسلام، ولكنه لم يتلق العلم عن العلماء، ويدعي الفهم والمعرفة، فيستهتر بأمر دينه، ويقصر في عبادته، وينحرف في أخلاقه، ويقع في المعاصي والأخطاء بعلم أو بدون علم، وهذا هو أول طريق النفاق.

النوع الثالث: المسلم المنافق: الذي يدعي الإسلام ولا يعمل به، بل وينحرف عنه، فيصبح فاسقاً أو فاجراً أو قد يبلغ حد الكفر والعياذ بالله ﷻ.

● إن ما يواجهه المسلم في هذه الحياة من منح ومحن ومصائب وفتن وبلايا يجعله يتصرف على حسب النوع الذي هو منه.

- فالمسلم الحق يتصرف حسب ما يمليه عليه دينه، من الرضا والصبر والتحمل، مع حمد الله وشكره، والوقوف على بابه حتى يأتي اليسر والفرج، ويزول العسر والامتحان.

- أما النوعان الآخريان فإما لا يصبران ولا يبلغان مقام الرضا، ويقعان في آفة الاعتراض، وهي آفة يقع فيها كثير من الناس يعترضون على قدر الله ﷻ وقضائه، لئلا تناسبهم، ولا تجري على أهوائهم وآمالهم، وهي آفة خطيرة قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله.

● أما المؤمن فإنه عندما تواجهه حوادث الدنيا، ولا تكون على ما يرغبه ويتمناه، بما تحتوي عليه من بلايا وامتحانات ومصائب، فإنه يرجع مباشرة إلى القرآن الكريم ليبدأ الدواء الشافي لهذه المواجهات، فيقرأ قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: ١٤].

- وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].

- وقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨].

- وقوله ﷻ: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ

خَبِيرًا بَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٣٠].

- وقوله ﷻ: ﴿لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

- وقوله ﷻ: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ

وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

- ويذكر قول النبي ﷺ: «ما أصاب عبد مصيبة - أي ما أصيب عبد

بمصيبة - فما فوقها إلا بإحدى نخلتين بذنب لم يكن الله ليغفر له إلا بتلك

المصيبة أو بدرجة لم يكن الله ليبلغه إياها إلا بتلك المصيبة».

[أخرجه أبو نعيم الديلمي عن ثوبان ﷺ]

بعد قراءة المؤمن الصادق لهذه الآيات وحديث النبي ﷺ، يتمكن اليقين من

قلبه، فيرضى بقضاء الله وقدره، ويعلم أن الخير فيما أَرَادَهُ اللهُ ﷻ، فيردد قوله

ﷻ: ﴿فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].

- وقوله ﷻ: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا

شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ٢١٦﴾.

● فيطمئن باله، ويرضى بقضاء الله ﷻ، ويستسلم له، ويفوض أمره إليه، ويتوكل عليه، منتظراً فرج الله ﷻ، مردداً قول العارفين:

دع الاعتراض فما الأمر لك ولا الحكم في حركات الفلك
ولا تسأل الله عن فعله فمن خاض لجة بحر هلك
- وقول الشاعر:

ولرب نازلة يضيقها الفتى ذرعاً وعند الله منها المخرج
ضاققت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج
- وقول الشاعر:

دع المقادير تجري في أعنتها ولا تبينن إلا خالي البالي
ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال

● من نعم الله ﷻ على الإنسان التي لا تعد ولا تحصى نعمة الإيمان، ونعمة العلم بشريعة الرحمن، وسنة نبيه العدنان، فالمؤمن الذي تعلم دينه، وعرف واجباته فأداها، وابتعد عن المنهيات والمكروهات والمحرمات، سيسعد في الدنيا والآخرة.

● هذا المؤمن يعرف كيف يتصرف مع كل ما يواجهه في هذه الحياة لأنه يستعين بالله ﷻ أولاً، ثم يلجأ إلى علمه الذي تعلمه، فيجد فيه أجوبة لما يعترضه في الدنيا ولما يواجهه فيها.

● أما الجاهل لدينه، فإنه إن عبد الله ﷻ عبده بدون علم، ولربما ضلّ وخسر الدنيا والآخرة، هذا الجاهل إن واجهته محن الحياة غضب وسخط وضجر ويئس ولا يدري ماذا يجب عليه أن يفعل، وقد يؤدي به جهله إلى

الفسوق أو الفجور أو النفاق أو الكفر والعياذ بالله.

● إنه مرض عضال يصاب به هؤلاء الجهلة، وهذا المرض هو الاعتراض على الله في تصرفاته، فإذا ما حل ذا الجاهل أمر لا يرتضيه ولا يرغب فيه، أو مصيبة أو بلاء أو امتحان على خلاف هواه، سخط وغضب وشم وسب ولعن وكفر، فزاد الطين بلة، وزاد البلاء بلاء أكبر، والهلم هماً أشد، والمصيبة مصيبة أعظم، وذلك مع ما أحلَّ به اعتراضه على حكم ربه من سخط الله وغضبه وعذابه.

● فما معنى الاعتراض؟

- قال العلماء: الاعتراض على الله تعالى هو تعاطي التدبير معه أي كأن هذا الجاهل يشارك الله وَعَلَيْكَ في إرادته ومشئته، فيسخط من قدر الله فيه، ولا يرضى به، لأما لا يوافق هواه، فالاعتراض تبرم من أحكام الله جَلَّالَهُ التي تؤلمه وتسوؤه في نفسه أو أهله، فيسرح لسانه بالشكوى إلى الخلق، والتذمر مما لا يوافق هواه، فيضجر هذا المعترض ويغضب ويشتم ويسب ويلعن ويردد ألفاظ الكفر بأشد ما تكون قبحاً وفحشاً.

● هذا المعترض هو جاهل أو فاسق أو منافق أو فاجر أو كافر.

● هو البعيد عن الله وَعَلَيْكَ، بل الذي لا يعترف بالله ولا يؤمن به.

● أما المؤمن فإن خطر بباله اعتراض أو جرى في لحظة غفلة على لسانه شيء منه، فإنه يسرع إلى الاستغفار والتوبة وطرد الشيطان والاعتذار إلى الله مما جرى على قلبه ولسانه، وينشغل بالقرآن والذكر، فإن تشاغله ذلك من أعظم الحسنات وأفضل القربات، وذلك يدخله في مقام الرضا والتسليم والتفويض إلى

الله ﷻ، ويوصله إلى غاية النعيم والعطاء، أما إن غفل عن ذلك وردد هذا الاعتراض في قلبه ولسانه، فذلك من أعظم الخطايا وأكبر الذنوب التي ستودي به إلى سخط الله والوقوع في دركات الضلالة والنار نعوذ بالله من ذلك.

- ضاع لبعض أهل الله ﷻ ولد صغير، فلم يعرف له خيراً ثلاثة أيام، فقيل له: لو سألت الله أن يرده إليك، فقال: اعتراضى عليه فيما قضى أشد علي من ذهاب ولدي.

- وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن الحس جمره أحرقت ما أحرقت، وأبقت ما أبقت، أحب إليّ من أن أقول لشيء كان: ليته لم يكن، أو لشيء لم يكن: ليته كان). [تفسير الثعلبي]

- وقال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض كان أحب إليّ من أن أقول لشيءٍ قضاه الله، ليته لم يقضه.

- مرض الشيخ أحمد الحارون في آخر حياته، وكف بصره، واعتراه ألم شديد لا يهدأ إلا بالمسكنات، فدخل عليه أحد محبيه، فوجده يبكي، فأخذ يواسيه، ويذكر ما له من الأجر في الصبر على ما أصابه، فقال له: لا أبكي ضجراً من ألمي، ولكنني أبكي فرحاً لأن الله وجدني أهلاً لأن يتلينني.

الله الله، هؤلاء رجال، ونحن رجال!!

● أراد الله ﷻ أن يعطينا درساً في حكمة تصرفاته ﷻ، يفيد المؤمن مدى الحياة، ويبين له نتائج هذه التصرفات وحكمه فيها، وضرورة ألا يعترض المؤمن على تصرفاته لأنه يجهل الحكمة منها، وذلك من خلال قصة موسى مع الخضر التي فهمنا من خلالها أن عدم معرفة سيدنا موسى عليه السلام بحقائق الأمور ونتائجها وحكمة الله في تصرفاته التي كانت على يدي الخضر،

والتي عجز موسى عن فهمها، فبعد أن أطلعه على حكمة الله ومشئته في أمثلة ثلاثة لم يستوعبها عقل موسى، كما لا نستوعب نحن الكثير من تصرفات الله ﷻ وإرادته.

● فظاهر أن حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار مشيئة من الله نفذها الخضر، استنكرها موسى لعدم علمه بنتائج هذه التصرفات التي تعود بالخير على أصحابها فيما بعد، ولا تعرف حكمتها وقت وقوعها.

● لم نسمع في سيرة النبي ﷺ أنه اعترض على ما أراده الله ﷻ وقدره أبداً، فقد ولد يتيماً مات أبوه قبل أن يولد، ثم ماتت أمه ثم جده الذي كفله وهو صغير، فلم يأسف لذلك، ولم يظهر اعتراضاً منه على فقره، وكسب رزقه بأصعب الأعمال وأشقها الرعي، ثم عمل أجيراً في أعمال التجارة، ثم لم يعترض بعد بعثته على ما لاقاه من قريش من عذاب وإهانة وشتم وقدح، لم يعترض على قدر الله في حصاره مع من آمن معه في شعب بني هاشم ما يقارب ثلاث سنوات، لا مسكن ولا فراش ولا طعام ولا شراب إلا القليل مما يهرب إليه ولأصحابه ليلاً، وكان من أثر ذلك أن مرضت زوجته وماتت، ومرض عمه ومات، لم يعترض أبداً، بل كان راضياً مفوضاً أمره إلى الله متوكلاً عليه.

- كُذِبَ وَشْتَمَ وَضُرِبَ وَأُهِنَ وَلُوْحِقَ فَاضْطَرَّ لِلْهَجْرَةِ وَتَرَكَ بَيْتَهُ وَمَا فِيهِ فَانْتَهَبَ وَسَرَقَ وَلَمْ يَعْتَرِضْ عَلَى فِعْلِ اللَّهِ أَبَدًا.

- مَاتَ أَوْطَالَهُ الثَّلَاثَةُ الذَّكَورَ وَهَمَّ صَغَارَ وَدَفَنَهُمْ بِيَدِهِ وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبَّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ».

[أخرجه البخاري]

- وطلقت ابنتاه أم كلثوم ورقية من ولدي عمه أبي لهب من أجل الإسلام فلم يعترض، وماتت بناته الثلاث أم كلثوم ورقية وزينب في حياته ولم تبق إلا فاطمة فلم يعترض، وكان راضياً عن الله فيما قدره.

- وفي غزوة أحد مات أكثر من سبعين صحابياً، وعلى رأسهم سيد الشهداء عمه حمزة وابن عمه عبد الله بن جحش والداعي الأول والشاب المؤمن الذي باع دنياه من أجل دينه مصعب بن عمير، ومات خيرة صحابته فصبر واحتسب.

- وتألم وكسرت رباعيته وشج وجهه ودخلت حلقة قلنسوته في وجنته ولم يشك ولم يعترض بل كان راضياً محتسباً.

ولو قرأنا سير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان والعلماء العاملين والأولياء والصالحين لوجدنا أمم قد امتحنوا كثيراً في أنفسهم وأموالهم وأعمالهم وأولادهم وأهليهم امتحانات لا تتحملها الجبال، ولكنهم كانوا دائماً صابرين شاكرين راضين عن الله ﷻ في حكمه وقدره وقضائه، يعلمون أن ذلك امتحان من الله ليغفر لهم ذنوبهم وليزيد لهم في حسناتهم ويرفع لهم من درجاتهم، فيزدادون رضاً وتسليماً وتفويضاً لله ﷻ وتوكلاً عليه، يرددون قوله ﷻ: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿[الطلاق: ٣].

● فنالوا بذلك فرجاً قريباً، وتأيداً أكيداً، وتغيراً واسعاً، وتحققاً للأمال، وتغيراً للأحوال، إلى الأفضل والأحسن والأكمل، مع فوزهم برضا الله ﷻ والجنة، وسيعوضهم الله ﷻ خيراً مما فاتهم من الدنيا، ويزيدهم من فضله لعدم اعتراضهم على حكمه.

﴿لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [يونس: ٢٦].

- يقول ابن عطاء: (كيف تعترض على مولاك وأمرك كله بيده، ولا تملك من الأمر شيئاً).

- ويقول: الجاهل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل، والمؤمن العاقل ينظر ماذا يفعل الله به.

- رثي أحد الصالحين وكان في سفر وهو يضحك، فسئل عن سبب ضحكك، فقال مما يفعل الله بي، أدخل قرية فينظرون إلي يحسبونني لصاً، فيهجمون علي ويضربوني، فأسرع في الفرار منهم، ثم أدخل قرية أخرى فيروني عارفاً بالله فيقبلون يدي ويحسون وفادتي وكل ذلك من الله عَلَيْكَ، لذلك فأنا أضحك مما يفعل الله بي.

- كلنا يردد قول النبي ﷺ في وصيته لابن عباس: «واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفَعوك بشيء لم ينفَعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».

- قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أنّ ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «إنّ أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كلّ شيء حتى تقوم الساعة» يا بني إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مات على غير هذا فليس مني».

[أخرجه أبو داود]

اللهم اجعلنا ممن يرضون بقضائك، ويصبرون على بلائك، ويشكرون نعماءك ولا يعترضون على شيء من أقدارك، فالأولاد من قدرك والأرزاق من قدرك، والبلاء من قدرك، والمنحة والمحنة من قدرك، والعسر والضيق من قدرك، والفرج والتيسير واليسر من إرادتك، وكل ما يجري علينا فهو من قدرك، فنردد:

لا تكثر همك ما قدر يكون القضا تحتم فالزم السكون
- وينبغي للمسلم أن يعلم أن في أقدار الله ﷻ مهما كانت مؤلمة وشديدة حكماً لا يدرك كثير منها إلا بعد مدة.

- سأل أحد الأنبياء ملك الموت ما أعجب ما رأيت، قال: امرأة لها طفلان صغيران أرادت أن تعبر في طريقها راءً، فتركت الأول على طرف النهر، وحملت الثاني إلى الطرف الآخر، ثم عادت لتأخذ الأول، فأمرني ربي بقبض روحها وهي في وسط النهر، فعجبت من ذلك، وعدت بعد مدة فرأيت أن كلاً منهما أصبح ملكاً في الطرف الذي كان فيه.

● كل مؤمن يعلم أنه في دار اختبار وامتحان وبلاء كما وضع ﷻ ذلك بقوله: ﴿تَبْرَكَ الَّذِي يَدُهُ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

● ونتيجة لهذا الابتلاء يتقرر مصير الإنسان في الآخرة إما إلى نعيم الجنة أو إلى عذاب النار، ورحمة من الله ورأفة، وضح الله لعباده طريق الخير وهداهم إليه، فقال ﷻ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾﴾ [الإنسان: ٣].
- والهداية عن طريق القرآن الكريم، وإرشادات النبي ﷺ وتوجيهاته، ومن بعده العلماء.

والمؤمن دائماً يدعو في كل ركعة من ركعات صلاته فرضاً أو نافلة فيقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿٢﴾﴾ [الفاتحة: ٦-٧].
● وهذا الدعاء الذي علمنا الله إياه وأوجه علينا في كل ركعة إنما هو للهداية الخاصة التي لا تكون إلا للمؤمنين الصادقين، لمن أطاع أوامر الله ﷻ، وأوامر رسوله ﷺ، وتمسك بما واستقام عليهما، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾﴾ [النساء: ٦٩].

- هؤلاء الذين لهم الدرجات العلى عند ر م كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

خَلِيدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ [النساء: ١٣].

● كما بين الله ﷻ أن هداية الله لعبده تكون لمن سلك طريق الهداية، وأتاب إلى الله ﷻ، ورجع إليه في كل أمر من أموره، وفي كل حال من أحواله، متمسكاً بشرع ربه، ومستقيماً عليه، بين ذلك ﷻ بقوله: ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ مَنِ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣].

- وهذا الطريق مناط بسلوك العبد واختياره السير نحوه مع بذل الجهد من أجله.

● هناك طريق آخر ذكرته الآية نفسها، وهو طريق الاجتناء: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ﴾ [الشورى: ١٣].

● والاجتناء هو طريق اصطفاء الله ﷻ لعبده من عباده تفضلاً منه، ومنة وعطاء، إرادة منه وتقديراً، لحكمة يريد بها ﷻ، وقد يكون اجتناء الله ﷻ لهذا العبد لعمل خفي قام به، قدم المساعدة للآخرين خفية، وكان جابراً عثرات الكرام، أو كان شديد البر بوالديه، أو لصفاء في نيته، أو لخلق حسن في تصرفاته، أو لسبب ما يعلمه أحد إلا الله ﷻ.

● ومن اجتناء الله لعباده أن ينتشل الله ﷻ بعض عباده وفي أقل من طرفة عين من أودية الضياع والبعد عن الله إلى أعلى مقام العرفان والقرب من الله ﷻ ومحبهه والتمسك بشرعه وسنة نبيه وعلى أعلى مستوى.

● في التاريخ الإسلامي كثير ممن جذم الله ﷻ بجذبة واحدة من التيه إلى الرشد، ومن الشرود إلى الالتزام، ومن محبة الأغيار إلى محبة الله ﷻ.

● ومن هؤلاء كثير ممن لقي رسول الله ﷺ، فكان الأعرابي الجلف يغدو

من البادية إلى المدينة وما تكاد عيناه تبصران رسول الله ﷺ، وما تكاد أذناه تسمعان شيئاً من نصائحه وحديثه ﷺ، حتى يتحول وهو في مجلسه ذلك من حال إلى أخرى تغيب عنه جلافة طبعه، وقسوة قلبه، ويولد ولادة جديدة فيما يتعلق بدخائل نفسه، ثم لا يخرج من مجلس رسول الله ﷺ إلا وقد عزفت نفسه عن الدنيا وفاض قلبه حباً ومهابة لله ﷻ.

● كثير من الصحابة نقلوا إلى صعيد الالتزام والرشد عن طريق الاجتباء السريع لا عن طريق التربية والممارسة الطويلة، كما يقولون: (الصلحة بلمحة) أي الصلحة مع الله، وتغيير ماضيهم السيء باندفاع إلى الله وتمسك بشرعه، وذلك محض التوفيق الإلهي.

● ولنا عبرة في إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه الذي كان من أشد أعداء النبي ﷺ، فقد بحث عن النبي ﷺ ليقتله، فلما رأى النبي ﷺ جذبته من صدره قائلاً أما آن الأوان يا عمر أن تسلم، فما كان من عمر ذلك الشديد القوي إلا أن قذف الله الهداية في قلبه بين يدي النبي ﷺ وأعلن إسلامه، فاهترت جنبات دار الأرقم بأصوات المكبرين فرحاً من الصحابة الكرام.

● ومن الناس الذين جاؤوا من بعد الصحابة وممن اجتذم الله إليه عن طريق الاجتباء فانتقلوا من الانحراف الشديد إلى الاستقامة التامة طفرة واحدة ومن دون توقع، منهم:

- الفضيل بن عياض الذي تحول وخلال دقائق وفي جوف الليل المظلم من فتاك قاطع طريق يهابه الناس ويخشونه إلى متنسك رباني، فرغ قلبه من كل شيء إلا من تعظيم الله وحبه والخوف منه.

- ومنهم عبد الله بن المبارك الذي كان مولعاً بالطرب والسماع

والعزف على الأوتار، بعيداً عن أوامر الله وحقوقه، فما هي إلا ساعة من ليلة مظلمة تحول فيها هو الآخر إلى نموذج عجيب نادر للعالم الرباني الذي جعل ديناه كلها في رضا الله ﷻ، وسبيلاً لقربه منه، فكان يجاهد في سبيل الله ويرابط في الثغور سنة، وفي سنة أخرى يحج إلى بيت الله يخدم عباد الله ويدلهم على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، ويساعد المحتاجين ويتصدق عليهم.

- ومنهم مالك بن دينار الذي تحول فجأة من شرطي يظلم الناس ويرتشي مع تعاطيه للهو والسكر إلى واحد من كبار الربانيين، فقد كان يغشى دروسه الآلاف وهدى الله على يديه الكثير من التائبين والمارقين.

- وهذا بشر بن الحارث الذي كان مسرفاً على نفسه يجمع الأشرار في بيته بين هو وسكر ومجون وطرب ومعصية الله، يقرع بابه أحد الصالحين -وهو في هذه الحالة من الهو والصخب- فيسأل خادمه: صاحب الدار حر أم عبد؟ فيجيبه الخادم: إنه حر، فيقول هذا العارف بالله: صدقت، لو كان عبد لله لما فعل ما يفعل.

ولم يفهم الخادم مقالة هذا الصالح، لكن بشراً سمع المقولة وفهمها، ودخلت قلبه وجاءت الصلحة مع الله بلمحة فما كان منه إلا أن كسر أدوات الهو والخمور، وطرد أصدقاء السوء، وأسرع حافياً يبحث عن الرجل الصالح إلى أن وجدته، فقال له أريد أن أصبح عبداً لله، لا حراً في معصيته، وبقي يسير حافياً طيلة حياته، فإذا سئل عن ذلك، قال: صالحني ربي وصالحته وأنا حاف، فلن انتعل أبداً، فلذلك سمي بشراً الحافي.

- في هذا الموضوع تعالوا نتل ونتمعن بخشوع قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ

لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [الحديد: ١٦].

● ومن المهم أن يعلم كل مؤمن أن الاجتباء هذا ليس مقصوراً على عصور معينة بل لله عَلَيْكَ في كل وقت وعصر نفحات واصطفاءات إلى أن تقوم الساعة، أي أن لله عباداً من النساء والرجال يجتذم إليه من التيه إلى الرشد في كل عصر، وفي في كل بقعة وصقع.

● فاسأل الله أيها المؤمن أن يجتبيك وأن يجتبي زوجتك وأولادك ووالديك إليه سُبْحَانَكَ، لتنعموا بسعادة الدارين ورضاء رب العالمين وبفردوس الله في جنته، حين ذاك نعيش مع النبي صَلَّى ومن اجتباهم الله إليه، وننعم برؤية الله عَلَيْكَ.

﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ﴿٢٢﴾ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢-٢٣].

- منذ سنوات وأثناء قيامي بخدمة الحجيج والمعتمرين، اجتمع أحد الإخوة برجل من آل الشيخ في المدينة المنورة، وكان هذا الرجل يعمل بالعزف على العود، وقد لحن أكثر الأناشيد الوطنية للبلاد العربية، وكانت زوجته وأولاده يدعون الله عَلَيْكَ له - وخاصة في صلاة التهجد - أن يتوب الله عَلَيْكَ عليه، ويترك هذه المهنة، ويهديه سبيل الرشاد، وداموا على هذه الحالة سنوات عدة مع النصح له والأمر بالمعروف دون أن تتغير حاله، وفي ليلة من الليالي وفي منتصفها عاد هذا الرجل من عمل موسيقي إلى بيته وإذا بالأذان الأول يصدح من مآذن المسجد النبوي، فدخلت أنوار كلمات هذا الأذان في سويداء قلبه، فرق لها قلبه، وانشرح لها صدره، وجاءت لحظة الصلحة بلمحة، فبكى لحاله، واستغفر ربه، وتاب وأناب، فدخل بيته، فوجد أسرته في حالة سجود صلاة التهجد يدعون له، فما كان منه إلا أن كسر العود، ودخل الحمام فاغتسل وتوضأ، ثم لبس ملابس جديدة، وقال لأسرته: أما تأخرنا عن صلاة الفجر؟ هيا أسرعوا لنلحق بالصلاة قبل أن تفوتنا!

نظر الجميع إلى بعضهم مستغربين ودموع الفرحة على وجناهم، ثم
أسرعوا إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.

أبلغ هذا التائب إلى الله جميع من يعمل معهم في الموسيقى أنه ترك هذه
المهنة ولن يعود إليها أبداً، ولم يكن يتقن عملاً آخر، فصرف خلال أشهر
جميع ما ادخره سابقاً، ولم يبق معه شيء ينفقه على نفسه وعياله، فضاقت
عليه الدنيا بما رحبت، وجاءته هواجس الشيطان تدعوه إلى العودة إلى عمله،
فكان يستغفر الله عز وجل، ويقف على بابه، متوجهاً إليه عز وجل، ومستشفعاً برسول
الله صلى الله عليه وسلم، أن يكشف عنه ما أهمه وأغمه.

واستجاب الله عز وجل دعاءه، فأرسل إليه أمير المدينة وقتذاك، وعينه
مشرفاً على الحجرة النبوية، فكان يجمع غبارها ويضعه في وعاء خاص، يمن
بقليل منه على من يزوره من معارفه، وقد من هذا الرجل على الأخ الذي
روى لنا هذه القصة، وأعطاني هذا الأخ قليل من هذا الغبار الذي احتفظ به،
كأثمن شيء أملكه.

التوفيق الإلهي

● ذكرت كلمة التوفيق في القرآن الكريم في آيتين في قوله تعالى:
﴿فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ يَمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ
بِاللَّهِ إِنَّ أَرْدَنَّا إِلَّا أَحْسَنًا وَتَوَفِيْقًا﴾ [النساء: ٦٢].
- والمراد هنا: بالتوفيق المداراة والمصالحة.

● والآية الثانية وهي موضوع بحثنا قوله تعالى: ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ [هود: ٨٨].

- والتوفيق هنا يعني الفضل الرباني والعتاء الإلهي.
- والتوفيق منحة من الله ﷻ يمنحها من يشاء من عباده.
- والتوفيق نادر، ولندرته لم يذكر في القرآن الكريم لذا المعنى إلا مرة
واحدة في هذه الآية.

● فما معنى التوفيق؟

- التوفيق أن يلهمك الله ﷻ كل خير، وأن يسهل عليك فعله،
ويرغبك فيه، ويهيئ لك أسبابه، ويتولى أمرك كله بالناية والرعاية والسعادة،
ولا يدعك لاختيار نفسك في ما تحب.
- وعكس التوفيق الخذلان، وهو أن يدعك الله وشأنك، فلا يأخذ
بيدك إلى الخير، ولا يدلك عليه، فتقع في المهالك والخسران.
- فنتيجة التوفيق السعادة في الدارين، ونتيجة الخذلان الشقاء والتعاسة
في الدارين، فمن وجد أن التوفيق يسعى إليه فليحمد الله ﷻ، ومن وجد غير

ذلك فينبغي عليه أن يسعى إلى سلوك طريق يؤدي إلى التوفيق وأن يجتنب طريق الخذلان والشقاء.

- قال بعض العارفين: علامات التوفيق ثلاث:

- ١- دخول أعمال البر عليك من غير قصد لها.
 - ٢- صرف المعاصي عنك مع الطلب لها.
 - ٣- فتح باب الالتجاء والافتقار إلى الله عَزَّ وَجَلَّ في الشدة والرخاء.
- وعلامات الخذلان ثلاث:

- ١- تعسر الخيرات عليك مع الطلب لها.
 - ٢- تيسير المعاصي لك مع الرهب منها.
 - ٣- غلق باب الالتجاء والافتقار إلى الله عَزَّ وَجَلَّ في كل حال.
- وقال العارفون:

إذا رأيت موفقة.. أأم.. سك
وإذا رأيت مخ.. ذولاً أت.. سي
ع.. وداً، ف.. أورك، ف.. صدق
بئراً ليشرب، فغ.. ار، فحق.. ق
- وقالوا:

إذا كان عون الله للعبد مسعفاً
إذا لم يكن عون من الله للفتى
تحقق في كل الأمور مراده
فأكثر ما يجني عليه اجتهاده

● طريق التوفيق على ثلاث مراتب:

أولاً- الهداية: وهو أن يهديك الله إليه، فطريق الهداية تيسير من الله عَزَّ وَجَلَّ، أمرنا الله أن نطلبها مع كل ركعة نصليها، فنقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ ١ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٢﴾.

[الفاتحة: ٦-٧]

- ومن أراد الله ﷻ هدايته شرح صدره للإسلام، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الأنعام: ١٢٥].

- ومن شرح الله صدره للإسلام جعل الله له نوراً يهتدي به إلى طريق الصلاح والفلاح والنجاح كما قال ﷺ: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [الزمر: ٢٢]

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تلا رسول الله ﷺ: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ فقال رسول الله ﷺ: «إن النور إذا دخل الصدر انفسح» فقليل: يا رسول الله هل لذلك من علم يعرف؟ قال: «نعم، التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل نزوله».

[أخرجه الحاكم في المستدرک]

● وقد يسأل سائل من الذي يهديه الله ﷻ؟

- أجاب الله ﷻ على هذا السؤال أن الذي يهديه الله: المؤمن الصادق المنيب التائب، من يقف على باب الله صادقاً في طلبه التوفيق منه تعالى، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١].

- وقال ﷻ: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿ [الرعد: ٢٧].

- ويقول سبحانه: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾ [يونس: ٩].

ثانياً- والمرتبة الثانية في التوفيق هي الزيادة: التي عبر الله عنها بقوله: ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ [مريم: ٧٦].

- وفي ذلك يقول ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَّهُمْ يَقُولُهُمْ ﴾.

[محمد: ١٧]

- ﴿ وَءَانَّهُمْ يَقُولُهُمْ ﴾: ألهمهم إياها وأعام عليها، فالإيمان هدى والإخلاص في الإيمان زيادة هدى ولا يمكن تحصيل الإخلاص إلا بعد تحصيل الإيمان.

- قال رسول الله ﷺ: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم».

[أخرجه أبو نعيم في الحلية]

- وفي ذلك يقول سبحانه: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

المرتبة الثالثة من التوفيق الاصطفاء: الذي ذكره الله ﷻ في قوله:

﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ ﴾ [ص: ٤٧].

- وقوله ﷻ: ﴿ ثُمَّ أَوْزَنَّا الْكَذِبَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾.

[فاطر: ٣٢]

- وفي ذلك يقول ﷺ: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ». [أخرجه الديلمي عن أم سلمة رضي الله عنها]

- وقال أبو يزيد البسطامي: (عرفت الله بالله، وعرفت ما دون الله بنور الله ﷻ). [حلية الأولياء: أبو نعيم]

- وقيل لذي النون: بم عرفت الله ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. [الرسالة القشيرية]

● والاصطفاء كمال التوفيق وهو منحة وعطاء من الله لبعض عباده تفضلاً منه عن غير استحقاق، وهذا ما يسمى عند الناس بالتوفيق، ومن مظاهر الاصطفاء والتوفيق وهي كثيرة أذكر منها ما يلي:

أولاً- أن يولد الإنسان في بيئة مسلمة، ويتدبر بين أحضان أبوين مؤمنين صالحين يسعيان إلى تربية أولادهما التربية الصالحة.

ثانياً- أن يهيئ الله للشاب منذ نعومة أظفاره من يده على الله ﷻ فيصاحب الموفقين، ويجالس العلماء العارفين.

ثالثاً- أن يجد الإنسان نفسه منذ نعومة أظفاره مندفعاً نحو معرفة الله ومحبه وطاعته والعمل بأوامره والابتعاد عن نواهيه.

رابعاً- أن يمن الله ﷻ على المسلم بأن يكون باراً بوالديه مطيعاً لهما، هم إدخال السرور عليهما دائماً وأبداً.

خامساً- أن يلهم الله المسلم منذ صغره أن يحفظ القرآن الكريم، وأن يسعى لذكر الله الذكر الكثير، وأن تكون هوايته مطالعة الكتب الإسلامية في مختلف علومها، وأن يحافظ على أداء الفرائض كاملة في أوقاها، وأن يتقرب إلى الله ﷻ دائماً بالتزام أداء جميع النوافل.

سادساً- أن يجعل الله ﷻ في قلب هذا المسلم الرغبة في نصح الآخرين، والسعي م إلى طريق رب العالمين، وتقديم الخدمات لهم حسب توجيه النبي ﷺ.

سابعاً- أن يهيب الله ﷻ لهذا المسلم عملاً شريفاً مريحاً يغنيه عن تعب الدنيا ومشاكلها ومعانها .ا.

ثامناً- أن يمنح الله ﷻ هذا المسلم خلقاً كريماً وسلوكاً قويمًا يقتدي به الآخرون، ويسعى إليه المقربون.

تاسعاً- أن يهيب الله ﷻ لهذا المسلم زوجة صالحة تعينه على هموم الدنيا وتساعدته على الالتزام بشرع الله ﷻ، ويرزقه الله أولاداً صالحين يكونون قرة عين له.

عاشراً- أن يهيب الله للمسلم بيتاً واسعاً، ومركوباً مريحاً، وجيراناً يكونون -كإخوة له- وبيئة صالحة يعيش في أكنافها وضمن رحا .ا.

● أخى المسلم هذه بعض مظاهر التوفيق، فانظر نفسك، هل هي منطبقة عليك؟! فأنت حينئذٍ من أهل التوفيق، فأدم الشكر لله ﷻ على ذلك، واستقم على هذه المنحة التي منحك الله إياها، وإن غابت عنك بعض هذه المظاهر ووجدت عكسها في أحوالك فما عليك إلا أن تسعى إلى رفع الخذلان عنك بالوقوف على باب الله والالتجاء إليه في أن يرزقك التوفيق وتصحيح المسار وتبديل الحسنات بالسيئات والعودة سريعاً إلى الله ﷻ قبل أن يأتي الأجل، وقد حرمت من التوفيق، ولازمك الخذلان في الدنيا الذي يجلب الخذلان في الآخرة.

- قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَأَرْحَمُونَ﴾ [البقرة: ٤٠].
- وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢].
- في القرآن الكريم وعود من الله ﷻ لعباده ألزم ل ذاته العلية للمسلمين دون أن يقيد إنجازها بمسألة ودعاء، بل أوجبها على ذاته العلية ابتداء إن وفي المسلمون بالأوامر والمتطلبات التي كلفهم ل.
- من هذه الوعود التي ألزم الله ﷻ ل ذاته لعباده الذين أنجزوا ما قد أوصاهم وكلفهم ل، قوله تعالى: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].
- فقد ألزم ﷻ ذاته بالاستجابة لمن دعاه، ولكن لمن تكون هذه الاستجابة، بينها ﷻ بقوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].
- وفي موضوع الدعاء قال ﷻ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].
- أفادت الآية أن الاستجابة لمن آمن بالله حق الإيمان، واستجاب لأوامره، وسار على حجه، فأدى الأوامر، وابتعد عن النواهي والمحارم.
- هذا وإن الدعاء المستجاب يحتاج إلى أمرين لا بد منهما:
- أولهما: إرجاع الحقوق لأصحابها ل ثم توبة صادقة نصوح.

وثانيهما: أن يكون الدعاء بالقلب اليقظ والمشاعر الجياشة والخشية من الله ﷻ مع تذلل وانكسار وتواضع وبكاء.

- قال تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أُولَئِكَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا نَذَكَّرُونَ﴾ [النمل: ٦٢].

- قال العلماء: المضطر: الذي إذا رفع إلى الله ﷻ يده لم ير لنفسه عملاً.

● قد يدعو الإنسان لنفسه فيستجيب الله ﷻ له، لأنه حقق الأمرين السابقين، ولكن عندما يدعو للآخرين، قد لا يستجاب لدعائه، لأن الأمرين غير متحققين فيهم، فلا بد من توبة عامة، ودعاء نابع من القلب.

● وعندما يكون المؤمن صادقاً في دعائه فإن الله ﷻ يستجيب له بما فيه خيره لا بما يظن المؤمن الخير فيه.

- قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا

شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

- وفي هذا يقول ابن عطاء في الحكمة السادسة: (لا يكن أمد تأخر العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً ليأسك، فهو ضمن لك الاستجابة فيما يختاره لك، لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي تريد).

● الداعي يحتاج إلى عدم الاستعجال في تحقق الإجابة، فلاستجابة في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريده الداعي.

- قال رسول الله ﷺ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت

فلم يستجب لي». [أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما]

- وقال رسول الله ﷺ: «إن جبريل موكل بجوائح بني آدم فإذا دعا

العبد الكافر قال الله يا جبريل اقض حاجته فيني لا أحب أن أسمع دعاءه وإذا دعا العبد المؤمن قال يا جبريل احبس حاجته فيني أحب أن أسمع دعاءه».

[أخرجه ابن النجار عن جابر رضي الله عنه]

● فواجب المؤمن الصادق الذي يدعو ربه بحاجاته أن يثق بكرم الله وعز وجل وإحسانه، وأنه سبحانه سيستجيب دعاءه لكن في الوقت الذي يريده الله، وكل ذلك في مصلحة الداعي، لأن الله وعز وجل يعرف حاجاته، والوقت المناسب لقضائها.

● وعلى المؤمن أن يعلم أن انتظاره للفرج عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ وعز وجل يَحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ أَنْتَظَارُ الْفَرَجِ». [أخرجه الترمذي عن عبد الله رضي الله عنه]

● وكذلك ينبغي للمسلم أن يلح في الدعاء ويستمر ولا يئأس إلى أن يستجيب الله وعز وجل دعاءه.

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ وعز وجل يَحِبُّ الْمَلْحِينَ فِي الدَّعَاءِ».

[أخرجه الطبراني في الدعاء عن عائشة رضي الله عنها]

● وينبغي للمسلم أن يعلم أيضاً أن الدعاء عبادة لا بد منها تتجلى فيها عبوديته من خلال افتقاره إلى الله جل جلاله في قضاء حوائجه والخضوع له.

- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الدَّعَاءُ مَخِ الْعِبَادَةِ». [أخرجه الترمذي عن أنس رضي الله عنه]

● وآية أخرى تكفل الله وعز وجل بنصر من ينصر دينه ورسوله وهي قوله

صلى الله عليه وسلم: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن نَّصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧].

● فكثير من الناس يقولون لماذا لم ينصرنا الله وعز وجل؟ فهم يطالبون الله بما

وعد، ولا يطالبون أنفسهم بما يجب أن يؤديه ليتحقق لهم النصر، فنصر الله
ﷻ مقيد بنصر العبد ربه.

والسؤال: كيف ينصر العبد ربه لينصره الله ﷻ؟

الجواب: بالالتزام الكامل بشرع الله ﷻ، والتقيد بأحكام القرآن الكريم
والسنة المطهرة، في النيات والأقوال والأفعال، وفي جميع مجالات الحياة.

● فالمؤمن الذي يعترض على الله ﷻ في عدم نصره على الأعداء، عليه
أن يسأل نفسه هل التزم أوامر الله ﷻ، وابتعد عن نواهيه ومحرماته، في أكله
وشربه، ومعاملاته وبيعه وشرائه، وأخذه وعطائه، ومع زوجته وأولاده،
ووالديه وأرحامه، وجيرانه ومعارفه، وفي معاملاته مع جميع الناس.

● فإن وجد نفسه محققاً لكل أوامر الله ﷻ في كل شؤون حياته، قائماً
على عبادة ربه خير قيام، فليعلم أن الله ﷻ سينصره ويحقق له كل آماله.

● وينبغي للمسلم أن يعلم أن الله ﷻ إن أخر نصره، فلحكمة يريد بها
ﷻ، مردها لصالح المؤمن فسوف يأتيه الفرج والنصر على أكمل وجه،
وأحسن صورة، في وقت يختاره الله ﷻ له، وفيه الخير الكبير له.

● هذا وينبغي لكل مؤمن يتعامل مع الله ﷻ بصدق وإخلاص أن يقف
على سنن الله ﷻ في عباده، والقواعد التي يتعامل معهم على أساسها، كي لا
يخطئ في فهم ما قد يراه من الأحداث، وإن من بعض هذه القواعد والسنن:
أنه ﷻ قد يأخذ الكل بجريرة البعض، وقد نص البيان الإلهي على هذا في
قوله ﷻ: ﴿وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ [الأنفال: ٢٥].

- وأكده رسول الله ﷺ في قوله: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فَتُحَ الْيَوْمِ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ» وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنْهَلِكَ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبْثُ».

[أخرجه البخاري عن أم حبيبة بنت أبي سفيان

وزينب بنت جحش رضي الله عنهما]

● وقد يقول قائل ما جريرتنا نحن الملتزمين والمستقيمين أن يصيبنا

البلاء ويحيق بنا الهلاك بسبب غيرنا؟

والجواب لهذا القائل: - ونرجو أن لا يكون معترضاً على الله، وإنما يستفسر لمعرفة الحقيقة- أن سنة الله ﷻ في العذاب الجماعي أن يمتحن الله قلوب الصالحين ويرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة لرضاهم بقدر الله ﷻ وصرهم على بلائه.

- أما أولئك الذين كانوا سبباً في هذا البلاء أو هذه الفتنة فإن لهم أمراً آخر عند الله ﷻ.

- وقد نفذت هذه القاعدة بقدر كبير من الشدة والدقة والألم والوجع في عهد رسول الله ﷺ في مواقف متعددة أهمها يوم أحد، وبمخالفة الرماة أمر النبي ﷺ تحول النصر إلى هزيمة راح ضحيتها كثير من المسلمين، بل أصاب رشاشها شخص رسول الله ﷺ الذي كسرت رباعيته، ونزف الدم منه، ووقع في كمين أعده له المشركون.

اللهم فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

الاستجابة لله

- قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤].

● إذا ضاقت على المسلم الحياة من كثرة ما يعاني من مواقف شداد، ومواجهات صعبة، وآلام متعددة، ومحن وبلاء، وهم وغم، وألم ومرض، وغير ذلك، فعليه أن يسرع ملتجئاً إلى الله ﷻ ومناجاة ودعاء أن يكشف الله ﷻ عنه ما أهمه وأغمه وآلامه وما يواجهه من منغصات الحياة عند ذلك يسمع ذلك المؤمن قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا فَلَيْسَ اسْتَجِيبُوا لِي وَلِيَوْمُنَّوِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

● لكن هذه الآية تشير إلى أمر هام أنه من أراد أن يستجيب الله له وجب عليه أن يكون قد استجاب لله فيما أمره وابتعد عما نهى وزجره، عند ذلك يستحق هذا العبد أن يستجيب الله ﷻ دعاءه ويرفع عنه ما ابتلاه.

● ويؤكد هذا المعنى مقدمة وصية النبي ﷺ لابن عباس تلك الوصية التي تعتبر قانوناً يرسم سر سعادة الإنسان في هذه الحياة.

- تقول مقدمة هذه الوصية (احفظ الله يحفظك).

● أي إذا أردت أن يحفظك الله من كل ما يسوؤك ويلحق بك الضرر، فعليك أن تحفظ حدود الله ﷻ، وتقيم شرعه، وتعمل بأوامره، وتبتعد عن محرماته ونواهيه، فمن استجاب لله ﷻ استجاب الله له، كما قال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثِي بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥].

- وعملاً بقوله ﷺ: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾.

[الأَنْفَال: ٢٩]

● الاستجابة لأمر الله ورسوله إنما هي استجابة لما يحيي الإنسان حياة طيبة ويسعده في الدارين، لذلك أمرنا الله ﷻ هذه الاستجابة، فقال سبحانه:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾.

[الأَنْفَال: ٢٤]

● في هذه الآية نداء رباني، إما دعوة الله تعالى يوجهها لعباده المؤمنين، ويخاطبهم بصفة الإيمان، ويذكرهم بمقتضى ما آمنوا به، ليكون ذلك دافعاً لهم للمبادرة إلى إجابة الدعوة بعناية وقوة وعزيمة.

● هذا النداء الذي يوجهه الله تعالى إلى المؤمنين، دعوة إلى الحياة بكل صورها ومعانيها، ولكنها ليست أية حياة، إنما هي الحياة الكاملة التي يتميز بها المسلم عن سائر البشر الذين تحركهم دوافع الشهوات، وتتحكم فيهم الأهواء، فحسب الواحد منهم، ما لا يحقق به شهواته، وطعام يملأ بطنه، وثياب فاخرة تكسو جسده، وسيارة فاخرة يجذب أنظار الناس إليها، ومترل فخم يباهي به جلساءه، فهو لا يسعى لأكثر من ذلك.

● وعلى قدر الاستجابة يكون كمال الحياة، فهي مراتب كلما ازداد العبد من الاستجابة لله تعالى وطاعة أوامره، زاده الله ﷻ كمالاً في حياته وهداية وتوفيقاً.

● فلينظر الإنسان إلى مدى استجابته لله ﷻ ورسوله ﷺ في كل يوم وليلة، وبكمال تلك الاستجابة تكمل حياته، ويطيب عيشه، لذلك شبه الله تعالى

المستجيب لنداء الله ورسوله ﷺ بالحي، والذي لا يستجيب بالميت، قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦].

- ويبين الله ﷻ من هم المستجيبون له فيقول: ﴿ وَسَيَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ [الشورى: ٢٦].

- كما بين الله ﷻ حالة أهل الأهواء الذين لا يستجيبون فقال ﷻ:

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
يَغْيِرْ هُدَىٰ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٠].

● إن المتدبر لكتاب الله تعالى يجد دعوة ظاهرة للاستجابة لله ﷻ في

مواضع عدة من آيات الله ﷻ تارة بالأمر ، وتارة ببيان حقيقتها، وتارة ببيان
مآل أهلها الذين قاموا بمتطلبها ما حق القيام، وتارة ببيان عقوبة المعرضين عنها.

● والاستجابة لله والرسول تعني الانقياد لما أمر به، والمبادرة إلى تنفيذه

والدعوة إليه، واجتناب ما حى عنه.

● وينبغي للمسلم أن يعلم أن أصل الاستجابة تكون بالقلب، فلا ينفع

استجابة البدن دون استجابة القلب.

● ولمن استجاب لله ورسوله سعادة الدارين، والذين لم يستجيبوا إليه

الشقاوة في الدارين، بين ذلك الله ﷻ بقوله: ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ

وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا

بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحَسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَيُسَّرُّ لِلْمُهَادُ ﴾ [الرعد: ١٨].

● والمؤمن الصادق من يستقيم على الاستجابة لله والرسول وإن اشتد

عليه البلاء، وتأخر الفرج، وزاد عليه الألم، وكثرت عليه المصائب والمحن، قال

الله ﷻ في وصف مثل هذا الحال: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا
أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٢].

● عندما ينادي أحدنا شخصاً من خاصته باسمه يجيبه مباشرة: نعم أو
حاضر، ثم يسرع في تحقيق ما يطلب منه، وعندما ينادينا الله ﷻ في قرآنه
بقوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾.

وجب علينا أن نقول ما يناسب نداء الله لنا (لييك اللهم لييك).

- وفي القرآن الكريم ما يقارب مائة موضع تكرر فيها النداء هذه
العبارة: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ طالباً منا في كل نداء تنفيذ أمر من الأمور،
فهل فكرنا في هذه النداءات عندما نقرأها أو نسمعها وأسرعنا في الاستجابة
لتلك النداءات دون إبطاء أو إهمال.

● تعالوا لنسمع بعض نداءات الله وننظر مدى استجابتنا له ﷻ في أحد
النداءات يقول لنا ربنا: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ١٥٣].

● فهل نستجيب لنداء الله ﷻ فنستعين بالصبر والصلاة عندما تواجهنا
الحياة بامتحاننا ا وبلائها ومحنها.

- وعندما ينادينا الله بقوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفِيعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.

[البقرة: ٢٥٤]

- فهل نستجيب لنداء الله فنسرع إلى الإنفاق مما رزقنا الله في هذه الدنيا
قبل أن يأتي يوم الحساب.

● نداءات ونداءات ينادينا الله ، فهلا ساءلنا أنفسنا عن مدى تنفيذنا لهذه النداءات ومقدار استجابتنا لأوامرها ومسارعتنا في تحقيقها، وعلى سبيل الذكر لا الحصر امتحنوا أنفسكم في نداءات الله ﷻ لكم في قوله تعالى:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

- وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسِيحُوا بِكُرْهُ وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

- وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنِيءٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصِيحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦].

- وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَلْسَمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [الحجرات: ١١].

وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا تُبَوِّأُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ [التحریم: ٨].

- يقول تعالى: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ؕ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ؕ وَوَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٧-١٨].

- جاء رجل كولبي إلى أحد الدعاة مستفسراً عن الإسلام، وبعد

حوارات ومناقشات متعددة أشهر إسلامه، وعندما سئل عن السبب قال: قرأت في ترجمة معاني القرآن الكريم التي أهدانيها صديقي الكريم تكرار كلمة: (يا عبادي) فكثير من الأوامر إذا وجهها يصدرها هذه الكلمة، وهذا استوقفني كثيراً ولمست منه جانب الشفقة علي والرحمة بي، فمعظم قادة وملوك ومسؤولي ومديري القطاعات ينادونك بفوقية، وهو مع كونه ملك

الكل المستغني عني يناديني بعطفه وحنانه:

(يا عبادي) ومن هذا نداؤه لعباده، فهو إله عظيم لا بد أن أستجيب لندائه.
نعم أيها الإخوة إن إلها عظيم كريم رحيم رؤوف يستحق العبادة،
ويستحق الاستجابة له، فاجعلنا اللهم ممن يستمعون قولك ويستجيبون لندائك.

- وعودة مرة أخرى لقوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٤].

● إن في الاستجابة لله دلالة على سلوك الطريق المستقيم في هذه الدنيا،
والهام من الله لمواجهة الحياة بأفضل السبل والوسائل، لأن الله وَجَّكَ هو الذي خلق
الخلق، وهو أعلم بمصالحهم، وما ينفعهم في التعامل مع هذه الحياة ومقتضياتها.

● والاستجابة لله والرسول استجابة للحق، واستجابة للقوانين الإلهية
المسعدة، وللأخلاق الفاضلة، والسلوك القويم، والحياة السعيدة الرغيدة.

● والاستجابة لله والرسول فضل إلهي يمتن الله وَجَّكَ به على الخلق ليأخذ
بيدهم إلى طريق النجاة، فهنيئاً لمن استجاب لله والرسول.

● المؤمنون الصادقون هم أسرع من يستجيب لله والرسول، ونرى ذلك
على مستوى الجماعة الإسلامية والفرد المسلم.

● أما على مستوى الجماعة فهناك مثال حي، فقد كان العرب في
الجاهلية يشربون الخمر كما يشرب الناس الماء، فلما نزل قوله تعالى في تحريم

الخمر: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْهَوْنَ ﴿٩٠﴾

[المائدة: ٩٠-٩١]

- ما كان من الصحابة إلا أن قالوا جميعاً: (انتهينا يا رب، انتهينا يا رب).
- فأخرج الناس ما عندهم من جرار الخمر وأراقوها في سكك وطرفات المدينة.

- قال أنس رضي الله عنه: (فأصبحت المدينة ثلاثة أيام ليس لها رائحة إلا الخمر).
- كم من المسلمين اليوم من يسمع حكماً لله تعالى في تحريم أمر يفعل، فهل يستجيب كما استجاب الصحابة رضي الله عنهم، ويمتنع عن فعله، ويقول كما قالوا: (انتهينا يا رب، انتهينا يا رب).

● أما الأمثلة الفردية للاستجابة لنداء الله والرسول فهي كثيرة تكاد لا تحصى وأول هذه الأمثلة سيدنا أبو بكر الصديق، حيث كان أبو بكر رضي الله عنه من أشد الصحابة رضي الله عنهم تصديقاً لكتاب الله وكتابه، وإيماناً بالتريل، ومن أسرعهم استجابة لله والرسول، والنماذج من حياته كثيرة:

- فمن ذلك ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك الطويل حيث قالت: فلما أنزل الله براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه - وَكَانَ يَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أُنَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ - وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئاً أَبَداً بَعْدَ الَّذِي قَالَ لِعَائِشَةَ مَا قَالَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النور: ٢٢].

- قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لِأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي. فَرَجَعَ

إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةِ الَّتِي كَانَ يَنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا.

[أخرجه البخاري]

- فانظر -رحمنا الله وإياك- كيف أن مسطح بن أثانة خاض مع من خاض في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها، ومع ذلك ما إن نزلت الآية حتى استجاب أبو بكر لأمر الله وأعاد النفقة التي كان ينفق على مسطح، بيتغي بذلك رضوان الله تعالى والجنة.

- كذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضاً فهو ممن يقتدى به في الاستجابة لأمر الله وكتك والرسول صلوات الله عليه.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ قَدِمَ عَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حَذِيفَةَ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ أَخِيهِ الْحَرِّ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ يَدْنِيهِمْ عُمَرُ، وَكَانَ الْقُرَاءُ أَصْحَابَ مَجَالِسِ عُمَرَ وَمَشَاوِرَتِهِ كَهَوْلًا كَانُوا أَوْ شَبَانًا. فَقَالَ عَيْنَةُ لَابْنِ أَخِيهِ يَا ابْنَ أُخِي، لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هَذَا الْأَمِيرِ فَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ. قَالَ سَأَسْتَأْذِنُ لَكَ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذِنَ الْحَرُّ لِعَيْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَوَاللَّهِ مَا تَعْطِينَا الْجَزَلَ، وَلَا تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِالْعَدْلِ. فَغَضِبَ عُمَرُ حَتَّى هَمَّ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْحَرُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ صلوات الله عليه: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩] وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ. وَاللَّهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلَاهَا عَلَيْهِ، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ. [أخرجه البخاري]

- وكذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم فلما قال رسول الله صلوات الله عليه: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة». قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلوات الله عليه قال ذلك إلا وعندي وصيتي. [أخرجه مسلم]

- ويقول ابن عمر لما نزلت آية: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ وَمَا يُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢] تذكرت ما أعطاني الله تعالى فلم أجد أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله تعالى فلو أني لا أعود في شيء جعلته الله تعالى لنكحتها فأنكحتها نافعاً.

[تفسير الألويسي]

- وفي استجابة الصحابة لهذه الآية، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيرْحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيْبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَى بِيرْحَاءَ، وَإِنِهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بِخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتَ مَا قُلْتُ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقْرَابِهِ وَبَنِي عَمِهِ.

[أخرجه البخاري]

هذه أمثلة قليلة من مواقف كثيرة لا تحصى تظهر سرعة استجابة الصحابة لنداء الله وامتنال أوامره، والابتعاد عن نواهيه، وكذلك كان من بعدهم التابعين وتابعي تابعيهم وستبقى طائفة على هذا المنهج إلى يوم الدين من العلماء الصالحين والأولياء والمؤمنين الصادقين، فهل راجع أحدنا نفسه ليدرك مدى حرصه على الاستجابة لنداءات الله ورسوله والتمسك بـ،

والبعد عن نواهي الله ومحرماته، ليس الاستجابة فقط بل الإسراع في الاستجابة دون إهمال أو تردد أو ببطء، إن كنا كذلك فنحن من أهل الإيمان الحقيقي، وإن لم نكن كذلك فنحن من أهل العقوق والعياذ بالله، وما فاز منافس مقاعس ولا خسر مستجيب، وأهم ما يجنيه المستجيب لأمر الله ﷻ وإسراع الله في استجابة دعائه، يظهر ذلك قول الله ﷻ: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦].

اللهم اجعلنا ممن يستجيبون لنداءاتك ونداءات نبيك.

- روى أحد الأشخاص هذه القصة: جاءت إلينا خادمة -ليست مسلمة- وبعد قرابة الشهر أسلمت وحسن إسلامها، وأهدينا لها مصحفاً مزوداً بتفسير الآيات، وبعد أشهر حصل لها ظرف طارئ يستلزم عودنا لبلدها، لكنها جاءت إلي، وقالت: لم يمنعني الذهاب لبلدي إلا آية: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، وآية: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ﴾ [الرعد: ٢٠].

وقالت: أنا عقدي معكم سنتان ولم ينته بعد، فدهشت مما قالت، وعجبت لسرعة استجابتها لكلام الله وفهمها له، وحزنت لحالي وحال غيري من المسلمين ممن ولد في كنف الإسلام، ولم يحسن بعد تطبيق تعاليمه.

اللهم ردنا لديننا رداً جميلاً، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

الاستعانة بالله ﷻ

● أنزل الله ﷻ علينا القرآن لنقرأه ونفهم معانيه ونطبق ما فيه ونستفيد من إرشاداته.

● فالمسلم في صلاته اليومية يقرأ الفاتحة في فرائض الصلاة وسننها أكثر من ثلاثين مرة، ولقد بين الله ﷻ لنا كيف يجب أن نتعامل مع آيات هذه السورة العظيمة فقد روى أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: «قَالَ اللَّهُ ﷻ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ نِصْفُهَا لِي، وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ». قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ: حَمْدِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ﴾ يَقُولُ اللَّهُ ﷻ: أَتُنَى عَلَيَّ عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ يَقُولُ اللَّهُ: مَجْدِي عَبْدِي. يَقُولُ الْعَبْدُ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ قَالَ اللَّهُ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ».

● تعالوا لنتمتع في قول الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ جملتان متلازمتان ومترابطتان، يعلمنا الله ﷻ ما كيف نخاطبه سبحانه، وكيف تكون العلاقة به ﷻ، حتى لا نغفل عن ذلك، أمرنا الله ﷻ بتكرارهما في كل ركعة من ركعات الصلاة، أي بين ساعة وساعة، حتى تكون معانيهما في أعماق فكرنا وأرواحنا وقلوبنا، لا نغفل عنهما طيلة حياتنا.

الجملة الأولى: إقرار العبد أمام خالقه سبحانه أن يا رب إياك نعبد ولا نعبد سواك، أي إياك نطيع ولأوامرك ننفذ وعن نواهيك ننتهي، ولا نأتمر لأمر

أحد سواك، ولا نطيع غيرك، إياك نعبد كما وجهنا النبي ﷺ بقوله: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك).

والجملة الثانية: إقرار العبد أمام خالقه أن يا رب خلقتنا ضعفاء ونحتاج إلى المعونة وإلى المساعدة ولا نرجو هذه المساعدة إلا منك، إياك نستعين.

- نستعين بك ولا نستعين بغيرك، لأنك أنت خالق الخلق، الأمر والناهي، وكل الخلق بحاجة إليك، فكيف نستعين بمن هو مفتقر في قضاء حوائجه إليك، ولا نستعين بك، وأنت خالق الخلق، ومالك أمورهم، بيدك ملكوت كل شيء.

- وإياك نستعين: لا يخطر في بالنا، ولا يجول في فكرنا الاستعانة بغيرك، وإنما توجهنا كاملاً إليك.

- نستعين بك عند السراء والضراء، عند السراء شكراً وطمعاً بزيادتك، وعند الضراء صبراً وطمعاً في كشف ضرنا.

- نستعين بك في كل حوائجنا وفي جميع أمورنا لتقضى.

- نستعين بك على نفوسنا الأمانة بالسوء لتشفي.

- ونستعين بك عند ضيق نفوسنا وانعدام آمالنا لتفريج همومنا.

- ونستعين بك عند تكالب شرار خلقك وتآمرهم علينا في أن يأتيانا عاجلاً عونك وفرجك ونصرك.

● إن المؤمن الحق هو الذي يرجو أن يرتقي في أشرف منازل الدنيا والآخرة، وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يرتقي إلا بعون الله وتوفيقه، لذلك أمره

الله ﷻ أن يدعو في كل ركعة صلاة: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾.

● ولكن كثيراً من الناس لا يفقه شيئاً عن الاستعانة بالله، وأما ضرورية وهامة في حياة المؤمن، ولن يستطيع أن ينجز شيئاً من أعماله الدينية والدنيوية إلا بإعانتته وتيسيره وتسهيله له.

● المؤمن الحق يعبد الله وَعَجَّلَكَ مخلصاً له الدين، ويستعين به في حياته، معتمداً على الله جَلَّالَهُ، ووثاقاً به ومتوكلاً عليه.

● والاستعانة بالله وَعَجَّلَكَ تجمع أصلين مترابطين:

أولاً - الثقة بالله وَعَجَّلَكَ.

وثانياً - الاعتماد عليه، فالعبد قد يثق بأحد الناس، ثم لا يعتمد عليه مع الثقة به لاستغناؤه عنه، وقد يعتمد على أحد الناس مع عدم ثقته به، لأنه يحتاج إليه في قضاء حاجته، لأنه لا يجد من يقضيها غيره، أما استعانة العبد بالله وَعَجَّلَكَ، فهي تقوم على ثقته به وأنه مالك الملك ويده كل شيء، مع اعتماد هذا العبد على الله الذي بيده مقاليد كل شيء وهو على كل شيء قدير.

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

- فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله وَعَجَّلَكَ ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

- والاستعانة: هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك.

● وعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلتان للوصول للسعادة في الدنيا والآخرة مع النجاة من جميع الشرور فلا سبيل للنجاة إلا بتحقيق ذلك. من توجيهات النبي ﷺ ووصاياه: الحث على الاستعانة بالله.

- ففي وصيته ﷺ إلى ابن عباس رضي الله عنهما يقول له: «يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الله يحفظك الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف».

- وكذلك من وصايا النبي ﷺ: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان».

[أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- وقد كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: (لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه).
أي لمن استعنت به.

- لذلك قال العارفون: من ترك الاستعانة بالله واستعان بغيره وكله الله إلى من استعان به فصار مخذولاً.

- ومن كلام بعض السلف: (يا رب عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، عجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك).

● لا شك أن الإنسان في حياته وتعدد حوائجه يحتاج إلى مساعدة الآخرين والاستعانة بهم لقضائها، وهذا لا يتناقض مع قول المؤمن الحق موجهاً خطابه لله وَعَلَىٰ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ في قضاء حوائجي، لأنه وإن استعان

بالناس، فهو غير غافل عن مسبب الأسباب، فكأن لسان حاله يقول: لقد استعنت بالناس لعلمي و يقيني أنني بالاستعانة بك ستلهم من استعنت به من خلقتك العمل على قضاء حوائجي على أيديهم بفضل استعانتني بك، أما من استعان بخلقتك دونك فحظه الخسران والندم.

● كان رجلان يسألان الناس قد ذهب بصرهما على الطريق الذي تسلكه أم جعفر زبيدة العباسية زوجة هارون الرشيد لمعرفة ما بكرمها، فكان أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلك (أي أنه يستعين بالله) وكان الآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم جعفر، وكانت أم جعفر تعلم منهما ذلك وتسمع، فكان ترسل لمن طلب فضل الله درهمين، ولمن طلب فضلها دجاجة مشوية في جوفها عشرة دنانير، وكان صاحب الدجاجة يبيعها لصاحب الدرهمين بدرهمين كل يوم وهو لا يعلم ما في جوفها من دنانير.

وأقام على ذلك عشرة أيام متوالية، ثم أقبلت أم جعفر إليهما، وقالت لطالب فضلها أما أغناك فضلنا؟ قال: وما هو؟

قالت: مائة دينار في عشرة أيام، قال: لا بل دجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرهمين، فقالت: هذا طلب من فضلنا فحرمه الله وَعَلَيْكَ، وذاك طلب من فضل الله فأعطاه الله وأغناه.

فقال قائل: من اعتمد على غير الله ذل، ومن اعتمد على غير الله قل، ومن اعتمد على غير الله ضل، ومن اعتمد على غير الله مل، ومن اعتمد على الله وَعَلَيْكَ فلا ذل ولا قل ولا ضل ولا مل.

اللهم فاجعل عبادتنا واستعانتنا بك يا أرحم الراحمين.

● نحن اليوم وفي هذه المعاناة الشديدة التي نعيشها قد نحتاج إلى معونة

الآخرين ومساعدتهم، ولكن ليكن طلب المساعدة مرفوعاً إلى الله ﷻ لا إلى العباد، لأن الخلق واسطة ربانية، الله مالك قلوبهم، فهو وحده القادر على أن يسوقهم إلى مساعدتنا وهم في الحقيقة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً، فإذا عبدنا الله مخلصين له الدين وجعلنا طلبنا في المساعدة منه لا من غيره حرك الله قلوب عباده نحونا فتصل إلينا مساعدة الله عن طريق عباده، فهم واسطة لا أقل من ذلك ولا أكثر، واليوم نحن بأشد الحاجة إلى طلب المعونة من الله والاستعانة به، وقد تأمر الجميع علينا، وصب البلاء علينا صباً بين هدم وتشريد وسرقة وغلاء وخوف وقتل وفقدان للأحبة وأعمال وحشية لم نسمع بها في التاريخ أبداً، كل ذلك يدفعنا إلى أن نوحّد قلوبنا بالالتجاء إلى الله والاستعانة به ليرفع عنا هذا البلاء.

اللهم إنا نعبدك وحدك ولا نعبد سواك.

- وإنا نستعين بك وحدك فأعنا يا رب العالمين.

- اللهم إنا نستعين بقوتك على ضعفنا.

- وإنا نستعين بعلمك على جهلنا.

- وإنا نستعين بغناك على فقرنا، ونستعين على تأمر الناس علينا بمعجزتك وخرقك للعوائد، نسألك أن تغير حالنا إلى أحسن حال.

- وإنا نستعين بتقديرك أن تقدر لنا خيراً.

- وإنا نستعين بقدرك أن تلتطف بنا فيما جرت به التقادير.

- وإنا نستعين بإرادتك أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي كلمة

الحق والدين.

- وإنا نستعين بمنك أن تمن علينا بالأمان وراحة البال.

- وإنا نستعين بكرمك أن تكرمنا في الدنيا والآخرة.
- وإنا نستعين بحنانك فتحن علينا، والطف بحالنا.
- وإنا نستعين بمنك أن تمن علينا برفع البلاء عنا، وأن تمن علينا بالأمان وراحة البال.
- وإنا نستعين بك في محنتنا الكبيرة التي تزداد يوماً وراء يوم، وتعمق آلامها، والتي أدت إلى موت الألوفا من الأبرياء مع تأمر الجميع علينا.
- وإنا نستعين بك لا بغيرك على محنتنا هذه أن ترحم الشهداء، وتشفي المرضى، وتصبر المبتلى، وأن تظهر الحق وتبطل الباطل.
- وإنا نستعين برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

● رأي زين العابدين متعلقاً بأستار الكعبة وهو يناجي الله وَعَلَيْكَ قَائلاً:

يا من يجيب دعا المضطر في الظلم	يا كاشف الضر والبلوى مع السقم
قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا	وأنت يا حي يا قيوم لم تنم
أدعوك ربي حزينا هائماً قلقاً	فارحم بكائي بحق البيت والحرم
إن كان جودك لا يرجوه ذو سفه	فمن يجود على العصاة بالكرم
ألا أيها المقصود في كل حاجتي	شكوت إليك الضر فارحم شكائتي
ألا يا رجائي أنت تكشف كربتي	فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي
أتيت بأعمال قباح رديئة	وما في الوري عبد جنى كجنايتي
أتحرقني بالنار يا غاية المنى	فأين رجائي ثم أين مخافتي

احفظ الله يحفظك

● وصية تستحق أن تسجل بماء الذهب، ويحفظها كل مسلم، ويعمل بها ويربي أولاده عليها، إنها وصية من المربي الأول سيدنا محمد ﷺ وصى بها ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكان في العاشرة من عمره، وقد حرص النبي ﷺ على تعليمه ما ينفعه، لما وجد فيه من إقبال على الدين، ونبوغ في الصغر، فقد أرفده النبي ﷺ خلفه على دابته.

- وهذا يشير إلى اهتمام النبي ﷺ بتربية الشباب لما فيهم من ميزات تؤهلهم لحمل تعاليم الإسلام ونشره- فقال ﷺ له: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف».

[أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح]

- وفي رواية أحمد: «احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء، يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدرُوا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدرُوا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً».

يا غلام: نداء فيه حنان ولطف وتشجيع وتعزيز يصدر من أجلّ وأعظم
مرب في هذا الوجود.

احفظ الله: احفظ حدود الله ﷻ وحقوقه وأوامره ونواهيه، وحفظ ذلك
هو بالوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده فلا
تجاوز لما أمر به وأذن فيه إلى ما سى عنه، فمن فعل ذلك فهو من الحافظين
لحدود الله ﷻ الذين مدحهم الله في كتابه فقال ﷻ: ﴿ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ
حَفِيفٍ ۝٣٣﴾ [ق: ٣٢-٣٣].

- وفسر الحفيظ هنا بالحافظ لأوامر الله ﷻ وبالحافظ لذنوبه ليتوب
منها، ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة، وقد أمر الله ﷻ
بالمحافظة عليها فقال: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ
قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

- ومدح الحافظين عليها بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾.
[المؤمنون: ٩]
- وعن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه: ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ:
«من حافظَ عليها؟ كانت له نوراً، وبرهاناً، ونجاةً يوم القيامة، ومن لم
يحافظَ عليها لم يكن له نور، ولا برهان، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع
قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلف».

- ومن الحفظ ما ورد عن النبي ﷺ: «استحيوا من الله حق الحياء». قال:
قال: قلنا: يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله، قال: «ليس ذاك، ولكن
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى،
وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد

استحيا من الله حق الحياء». [أخرجه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه] وحفظ الرأس وما وعى: يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من المحرمات.

وحفظ البطن وما حوى: يتضمن حفظ القلب عن الإصرار على ما حرم الله وعز وجل، وحفظ البطن من إدخال الحرام إليه من المآكل والمشرب، وحفظ الفرج عن المحرمات.

- قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاهِهِمْ حَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: ٥].
يحفظك: أي من حفظ حدود الله وعز وجل وراعى حقوقه حفظه الله، فإن الجزء من جنس العمل، كما قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة: ٤٠]

- وقال عز وجل: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٢].

- وحفظ الله لعبده يدخل فيه نوعان:

أحدهما- حفظه له في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وأهله وماله، قال تعالى: ﴿لَهُ، مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، يَحْفَظُونَهُ، مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ١١].
- قال ابن عباس: (هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه).

- وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي، وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي،

وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ
مِنْ تَحْتِي». [أخرجه ابن ماجه وغيره]

- ومن حفظ الله في صباه وقوته، حفظه الله في حال كبره وضعف
قوته، ومتع به بسمعه وبصره، وحوله وقوته وعقله.

- وكان بعض العلماء قد جاوز المائة وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب
يوماً وثبة شديدة، فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناه عن المعاصي
في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر.

- وعكس هذا أن بعض السلف رأى شيخاً يسأل الناس، فقال: إن هذا
ضعيف، ضيع الله في صغره، فضيعه الله في كبره.

- وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، كما حفظ الله

الغلامين اليتيمين اللذين ذكرهما الخضر لموسى عليه السلام: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ
لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ
أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ﴾ [الكهف: ٨٢].

أي أما حفظاً بصلاح أبيهما.

ثانيها- حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات

المضلة، ومن الشهوات المحرمة، ويحفظ عليه دينه، فيتوفاه على الإيمان.

- وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول: «قل:

اللَّهُمَّ احْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَاعِدًا، واحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ قَائِمًا، واحْفَظْنِي بِالْإِسْلَامِ
رَاقِدًا، وَلَا تَطْعُ فِي عَدُوًّا حَاسِدًا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ،
وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي هُوَ بِيَدِكَ كُلُّهُ». [أخرجه ابن حبان]

- وفي الجملة: فإن الله عز وجل يحفظ المؤمن الحافظ لحدود دينه، ويحول

بينه وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها، وقد يكون كارهاً لها.

- قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤].

قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار.

- قال عبد الله بن مسعود: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَشْرِفَ عَلَى الْأَمْرِ مِنَ التَّجَارَةِ أَوْ الْإِمَارَةِ حَتَّى يَرَى أَنَّهُ قَدْ قَدَرَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ اللَّهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ فَيَقُولُ لِلْمَلِكِ: أَذْهَبَ فَاصْرِفْ عَنِّ عَبْدِي هَذَا فَإِنِّي إِن أُيسره لَهُ أُدْخِلْهُ جَهَنَّمَ، فَيَجِيءُ الْمَلِكُ، فَيَعُوْهُ فَيَصْرِفُ عَنْهُ فَيَطْلُ يَتَطَيَّرُ بِجَيْرَانِهِ إِنَّهُ دَهَانِي فَلَانٌ سَبَقَنِي فَلَانٌ وَمَا صَرْفَهُ عَنْهُ إِلَّا اللَّهُ». [الرضا عن الله بقضائه: ابن أبي الدنيا]

● والمؤمن المستسلم لله عز وجل والراضي عنه سبحانه على علم يقيني بأن اختيار الله عز وجل له هو الأفضل، يؤيد هذا المعنى ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «وإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلِحُ لَهُ إِلَّا الْغِنَى، وَلَوْ أَفْقَرْتَهُ أَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَلَوْ بَسَطْتَ لَهُ أَفْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ يَرِيدُ الْبَابَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَأَكْفَهُ عَنْهُ لَثْلًا يَدْخُلُهُ الْعَجَبُ فَيَفْسِدُهُ ذَلِكَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا الصَّحَّةُ وَلَوْ أَسْقَمْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ أَظُنُّهُ قَالَ: وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يَصْلِحُ إِيمَانُهُ إِلَّا السَّقَمُ وَلَوْ صَحَّحْتَهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِكَ، إِنِّي أُدْبِرُ عِبَادِي بَعْلَمِي بِقُلُوبِهِمْ إِنِّي بِهِمْ عَلِيمٌ خَيْرٌ».

[أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، والبخاري في شرح السنة]

● وعودة إلى وصية النبي ﷺ لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:
احفظ الله تجده تجاهك: وفي رواية (أمامك) أي أن من حفظ حدود
الله وراعى حقوقه، وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه يحوطه بنصره
ويحفظه ويوفقه ويسدده كما قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ
مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

- قال قتادة: (من يتقي الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي
لا تغلب والحارس الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل).

[حلية الأولياء: أبو نعيم]

- كتب بعض السلف إلى أخ له أما بعد فإن كان الله معك فمن تخاف؟
وإن كان عليك فمن ترجو؟

- وتسمى هذه المعية: المعية الخاصة، وهي المذكورة في قوله تعالى
لموسى وهارون: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦].

- وقول موسى: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ [الشعراء: ٦٢].

- وما ورد عن النبي ﷺ في قوله لأبي بكر وهما في الغار: ﴿ثَافِتْ
أَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾.
[التوبة: ٤٠]

- فهذه المعية الخاصة تقتضي النصر والتأييد والحفظ والإعانة بخلاف
المعية العامة التي تقتضي علم الله ﷻ وإطاعه ومراقبته لجميع خلقه.

- فمن حفظ الله وراعى حقوقه وجدته أمامه وتجاهه على كل حال،
فاستأنس به، واستغنى عن خلقه، كما في الحديث: «إِنَّ أَفْضَلَ الْإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ

اللَّهِ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتُ». [أخرجه الطبراني في الأوسط عن عباد بن الصامت]
- ومن دخل هذا الإيمان في قلبه لا يخاف من أحد، ولا يخشى أحداً،
ولا يستوحش بوحده.

تعرف إليه في الرخاء، يعرفك في الشدة: أي أن العبد إذا اتقى الله،
وحفظ حدوده، وراعى حقوقه في حال رخائه، فقد تعرف بذلك إلى الله
ﷻ، وصار بينه وبين ربه تلك المعرفة الخاصة، فعرفه ربه في الشدة، وراعاه
لتعرفه إليه في الرخاء، فنجاه من الشدائد هذه المعرفة.

● وفي الجملة فمن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه، عامله الله
باللطف والإعانة في حال شدته، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «من
سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء».
[أخرجه الترمذي]

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ: وفي ذلك يقول ﷻ:
﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥].

● وتوجيه النبي ﷺ للمسلم أن يسأل الله ولا يسأل غيره، وأن يستعين
بالله دون غيره، وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ ﷻ يَحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَأَفْضَلُ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ».
[أخرجه الترمذي وهو ضعيف]

- وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قوله: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كلَّ
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني، فأستجيب
له من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له».
[أخرجه البخاري]

- وكان أحمد بن حنبل يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود
لغيرك صنه عن المسألة لغيرك.
[صفة الصفوة: ابن الجوزي]

- وفي معنى الاستعانة يقول رسول الله ﷺ: «المؤمن القوي، خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

[أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه]

واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك:

● وهذا علم في العقيدة ينبغي لكل مسلم أن يعتقد به بأن يعلم أن النفع والضرر من الله لا يمكن لأي مخلوق من مخلوقات الله أن ينفع أو يضر إلا بما قضاه الله وقدره.

- وقد دل القرآن الكريم على مثل هذا في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

[التوبة: ٥١]

- وقوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢].

من قبل أن نبرأها: أي من قبل أن نخلقها.

- وقد روى أبو الدرداء عن النبي ﷺ قال: «لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أنّ ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه».

[أخرجه أحمد]

- وَقَالَ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ» يا بني إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من مات على غير هذا فليس مني». [أخرجه أبو داود]

وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ: أي ما أصاب العبد المؤمن من المصائب المؤلمة المكتوبة عليه إذا صبر عليها كان له في الصبر خير كثير.

- قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٦].

- وفي قول النبي ﷺ إن النصر مع الصبر، يشمل النصر في الجهادين جهاد العدو الظاهر، وجهاد العدو الباطن، فمن صبر فيهما نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر فيهما وجزع قهر وصار أسيراً لعدوه أو قتيلاً له.

وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ: ويشهد لهذا قوله ﷺ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ﴾ [الشورى: ٢٨].

- وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا﴾ [يوسف: ١١٠].

- وقوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].

وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا: وهذا مطابق لقوله تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٧].

- وقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥-٦].
 - كتب أبو عبيدة بن الجراح، إلى عمر بن الخطاب، يذكر له جموعاً من الروم، وما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر: أما بعد، فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة، يجعل الله له بعده فرجاً. وإنه لن يغلب عسر يسرين. وأن الله يقول في كتابه: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَصْرًا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].

[أخرجه مالك في الموطأ وغيره]

- ختم النبي ﷺ وصيته الذهبية لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقوله:

رَفَعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ: هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أبد بعيد، فإن الكتاب إذا فرغ من كتابته، ورفعت الأقلام عنه، وطال عهده، فقد جفت الصحف بما كتب عليها، وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها.

● فإذا كان الأمر والتقدير ذا الوصف، فليس للإنسان فيما قدره الله له إلا الرضا والصبر والتسليم والتفويض والتوكل على الله ﷻ.

● اللهم ألهمنا ذلك، واجعل توجهنا إليك، وارزقنا الرضا بقدرك وقضائك، والصبر على بلائك، والشكر لنعمائك.

واجبك في محنتك

● نعيش اليوم في محنة شديدة لم يعرف مثلها في التاريخ، محنة أكلت الأخضر واليابس، كسرت الظهور ظهور عظام الناس، فأضعفتهم وأهلكتهم وشلت حركتهم، وأفسدت على الناس حياتهم وأموالهم، فلم يبق مال ولا عمل ولا جاه ولا سرور، محنة نالت بشرها وشروها الجميع، فما من إنسان إلا وقد أصيب فيها بما يرهقه من المصائب، محنة خربت البيوت، ومزقت الأنفس، وذهبت بالأموال، وفرقت بين الأحبة، وباعدت بين الأهل والأشقاء والأحباب، فما حالنا ونحن نعيش هذا الواقع الذي لا مهرب منه؟ هل يستسلم أحدنا لهذه المحنة، ويدع المال لليأس والقنوط في حياته، أو الجنون أو الضياع أو الهلاك؟

● المسلم الحق أمام كل هذه الآلام والمحن والأسقام والبلايا والمصائب، يقف على رجليه ثابتاً، ويقف أمام الموجات العاتية صامداً، ويجابه هذه الأعاصير كالجبل الأصم أو الحصن الحصين.

● يتحقق له ذلك بأن يقوم بأمر متعددة منها:

أولاً- تقوية إيمانه بالله ﷻ، واليقين أن جميع الأمور تجري ضمن مشيئة الله ﷻ، وتصريفها بيده وحده ﷻ، وأنه ﷻ يسمع ويرى، ولا تخفى عليه خافية، ولا يجري شيء في ملكه من دون علمه، وأنه ﷻ خلقنا في هذه الدار المؤقتة من أجل امتحاننا واختبارنا، وذلك بالبلايا والمحن وبالنعيم والمنح وبرضا العبد عن الله ﷻ في أقداره أو سخطه وعدم رضاه، يتقرر مصيره يوم القيامة إلى جنة أو نار.

- قال تعالى: ﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾
 وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾

[العنكبوت: ٢-٣]

- مع يقين هذا المؤمن أن الله ﷻ هو الحكم العدل، وله قوانينه وسننه في هذا الكون، ومن قوانينه وسننه أنه بالمرصاد للظالم، وأنه المعين للمظلوم، ومنها أن بعد كل عسر يسراً، وبعد كل ضيق فرجاً، وبعد كل غم فرحاً.
 ثانياً- ينبغي للمؤمن الحق ألا يصاب باليأس والقنوط أبداً مهما كانت المحنة كبيرة، والمصائب شديدة، وأن تكون نظرتة نحو المستقبل ممتلئة بالأمل وبجياة أفضل، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْسِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾ [يوسف: ٨٧].

وروح الله هي فرجه ورحمته وفضله وحنانه ومنتته.

- وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾
 إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴿١٤٠﴾ [آل عمران: ١٣٩-١٤٠].

ثالثاً- ينبغي للمؤمن الحق في هذه المحنة التي نعيشها أن يدع العجز والكسل والجبن والبخل، وأن يستعيد الله من شرورها كما كان النبي ﷺ يستعيد: «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبن والبخل والهزم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات».

[أخرجه البخاري عن أنس بن مالك ؓ]

- وهذا يتطلب من المؤمن أن يكون رجلاً حقاً ذا همة عالية، وطموح كبير، كما قال القائل:

فكن رجلاً رجلاً .ه في الش .رى وهام . .ة همت . .ه في الشري . .ا
- فالثبات في المحن، وانتظار الفرج، والتفكير بالمستقبل الناصع، لا يكون إلا من رجال همتهم عالية، وأعمالهم عظيمة، وعزائمهم قوية، ونفوسهم أبية شامخة، لا يعرف الكسل والراحة إلى نفوسهم سبيلاً، فهم في عمل وكدح دائبين في كل مرحلة من مراحل حياتهم.

- قال الشاعر:

بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي
تروم ا د ثم تنام ليلاً يغوص البحر من طلب اللآلي
- وكما قال آخر:

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم
- وهناك مقولة عالمية قديمة تقول: (العظيم يبني النجاح من النجاح، والأكثر عظمة يبني النجاح من الحطام).

● إن تغيير الحال بالاعتماد على الله ليس من المحال، ولكن ينبغي أن ندرك أن نيل العز والشرف، وتحقيق الأمان والأمنيات الحلوة ليس أمراً سهلاً المنال، بل دونه شوك وعذاب، وكد وجهد وتعب وبذل للعرق.

- كما قال الشاعر أبو تمام:

لا تحسب ا د تمراً أنت آكله لن تبلغ ا د حتى تعلق الصبرا

- لذلك يقول المفسرون في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ﴾ (٧)

وَالِى رَيْكَ فَارْعَبْ ﴿ [الشرح: ٧-٨].

● أي إذا انتهيت وفرغت من واجب فلا تركز إلى الكسل أو الراحة أو العطل أو النوم بل اشرع في واجب آخر وانصب له واتعب فيه وأقبل عليه، ثم في كل أمورك فلتكن رغبتك رضاء الله ﷻ، والسعي إليه والاعتماد والتوكل عليه.

رابعاً- ينبغي للمؤمن الحق في هذه المحنة التي يعيشها ألا يدع أيامها تمضي هكذا دون برنامج ينظم أوقاته فيعود هذا البرنامج بالفائدة عليه وعلى أهله، ولا يستسلم للمحنة فيمضي يوماً وراء يوم، ينتظر تغير الأحوال ليدرك بعد ذلك أن أسبوعاً وراء أسبوع، وشهراً وراء شهر، وسنة بعد سنة تمر من حياته، وهو ينتظر التغيير، ومنتظر تحقق ما يرغب فيه.

● المؤمن الحق وهو ينتظر فرج الله، لا يدع لحظة من حياته إلا ويغتنمها بما فيه صلاحه وصلاح أهله، ولا يجعل اللحظات تمضي سهلاً دون فائدة لأن الوقت كما قيل من ذهب، كل يوم يمضي إنما هو يمضي من عمر الإنسان، واليوم الذي يمضي لا يعود ولا يعوض، وإن الإنسان الذي فقد بيته أو فقد عمله أو فقد أحداً من أهله لا يعوضه البكاء ولا النحيب والصياح وإنما يعوضه الاعتماد على الله ﷻ، والتوكل عليه، وحسن الظن به.

● وهذا يدعو الإنسان إلى أن لا يندب حظه، وينشغل بالحديث عما كان عليه قبل المحنة، وما كان يمتلك، ولا ينشغل بمومه وغمومه، أو بالجلوس إلى التلفاز لمعرفة آخر الأخبار من محطات تلفزيونية متعددة، متضاربة الأفكار، مشتتة الأهواء والرغبات، لكن المؤمن الحقيقي هو الذي يعيش واقعه المؤمن ولا ييكي، بل يحاول تغييره بالبحث عن عمل، أي عمل لإشغال وقته، والحصول على ما تيسر من أرزاق ربه، وبركة الله وفضله.

● فينبغي لكل مؤمن أن يضع برنامجاً يملأ حياته وحياته أهله، حتى لا يصاب بالملل والسقم والقنوت واليأس، ومن ثم تنشأ الخلافات، وتعدد المشاكل بينه وبين زوجته وأهله وأولاده وأقاربه وجيرانه، فتكون النتيجة الهلاك أو الضياع أو الأمراض المزمنة أو الجنون لا سمح الله.

ضع برنامجاً يومياً تجمع فيه أسرتك، فتختم فيه ختمة من القرآن، وتصلي مع جماعة، ثم تستغفرون الله عز وجل وتذكرونه وتسبحونه وتحمدونه كما أمر الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾﴾.

[الأحزاب: ٤١-٤٢]

- والنبى صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبراً، تقرب إلي ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً، تقرب مني باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة».

[أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- اللهم فاجعلنا ممن يتلقون امتحاناتك ومصائبك بالرضا والرضوان والصبر والسلوان والسعي إلى تغيير الحال بعونك ومددك مع انتظار فرجك والشكر على نعمائك.

● فينبغي لكل مؤمن حق الإيمان في هذا الزمان أن يكون على يقين بالله عز وجل أن ما كان لم يكن ألا يكون، فما أقدار الله لا يمنعها مانع، ولكن هذه الأقدار يجب أن نتعامل معها بالإيمان أولاً، والرضا عنه عز وجل ثانياً، وانتظار فرج الله عز وجل ثالثاً.

● أيها المؤمن اعلم أن ندمك على الماضي لا يفيد، واعلم أنه ليس

بقدرتك تغيير ما حدث، لكن بقدرتك أن تسعى إلى الأفضل في مستقبل أيامك لا تقل لو فعلت وفعلت، ولكن كرر في قلبك وفكرك قول النبي ﷺ: «أحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

[أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- وردد ورداً يومياً كرره مرات عدة قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾.

[التوبة: ٥١]

- وقوله جل جلاله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [التغابن: ١١].

- وقوله جل جلاله: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢].

- وقوله جل جلاله: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [الشورى: ٣٠].

● أيها المؤمن ردد في نفسك دائماً أن ما حدث لك إنما هو بعلم الله جل جلاله، وهو امتحان من الله لك ورفع لدرجاتك، ولا تخف من مستقبلك، ولا مستقبل أهلِكَ ومما سيحدث إذا كنت مؤمناً بالله، متوكلاً عليه، متمسكاً بشرعه، وسنة نبيه، منتظراً فرجه ومعونته، وردد قول النبي ﷺ: «يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت

فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَى بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ
يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ
يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رَفَعَتِ الْأَقْلَامُ
وَجَفَّتِ الصُّحُفُ.» [أخرجه الترمذي]

المسؤولية العامة في الإسلام

● في هذه المحنة التي نعيشها، والتي لم يعرف التاريخ مثلها، ينبغي للمؤمن العاقل أن يسعى إلى أمرين هامين، ويتمسك بما، ويعمل من أجلهما:

- الأمر الأول- حسن التصرف: في كل ما يتعلق بشؤون حياته في هذه المحنة، وذلك حماية له ولمن يعيل، ونجاة وحفظاً للحياة بما فيها من مفاجآت مخيفة، وامتحانات شديدة، وينبغي له أن يسلك طريق النجاة التي دلنا النبي ﷺ عليها عندما تكون الفتن الشديدة التي لا يستطيع المؤمن فيها أن يرد الظلم أو أن يقدم الخير فيكثر القتل والظلم حتى لا يستطيع المسلم أن يفعل شيئاً أبداً وتحاصره الفتن من كل جانب، فلا يستطيع أن يدفع شيئاً منها، فينبغي له حينئذ أن يعمل بوصية النبي ﷺ التي وجهها للصحابة الكرام ﷺ بعد أن حدثهم عن شدة الفتن التي تصيب هذه الأمة، وما تؤول إليه حالهم معها، وما سفينة النجاة التي تنقدهم من هذه الفتن الشديدة.

- وجزى الله عنا الصحابي الجليل عقبة بن عامر ﷺ الذي سأل النبي ﷺ ما النجاة يا رسول الله ﷺ؟ فقال ﷺ: «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك». [أخرجه الترمذي]

- ووصية أخرى من النبي ﷺ في مثل هذه المواقف فقد روى أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له كيف تصنع في هذه الآية قال آية آية قلت قوله: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ قال أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله ﷺ

فَقَالَ: «بَلِ اتَّمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى إِذَا رَأَيْتَ شَحًّا مَطَاعًا وَهَوَى مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعِ الْعَوَامَ فَإِنَّ مِنْ وِرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرِ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ».

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَزَادَنِي غَيْرُ عْتَبَةَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجْرَ خَمْسِينَ رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ قَالَ: «لَا بَلْ أَجْرَ خَمْسِينَ مِنْكُمْ».

- الأمر الثاني- تحمل المسؤولية: ففي تشريعنا الإسلامي حديث عن تحمل المسؤولية، وقد جعلها على نوعين: مسؤولية خاصة، ومسؤولية عامة.

- أما المسؤولية الخاصة: فكل راعٍ مسؤول عن رعيته فيما يخصه ويتولى أمره، بين ذلك النبي ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنِ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ».

[أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما]

- وأما المسؤولية العامة: فيجب على كل مؤمن أن يتولى جميع المؤمنين بالحب والرعاية والعطف والحنان والمساعدة والإيحاء والإحسان إليهم والإحساس بهم وبآلامهم والوقوف إلى جانبهم وقت الشدة والحنة، قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: ٧١].

- ووضح النبي ﷺ هذه العلاقة في أحاديث كثيرة منها قوله:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّىٰ يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ».

[أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه]

أي: أخيه المؤمن.

- وقوله رضي الله عنه: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَنِيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمُ بَعْضًا» وشبك

أصابعه. [أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه]

- وقوله رضي الله عنه: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ، وَتَرَاحِمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ

الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضُوهُ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحَمَىٰ».

[أخرجه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه]

● كذلك تحدثت الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة عن هذه المسؤولية

العامة، وخاصة عند المصائب والبلايا والفتن العامة، فواجب على كل مسلم عندها أن ينهض في تحمل هذه المسؤولية تجاه الآخرين.

- بين ذلك رضي الله عنه فقال: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعَدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

● فواجب كل مسلم تجاه هذه المسؤولية العامة في مثل هذه المواقف أن

يتعاون مع المسلمين من حوله على تقديم كل ما باستطاعته ليرفع العناء عن من حوله، وليس فقط بإخراج الزكاة والتطوع بالصدقات، فالزكاة فرض، والصدقة سنة، ولكن من خلال الإيثار على النفس.

- قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾.

[الحشر: ٩]

- والإيثار فوق الزكاة والصدقة لأنه يعني أن تساعد من حولك بما تملك، ولو كنت فقيراً محتاجاً إليه، وقد تحمل هذه المسؤولية العامة الأنصار في المدينة عندما هاجر إليهم إخوانهم من مكة مطرودين، قد تركوا بيوتهم وأموالهم، فأثرهم الأنصار فيما يملكون، فناصروهم أموالهم وديارهم وتجارهم وأعمالهم، وهذا بالطبع ليس بزكاة ولا صدقات.

- وأشار الله إلى هذه المعاني بقوله: ﴿ وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۗ ﴾ [٨] إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ﴿ [الإنسان: ٨-٩].

- وقوله ﷺ: ﴿ أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴾ [البلد: ١٤-١٦].

والمسغبة: هي الحاجة والاعانة.

- قال ابن عباس: ذا متربة هو المطروح في الطريق الذي لا بيت له، ولا شيء يقيه من التراب، وهو الذي لصق بالدقعاء (الأرض) من الفقر والحاجة ليس له شيء.

- والله ﷻ يقول في الحديث القدسي: «يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: يا رب كيف أعودك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف أطعمك؟ وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلاناً، فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك، فلم تسقني، قال: يا رب كيف أسقيك؟ وأنت رب العالمين، قال: استسقاك عبدي فلاناً فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي.» [أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﷺ]

● وكم من حديث نبوي شريف يشير إلى أهمية هذه المسؤولية العامة

ومنها:

- قوله ﷺ: «من نَفَسَ عن مؤمنٍ كُرْبَةً من كُرْبِ الدنيا، نَفَسَ اللهُ عنه كُرْبَةً من كُرْبِ يومِ الْقِيَامَةِ، ومن يسر على معسرٍ، يسر اللهُ عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً، ستره اللهُ في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». [أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﷺ]

- وقوله ﷺ: «أَيُّما مسلمٍ كَسَا مسلماً ثوباً على عري، كَسَاهُ اللهُ من خضرِ الْجَنَّةِ، وأَيُّما مسلمٍ أَطْعَمَ مسلماً على جوع، أَطْعَمَهُ اللهُ من ثَمَارِ الْجَنَّةِ، وأَيُّما مسلمٍ سَقَى مسلماً على ظمأ، سَقَاهُ اللهُ من الرحيقِ المخبومِ». [أخرجه أبو داود عن أبي سعيد ﷺ وهو حديث ضعيف]

● واعلم أخي المسلم أن من فضل الله عليك أن يختارك لمساعدة الآخرين، وعليك أن تفرح أن استخلفك الله وسخرك لأن تكون ممن يبذل من فضل الله عليه مما أعطاه لعباده، وأن جعل حاجة الناس عندك، ولم يجعل حاجتك عند الناس، فإياك إياك أن تضجر أو تتأفف أو تمل مما اختارك الله له، وردد دائماً أحاديث النبي ﷺ التي وردت في هذا الموضوع.

- فقد روى ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِلَّهِ عَلَيْكَ خَلْقاً خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسَ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أَوْلَيْكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ». [أخرجه الطبراني]

- وقال رسول الله ﷺ: «ما عظمت نعمة الله على عبد إلا عظمت مؤونة الناس عليه فمن لم يحتمل تلك المؤونة فقد عرض تلك النعمة للزوال». [أخرجه البيهقي وأبو يعلى والعسكري عن معاذ بن جبل، قال المناوي وهو ضعيف]

- وقال رسول الله ﷺ: «إن الله أقواماً يختصهم بالنعمة لمنافع العباد وبقربها فيهم ما بذلوا فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم».

[أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، والطبراني، وأبو نعيم في الحلية، والخطيب، وابن النجار عن ابن عمر رضي الله عنهما]

- وقال رسول الله ﷺ: «ما من عبد أنعم الله عليه بنعمة فأسبغها ثم جعل إليه شيئاً من حوائج الناس فتبرم فقد عرض تلك النعمة للزوال».

[أخرجه أبو نعيم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة ﷺ]

وقال الفضيل بن عياض: (إذا علمتم أن حاجة الناس إليكم نعمة من الله عليكم، فاحذروا أن تملوا النعم فتصير نقماً).

● والحديث في موضوع المسؤولية العامة، يعني مسؤولية كل مسلم تجاه إخوانه، وما يجب عليه وخاصة في هذه الظروف التي نعيشها، وهناك أمثلة كثيرة في هذا الموضوع نجدها في القدوة المثلى سيدنا محمد ﷺ وأصحابه الكرام ﷺ وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.

● تعالوا نستعرض أحد هؤلاء القدوات، وهو سيدنا عمر بن الخطاب ﷺ.

● في سنة ثمانى عشرة للهجرة حصل في المدينة المنورة والحجاز قحط عظيم دام تسعة أشهر، فسميت هذه السنة (عام الرمادة) لأن الريح كانت تسفي تراباً كالرماد، حتى صارت الأرض سوداء، وقد هلكت فيه الناس والأموال.

- والرمادة في اللغة: الهلكة، واشتد الجوع في ذلك العام حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبورها، وليس عنده شيء.

فماذا فعل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمام هذه المحنة والبلاء، وهو المسؤول عن هذه الأمة ومصيرها؟

- كتب عمر إلى عماله في سائر الأمصار يستعينهم ويستغيثهم لحال أهل المدينة ومن حولها، فكتب إلى عمرو بن العاص (والي مصر).

- روى ابن عمر أنَّ عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَمْرٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْعَاصِيِّ ابْنِ الْعَاصِيِّ، سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَا بَعْدَ أَفْتِرَانِي هَالِكًا وَمَنْ قَبْلِي وَتَعِيشَ أَنْتَ وَمَنْ قَبْلَكَ؟ فَيَا غَوَاةَ. ثَلَاثًا، قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لَعَبْدَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. أَمَا بَعْدَ أَتَاكَ الْغُوثُ فَلَبِثَ لَبْثًا. لِأَبْعَثَنَّ إِلَيْكَ بَعِيرًا أَوْلَاهَا عِنْدَكَ وَآخَرَهَا عِنْدِي. فَبَعَثَ فِي الْبَرِّ بِأَلْفٍ بَعِيرٍ تَحْمِلُ الدَّقِيقَ، وَبَعَثَ فِي الْبَحْرِ بَعِشْرِينَ سَفِينَةً تَحْمِلُ الدَّقِيقَ وَالذَّهْنَ، وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِخَمْسَةِ آلَافٍ كِسَاءً. [موارد الضمان لدروس الزمان، عبد العزيز السلطان]

فلما بعث عمرو ذلك، دعا عمر بن الخطاب أبا عبيدة بن الجراح، فخرج في أربعة آلاف راحلة عليها الطعام وقال له: اخرج في أول هذه العير، فاستقبلنا نجدًا، واحمل إلي أهل كل بيت قدرت أن تحملهم إلي، ومن لم تستطع حملة فأمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه، ومرهم فليلبسوا كساءين، ولينحروا البعير، ويطبخوا ويأكلوا حتى يأتيهم الله برزقه، فو الله لعلك ألا تكون أصبت بعد صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا أفضل منه، فلما رجع أبو عبيدة إلى عمر بعث إليه عمر بألف دينار مقابل عمله، فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب إنما عملت لله، ولست آخذًا في ذلك شيئًا.

- كذلك كتب سيدنا عمر إلى سعد بن أبي وقاص (والي العراق)، كما

كتب إلى عمرو بن العاص، فبعث سعد بثلاثة آلاف بعير تحمل الدقيق،
وثلاثة آلاف عباءة، ثم أرسل أيضاً ألفي بعير تحمل الدقيق.

- وقد جاء في طبقات ابن سعد عن ابن عمر قال: كَانَ عمر بن
الخطَّابِ أحدثَ فِي زمانِ الرمادةِ أمراً ما كَانَ يفعلُهُ. لَقَدْ كَانَ يصلِّي بالناسِ
العشاءَ ثم يخرج حتى يدخلُ بيته فلا يزالُ يصلِّي حتى يكونَ آخرَ الليلِ، ثم
يخرجُ فيأتي الأَنْقَابَ فيطُوفُ عَلَيْهَا وإني لأسمعه لَيْلَةً فِي السحرِ وهو يقولُ:
اللَّهُمَّ لا تجعلْ هلاكَ أمةٍ محمدٍ على يدي.

- وكان يدعو أيضاً: اللهم لا ملكني بالسنين وارفع عنا البلاء وكان
يردد هذه الكلمات مراراً.

- قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت عمر يوم الرمادة، وقد طرح رداءه، ثم نزل
يطبخ طعاماً، ويطعم الناس أينما وجدوا.

- عن مالك بن أوس قال: لما كَانَ عامِ الرمادةِ قَدِمَ على عمر قومي
مائة بيت فنزلوا بِالْجَبَانَةِ (المقبرة، البقيع). فَكَانَ عمر يطعمُ الناس من جاءه.
ومن لم يأتِ أرسلَ إِلَيْهِ بالدقيقِ والتمرِ والأدمِ (اللحم) إلى منزله. فَكَانَ
يرسلُ إلى قومي بما يصلحهم شهراً بشهر. وَكَانَ يتعاهد مرضاهم وأكفانَ
من مات منهم. لَقَدْ رأيت الموت وقعَ فِيهِمْ حينَ أَكَلُوا الثُّفْلَ (الطعام
الرديء الذي لا يأكل عادة). وَكَانَ عمر يَأْتِي بِنَفْسِهِ فيصلي عليهم. لَقَدْ
رأيتهُ صلى على عشرة جميعاً. فلما أحيوا (مطروا وأخصبوا) قال: اخرجوا
من القرية إلى ما كنتم اعتدتم من البرية. فجعلَ عمر يحملُ الضعيف منهم
حتى لحقوا ببلادهم.

- عن عياض بن خليفة قال: رأيت عمر عام الرمادة وهو أسود اللون.

وَلَقَدْ كَانَ أَبِيضٌ. فَنَقُولُ: مِمَّ ذَا؟ فَيَقُولُ: كَانَ رَجُلًا عَرَبِيًّا وَكَانَ يَأْكُلُ
السَّمْنَ وَاللَّبَنَ فَلَمَّا أَمَحَلَ النَّاسَ حَرْمَهَا حَتَّى يَحْيُوا (يَمْطُرُوا وَيَخْصَبُوا) فَأَكَلَ
بِالزَّيْتِ فَغَيَّرَ لَوْنَهُ وَجَاعَ أَكْثَرَ.

- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَرَّمَ عَلَيَّ نَفْسِيهِ
اللَّحْمَ عَامَ الرَّمَادَةِ حَتَّى يَأْكُلَهُ النَّاسُ.

- وَعَنْ حِزَامِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَامَ
الرَّمَادَةِ مَرَّ عَلَيَّ امْرَأَةً وَهِيَ تَعْصِدُ عَصِيدَةً (مَاءٌ مَعَ دَقِيقٍ مِنْ غَيْرِ لَحْمٍ) لَهَا
فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا تَعْصِدِينَ. ثُمَّ أَخَذَ الْمِسْوَطَ (مَا يَخْلَطُ بِهِ كَالْمَلْعَقَةِ) فَقَالَ:
هَكَذَا. فَأَرَاهَا.

- وَعَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَا تَذَرَنَّ
إِحْدَاكُنَّ الدَّقِيقَ حَتَّى يَسْخَنَ الْمَاءُ ثُمَّ تَذَرُهُ قَلِيلًا قَلِيلًا وَتَسْوِطُهُ بِمِسْوِطِهَا فَإِنَّهُ
أَرْبِعَ لَهُ وَأَحْرَى أَنْ لَا يَتَقَرَّدَ (يَتَجَمَّعُ وَيُرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا).

- آخِرَ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ الصَّدَقَةَ عَامَ الرَّمَادَةِ، فَلَمْ يَبِيعْ السَّعَاءَةَ، فَلَمَّا
كَانَ قَابِلَ أَيِّ السَّنَةِ التَّالِيَةِ، وَرَفَعَ اللَّهُ ذَلِكَ الْجَدْبَ، أَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا لَجْمَعِ
الصَّدَقَاتِ، وَذَلِكَ رَأْفَةٌ بِالرَّعِيَةِ وَرَحْمَةٌ م.

اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا أَنْ نَطْبُقَ شَرْعَكَ كَمَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَفِي سُنَّةِ النَّبِيِّ
ﷺ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَيْدِينَ، وَارْضَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وَالتَّابِعِينَ
لَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

- عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: خَطَبَ عَمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي زَمَانِ
الرَّمَادَةِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ فِي أَنْفُسِكُمْ، وَفِيمَا غَابَ عَنِ النَّاسِ مِنْ
أَمْرِكُمْ، فَقَدْ ابْتَلَيْتُمْ بِكُمْ وَابْتَلَيْتُمْ بِي فَمَا أَدْرِي أَلَسْخَطُهُ عَلَيَّ دُونَكُمْ أَوْ

عَلَيْكُمْ دُونِي أَوْ قَدْ عَمَتْنِي وَعَمَتَكُمْ.

فَهَلُمُوا فَلْنَدْعُ اللَّهَ يَصْلِحَ قُلُوبَنَا وَأَنْ يَرْحَمَنَا وَأَنْ يَرْفَعَ عَنَا الْمَحَلَّ، قَالَ
فَرَرْتُ عَمْرَ يَوْمَئِذٍ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو اللَّهَ، وَدَعَا النَّاسَ وَبَكَى وَبَكَى النَّاسَ مَلِيًّا.
ثُمَّ نَزَلَ.

- وعن أسلم قال سمعت عمر يقول: أيها الناس إني أخشى أن تكون
سخطة عمنا جميعاً، فأعتبوا ربكم (اطلبوا من الله أن يرضى عنكم) وانزعوا
(اتركوا غفلتكم وبعدكم عن الله ﷻ) وتوبوا إليه وأحدثوا خيراً.

- وعن عبد الله بن ساعدة قال: رأيت عمر إذا صلى المغرب نادى:
أيها الناس استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وسلوه من فضله واستسقوا سقياً
رحمة لا سقياً عذاب. فلم يزل كذلك حتى فرج الله ذلك.

- وعن عبد الله بن نيار الأسلمي عن أبيه قال: لما أجمع عمر على أن
يستسقي ويخرج بالناس كتب إلى عماله أن يخرجوا يوم كذا وكذا وأن
يتضرعوا إلى ربهم ويطلبوا إليه أن يرفع هذا المحل عنهم. قال: - وأخرج
لذلك اليوم برد رسول الله ﷺ - حتى انتهى إلى المصلى فخطب الناس
وتضرع. وجعل الناس يلحون فما كان أكثر دعائه إلا الاستغفار حتى إذا
قرب أن ينصرف رفع يديه مداً وحول رداءه وجعل اليمين على اليسار ثم
اليسار على اليمين. ثم مد يديه وجعل يلح في الدعاء. وبكى عمر بكاء
طويلاً حتى أخضل.

● هكذا كان أجدادنا الأوائل، وهذا هو تاريخنا المشرق في تحمل
المسؤولية العامة، مسؤولية الأمة عندما تشتد عليها المحنة، وتصيب عليها الفتنة،
ويصاب الناس بالفقر والحن والجوع والعطش والسقام والوجع وفقد الأهل

والبيت والمال والعمل.

فما موقف بعضنا من البعض ونحن -اليوم- في هذه المعاناة الشديدة؟

وهل نكتفي بدفع الزكاة والصدقات لهؤلاء المحتاجين؟

أم نسعى إلى الإيثار ولو كان بنا خصاصة؟ نشارك الأقارب والأهل والجيران والمحتاجين طعامنا وشرابنا وأموالنا، ونقدم لهم كل مساعدة نستطيعها، لعل الله وَعَلَيْكُمْ إن رأى تعاوننا هذا أن يفرج عنا ما أهمنا وأغمنا عاجلاً غير آجل، ويبدلنا خيراً مما كنا فيه.

اللهم اجعلنا كذلك، واجعلنا أهلاً لتحمل هذه المسؤولية، وفرج عنا ما أهمنا وأغمنا، إنك سميع قريب، مجيب للدعاء، أنت أهل الحمد والحمد، فلك الحمد دائماً وأبداً على كل حال.

من قرأ التاريخ ليس كمن يعايشه

المؤمن الحق العالم بأمور دينه والملازم للعلماء والصالحين يعلم علم اليقين أن هذه الدنيا هي دار بلاء واختبار، مستمداً علمه من قوله تعالى: ﴿تَبَرَّكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ (١) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝﴾ [الملك: ١-٢].

● وذا البلاء في الدنيا يتقرر مصير الإنسان في الآخرة، إما إلى نعيم الجنة أو عذاب النار، كما قال تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۝ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ۝﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

وقد وضع الله ﷻ أن هذا البلاء له أنواع متعددة تصيب الإنسان، فقال ﷻ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ (١٥٥) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ (١٥٦) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝﴾

[البقرة: ١٥٥-١٥٧]

● إن المؤمن يعلم علم اليقين أن هذا الامتحان والبلاء الذي يجري عليه إنما هو بتقدير الله ﷻ ومشئته، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝﴾ [التغابن: ١١].

- وهو على يقين أن ما يصيبه مقدر مكتوب كما قال ﷻ: ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحديد: ٢٢].

ومعنى من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلقها.

● والمؤمن دائماً يردد عند المصائب التي تصيبه: ﴿ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ٥١].

● والمؤمن الحق على يقين أن الله ﷻ يفعل ما يشاء في عباده، فهو الخالق لا يسأل عما يفعل م، وهم مسؤولون عما يفعلون، كما قال تعالى: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

● وينبغي للمؤمن أن يعلم يقيناً أن الله ﷻ في امتحانه حكماً بالغة تخفى عليه فلا يعترض على حكمه وقضائه بل يرضى ويستسلم ويفوض ويتوكل عليه ويصبر على امتحانه وبلائه.

وينبغي أن يعلم يقيناً أن من قرأ التاريخ ليس كمن عاينه؟

● من يقرأ التاريخ تستوقفه فتن وحوادث وامتحانات ومصائب وبلايا، لا تعد ولا تحصى، أمرها شديد، ووقعها كبير ونتائجها تزلزل الجبال، يمر القارئ عليها ويتأثر م، لكن تأثره م لا يعد شيئاً يذكر إلى جانب تأثر من عاش تلك الأحداث وعانى أهوالها.

- ولا شك أن من ابتلي بالفتن والمصائب والشدائد الجسام يجد وقعها في نفسه عظيماً، لا كمن يقرأ عنها على م تاريخ مضى وانقضى.

● وفي معاناة الإنسان لما يحدث له في هذه الدنيا ينكشف مدى فهمه

للحياة والدين، ومدى قدرته على التصرف الصحيح وقت الشدة، ومدى ارتباطه بالله ﷻ وإدراكه لمشيئته وحكمته، ومدى رضاه وتفويضه وتوكله.

والكثير من الناس يقبل على الله ﷻ ويحبه، ويؤدي ما عليه من فرائض بقدر إمداد الله له وإعطائه ما يرغب فيه، ويقدر ما يتفضل عليه من العطايا والمنن، ولكن حقيقة هذا الإنسان وضعف إيمانه وصلته بربه لا تظهر إلا عند امتحان الله ﷻ له، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهْنَنِ ﴿١٦﴾﴾.

[الفجر: ١٥-١٦]

● عند قراءتنا للتاريخ الإسلامي نمر على ما ألم بالني ﷺ وصحبه من بلاء وامتحانات وشدة نالتهم من قريش، وبأمر النبي ﷺ الصحابة بالتحمل والصبر وتبيانه لهم أن الحياة إنما هي شدة وبلاء، وهناك مثال واضح لأحد هذه المواقف التي يبين تربية النبي ﷺ لأصحابه، وكيف نبههم إلى واقع هذه الحياة الدنيا.

- فعن خباب قال أتيت النبي ﷺ وهو متوسد بردة، وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلْتُ: يا رسول الله، ألا تدعو الله، فقعده وهو محمر وجهه، فقال: «لَقَدْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَيْمِشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ، مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ، مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَيُوضِعُ الْمِنْشَارَ عَلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ، فَيَشُقُّ بِأَثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَلَيْتِمَنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاِكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ، مَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ».

[أخرجه البخاري]

في هذا الحديث إشارات متعددة:

أولها- أن المؤمن مبتلى وممتحن، -وخاصة من أعداء دينه وشياطينهم- بأشد البلاء والمحن من أجل أن يترك دينه.

ثانيها- ينبغي للمؤمن أن يصبر على كل هذه البلايا بكل أنواعها وشدتها، ويتمسك بدينه ولا يتأثر بأي مؤثر مهما قوي يدعو له لأن يترك دينه.

ثالثها- ينبغي للمؤمن أن يعلم أن هذا البلاء الشديد والصبر عليه لا بد أن يعقبه الأمان والاستقرار، واليسر بعد العسر، والفرج بعد الضيق.

- نعم المؤمن الحق يعلم أن هذه الدنيا دار اختبار فلا بد من الامتحانات الكثيرة فيها، وليست دار راحة واستقرار.

فمن قال: إن الدنيا ليس فيها إلا السرور والحبور؟

ومن قال: إن المؤمن بإيمانه ستسعى إليه الدنيا بكل ما يشتهي، ويتجنبه البلاء والمصائب.

● البلاء لا بد منه لكل إنسان في هذه الدنيا، فالمؤمن يصبر ويرضى ويسلم ويفوز، والفاسق والمنافق والكافر يضجر ويصخب ولا يرضى عن الله ﷻ، بل يزداد فسوقاً ونفاقاً وكفراً، ولن يصرف ذلك عنه المصائب، بل يزداد عذاباً في الدنيا والآخرة.

● يمر في هذه الدنيا على الإنسان حالان:

حال فيه سرور وسعادة وتحقيق للأمال، وحال فيه مصيبة وحزن وفقد وخيبة في الآمال.

● المؤمن في حال المنح شاكر، وفي حالة المحن صابر، بين ذلك النبي ﷺ

بقوله: «عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحدٍ إلا للمؤمن، إن أصابته سراءٌ شكر، فكان خيراً له، وإن أصابته ضراءٌ، صبر فكان خيراً له».

[أخرجه مسلم عن صهيب رضي الله عنه]

● أما ضعيف الإيمان فإنه عند المحن الشديدة يغضب ولا يرضى بقدر الله وَعَلَيْكَ وفعله وتقديره، وقد يكفر بالله ويلحد لأن الأمور لم تجر كما يجب ويشاء، وهذا ما يظهر على كثير من الناس في هذا الزمان وهم يعانون الامتحانات الشديدة في هذه الفتنة التي نعيشها، فهم يريدون أن تكون الأمور كما يشاؤون لا كما يشاء الله وَعَلَيْكَ، ومع ذلك فهم في تصرفهم ذلك فقدوا الله جَلَّالَهُ وفقدوا كل شيء بفقدته، ولو أم صبروا ورضوا بما أراد الله وَعَلَيْكَ، لأذهب الله عنهم ما لا قوه وعوضهم أفضل مما فقدوه، وحقق لهم أكثر مما تمنوه، فكسبوا الله جَلَّالَهُ، وكسبوا كل ما أرادوه، وذلك جزاء الصبر على امتحانات الله وَعَلَيْكَ وأمره، فإن سنة الله وَعَلَيْكَ في خلقه أن اليسر آتٍ حتماً بعد العسر، وأن بعد كل ضيق فرجاً ومخرجاً.

● المؤمن يقرأ في القرآن الكريم سورة البروج وفيها قصة أصحاب الأخدود أولئك المؤمنين الذين أراد الكفار أن يفتنوهم عن دينهم فنتبوا على إيمانهم، فأحرقوا في النار ولم يتراجعوا عن دينهم، أليس في ذلك عبرة لنا أن المؤمن قد يصاب في دينه ويفتن، فينبغي له ألا يتراجع عن دينه وإن امتحن أشد الامتحانات ولا يقول في نفسه أليس الله موجوداً؟ أليس الله يعلم؟

أليس الله على كل شيء قدير؟ لماذا لا ينقذني الله؟

ولماذا يمتحنني الله هذا الامتحان الشديد؟

● المؤمن الحق لا يجري على لسانه، ولا يسمح أن يخطر ذلك في خاطره،

لأنه يعلم علم اليقين أنه في دار امتحان وبلاء، فيرضى عن أي بلاء يبتليه الله ﷻ، لأنه يعلم أن في شدة البلاء عظيم رضا الله وعطائه وجزائه، وأن الله ﷻ يفعل ما يشاء، وله في فعله وتقديره حكم لا يعلمها إلا هو ﷻ، والمسلم يستسلم لها ويرضى ويفوض ويسلم ويتوكل على الله ﷻ، منتظراً فرجه وتأيده.

● وعودة إلى سيرة النبي ﷺ وصحبه، وما كان فيها من امتحانات كثيرة، وبلايا عظيمة، وكيف ظهر صبرهم ورضاهم وتحملهم لتلك البلايا والمحن، وما كانت نتائج صبرهم ورضاهم في الدنيا، فضلاً عن عظيم منازلهم في الآخرة التي لا يعلم كنهها إلا الله ﷻ.

● من هذه المواقف ما حدث للقائد العظيم، وفتح بلاد الشام، والداعية إلى الله ﷻ، والمبلغ رسالته، فقد جرى عليه امتحان الله ﷻ وعلى صحبه، فأودى بحياته وحياة الكثيرين منهم، حين امتحنه الله وصحبه بمرض الطاعون فقد ذكرت كتب التاريخ أن مرض الطاعون وقع بالشام بأرض يقال لها عمواس من بلاد فلسطين، فمات بشر كثير من المسلمين ممن كان مع أبي عبيدة بن الجراح من أمراء الأجناد وغيرهم، قال: ونزل بأبي عبيدة ما نزل بغيره، فلما حضرته الوفاة بعث إلى وجوه المسلمين فدعاهم، فلما دخلوا عليه وجلسوا إليه أقبل عليهم بوجهه فقال: أيها الناس! إني موصيكم بوصية فاقبلوها فإنكم لم تزالوا بخير ما بقيتم متمسكين بها وبعد موتكم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وتصدقوا وحجوا وتواضعوا وتبادلوا وتواصوا وانصحووا أمراءكم ولا تغرنكم الدنيا فإن أحدكم لو عمر ألف سنة ما كان له بد من أن يصير إلى مثل مصيري هذا الذي ترون، لأن الله عز وجل قد كتب الموت على بني آدم فهم متوفون، وأكيسهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده.

قال: ثم التفت أبو عبيدة إلى معاذ بن جبل فقال: أبا عبد الرحمن! صلّ

بالناس رحمك الله! فقد استخلفتك عليهم من بعدي. قال: ثم توفي أبو عبيدة
رحمة الله عليه بالأردن من أرض الشام، وما قبره. [الفتوح ابن أعثم]

● وهل يغيب عنا ما مر في تاريخنا من حروب على الإسلام، وكم لاقى
المسلمون من أعدائهم من شدائد وامتحانات، فقد مات القريب، وفقد
الحبيب، وذهب المال والولد، وكل ما يملكون، وما قرأناه عن الحروب
الصليبية وعن هجمات المغول والتتر وغيرها من الحروب يكاد لا يصدق.

● وكذلك عندما يقرأ الإنسان تاريخ الأمم وما مرت به من بلايا ومحن
كالجرب العالمية الأولى والثانية وما جرى من امتحانات الله لهم بالأعاصير
والبراكين والزلازل يعلم أن الامتحان والابتلاء مستمر، ويعلم أن الدنيا يوم
لك ويوم عليك، فإن رضيت وصبرت كانت لك العاقبة الحسنى خير وبركة
وسعادة وظفرت، بما ترغب فيه وتتمناه، وإن سخطت فعليك السخط
وغضب الله ﷻ فلم تنل خيراً في امتحانك ولم تر خيراً في عقب أمرك.

● ولعل إنساناً يقول: هذه بعض دول الشرق والغرب الملحدة والكافرة
والماجنة والفاسقة والبعيدة عن الله ﷻ تنعم بحياة رغيدة سعيدة هائلة ليس
فيها بلاء ولا امتحان، أقول له:

ربما هي الآن تعيش كما ذكرت ولكن إن راجعت تاريخها السابق
علمت ما مر عليها من شدة وبلاء، ولو أتيح لك البقاء لعلمت ما يخفيه لها
مستقبل الأيام من امتحان وبلاء.

السرور لا يدوم، والحزن لا يدوم، والبلاء واقع، فمن رضي فله الرضا
من الله، وفرج قريب وحياة سعيدة في الدارين، ومن سخط فعليه سخط الله
في الدنيا والآخرة.

اللهم اجعلنا ممن يرضون عنك، ولا تجعلنا من الساخطين وأمدنا بمددك يا رب العالمين.

● لعلنا نتساءل فنقول ماذا يجب علينا فعله، ونحن نعيش هذا الواقع المرير؟
● على المؤمن دائماً أن يلجأ إلى الله عند البلاء بالإكثار من الاستغفار:
- فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله ﷺ: «من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل فرجاً ومن كل ضيقٍ مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب».

● جاء أعرابي إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فقال: إني ممتحن، فعلمني شيئاً أنتفع به، فقال: يا أعرابي إن للمحن أوقاتاً، ولها غايات، فاجتهد العبد في محنته، قبل إزالة الله تعالى إياها، زيادة فيها، يقول الله ﷻ: ﴿إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِيَ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ [الزمر: ٣٨].

ولكن، استعن بالله، واصبر، وأكثر من الاستغفار، فإن الله ﷻ وعد الصابرين خيراً، وقال: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُنِيبْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾.

[نوح: ١٠-١٢]

- فانصرف الرجل، فقال أمير المؤمنين رضي الله عنه:

إذا لم يكن عون من الله للفتي فأكثر ما يجني عليه اجتهاده

[الفرج بعد الشدة للتوخي]

الصبر على شدة البلاء

● لاشك أن كل واحد منكم يعلم أنه ما دام في هذه الحياة، فهو في امتحان، فهذه الدنيا دار امتحان وبلاء واختبار أعلمنا الله ﷻ بذلك فقال: ﴿تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾﴾ [الملك: ١-٢].

● وذلك ليقرر الإنسان مصيره في الآخرة إلى نعيم الجنة أم إلى عذاب النار، ولقد أعلمنا الله ﷻ أن هذا الامتحان مستمر في جميع العصور والأزمان، فقال ﷻ: ﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾﴾

[العنكبوت: ٢-٣]

ولقد بين الله ﷻ في قرآنه عدداً من أنواع البلايا والمصائب، فقال ﷻ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ وَبَشِيرٍ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿١٥٦﴾ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾﴾ [البقرة: ١٥٥-١٥٧].

● فبين الله ﷻ أنه سيبلو عباده ويمتحنهم بشيء من الخوف، خوف من العدو، وخوف من الفقر، وخوف من الضعف، وخوف من المرض، وخوف مما يؤدي، وخوف من المستقبل المنتظر، وبشيء من الجوع المتسبب من القحط أو الفقر، وتعذر تحصيل القوت، أو قلة المال لشراء الطعام، أو عدم وجود الطعام أصلاً لسبب ما.

- وبشيء من نقص الأموال بالضياع أو الهلاك أو الفقر أو الخسارة أو الحرمان أو السرقة أو النهب.

- وبشيء من نقص الأنفس من مرض أو موت.

- وبشيء من نقص الثمرات بسبب الحروب أو الجوائح أو تلف الزرع أو الجذب.

المؤمن الحق لا يغفل عن شكر الله ﷻ بخاصة عندما يكرمه الله ﷻ بالنعم، وأنعم الله ﷻ كثيرة لا تحصى، كما قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [النحل: ١٨].

● هذا وشكر الله على ما أنعم واجب، لكن أكثر الناس يغفلون عن هذا الشكر، كما قال تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [سبأ: ١٣].

● والمؤمن الحق هو الذي يصبر عند البلاء وامتحان الله ﷻ له، وإن كان الصبر صعباً مسالكه، وقلاً من يتحقق به، وخاصة إذا كانت المصيبة كبيرة.

● واليوم نعاني من مصائب موجعة كثيرة قوضت البيوت، وأماكن العمل، وأهلكت المال، بل تعدت ذلك إلى كثرة موت الأحاب أو فقدا م، ولم يبق لكثير من الناس إلا الفقر والجوع والفاقة وضيق العيش والحاجة إلى الآخرين، فلا بيت يؤويهم، ولا مال يسد أقل حاجا م.

● ومع هذا الامتحان الشديد كاد كثير من الناس أن يفقد دينه، وتذهب ثقته بربه، وما ذلك إلا من ضعف الإيمان، وعدم الصبر على البلاء، مع أن النبي ﷺ بين لنا حالة المؤمن الصادق، فقال ﷺ: «عجبا لأمر المؤمن، إن أمره

كُلُّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَصَابَتَهُ سِرَاءُ شُكْرٍ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتَهُ ضِرَاءٌ، صَبِرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ». [أخرجه مسلم عن صهيب]

● لاشك أن ما نعانیه اليوم شديد جداً، لم يعرف التاريخ مثله، كاد يذهب بالعقل والدين، فقد ضاقت الصدور، وقست القلوب، وأصبح الناس حيارى، لا يعرفون ماذا يفعلون، وأصبح الكثير منا يتمنى الموت لعله يستريح مما يعانیه غافلاً عن التفكير بمن حوله من الأهل والأولاد والأقارب.

● ومع شدة ما نعانیه، وقد انكشفت سرائرنا، وظهر وبان، ضعف إيماننا، وقلة تحملنا وصبرنا على أنواع البلاء المتعددة التي أصابتنا كما أصابت غيرنا من قبلنا، ولكن هناك أمثلة كثيرة تدلنا على قوة إيمان من قبلنا، وعظيم صبرهم وتحملهم للبلايا والمصائب، مع رضاهم الكامل عما أراده الله ﷻ لهم، يستقبلون كل تلك المصائب بالابتسامة والرضا والصبر وانتظار الفرج، تعالوا نقارن حالنا بحال صاحبي قصتين في تاريخنا ايد.

القصة الأولى قصة عروة بن الزبير وهو مدني تابعي:

- عن هشام بن عروة: أنَّ أباه خرج إلى الوليد بن عبد الملك، حتى إذا كان بوادي القرى، وجد في رجله شيئاً، فظهرت به قرحة، ثم ترقى به الوجع، وقدم على الوليد وهو في محمل، فقال: يا أبا عبد الله، أقطعها. قال: دونك، فدعا له الطبيب، وقال: اشرب المرقد.

فلم يفعل، ففقطعها من نصف الساق، فما زاد أن يقول: حس حس (من التألم)، فقال الوليد: ما رأيت شيخاً قطُّ أصبر من هذا.

وأصيب عروة بابنه محمد في ذلك السفر، ركضته بغلة في اصطبل،

فَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ فِي ذَلِكَ كَلِمَةً، فَلَمَّا كَانَ بِوَادِي الْقُرَى، قَالَ: ﴿لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا﴾ [الكهف: ٦٢].

اللَّهُمَّ كَانَ لِي بَنُونَ سَبْعَةٌ، فَأَخَذْتُ وَاحِدًا أَبَقَيْتَ لِي سِتَّةً، وَكَانَ لِي أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ، فَأَخَذْتُ طَرَفًا وَأَبَقَيْتُ ثَلَاثَةً، وَلَكِنِ ابْتَلَيْتَ لَقَدْ عَافَيْتَ، وَلَكِنِ أَخَذْتَ لَقَدْ أَبَقَيْتَ. [صفة الصفوة]

- فكان الوليد يبحث عن مصيبة يخفف بها من مصيبة عروة، فإذا بجماعة من قبيلة بني عبس فيهم رجل ضرير يزورون الخليفة فسأله عن عينيه، فَقَالَ لَهُ: بت ليلة في بطن واد ولا أعلم في الأرض عسيباً يزيد ماله على مالي، فطرقنا سبيل فذهب ما كان لي من أهل وولد ومال، غير صبي مولود وبعير، وكان البعير صعباً فند، فوضعت الصبي واتبعت البعير فلم أجأوزه حتى سمعت صيحة الصبي، فرجعت إليه ورأس الصبي في فم الذئب يأكله، واستدبرت البعير لأحبسه فنفحني برجله فأصاب وجهي فحطمه، وذهبت عينا، فأصبحت لا أهل ولا مال ولا ولد، فَقَالَ الْوَلِيدُ: انطلقوا به إلى عروة فيخبره خبره، ليعلم أن في الناس من هو أعظم منه بلاءً.

[الاعتبار وأعقاب السرور والأحزان: ابن أبي الدنيا]

القصة الثانية في هذا الموضوع، فهي قصة تابعي جليل كان تلميذاً لابن عباس رضي الله عنهما، يسمى أبا قلابة، وقد كان جبلاً من جبال الصبر.

- عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطاً وكان رابطنا يومئذ عريش مصر قال فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة وفي البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يده ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول اللهم أوزعني أن أحمدك حمداً أكفي به

شَكَرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَفَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْتَ تَفْضِيلًا
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قُلْتُ وَاللَّهِ لَا تَيْنَ هَذَا الرَّجُلُ وَلَا سَأَلَهُ أَنِّي لَهُ هَذَا
الْكَلَامَ فَهَمَّ أَمْ عَلِمَ أَمْ إِلَهُامَ أُلْهِمَ فَأَتَيْتَ الرَّجُلَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ سَمِعْتُكَ
وَأَنْتَ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَحْمَدَكَ حَمْدًا أَكْفَى بِهِ شُكْرَ نِعْمَتِكَ الَّتِي
أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَفَضَّلْتَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْتَ تَفْضِيلًا فَأَيُّ نِعْمَةٍ مِنْ نِعْمِ
اللَّهِ عَلَيْكَ تَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَأَيُّ فَضِيلَةٍ تَفْضَلُ بِهَا عَلَيْكَ تَشْكُرُهُ عَلَيْهَا قَالَ وَمَا
تَرَى مَا صَنَعَ رَبِّي وَاللَّهِ لَوْ أَرْسَلَ السَّمَاءَ عَلَيَّ نَارًا فَأَحْرَقْتَنِي وَأَمَرَ الْجِبَالَ
فَدَمَرْتَنِي وَأَمَرَ الْبِحَارَ فَغَرَقْتَنِي وَأَمَرَ الْأَرْضَ فَبَلَعْتَنِي مَا زِدَدْتَ لِرَبِّي إِلَّا شُكْرًا
لِمَا أَنْعَمَ عَلَيَّ مِنْ لِسَانِي هَذَا وَلَكِنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ إِذْ أُتَيْتَنِي لِي إِلَيْكَ حَاجَةٌ قَدْ
تَرَانِي عَلَى أَيِّ حَالَةٍ أَنَا أَنَا لَسْتُ أَقْدِرُ لِنَفْسِي عَلَى ضَرْ وَلَا نَفْعٍ وَلَقَدْ كَانَ
مَعِيَ بَنِي لِي يَتَعَاهَدُونِي فِي وَقْتِ صَلَاتِي فَيُوضِيئَنِي مِمَّنْ يَمْشِي فِي حَاجَةٍ مِثْلِكَ
فَمَضَيْتَ فِي طَلَبِ الْغُلَامِ فَمَا مَضَيْتَ غَيْرَ بَعِيدٍ حَتَّى صِرْتَ بَيْنَ كُثْبَانٍ مِنَ
الرَّمْلِ فَإِذَا أَنَا بِالْغُلَامِ قَدْ افْتَرَسَهُ سَبْعٌ وَأَكَلَ لَحْمَهُ فَاسْتَرَجَعْتَ وَقُلْتَ أَنِّي لِي
وَجْهٌ رَقِيقٌ آتَى بِهِ الرَّجُلَ فَبَيْنَمَا أَنَا مُقْبِلٌ نَحْوَهُ إِذْ خَطَرَ عَلَى قَلْبِي ذِكْرُ أَيُّوبَ
النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أُتِيَتْهُ سَلَّمَتْ عَلَيْهِ فَدَرَّ عَلَيَّ السَّلَامَ فَقَالَ أَلَسْتَ بِصَاحِبِي قُلْتُ
بَلَى قَالَ مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَتِي فَقُلْتُ أَنْتَ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ أُمَّ أَيُّوبَ النَّبِيِّ قَالَ
بَلْ أَيُّوبَ النَّبِيِّ قُلْتُ هَلْ عَلِمْتَ مَا صَنَعَ بِهِ رَبُّهُ أَلَيْسَ قَدْ ابْتَلَاهُ بِمَالِهِ وَآلِهِ
وَوَلَدِهِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَكَيْفَ وَجَدَهُ قَالَ وَجَدَهُ صَابِرًا شَاكِرًا حَامِدًا قُلْتُ لَمْ
يَرْضَ مِنْهُ ذَلِكَ حَتَّى أَوْحَشَ مِنْ أَقْرَبَائِهِ وَأَحْبَائِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَكَيْفَ وَجَدَهُ
رَبُّهُ قَالَ وَجَدَهُ صَابِرًا شَاكِرًا حَامِدًا قُلْتُ فَلَمْ يَرْضَ مِنْهُ بِذَلِكَ حَتَّى صِيرَهُ
عَرْضًا لِمَارِ الطَّرِيقِ هَلْ عَلِمْتَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَكَيْفَ وَجَدَهُ رَبُّهُ قَالَ صَابِرًا
شَاكِرًا حَامِدًا أَوْجَزَ رَحِمَكَ اللَّهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي أَرْسَلْتَنِي فِي طَلَبِهِ

وجدته بين كُثبان الرمل وقد افترسه سبع فأكل لحمه فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر فقال المبتلى الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقاً يعصيه فيعذبه بالنار ثم استرجع وشهق شهقةً فمات فقُلت إنا لله وإنا إليه راجعون عظمت مصيبي رجلٌ مثل هذا إن تركته أكلته السباع وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع فسجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكياً فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال فقالوا يا عبد الله ما حالك وما قصتك فقصصت عليهم قصتي وقصته فقالوا لي اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه فكشفت عن وجهه فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرةً ويديه أخرى ويقولون بأبي عين طال ما غضت عن محارم الله وبأبي وجسمه طال ما كنت ساجداً والناس نيام فقُلت من هذا يرحمكم الله فقالوا هذا أبو قلابة الجرمي صاحب ابن عباس لقد كان شديد الحب لله وللنبي ﷺ فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي فلما أن جن علي الليل وضعت رأسي فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فقُلت أأست بصاحبني قال بلى قُلت أنى لك هذا قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. [الثقات لابن حبان]

● البلاء في هذه الدنيا هو امتحان من الله يصيب كل إنسان، فمن رضي عن الله ﷻ فله الرضا، وله عوض في الدنيا والآخرة، وله إعانة من الله وعطاء ومنحة يتفضل الله بها عليه ويعوضه خيراً مما فقد، ومن سخط ولم يرض بقضاء الله ﷻ فله السخط وعليه الغضب من الله، قد خسر الدنيا والآخرة، ولن يعوضه الله عما فقد إلا زيادة حسرة وندامة وبلاء.

- قال تعالى: ﴿وإن تَطَعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦].

يخرصون: أي يتبعون الظنون الفاسدة.

● ورد عن النبي ﷺ ثلاثة أحاديث تتحدث عن غربة المسلمين وتبين صفاتهم و أحوالهم ومآلهم:

أما الحديث الأول: عن يوسف بن سليمان أنه سمع النبي ﷺ يقول: «بدأ الإسلام غريباً ثم يعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء». قيل يا رسول الله ومن الغرباء قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». [أخرجه أحمد]

- وأما الحديث الثاني: فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال النبي ﷺ ذات يوم ونحن عنده: «طوبى للغرباء طوبى للغرباء طوبى للغرباء». فقيل من الغرباء يا رسول الله قال: «ناس صالحون في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم». [أخرجه أحمد]

- وأما الحديث الثالث: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ: «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوبى للغرباء». قال قيل ومن الغرباء قال: «النزاع من القبائل». [أخرجه ابن ماجه]

قال البيهقي: (التراع: جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته) أي تركهم وهجرهم.

● من المؤسف أن كثيراً من الأحاديث المتعلقة بآخر الزمان أو ما يسمى

أحاديث الفتن وأشراط الساعة يفهمها الناس فهماً يوحى باليأس من كل عمل للإصلاح والتغيير.

● ولا يتصور أن يدعو الرسول ﷺ الأمة لليأس والقنوط، ويترك الفساد يستشري في الناس والمنكرات تنخر في عظامها وتمع دون أن يبادر المؤمن بالأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ساعياً لأن يقوم المعوج ويصلح ما فسد.

● والنبي ﷺ يأمر بالعمل لعمارة الأرض إلى أن تلفظ الحياة آخر أنفاسها، كما يتضح ذلك من حديثه الشريف: «إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَفْعَلْ».

[أخرجه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه]

- ومعنى هذا أن المؤمن مأمور أن يعمل الخير ويبدله دائماً، وإن لم يأكل من ثمر هذا الغرس ولا أحد من بعده ما دامت الساعة قد قامت أو توشك أن تقوم، فإذا كان هذا مطلوباً في أمر الدنيا فأمر الدين أعظم وأجل، ولا بد من العمل لأجله إلى آخر رفق في هذه الحياة.

ومعنى كلمة (غريباً) في هذه الأحاديث: من الغربة، لا من الغرابة.

- بدليل آخر الحديث، فطوبى للغرباء فالغرباء هنا جمع غريب، والمراد به المتصف بالغربة لا بالغرابة، وهذا هو المعنى المفهوم من كلمة غريب في أكثر من حديث مثل قوله ﷺ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرٌ سَبِيلٍ».

[أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما]

● ومن الأحاديث التي تتحدث عن صفة هؤلاء الغرباء ما روي عن عمر ابن الخطاب، أنه خرج إلى مسجد رسول الله ﷺ فإذا هو بمعاذ بن جبل

يبيكي عند قبر رسول الله ﷺ فقال: ما يبكيك يا معاذ؟ قال: يبكيني شيء سمعته من صاحب هذا القبر، قال: وما هو؟ قال: سمعته يقول: «إن يسيراً من الرياء شرك، ومن عادى أولياء الله فقد بادل الله بالمحاربة، إن الله عز وجل يحب الأحنفاء الأتقياء الذين إذا غابوا لم يفقدوا، وإذا حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل غبراء مظلمة (أي فتنة عمياء مظلمة)».

[أخرجه الطبراني]

- فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقنتهم جداً سموا الغرباء، لأن أكثر الناس على غير هذه الصفات، فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، والمتمسكون بسنة النبي ﷺ بين مدعي الإسلام غرباء.

● والأحاديث التي تتحدث عن الغرباء توصي بالثناء على الغرباء، وتؤكد في الغربة مفهوم الإيجاب، وتنفي عنها مدلول السلبية، وتستدعي في تعظيم الغرباء إلى النوعية لا إلى الكمية سواء أوصفوا صراحة بالقلة بين كثيرين، أم بزيادة الفضل والتقوى والصلاح بسبب وعيهم الروحي والفكري والنفسي والاجتماعي والكويني، بينما يتناقض الناس من حولهم في معاني الخير، عندما يعيشون على كثير من وعلى ترفهم المادي، ورفيهم الحضاري في دوامة الفراغ والضياع والفساد، وهذا ما أكده النبي ﷺ في سؤاله عن الغرباء: «ناس صالحون في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم».

[أخرجه أحمد]

● والغرباء القلة ظهورهم في عصرين:

الأول في فجر الدعوة على عهد الرسول ﷺ إذ لم يستجب له يومئذ إلا

قليل من المستضعفين الذين اضطروا إلى الهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة فراراً
بدينهم فأواهم الأنصار كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ
فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [الأنفال: ٢٦].

والثاني في المستقبل عندما يظهر الفساد، كما قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ
فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾.
[الروم: ٤١]

● المسلم الغريب يعترب عن دنيا الظلم والجور والكذب والزيف
والنفاق، لكنه لا يعترب عن نفسه ولا عن الله ﷻ، فهو لا يعطي ذاته لأحد
غير بارئه، ولا يوجد له أحد إلا الخالقه العظيم منطلقاً في أداء رسالته على
أكمل وجه، منمياً معاني الحياة، مجملاً ما في الوجود، مكتشفاً في هذا الكون
الكبير كل مجهول.

● من دراسة أحاديث الغربة نجد أن النبي ﷺ يشير إلى أن الإسلام بدأ
غريباً و سوف يأتي زمان على المسلمين يعود الإسلام إلى غربته.

● والغرباء كما بين النبي ﷺ هم المؤمنون الحقيقيون القلة بين الناس، لهم
صفات و عادات و أخلاق مختلفة يختلفون عنها عن حولهم، فلذلك كانوا
غرباء عنهم.

● فقد كان الإسلام في أول ظهوره غريباً، وكان من أسلم، واستجاب
لله ورسوله غريباً بين أهله وقبيلته وعشيرته، وكان المستجيبون لدعوة الإسلام
نزاعين من القبائل، وهم الذي تركوا أهلهم وبلادهم وتغربوا ودخلوا في

الإسلام والتحقوا بالنبي العذنان ﷺ يتعلمون دينهم فكانوا هم الغرباء حقاً، وقد تحملوا في غربتهم هذه المشقة والتعب والهجران والنصب والحرمان والضرب والقتل وسرقت أموالهم فما زحزحهم ذلك ولا أثر فيهم وثبتوا على الحق حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته، ودخل الناس فيه أفواجاً وعلت راية الإسلام خفاقة فزالت تلك الغربة عنهم و ما زال الإسلام ينتشر بين الناس في مختلف البلاد إلى أن تكالبت عليه الأعداء من كل صوب فأخذ في الاغتراب والضعف حتى عاد غريباً كما بدأ.

- بل إن الإسلام في هذه الأيام هو في غربة أشد مما كان عليها حين بدأ النبي ﷺ وأصحابه بالدعوة إليه.

● الإسلام الحقيقي غريب جداً، و أهله غرباء بين الناس سابقاً وحاضراً.

● تشير أحاديث غربة الإسلام إلى عدة أمور أذكر منها ما يلي:

أولاً: بدأ الدين الإسلامي غريباً بين الناس وسيعود غريباً في آخر الزمان كما كانت بدايته أي بدأت تعاليم الدين غريبة على عقول الناس وسيعود غريباً مرة ثانية بين الناس بغربة أشد وربما كانت غربة المسلم بين أهله و مع أفراد أسرته.

ثانياً: عند استفسار الصحابة النبي ﷺ عن صفات هؤلاء الغرباء بقولهم: من الغرباء يا رسول الله؟ أجا م: (ناس صالحون قليل من ناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم) كما أجا م بقوله أيضاً: الذين يصلحون إذا فسد الناس ثم بين أ م أناس يصطفئهم الله ويختارهم من أهليهم وقبائلهم حيث قال التراع من القبائل.

● إذاً الغرباء قلة صالحون في كثير من العصاة يتمسكون بإيما م

وصلاحهم ولو فسد الناس من حولهم يتعارفون ويجب بعضهم بعضاً ويتعاونون لا تجمعهم صلة قرابة و لا صلة نسب و إنما تجمعهم الغربة التي توحد قلوبهم على حب الله و رسوله و التمسك بالقرآن و السنة في زمان يتعد فيه الناس عن الدين و تنتشر المفاسد و المعاصي و يسهل على الناس ارتكاب المعاصي و امتلاك المال بالحرام.

ثالثاً: أشارت الأحاديث إلى مكانتهم وثوابهم يقول النبي ﷺ فطوبى للغرباء أي هنيئاً لهم ما هم عليه فهم في سعادة لا يبلغها غيرهم، و هم أهل الله وخاصته وأحبابه وأوليائه وهم أهل التوفيق في الدنيا والآخرة، أهل الرضى والرضوان، وأهل المغفرة و الجنان -وطوبى الغرباء مكان في الجنة- مكان لا يبلغه أحد غيرهم فيه مالا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر.

● هؤلاء الغرباء هم بلا شك الذين تمسكوا بالدين و الأخلاق عند فساد الزمان و كثرة المعاصي.

● هم الذين اعتصموا بالهدى عند شيوع الضلال و حافظوا على عقيدتهم و عقيدة أبنائهم و ممن يعولون من الزيغ و الشك و الانحراف في زمن كثرت فيه الضلالة و الشرك و البعد عن دين الله.

● إِم أولئك الذين أمروا بالمعروف، و وا عن المنكر، و دعوا إلى الله و دينه القويم.

● إِم أولئك الذين لديهم قدر كاف من الوعي و الإيمان الحقيقي الذي يحول بينهم و بين مقارفة الحرام، و فعل الآثام، و السير خلف سراب الحياة الزائفة.

- هؤلاء هم الذين عناهم النبي ﷺ في قوله: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي

ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرَ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ».

[أخرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه]

● فهم بالحق قائمون، وبشرع الله متمسكون، وإلى الإسلام داعون، لا يتأثرون بمن حولهم بل استقاموا على الحق، وإليه يدعون، وإن خالفهم الناس الذين أنسوا بالباطل ورغبوا في الدنيا، ورفضوا الحق، واتبعوا الهوى.

● لا يلقون السمع إلى من يقول لهم قد فشا الفساد وعم فاعملوا كما يعمل الآخرون، ولا تكونوا من المتشددين بل عنهم يعرضون، ولأقوالهم التي تتم عن فسقهم ونفاقهم يزدرون، لأنهم بتوجيهات النبي ﷺ متمسكون، فقد روى حذيفة، وابن مسعود رضي الله عنهما قالاً: قال رسول الله ﷺ: «لا يكن أحدكم إمعة، يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت. وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطمنا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا أن لا تظلموا».

[جامع الأصول]

● هؤلاء الغرباء أمرهم جلال، وصبرهم جلد يتحملون الكثير بثباتهم على الحق واستقامتهم على الشرع والدعوة إلى دين الله والصبر على أذى الآخرين وفيهم سأل التابعون الصحابة عن آية فسرها النبي ﷺ تفسيراً واضح فيه أحوال هؤلاء الغرباء قد بين النبي ﷺ حالهم عندما سئل عن زمان هؤلاء الغرباء:

- فقد أخبر أبو أمية الشعباني، قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني، فقلت: يا أبا

ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٥] فقال: أما والله سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله ﷺ، فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً، وهوى متبعاً، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه،

فعليك نفسك ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلاً يعملون بمثل عمله» قال: وأخبرني غيره، قالوا: يا رسول الله، أجر خمسين منهم، قال: «أجر خمسين منكم». [أخرجه البيهقي في شعبه]

- ومفهوم الحديث أن أجر أحدهم كأجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم، وليس معنى ذلك أن المسلم الغريب يفضل الصحابة رضي الله عنهم، إنما يضاعف له الأجر، وتبقى المكانة العالية للصحابة رضي الله عنهم، وهذا الأجر إنما لغرته بين الناس وتمسكه بالسنة والناس في ظلمات أهوائهم.

● نعم المؤمن الحق في هذا الزمان أصبح غريباً بل في أشد غربة غريباً في أسرته غريباً بين أهله غريباً في حيه غريباً في مكان عمله غريباً في وظيفته غريباً في مجتمعه.

● نعم تغير الزمان وأحواله وتغير معه الناس في أخلاقهم وعاداتهم وسلوكهم، أصبح الناس كلهم ينظرون إلى المؤمن الصادق على أنه غريب فيستهزئون به ويضحكون منه ويستغربون من تصرفاته.

- إن تمسكت بدينك فأنت غريب!

- وإن صليت فأنت غريب!

- وإن غضضت بصرك فأنت غريب!

- وإن ابتعدت عن الحرام فأنت غريب!

- وإن امتنعت عن الرشوة فأنت غريب!

- وإن لم تتعامل بالربا فأنت غريب!

- والمرأة إن تمسكت بدينها فهي غريبة!

- وإن ارتدت حجا ل الشرعي فهي غريبة!

- وإن امتنعت عن الاختلاط بالرجال فهي غريبة!

● نعم ولكن المؤمن الحق يعتز بغرבתه هذه ويتمسك ل ولا يتأثر بالآخرين أبداً ويصبر على أذاهم وسخريتهم وما يقولون.

- المسلم الحق دائماً يردد قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ

شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

[الجاثية: ١٨-١٩]

- اللهم اجعلنا من هؤلاء الغرباء من هؤلاء المتقين الذين تتولاهم الذي

قلت فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣١﴾ تَزُولُ مِنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٢﴾

● مهما بلغ الحال من البعد عن الله فإن المؤمن الصادق الغريب متمسك

بدينه معتز بربه مفتخر بنبيه ﷺ لا يهمه ما يقوله الناس عنه، همه رضاء ربه صابر على أمره حتى يلقى ربه.

- وفي ذلك يقول الحسن: (المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في

عزها، ولا يجزع من ذلها، للناس حال وله حال، وجهوا هذه الفضول حيث وجهها الله ﷻ). [الزهد: ابن أبي الدنيا]

- سَأَلَ مُحَمَّدَ أَبَا سَلِيمَانَ: مَا أَقْرَبَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ وَرَجَاكَ فَبَكَى
أَبُو سَلِيمَانَ ثُمَّ قَالَ: مِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ هَذَا! أَقْرَبَ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ أَنْ يَطَّلَعَ
عَلَى قَلْبِكَ وَأَنْتَ لَا تَرِيدُ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا هُوَ. [التبصرة: ابن الجوزي]
- وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لِأَصْحَابِهِ: (كُونُوا يَنْبِيعَ الْعِلْمِ مِصَابِيحَ اللَّيْلِ
أَحْلَاسَ الْبُيُوتِ، جَدَدَ الْقُلُوبِ خَلْقَانَ الثِّيَابِ، تَعْرِفُونَ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ
وَتَخْفُونَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ). [التبصرة: ابن الجوزي]

الالتزام بالإسلام

خلق الله ﷻ الخلق ليمتحنهم في هذه الدنيا، وترك لهم حرية الاختيار، قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الإنسان: ٣].

● ليكون اختيارهم محددًا لمصيرهم في الآخرة في نعيم الجنة أو في عذاب النار ومع هذا الاختيار فإن الله يحب لعباده أن يختاروا طريق الإيمان قال تعالى: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ [الزمر: ٧].

ومع ذلك فإن الله ﷻ يسهل لعباده طريق الاختيار ويمهد لهم طريق الهداية عن طريق إرسال الأنبياء والمرسلين ومن بعدهم يقوم بمهمتهم العلماء وورثة الأنبياء والدعاة والمربون ليبينوا للناس الطريق المستقيم الذي يؤدي للفلاح في الدنيا والآخرة، ويؤكد لهم سبحانه أنه من اتبع هداه فإنه لن يضل ولن يشقى ولن يخاف من المستقبل ولن يحزن لما أصابه في حياته، قال سبحانه: ﴿فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ﴾ [طه: ١٢٣].

- وقال ﷻ: ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾.

[البقرة: ٣٨]

المؤمن يدعو ربه في كل ركعة من صلوات الفرائض أو النوافل وهو يقرأ سورة الفاتحة أن يهديه إلى هذا الصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم فيقول: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾.

[الفاتحة: ٦-٧]

- ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ لقد ذكرهم ﷺ في قوله: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].
- إنه دعاء متكرر في كل ركعة من صلاة الفريضة والنافلة:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ هي طلب العبد المؤمن من الله ﷻ أن يهديه إلى صراط الله المستقيم وهو التمسك بتعاليم القرآن الكريم والافتداء بسنة النبي ﷺ والتمسك بشريعة الله ﷻ في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق والالتزام بالاستقامة والالتزام بالاستقامة الابتعاد عن عادات وتقاليد غير المسلمين المخالفة لهذا الطريق المستقيم والشريعة الغراء بين ذلك ﷻ بقوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الجاثية: ١٨].

- ويقول ﷺ ولكل مؤمن: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٤٣) وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾.

[الزخرف: ٤٣-٤٤]

- ويأمرنا سبحانه بمثل ما أمر نبيه ﷺ فيقول: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

- فهذه العادات والتقاليد التي جرى فيها المسلمون غير المسلمين فيها بعد عن تعاليم الإسلام فيها خلل وفساد ولا نفع فيها، بين ذلك ﷻ في قوله:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَقًّا إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ [النور: ٣٩].

- وقال ﷺ: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴾.

[إبراهيم: ١٨]

● ومع أن الله ﷻ حذر المؤمنين من اتباع سبل الكفرة الذين يتبعون سبل الشياطين في آيات كثيرة: كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ [هود: ١١٣].

● فقضاؤه نافذ بما أخبر به رسوله ﷺ بما سبق في علمه تعالى حيث قال ﷺ: «لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شَبِيرًا بِشِيرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جَحْرِ ضَبٍ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ». قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: «فَمَنْ».

[أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ﷺ]

● أليس من العجب أن ننبهر ونفتن بما عند الآخرين من تقاليد وعادات ومفاسد تخالف تعاليم ديننا وقيمه، ونسعى إلى تقليدهم فيها بحجة التقدم والازدهار والحضارة، وبحجة تغير الزمان والمكان، وبحجة أن ما صلح لأجدادنا لا يصلح لنا.

● حجج شيطانية يروج لها أعداء الإسلام ويتبناها ضعاف الإيمان والمنافقون والجهلة، والله ﷻ يقول: ﴿ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: ٦١].

- وقد قال رسول الله ﷺ: «من تشبه بقوم فهو منهم».

[أخرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما]

● ومن هذه التقاليد التي يتبعها هؤلاء اتباع الشيطان ما نراه اليوم من ملابس للشبان والنساء التي تنافي الحشمة والحياء والأخلاق وتظهر المفاتن وتثير الغرائز والشهوات، واتباع الهوى والمضلات، هؤلاء الذين لعنوا على لسان النبي ﷺ.

فعن ابن عباس: أن النبي ﷺ لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. [أخرجه أبو داود]

- قال رسول الله ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا». [أخرجه مسلم عن أبي هريرة ﷺ]

- وفي أمثال هؤلاء يقول الله ﷻ: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ نَجِدَ لَهُ نَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٢].

- وهل يدري هؤلاء ما معنى اللعن من الله، أي أم مطرودون من رحمة الله في الدنيا والآخرة فلن يتولاهم الله بتأييده وتوفيقه ورحمته، ولن يستجيب دعاءهم ولن يحفظهم من مصائب الدنيا وأهوالها.

● ومن هذه التقاليد أن يتزين الشبان بالذهب وأن يتحلوا بالسلاسل، وأن يطيل النساء أظافرهن، وأن يخرجن بكامل زينتهن مع ما يفوح منهم من العطور الفاتنة.

- قال رسول الله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةً اسْتَعْطَرَتْ فَامْرَأَةٌ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ». [أخرجه النسائي عن غنيم بن قيس عن الأشعري]

● هذا وإن النبي ﷺ لم يسمح للمرأة المسلمة أن تتعطر وإن كانت ذاهبة للمسجد ودروس العلم: «أَيُّمَا امْرَأَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مَطْطِيبَةً تَرِيدُ الْمَسْجِدَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ وَعَجَّلَ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْحِنَابَةِ».

[أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه]

● ومن المستغرب أن نرتدي الملابس المستوردة أو الملابس المصنوعة في بلادنا التي هي في طرازها تقليد للأجانب ولا ننتبه للكتابات المكتوبة عليها بلغات أجنبية، ولا نلقي بالأمعاني هذه الكلمات، فهي غالباً كلمات بذئية أو شريرة أو بعيدة عن الدين والأخلاق والسلوك الحسن.

● ومن المظاهر الملاحظة في التقليد ما يجري على لساننا من كلمات أجنبية نتداولها وننسى الكلمات الإسلامية التي هي أعظم تعبيراً وأرفع معنى وألصق بإيماننا وحضارتنا.

- نقول عندما يأتينا هاتف (ألو)، أليس من الأفضل أن نقول السلام عليكم.

- ونقول لأطفالنا عند وداعهم (بي باي) أليس من الأفضل أن نقول: مع السلامة، وهي تحمل دعاء وسلاماً وأمناً... إلى غير ذلك من الكلمات التي نتداولها متخلين عن تعاليم ديننا وآدابه.

● ديننا لا يجرم علينا أن نستورد من غير المسلمين أحدث ما وصلوا إليه من مخترعات وآلات وتكنولوجيا حديثة في مجالات الحياة المتعددة، وديننا لا يجرم علينا التعامل معهم في مجالات التجارة بالاستيراد والتصدير، ولا يجرم

علينا تبادل المنافع المفيدة، إنما يجرم ديننا التشبه بما هو من خصائصهم وعاداهم وتقاليدهم من زنى وشرب للخمر ومفاسد للأخلاق التي مؤداها البعد عن الدين وارتكاب المحرمات والوقوع في المعاصي والشهوات ومن ثم العقوبة في الدنيا والآخرة والشقاء فيهما.

- فعن حذيفة قال، قال رسول الله ﷺ: «لَا تَكُونُوا إِمْعَةً تَقُولُونَ إِنِ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطَّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنِ أَحْسَنَ النَّاسِ أَنْ تَحْسِنُوا وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا».

[أخرجه الترمذي]

● ومع ما في تقليد غير المسلمين من مفسد فإن هناك مؤمنين صادقين في كل زمان ومكان يصرون على التمسك بدينهم وتعاليم نبيهم المصطفى ﷺ لا يتأثرون بأي مؤثر يبعدهم عن دينهم مهما ظهر وفشا ومهما عم وانتشر، تحدث النبي ﷺ عنهم فقال: «لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ».

[أخرجه البخاري عن المغيرة بن شعبة]

- وهنا لا بد أن نذكر مقولة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: (إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله).

[أخرجه الحاكم في المستدرک]

اللهم فأعزنا بدينك والتمسك به واجعلنا من الأمة الظاهرة إلى يوم القيامة.

البر والإثم

● من تعاليم ديننا الحنيف الذي اختاره الله تعالى لعباده كي يسعدهم في الدنيا والآخرة، فرسم لهم الطريق المستقيم، وبين لهم السلوك القويم.
- من تعاليم هذا الدين التمسك بالبر، والابتعاد عن الإثم.

● فما معنى البر؟ وما معنى الإثم؟

البر: فضيلة جامعة لأنواع الخير، والتوسع فيه، فهو كما يقول حدّاق العلماء:

(البر فعل الواجبات، والبعد عن المحرمات، والبشاشة للناس، والعطف عليهم، والإحسان إليهم، وتحمل الأذى منهم).

● والبر في تعبير القرآن الكريم يعني الإيمان، وما يتبعه من أعمال، فهو يشمل صحة الاعتقاد، وسلامة التطبيق.

● والبر ليست كلمة تقال مجردة عن الأعمال، ولا لباساً جميلاً ينطوي

داخله سوء وشر، لقد أجمل الله تعالى هذا المعنى في قوله: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا

وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ

السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ

بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبُيُوتِ وَالضَّرَّاءَ وَالْمُسْتَغْنَىٰ وَالَّذِينَ

صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿البقرة: ١٧٧﴾.

أما الإثم: فهو عكس البر وضده في كل مفرداته ومعانيه.

● والإثم اسم جامع لكل الذنوب والآثام والخطايا، ومنها الاعتداء على الآخرين وظلمهم، وأكل أموالهم، وسلبهم لحقوقهم.

● هناك صحابي جليل ألهمه الله ﷺ أن يسأل النبي ﷺ في هذا الموضوع فكان في سؤاله خيراً له وللأمة، فقد ورد في حديث جامع لامع أن وابصة بن معبد قال أتيت رسول الله ﷺ وأنا أريد أن لا أدع شيئاً من البر والإثم إلا سألته عنه وإذا عنده جمع فذهبت أتخطى الناس فقالوا إليك يا وابصة عن رسول الله ﷺ إليك يا وابصة. فقلت أنا وابصة دعوني أدنو منه فإنه من أحب الناس إلي أن أدنو منه. فقال لي: «ادن يا وابصة ادن يا وابصة». فدنوت منه حتى مست ركبتك فقلت فقال: «يا وابصة أخبرك ما جئت تسألني عنه أو تسألني». فقلت يا رسول الله فأخبرني. قال: «جئت تسألني عن البر والإثم». قلت نعم فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري ويقول: «يا وابصة استفت نفسك البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس». قال سفيان: «وأفتوك». [أخرجه أحمد]

● في هذا الحديث لخص النبي ﷺ لنا معنى البر والإثم بكل أنواعه وصوره وهو ما اطمأن إليه قلب المؤمن، واطمأنت به نفسه، فالمسلم الحق لديه شعور رباني، وإلهام إلهي، ودافع وجداني في معرفة البر وما هو خير، والسعي إليه والعمل به.

● كذلك بين النبي ﷺ معنى الإثم، وهو ما حاك في القلب، وتردد في الصدر، فلم تقبله النفس المسلمة الصادقة وتكره أن يظهر للعيان، وما دفعت

صاحبها أن يبحث عن فتوى لتسهل له ارتكاب الحرام، وتغريه به.

الإثم: فكرة تدور في الرأس، أو شهوة ترغب فيها النفس، أو شعور داخلي يتلجلج في الصدر فتدفع نحو المحرمات والمعاصي، والشهوات والهوى والرغبات، وهذا يحدث لكل إنسان، وهي من جملة امتحان الله لعبده، أيلتزم حدود الله ﷻ أم يتعداها، ولقد كان هذا المسلم في فجر الدعوة في عهد النبي ﷺ يحاسب نفسه على ما يجول فيها، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤].

- قال العلماء: «نزلت هذه الآية إعلماً من الله تبارك وتعالى عباده أنه مؤاخذهم بما كسبته أيديهم وحدثهم به أنفسهم مما لم يعملوه».

- عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله ﷺ: ﴿اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبْ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فأتوا رسول الله ﷺ ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطبق الصلاة والصيام والجهد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطبقها. قال رسول الله ﷺ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكنايين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير». قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم ذكّت بها ألسنتهم فأنزل الله في إثرها:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَعَلَيْكَ﴾ ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: نَعَمْ ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: نَعَمْ ﴿وَأَعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: نَعَمْ.

[أخرجه مسلم]

● في هذا الحديث إشارة هامة أن المسلم الصادق الإيمان إن التبس عليه أمر عليه أن يرجع إلى العلماء الصادقين الحقيقيين لا إلى أنصاف العلماء أو الجاهلين، إذا كان يريد الحق المبين ولا يريد أكل حقوق الآخرين، وعليه أن يقبل حكم هؤلاء العلماء، ولا يبحث عن يفتيه حسب رغباته، بل إن المؤمن الحق عندما تأتيه الفتوى فإن قلبه لا يميل إلا لما فيه حق واضح دل عليه الشرع المبين.

● ومن هذا القبيل ما ذكره النبي ﷺ في معرفة الحديث الصدوق الذي يعمل به من الحديث الكذوب الذي يتعد عنه (وهو الحديث الموضوع) فقال ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينَ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرُونَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيبٌ فَأَنَا أَوْلَاكُمْ بِهِ وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تَنْكَرَهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرُونَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أْبَعْدُكُمْ مِنْهُ».

[أخرجه أحمد عن أبي حميد وأبي أسيد]

● وفي هذا الموضوع ينبهنا العلماء الصادقون بقولهم:
(إن هذا الأمر دينكم فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم).

[الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي]

● وقد وصف النبي ﷺ الذين يجب أن نأخذ عنهم العلم بحديث مرسل فقال: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين». [أخرجه البيهقي في المدخل]

اللهم دلنا على البر وارزقنا العمل به، ودلنا على أهله وأتباعه، وباعد بيننا وبين الإثم وأتباعه.

● هذا وإن الله يأمرنا أن نتعاون جميعاً على البر والتقوى وأن نبتعد عن الإثم وأهله، وأن لا نتعاون عليه.

- قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢].

● إننا اليوم بأشد الحاجة إلى هذه الوصية الربانية ونحن في هذا الامتحان الصعب، علينا جميعاً أن نتعاون على البر، وإن من أهم البر في هذا الوقت أن نوطد أنفسنا على تحمل هذه المصائب الشديدة والصبر عليها والرضا بقضاء الله ﷻ، وأن نواجه هذه الفتنة برأي حكيم، وحكمة بالغة، وتحمل شديد وأن نصبر من حولنا، ونتلطف لهم ونساعدهم في اجتياز هذه المحنة، كما علينا أن نتفقد أرحامنا وأصدقاءنا وجيراننا وكل من حولنا، ونقدم لهم كل ما نستطيع من جهد ومال ومساعدات مختلفة، اليوم هو يوم ذوي العقول الكبيرة، والنفوس العظيمة الذين يصبرون ولا يشكون، ويخفون عن غيرهم

هموم هذه المحنة، ويحسنون التصرف والمساعدة بكل ما يستطيعون.

● كما أن من الواجب علينا جميعاً أن نتعد عن كل إثم، وعمن يروج له بكلام أو فعل أو عمل، نتعد عن العدوان، وعن الظلم، وعن الغيبة والنميمة، وعن إفشاء أسرار الآخرين أو الوشاية بهم، مما يزهق الأرواح ويخرب البيوت.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، ولا تجعلنا فتنة للآخرين.

- قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١].

● لقد خلق الله الكون وما فيه ووضع سننه وقوانينه فمن سار على قوانين الله وسننه نجا وأفلح، ومن خالف هذه القوانين والسنن خاب وخسر.

● وقد بينت هذه الآية أن ما يظهر من فساد في البر والبحر إنما هو بما كسبت أيدي الناس بما ارتكبوا من مخالفات وعصوا من أوامر الله، وما يذيقهم الله من عذابٍ فهو قليلٌ ولو أنزل من عذابه الأليم وبطشه الشديد لهلكوا، وإنما يفعل الله ذلك لعلهم يتعظون ويعودون إلى صراط الله المستقيم بإصلاح أنفسهم والسير على المنهج القويم.

- قال بعض السلف: (من عصى الله في الأرض، أو أمر بمعصية، فقد أفسد في الأرض، لأنَّ صلاح الأرض والسماء بالطاعة). [تفسير أبي حاتم]

- عن قتادة: (إنَّ دواب الأرض تدعو على خطيئتي بني آدم إذا احتبس القطر في السماء يقولون: هذا عملُ عصاة بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم).

[العقوبات: ابن أبي الدنيا]

- وجاء في الحديث: «ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء». [أخرجه الحاكم في المستدرک عن عبد الله بن بريده]

- فالمعاصي تسبب انحباس الأمطار، وخراب الديار، وغور الآبار.

- قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصْنَا مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [الأعراف: ١٣٠].

● ويجب على كل مسلم أن يسأل نفسه: لماذا أغرق الله قوم نوح بالطوفان؟ وأغرق فرعون وجنوده في البحر؟ وما سبب تسليط الريح العقيم على قوم عاد؟ وما سبب إرسال الصيحة على ثمود؟ ولماذا أرسل الحاصبة (رياح شديدة) وأمطر الحجاره على قوم لوط وقلب عليهم البلاد؟ ولماذا خسف الأرض بقارون؟ وأمطر النار المحرقة وأرسل الصيحة على قوم شعيب؟ - أليست بسبب الذنوب والمعاصي؟ أما في ذلك عبرة لنا حتى لا نقع بالمعاصي؟

- قال تعالى: ﴿فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَن أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَن خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَن أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٠].
- إن الذنوب التي أهلكت الأمم الماضية هي التي ملك الأمم اللاحقة.

- قال تعالى: ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴿١٧﴾ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾ وَيَلُومُنَّ يَوْمَئِذٍ الْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: ١٦-١٩].

● ولهذا السبب ولشدة حرص النبي ﷺ على أمته وخوفه عليهم أن يصيبهم ما أصاب الآخرين، وتعليماً لهم في كل وقت وحين كان يأمرهم إذا ما مروا بديار الأقوام الذين سخط الله عليهم بذنوبهم ألا يمكثوا فيها، كما بين ذلك فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئرها، ولا يستقوا منها فقالوا قد

عجنا منها، واستقينا فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء». [أخرجه البخاري]

● هذا ما ذكره الله تعالى من عقوبات الأمم الماضية وما نشاهده اليوم وما نسمع به من العقوبات النازلة بالأمم اليوم أكبر زاجر، وأشد رادع، وأعظم عبرة لنا.

- ومن هذه العقوبات الحالة بالأمم اليوم كثرة الزلازل والبراكين التي تدمر البلدان و ملك عشرات الألوف من بني الإنسان، وترك الكثير بلا مأوى.

- ومن هذه العقوبات الحالة بالأمم اليوم الثلوج المهلكة والسيول المدمرة والأعاصير المميتة.

- ومن هذه العقوبات الحالة بالأمم اليوم كثرة الحروب، وتمزق الشعوب، وتفرق الأحباب.

- ومن هذه العقوبات انجbas الأمطار حتى إذا أجذبت الأرض، وتعطلت الزراعة، وهلك المواشي، وشاعت ا ماعة، وهلك خلق كثير، ارتحل من بقي حياً من بلاده إلى بلد آخر لطلب لقمة العيش، إما من الصدقات وإما من الأجرة التي يحصلون عليها من العمالة لدى الدول الغنية.

- ومن العقوبات الحالة بالأمم اليوم انتشار الأمراض المستعصية التي يعجز الطب عن معالجتها كمرض السرطان والايديز والهربس وغيرها من الأمراض الحديثة التي نسمع عنها لأول مرة في حياتنا ولم تعرف سابقاً، وكثرة موت الفجأة المتسبب عن حوادث المراكب الجوية والبرية والبحرية في الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر التي يهلك فيها جماعات من الناس في لحظة واحدة.

- ومن عقوبات المعاصي قلة الرزق وتراجع التجارات والأعمال
وذهاب بركة الأعمال، وأكبر العقوبات التي ما عاد المسلم يشعر بالعقوبات
المعاصي التي تؤثر في القلوب مرضاً وظلمةً ووحشةً كما قال تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ
رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: ١٤].

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً
نَكَتَتْ فِي قَلْبِهِ نَكْتَةً سَوْدَاءً فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سَقَلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ
زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ﴾». [قال الترمذي حديث حسن صحيح]

- وقال الحسن البصري: (هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب
ويموت).

- روي عن جبير بن نفير عن أبيه قال: (لما فتحت مدائن قبرص وقع
الناس يقتسمون السبي ويفرقون بينهم ويكي بعضهم على بعض فتنحى أبو
الدرداء ثم احتبى بحمائل سيفه فجعل يبكي فأتاه جبير بن نفير فقال: ما
يبكيك يا أبا الدرداء؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ وأذل فيه
الكفر وأهله فضرب على منكبيه ثم قال: ثكلتك أمك يا جبير بن نفير ما
أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره، بينا هي أمة قاهرة ظاهرة على الناس لهم
الملك حتى تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى وإنه إذا سلط السباء (السبي) على
قوم فقد خرجوا من عين الله ليس لله هم حاجة). [سنن سعيد بن منصور]

- وزاد الطين بلة في انتشار المعاصي هذه المخترعات وما يعرض في
المحطات الفضائية من أفلام ومسلسلات دم الدين والعرض والشرف باسم
التقدمية والحضارة والانفتاح ومعالجة الواقع وتبيان الحقائق.

- وكلها ادعاءات باطلة الهدف منها إبعاد الناس عن ربهم ودينهم ونبئهم.
- ولقد تساهل الكثير من الناس عن أداء الواجبات كالصلاة والزكاة وفشا الربا، وتعاطي الشباب المسكرات والمخدرات، وتعرضوا للأعراض والحرمات وكثر الغش في المعاملات، وتسلبت الناس بعضهم على بعض حتى الإخوة والأقارب فمنعوا الحقوق وأكلوها ونسوا أوامر الله وشرعه.
- وكثر الفجور في الخصومات والزور في الشهادات وتساهل كثير من النساء فلبسن اللباس الهاتك غير الساتر، وتبرجن بزينة الثياب الفاحش حتى أصبحن كاسيات عاريات مائلات مميلات مشيرات للغرائز والشهوات.
- فالخوف الخوف أن يحل علينا العذاب ويعم البلاء بفعل هؤلاء السفهاء.
- قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الأنفال: ٢٥].

● فكيف نقي أنفسنا وأهلينا هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن؟

● الوقاية بالرجوع إلى الله تعالى وشرعه والبعد عن المعاصي والآثام، ونصح الآخرين وتوعيتهم والدعوة إلى الإيمان الحقيقي والعمل بكتاب الله وسنة نبيه.

● كما أن للمعاصي عقوبات، فإن لها علاجاً تعالج به ويتقى به شرها عن أبي هريرة قال، قال رسول الله ﷺ: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء».

[أخرجه النسائي]

● ومن أعظم ما تعالج به المعاصي الاستغفار والتوبة قال تعالى: ﴿وَمَا

كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾ [الأنفال: ٣٣].

وقد أمر الله بالاستغفار والتوبة في آيات كثيرة من كتابه العزيز وواعد بالمغفرة. قال تعالى: ﴿وَيَا لَغَفَّارٍ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾.

[طه: ٨٢]

- وفي الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم».

[أخرجه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه]

● والاستغفار هو طلب المغفرة مع ترك الذنوب والندم على فعلها وعدم العودة إليها وليس مقصوداً على التلفظ به باللسان مع البقاء على الذنوب والمعاصي.
● فهلا تبنا إلى الله عز وجل واستغفرناه حق الاستغفار عل ذلك يبعد عنا العذاب والأسقام والأوجاع والأمراض والهموم والغموم وقلة الأرزاق وعدم البركة فيها.

● كذلك يجب علينا العودة إلى التمسك بديننا وشرعنا وقرآنا وسنة نبينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم ما: كتاب الله، وسنة رسوله». [أخرجه مالك في الموطأ عن أنس رضي الله عنه]

● ومما تعالج به المعاصي نصيحة العصاة ووعظهم وتذكيرهم، قال تعالى: ﴿مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنْقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٤].

● ومما تعالج به المعاصي أيضاً الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فليسانه فإن لم يستطع فبقلمه وذلك أضعف الإيمان».

[أخرجه مسلم]

● فإذا أهمل جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك العصاة بدون إنكار عمت العقوبة الجميع كما قال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩].

إن أهم ما تعالج به المعاصي اهتمام الوالدين بأولادهم يقول سبحانه: ﴿بَنَاتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوُؤُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحریم: ٦].
- فوقاية النفس والأهل من النار واجبة وذلك بالتزام طاعة الله والابتعاد عن معصيته.

- لذلك يجب على الوالدين أن يكونا حريصين على تربية أولادهم التربية الإسلامية الصحيحة والعناية وعدم الانشغال عنهم لأي سبب كان ولئن صعب على المسلم أن يوجه أفراد مجتمعه إلى الخير فيإمكانه أن يفعل ذلك في أسرته.

- جاء في تفسير الرازي في فضائل الفاتحة عن طريقة حذيفة بن اليمان قال، قال رسول الله ﷺ: «إن القوم ليعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً فيقرأ صبي من صبياء في المكتب ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة».

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين وبما يحفظه الصغار في المساجد من القرآن الكريم.

الحكم العدل

- من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، اسمان لكل منهما معنى خاص به، ولكنهما كثيراً ما يذكران معاً، الاسمان هما **الحكم العدل**.
- أما معنى اسم الله الحكم منفرداً، فهو صاحب الفصل بين الحق والباطل، النافذ حكمه ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه.
- وأما معنى اسم الله العدل منفرداً: فهو سبحانه وتعالى الذي لا يميل به هوى فيجور في الحكم وهو أعدل العادلين، والعدل هو الإنصاف والمساواة، وعدم الميل عن الحق.
- وأما معنى الاسمين متلازمين معاً **الحكم العدل**: أي أن الله ﷻ من أسمائه وصفاته أنه الحكم العدل يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ويعدل بينهم.
- الله **الحكم العدل**: هو حكم عادل في الدنيا، وحكم عادل في الآخرة.
- الله **الحكم العدل**: يحكم بين الناس في الدنيا فيما اختلفوا فيه، وحكمه العادل هذا بين الناس من خلال تمسكهم بدين الله وشرعه فيما بينهم أو مخالفتهم لدين الله وشرعه.
- ونتيجة حكمه العادل يرجع الحقوق إلى أصحابها، ويعاقب المسيء بإساءته.
- والله **الحكم العدل** يحكم بين الناس في الدنيا فيما ظلم به بعضهم بعضاً.
- وقد حرم الله ﷻ الظلم على نفسه، وحرمه على الناس، فقال ﷻ فيما رواه النبي ﷺ في الحديث القدسي: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». [أخرجه مسلم عن أبي ذر]

● ومن قوانين الله ﷻ الحكم العدل وسننه في الأرض أن يعاقب الظالم على ظلمه فإن أمهله فإنه لا يهمله، فإن أخذه، أخذه أخذاً شديداً، قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَمْلِي وَرَبَّمَا قَالَ يَمْهَلُ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يَفْلِتْهُ». ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود: ١٠٢] [أخرجه الترمذي عن أبي موسى رضي الله عنه]

● لو تتبعنا آيات القرآن بتدبر، لتبين لنا ما فعله الله ﷻ بالظالمين أفراداً وجماعات، وأن إمهالهم كان إلى وقت معلوم، فإنه لا يمهلهم أبداً، ومن تكبر وتجبر وظلم من أقوام الأنبياء والمرسلين ولم يستجيبوا لنصائح الناصحين، فإن الله ﷻ أملى لهم، ثم أخذهم بعقابه، وحل بهم عذابه، قال تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ فكان حكمه ريحاً صرصراً عاتية أو قلب عاليها سافلها أو صيحة أو رجفة أو غرقاً أو جنوداً من جنود الله ﷻ أهلكت الظالم ونجا منها المظلوم.

● ومن قرأ التاريخ وتبع أحداثه يرى عظمة الحكم العدل:

- رجل كانت له أخت عانس تسكن معه في حصتها من الإرث، فكانت زوجة هذا الأخ تتفنن في إهانتها، وفي يوم من الأيام كان هذا الأخ مع زوجته يجلسان وإلى جانبه أخته، فأراد أن يشرب الماء، فركل أخته برجله، وقال لها: احضري لي كأساً من الماء، فبكت هذه الأخت من شدة إهانتها لها بحضرة زوجته وكانت هذه من عاداته.

في اليوم الثاني سافر الأخ إلى مدينة حلب من أجل تجارته، وفي الطريق وقع له حادث سير أصيب برجله التي ركل بها أخته ليهينها بحضور زوجته، وأصيبت بمرض الغرغرينة فقطعت من أعلى الفخذ، هذا حكم الحكم العدل

إن أعجله:

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند

- قال تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ [الجاثية: ٢١].

● ومن الظلم الذي يجاسب عليه الحكم العدل ظلم الناس بعضهم بعضاً من سرقة الأموال، أو بها، أو الاعتداء على الحرمات، وتعذيب الضعفاء وسلب أموالهم، والتعرض لأعراض الناس والاعتداء عليها، وقتل الأبرياء، وأكل أموال الناس بالباطل، خاصة مال اليتيم، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠].

- قال قتادة: نزلت في رجل من غطفان ولي مال ابن أخيه وهو صغير يتيم فأكله. [تفسير البغوي]

- في سوق الطويل (سوق مدحت باشا) بينما كان أحد التجار جالساً، في متجره، سمع صوت ضوضاء من جراء شجار بين اثنين من أهل البادية فأخرج رأسه من دكانه ليرى ما يحدث، فإذا بطلقة نارية من أحدهما، تستقر في رقبة هذا التاجر، في النخاع الشوكي، فشلت أطرافه مباشرة.

يقول راوي هذه القصة، وهو جار لهذا التاجر فعدت إلى بيتي وأنا في أشد الحزن، وكان لدي مجلس إقراء، في القاعة، عند فضيلة الشيخ حسين الخطاب رحمه الله تعالى، فوجدني الشيخ على غير عادي، مضطرباً حزيناً، فسألني عن السبب، فحدثته بالقصة.

فبكى الشيخ وبكى لبكائه، ولما سألته عن سبب بكائه، قال يا بني: بالأمس حضر هذا التاجر مع أولاد أخيه المتوفى، وكان قد وضع نفسه وصياً عليهم عندما توفي والدهم، وكانوا صغاراً، فلما بلغوا الرشد، وأرادوا الحصول على أموالهم أنكر حقهم ومنعهم منه.

وقد حضروا إليّ لأقضي بينهم فلما امتنع عن أداء حقوقهم، وادعى أنه قد أنفقها عليهم، قلت لهم: لا تقدموا دعواكم إلى المحكمة، ولكن قدموها إلى رب العالمين، المطلع على الغيب، والعليم بكل شيء، وهو الحكم العدل.

فرفعوا أيديهم إلى السماء، ودعوا الله أن يتولى أمرهم.

هذا ما حدث يا بني في الأمس، واليوم جاء الحكم من الحكم العدل.

● ومن الظلم الذي يجاسب عليه الحكم العدل في الدنيا قبل الآخرة التطاول على أعراض الناس، والنيل من أشخاصهم بالجرح والقذف والبهتان والغيبة والنميمة.

● ومن الظلم الذي يجاسب عليه الحكم العدل في الدنيا العجب والخيلاء والبغي والكبرياء والتعالي على الناس وإيذاؤهم، واستغلال نفوذه عليهم، وقهرهم وتعذيبهم.

● ومن الظلم الذي يجاسب عليه الحكم العدل في الدنيا ظلم ذاك الذي لا عمل له إلا أن ينهش أعراض الناس، ويسعى بينهم بالفساد، ويغيهم الفتنة، ويتربص بهم الدوائر، وأعظم منه من يتتبع عورات المسلمين، وينشر مقالة السوء في المجتمع، ويجب أن تشيع الفاحشة، وتعم الرذيلة، فلا يبقى خلق ولا دين.

● ومن الظلم اليوم من يستغل احتياجات الناس الشديدة فيسعى لمساعدتهم بأن يتعدى على كرامتهم وأعراضهم مستغلاً سوء حالهم، وشدة احتياجهم.

● ومن الظالمين من يماطل في أداء حقوق الآخرين، ولا يقوم بواجبه نحوهم، وهو غني قادر على أدائها، فقد قال رسول الله ﷺ: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ».

[متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عنه]

● إن كان بمقدور العباد أن يظلم بعضهم بعضاً، ويستسهلوا هذا الظلم مستغلين مكانتهم وسطوهم وقومهم وجبروتهم، فإن ذلك يدل على ضعف الإيمان، والبعد عن تعاليم القرآن، والغفلة عن توجيه النبي العدنان ﷺ.

● فكيف يظلم المسلم أخاه المسلم، والنبي ﷺ يقول: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة».

[أخرجه البخاري عن ابن عمر]

● قد يستطيع الظالم بتكبره وجبروته وقوته وأنانيته وكفره بالله أن يظلم الآخرين، أن يظلم الضعفاء، وأن يستقوي عليهم، ويسلب خيرا لهم، لكن الله ﷻ الحكيم العدل لن يترك الظالم يفعل ما يشاء، ومتى يشاء، فقانون الله العادل أن يأخذ الحق من الظالم ويرده للمظلوم بعد محاسبة الظالم حساباً عسيراً، ولو بعد حين، فالله يمهّل ولا يهمل.

- قال تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۗ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ [يونس: ١٠٩].

- وقال تعالى: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ﴾ [التين: ٨].

● وأمر الله الحكيم العدل نافذ لا محالة، وفي الدنيا قبل الآخرة، وإذا أتى أمر الله فلا راد له وعقابه لهؤلاء الظالمين مؤلم شديد، قال تعالى: ﴿أَنَّىٰ أَمُرُ اللَّهَ فَلَا تَسْتَعِجِلُوهُ سَبْحَانَهُ ۖ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النحل: ١].

● والمؤمن الحق عندما يظلم فإنه يرفع برقيته إلى الله جَلَّالَهُ ولا يبتغي حكماً بينه وبين الآخرين إلا الله وَعَلَّمَكَ، كما قال تعالى: ﴿ أَفَعَيَّرَ اللَّهُ أَبْتَغِي حُكْمًا ﴾ [الأنعام: ١١٤].

● إلهي وأنت الحكم العدل يرفع المظلومون إليك أكف الضراعة، متوسلين بالنبي ﷺ صاحب الشفاعة أن تأخذ بحقهم ممن ظلموهم في الدنيا قبل الآخرة بما يستحقون منك من عذاب أليم، واغفر لنا إن كنا قد ظلمنا أنفسنا فإنك أنت الغفور الرحيم.

● ومن قرأ التاريخ يرى قصصاً كثيرة:

أولاً- عن أبي قلابة، قال: كُنتُ فِي رِفْقَةِ بِالشَّامِ، فَسَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ مِنَ النَّارِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ مَقْطُوعُ الْيَدَيْنِ مِنَ الْمُنْكَبِينَ وَالرَّجْلَيْنِ مِنَ الْحَقْوِ أَعْمَى مِنْكَبٌ لَوَجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لَكَ؟ قَالَ: كُنتُ فِيْمَنْ دَخَلَ عَلَى عَثْمَانَ يَوْمَ الدَّارِ، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ فَأَقْبَلَتْ عَلَيْهَا فَلَطَمَتْهَا، فَنَظَرَ إِلَيَّ عَثْمَانُ فَقَالَ: سَلَبَ اللَّهُ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ وَأَعْمَى بَصْرَكَ وَأَدْخَلَكَ نَارَ جَهَنَّمَ، فَأَخَذَتْنِي رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ فَخَرَجْتُ هَارِبًا مِنْ دَعْوَتِهِ، فَلَمَّا صِرْتُ بِمَوْضِعِي هَذَا لَيْلًا أَتَانِي آتٌ فَصَنَعَ بِي مَا تَرَى، فَقَدْ اسْتَجَابَ اللَّهُ فَمَا بَقِيَ مِنْ دَعَائِهِ إِلَّا النَّارُ. [كرامات الأولياء للالكائي]

ثانياً- قال حدثنا محمد بن جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك قال: قال أبي لأبيه يحيى بن خالد بن برمك وهم في القيود ولبس الصوف والحبس يا أبت بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس فقال له أبوه يا بني دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها ثم أنشأ يقول:

رب قومٍ قد غَدُوا في نعمةٍ زمنًا والدهر ريانُ غَدَق
سكَّت الدهر زمانًا عنهم ثم أبكاهم دماً حين نطَق

ثالثاً- قصة حقيقية عن أحد ا رمين من قطاع الطريق كان يسير في البراري والأودية ليفتك بكل من يسير في هذه الطرقات البعيدة، وفي يوم من الأيام عثر على رجل مسكين وحيد يسير قاصداً أحد المدن ليبتغي الرزق فانقض عليه وجرده من كل ما يملك وهم بقتله، فقال له الرجل: أخذت كل ما معي من مال ومتاع فدعني وشأني لأعود لأولادي وعيالي، فلم يقبل ذلك ا رم ثم رجاه الرجل عدة مرات فلم يقبل إلا بقتله خشية أن يشتكي عليه فيقبض عليه، فلم يياس الرجل منه قال له دعني أصلي لله ركعتين أودع حما حياتي، فقبل ا رم وتركه حتى أوى صلاته ثم التفت الرجل فرأى حمامة قريبة منه فقال لها: اشهدي يا حمامة أن هذا الظالم قتلني ظلماً وعدواناً فضحك ا رم من كلامه وقتله، وتمر الأيام وا رم يزداد مالاً ومتاعاً، ثم يصبح من وجهاء المدينة لغناه ومن المقربين للسلطان يحضر مجالسه مع ندمائه، وفي مساء ذات يوم وقد بسطت المائدة السلطانية الفاخرة لضيوف السلطان وقد حوت ما لذ وطاب من المأكولات، وكان من بين الحضور هذا ا رم، فنظر إلى المائدة ورأى طبقاً عليه حمامة مشوية، فتذكر قصته فما تمالك نفسه من الضحك، فأصر السلطان عليه أن يذكر سبب ضحكك، فما كان منه إلا أن ذكر قصته في حالة غفلة منه بإرادة ربانية، ذكر قصته ساخراً من الرجل ومقولته، فما كان من السلطان إلا أن أمر برفع المائدة وأمر بالنطع والجلاد والتفت إلى ا رم قائلاً له نحن نقبل شهادة الحمامة على لسانك باعترافك ونفذ به حكم الإعدام وقطع رأسه.

رابعاً- قصة واقعية حدثت قبل عدة سنوات يذكرها من شاهدها بأم عينيه يقول هذا الشاهد: كان لي صديق كنت معه في سيارته على طريق المطار في أيام الشتاء القارس، وفي منتصف الطريق وعلى جانبه جلس كلب صغير أسود وقد مد طرفيه يرجف من شدة البرد أراد صديقي المتهور أن يظهر براعته في القيادة أمامي، فاستطاع بدقة بالغة أن يدوس على يدي الكلب فيقطعهما دون أن يقتله، وأطلق صديقي ضحكة هستيرية، بينما كان الكلب يصيح ألماً، وكأنه يرفع شكواه إلى الله ﷻ.

يذكر هذا الشاهد أن الحكم العدل أنزل قضاءه بعد أسبوع فبينما كان يمر هذا الظالم في طريق المطار وفي المكان نفسه تعطلت مركبته إذ أصيبت إحدى العجلات، فتزل لإصلاحها، ورفع المركبة بالأداة الرافعة وأزال البراغي من العجلة، وبينما هو يسحب العجلة اختل توازن المركبة فوقع طوق العجلة فوق رسغيه فهرستا وإلى حين وصوله إلى المشفى كان قد وصل الموت إلى أطراف يديه، فأمر الطبيب بقطع كفيه من رسغيه، يقول شاهد القصة رأيت صاحبي بعد أسبوع بلا يدين.

أليس هذا جزاء وفاقاً من الحكم العدل.

● تحدثت عن بعض جزاء الله في الدنيا للظالمين، وأزيد الآن فأقول إن المؤمن الصادق هو الذي لا يظلم أحداً من الناس، فهو لا يظلم نفسه، ولا يظلم زوجته، ولا يظلم والديه، ولا يظلم أرحامه، ولا يظلم أحداً من الناس، بل هو لا يظلم الحيوانات أيضاً، ولا يحب الظلم أبداً، ولأن يكون مظلوماً أحب إليه من أن يكون ظالماً، لأنه على علم يقيني بأن ظلمه لأي مخلوق من مخلوقات الله ﷻ سيحاسب عليه في الدنيا قبل الآخرة.

● هذا المؤمن يعطي الحقوق للآخرين ولا يضطرهم أن يشكوه إلى الله
 ﷻ أو إلى المحاكم الدنيوية، ولو كان في مقدوره أن يصل إلى ظلم الآخرين،
 وأكل حقهم عن طريق الخداع والمماطلة والكذب والرشوة وشهداء الزور،
 حتى ولو حكم لصالحه وهو يعرف أن الحق ليس معه فإنه يرده، ولا ينسى
 حديث النبي ﷺ الذي يقول فيه: «إِنكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ
 بِحِجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئاً بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً
 مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذُهَا». [أخرجه البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها]

● فالمؤمن الحق هو الذي يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، فلا يظلم أحداً
 وإن ظلم فإنه لا يرضى حكماً إلا الله ﷻ: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغَى حَكْماً﴾.

[الأنعام: ١١٤]

- ويا ليت الظالم يستمع إلى قوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾.

[هود: ١٨]

- ويذكر قول الله في الحديث القدسي: «اشتد غضبي على من ظلم من
 لا يجد ناصرًا غيري».

- ويا ليتته يستمع إلى وصية لقمان الحكيم: ((إذا دعيتك قُدرتكَ على
 ظُلمِ الناسِ فتذكر قدرةَ الله عليك، واحذر عقاب الله الذي سوف يحلُّ
 بالظالمين إن عاجلاً أو آجلاً وعقابه دائم لا ينقطع)).

- ويا ليتته يستمع لقول الشاعر:

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدراً فالظلم يرجع عقابه إلى الندم
 تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم

● الله الحكم العدل لن يكتفي بعذاب الظالم في الدنيا بل له عذاب في الآخرة، قال تعالى: ﴿وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَرَى الْمَجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِلَنَّا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩].

● فهناك حساب عام لكل الناس يظهر أعمالهم السيئة وخاصة أعمال أولئك الظلمة، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٧]

● ولأن الله ﷻ هو الحكم العدل يحق الحق، فيأخذ الحق من القوي الظالم، ويرده إلى الضعيف المظلوم، والله ﷻ سيحكم يوم القيامة ليس بين الناس فحسب، بل أيضاً بين الحيوانات، بين ذلك النبي ﷺ بقوله: «لَتُؤَدَّنَ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقَادَ لِلشَّاةِ الْجُلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقِرْنَاءِ».

[أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه]

● وإذا كان الحكم العدل يحاسب على الظلم في الآخرة فيقتص من الظالم وإن كان حيواناً، فإن عذاب هذه الحيوانات سينتهي بعد الحساب، أما ظلم البشر بعضهم بعضاً فلا يكتفي به الحساب، بل إن جزاءه وعقابه سيكون شديداً في جهنم وبئس المصير.

● ومن الناس الذين سيحاسبهم الله ﷻ الحكم العدل يوم القيامة أناس أسأوا فهم دينهم، واتباعهم لنبيهم المصطفى ﷺ، فظلموا من حولهم بأنواع متعددة من الظلم، فكيف يكون حسابهم هناك، تعالوا لنستمع إلى توضيح

الجواب من النبي ﷺ حيث يقول وهو يتوجه إلى الصحابة الكرام: «هل تدرون من المفلس». قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال: «إنَّ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة ويأتي قد شتم عرض هذا وقذف هذا وأكل مال هذا فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فئت حسناته قبل أن يقضى ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار».

[أخرجه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه]

● فهل من متعظ يخشى محكمة الحكم العدل يوم القيامة فيبتعد عن الظلم للآخرين مهما كان صغيراً، ويؤدي إليهم حقوقهم.

● نحن في حالة غفلة عن الله عز وجل فلنخش الله عز وجل أن يأتينا حكمه في الدنيا قبل الآخرة، فتذهب حسناتنا، وتتضاعف سيئاتنا ونكون من أهل النار.

- تعالوا نردد قول الله عز وجل: ﴿قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

- وتعالوا ندعو بدعاء النبي ﷺ: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم».

[أخرجه البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه]

نحن قسمنا بينهم معيشتهم

● كثير من الناس من ينظر إلى من حوله وما أقامهم الله فيه من أعمال متنوعة، عملها أرفع من عمله، ومردودها المادي أكثر من مردود عمله فيحزن وينظر إليهم نظرة حسد متمنياً لو أنه كان مثلهم، يقول في نفسه مثلاً:

- يا ليتني كنت طبيباً مشهوراً كفلان الذي كنت وإياه في صف واحد!

- يا ليتني كنت مهندساً مرموقاً كفلان الذي هو في نفس سني!

- يا ليتني كنت تاجراً واسعاً كفلان الذي كان يجاورني في سكني!

- يا ليتني ويا ليتني ويا ليتني لم أكن على الحال التي أنا فيها!

- ما أنا إلا عامل أو موظف في الحلقة الوظيفية الدنيا أو صانع أو تاجر صغير، أكدح ليل نهار حتى أؤمن ما لا يكفيني من المال، وأظل مديوناً أو محتاجاً غير ميسور، ولست كالأخرين في معاشهم ونعيمهم وذاهم وإياهم وتأمينهم كل ما ترغب فيه أنفسهم على أحسن وجه.

- آه ثم آه، ويا ليتني ويا ليتني!؟

● أيها الأخ المسلم: اعلم أنك إن كنت قد قصرت في حياتك في تحصيل أمر يمكن تحصيله، أو أهملت شأنك وأضعت حياتك فيما لا فائدة فيه، ثم أصبحت على ما أنت عليه فلا تلومن إلا نفسك، واعلم أنك قد قصرت في شؤون حياتك، فكانت النتيجة الحتمية ما أنت عليه، فأنت وحدك المسؤول عن كل ذلك، فهل بالإمكان أن تقتنع بضرورة التغيير لواقعك، فتغير إلى الأفضل، وتسعى إلى الأكمل، فهذا شأنك، فقم بواجبك لتغير حياتك ومعيشتك، واغتنم ما بقي من حياتك في إصلاح شأنك.

● أما إن كنت قد قدمت كل ما في وسعك، ولم تنح لك الأمور وكأن الأمر الذي أنت عليه بعد ذلك كل ما تستطيع لتكون حياتك على الوجه الذي ترضاه وترغب فيه، ولكن لم يحصل مطلوبك، ولم تتحقق آمالك، فاعلم أن ذلك أمر الله ﷻ هو الذي يقسم بين العباد معيشتهم، فعليك بالفتنة والرضا والصبر، مع السعي إلى أفضل ما أمكنك السعي إليه من أجل أن تصل إلى أمنياتك ورغباتك.

- وما أجمل أن تردد وأنت في هذه الحال قول النبي ﷺ: «نَفَثَ رُوحُ الْقُدْسِ فِي رُوعِي أَنْ نَفْسًا لَنْ تَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى تَسْتَكْمَلَ أَجْلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يِنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ».

[أخرجه الطبراني عن أبي أمامة ﷺ]

ونحن نتحدث في هذا الموضوع لابد أن نمنع ونستوعب قوله تعالى:

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلْقَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٦٥].

- وقوله تعالى: ﴿أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

● المسلم حين يقرأ هاتين الآيتين يتدبر يتيقن أن إرادة الله ﷻ ومشئته في عباده نافذة، وأن سنة الله ﷻ في خلقه لا تبديل لها، وأنه ﷻ هو الرزاق يقسم الرزق بين عباده كيفما يشاء، وجعل هذا الاختلاف بين عباده فيما

رزقهم، ورفع بعضهم فوق بعض، لحكمتين يريد هما الله ﷻ:

الحكمة الأولى: الامتحان والبلاء، اللذان هما من خصوصية الحياة الدنيا:

﴿لِبَلْوَاكُمْ أَتُكْمَرُ عَمَلًا﴾ [الملك: ٢].

﴿أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَزَكَّوْا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ [٢] وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ [العنكبوت: ٢-٣].

● فالغنى والعز والرفعة والمكانة العالية والصحة والعافية والقوة، كلها بلاء وامتحان للعبد أي شكر الله أم يظلم ويتكبر ويتعجرف ويسيء إلى الآخرين، وكذلك الفقر والقلة والحاجة والضعف والمرض هي أيضاً بلاء واختبار من الله للعبد.

- فهل يرضى ويصبر على هذا البلاء والامتحان ويحتسب أو يسخط ويعترض.

الحكمة الثانية: إن حاجات الإنسان في مجتمعه كثيرة متعددة ولا تنتظم الحياة وتكتمل إلا بتحقيق تلك الحاجات، والإنسان الفرد يعجز عن القيام ما وحده، لذلك اقتضت الحكمة الربانية أن يقسم بين الناس معاشهم، ويرفع درجات بعضهم على بعض امتحاناً لهم، ليقوم كل منهم بأداء عمل من تلك الأعمال على تفاوت حسب تلك القسمة، وبذلك ينتظم عقد الحياة، ويكتمل، فإتباع يحتاج إلى الطبيب والمهندس وإلى التاجر وإلى الموظف وإلى الصانع وإلى العامل.

فكان لابد من هذا التنوع، فلو كان الجميع أطباء أو مهندسين أو تجاراً، فمن أين نحصل على الخبز والفواكه والخضار والأبواب والأخشاب والحديد

وأعمال التنظيف والخدمات العامة وغير ذلك، فلتتكامل الحياة، كان لابد من هذا التنوع، لذلك قسم الله ﷻ أرزاق عباده، وجزم إلى أعمال متنوعة ومتفرقة، وسخر بعضهم لبعض، ورفع بعضهم فوق بعض رفعة أعمال لا رفعة مكانة عنده، بين ذلك النبي ﷺ بقوله: «كَمِ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طَمْرِينٍ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرِهِ». [أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ﷺ]

● أيها الأخ المسلم: اعلم أن القسمة التي قسمها الله ﷻ لك إن رضيت ا، وقنعت ا وشكر ا، مع سعيك للأفضل والأكمل فهو خير لك، لا تعلم خيريته إلا بعد مدة من الزمن، فيتبين لك أن الخير فيما اختاره الله ﷻ لك،

- تعالوا نتلو قول الله ﷻ: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

- ونستمع إلى قوله ﷻ: «وإن من عبادي المؤمنين لمن يسألني الباب من العبادة فأكفه عنه ولو أعطيته إياه لدخله العجب وأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح له إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا السقم ولو أصححته لأفسده ذلك، إني أدبر عبادي بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير».

[أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء عن أنس وهو حديث ضعيف]

- يقول ابن عطاء في الحكمة التاسعة عشرة: (لا تطلب منه - أي من الله - أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج).

● أي أنك أيها المؤمن إن كنت في حالة لا توافق رغباتك وآمالك وأغراضك وأهدافك، عليك أن تدعو الله وَعَلَيْكَ أن يختار لك ما فيه صلاحك في دينك ودنياك وآخرتك، واترك الأمر له، ولا تطلب منه أن يغير حالك الذي اختاره لك إلى حالة تريدها وتتمناها، فهذا يعارض حكم الله فيك، وما أظهره الله وَعَلَيْكَ فيك، وما اختاره الله لك هو قسمة الله لك، فإرض هذه القسمة التي لا خيرة لك فيها، وتأدب مع الله وَعَلَيْكَ، وآثر مراده فيك على اختيارك لنفسك، فالله أعلم بما يصلحك، وما عليك إلا أن تسأله البركة والتوفيق والسعادة والهناء والعافية فيما قسمه الله لك وأعطاك واختاره.

- يحكى عن بعضهم أنه يقول: (وددت لو أنني تركت كل الأسباب، وأعطيت كل يوم رغيفين - يريد أن يستريح من تعب الأسباب - قال: فسحنت، فكنت في السجن يؤتى إلي كل يوم برغيفين، فطال ذلك علي حتى ضجرت، ففكرت يوماً في أمري، فقيل لي: إنك طلبت منا كل يوم رغيفين ولم تطلب منا العافية، فأعطيناك ما طلبت، فاستغفرت من ذلك، ورجعت إلى الله تعالى، فإذا بباب السجن يقرع، فتخلصت وخرجت).

اللهم قنعنا بما قسمته لنا وبارك لنا فيه، وألهمنا الرضا والصبر مع الشكر، ولا تجعلنا من الحاقدين الحاسدين ولا من المتشائمين الجاهلين، ووسع لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أولادنا وما أعطيتنا.

- قصة من واقع الحياة: فقير محتاج تزوج فاشتدت فاقته وحاجته وتوقف عمله، فبحث عن عمل هنا وهناك فلم يجد إلى أن دل على وظيفة بسيطة بأجر زهيد عامل تنظيفات، ولما تقدم إلى هذه الوظيفة كان من جملة الأوراق المطلوبة الشهادة الابتدائية، ولم يكن يحملها فخاب أمله في الدنيا وسدت في وجهه حتى هذه الوظيفة.

هياً الله له بعد ذلك عملاً عند تاجر مشهور فظهر إخلاصه، فشاركه بعد سنوات إلى أن اشتهر بالتجارة ونجح فيها، وجاءته حوالة مالية كبيرة فلما ذهب ليستلمها طلب منه الموظف أن يوقع على استلامها، فقال: أنا لا أقرأ ولا أكتب، فقال الموظف: لا تقرأ ولا تكتب ولك كل هذه الأموال الكثيرة، فكيف لو كنت تقرأ وتكتب، فأجاب هذا التاجر:

لو كنت أقرأ وأكتب لكنت الآن عامل تنظيفات.

نعم أيها الإخوة لنرض بما قسمه الله لنا، ولنسع إلى الأفضل، فإن الله لا يضيع أجر العاملين.

موت بعد أسبوع

- قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الحشر: ١٨].

- وقال رسول الله ﷺ: «كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ».
[أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما]

● في الآية الكريمة السابقة أمر للمؤمن أن ينظر دائماً ولا يغيب عن باله ما قدم وما أعد لـغده أي لليوم للآخر، وفيها إشارة وتنبية بليغ إلى أن الموت قريب جداً، كقرب يوم الغد.

● كذلك وفي حديث النبي ﷺ إشارة لكل مسلم ألا يغيب عن فكرة أنه في هذه الدنيا الفانية غير باق، فيجب عليه أن يعيش كأنه غريب عن هذه الدنيا الفانية فهو مسافر عنها إلى آخرة دائمة باقية لا فناء فيها، فينبغي عليه أن يكون متهيئاً دائماً لتلك النقلة بأعمال تكون نتيجتها نعيم الجنة إن أحسن العمل أو عذاب جهنم إن أساء العمل.

● وأهل الإيمان والتوفيق حريصون دائماً على فعل ما ينجيهم يوم القيامة ولا يغيب عنهم التهيؤ للموت الذي سيفاجئهم بغتة، فهم دائماً مستعدون له في كل وقت وحين.

● أما أصحاب النفاق والشقاق، والفجور والعصيان، أصحاب الاعتراض على الله والإعراض عنه وعن منهجه فإم في ساعات الاحتضار يندمون ويحاولون أن يستدركوا ما غفلوا عنه طيلة حياتهم في محاولة يائسة،

فيصبح أحدهم راجياً ربه: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿١٩﴾
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠].

- فإذا بالجواب من الملك القهار يأتي: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن
وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٠].

وهذا آخر يعاين الموت وقد فرط في حياته في عمل الصالحات فيتمنى
أن يعطى الفرصة مرة ثانية، فيقال له ألم تسمع قوله تعالى: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِن مَّا
رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [المنافقون: ١٠].

- ولو أنك قرأت الآية لأدركت الجواب بعدها: ﴿ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا
جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١].

● ثم حدث المكتوب واجتاز هؤلاء المعرضون سكرات الموت وحياة
البرزخ، وإذا هم بعد الحساب يساقون إلى جهنم، وإذا هم يجددون الرجاء
والطلب: ﴿ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٧].

● فيأتي هنا الرد أقسى لأن الحساب قد تم والصحف نشرت فيأتيهم
الجواب: ﴿ قَالَ أَحْسِنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ [المؤمنون: ١٠٨].

● وعندما يرى هؤلاء المعرضون أن الأمل في النجاة قد تلاشى يتجهون
إلى الملائكة حرس جهنم ويقولون لهم: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخِزْنَةِ جَهَنَّمَ
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٩].

● فيأتيهم الرد: ﴿قَالُوا أَوْلَمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [غافر: ٥٠].

● إنا مشاهد موجعة ونحن وإياكم لا نريد أن نكون أصحاحاً - إن شاء الله - ولكن لا يكفي في تجنبها عدم الرغبة فيها لكن لا بد من العمل من أجل ذلك.

● الملكة إليزابيث الأولى ملكة بريطانيا التي لا تعد أملاكها ولا تحصى قالت وهي على فراش الموت: (أنا مستعدة لتقديم كل ممتلكاتي مقابل لحظات من الوقت أعيش فيها).

- أحد الصالحين قال: أذكر أنني عندما أصبت باحتشاء في العضلة القلبية ولم يكن عمري تجاوز الخامسة والثلاثين مررت بلحظات مساومة كما فعلت الملكة، ولكنني أدركت أنني بعد أن تجاوزت المحنة أن الفرصة سنحت لي مرة أخرى كي أقوم بما كنت مستعداً لشرائه بكل ما أملك، ومنذ ذلك التاريخ تعلمت المبادرة في إصلاح أعمالي وأقوالي مستفيداً من كل نفس يستطيع حتى الآن دخول صدري والخروج منه.

● المؤمن الحق والمسلم الموفق هو الذي يميز بين الفاني والباقي ويسعى جاهداً ألا يسيطر عليه الفاني فيفوته الباقي، وكي نفهم الفاني والباقي علينا أن نفهم حديث النبي ﷺ.

- فقد روت عائشة، أنهم ذبحوا شاةً، فقال النبي ﷺ: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفها قال: «بقي كلها غير كتفها». [أخرجه الترمذي]

- فالفاني ما تذهب لذته في الدنيا، والباقي هو المدخر أجره في الآخرة.

● والمسلم الحق يسعى جاهداً في تحويل الفاني إلى باقٍ.

● اللقمة التي تضعها في فم زوجتك أو أولادك فانية، ولكن إن قدمتها لهم بحب محتسباً أجرها عند الله أصبحت صدقة باقية.

● المال الذي تخرجه في زكاتك أو صدقاتك قد تراه فانياً، ولكنه في الحقيقة بما يحمله من تطبيق لفرض الله في الزكاة أو صدقة في سبيل الله وبما تشكله زكاة المال من تطهير وتنمية لمالك فإنه سبيل لزيادة أرقام رصيدك سواء في حسابات الدنيا أم في حسابات الآخرة.

● فلنكثر من الباقي لأننا أحوج ما نكون إليه في ساعات الحساب والوقوف بين يدي الرحمن.

● وكذلك أكل مال الورثة أو اليتامى والأرامل أو أكل مال الربا أو الرشوة أو أي مال حرام هو فان ولكنه باق في ذمة آكله إلى يوم القيامة، والمال يفنى وصاحبه يغنى في الدنيا، ولكن يبقى وزره وعذابه في الآخرة، ويكون سبباً في دخول صاحبه النار.

● تعالوا لنفترض افتراضاً أقول هو مجرد افتراضٍ للفائدة فقط:

أنه بلغك أنك ستموت بعد أسبوع فماذا أنت فاعل في هذا الأسبوع؟
● بالطبع لن تفكر أبداً في لذة أو شهوة أو أكلة أو شربة إن كنت موفقاً فستسرع إلى القيام بأعمال تحضيرية ضرورية دون أن تنام ساعة من ليل أو نهار، ومنها:

أولاً- ستسرع إلى كتابة وصيتك التي قصرت فلم تكتبها قبلاً وتعمل بمقتضاها، وقد تغافلت عن أمر النبي ﷺ ل: «ما حق امرئ مسلمٍ، له شيءٌ يريد أن يوصي فيه، يبئس ليلتين، إلا ووصيته مكتوبةٌ عنده».

[أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما]

تكتب في هذه الوصية بعد أن توصي لهم بخير، وتبين لهم أن الحياة فانية وأن عليهم أن يعملوا للآخرة، تكتب لهم ما هو لك وما هو عليك ليسددوه، وما ترغب في أن يفعله الورثة بعدك من أعمال خير يعود نفعها عليك وتذكر لهم مكان دفنك وتعزيتك إلى غير ذلك.

ثانياً- إن كنت موفقاً تكتب ورقة نعوتك وتذكر كل ما يجب ذكره فيها وخاصة ترتيب الأقارب، حتى لا يحدث خلاف بعدك من أجل ذلك.

ثالثاً- تسرع إلى قضاء ديونك للآخرين لأن الدين يحول دون قبول أعمال حساناتك، ويمنع عنك مغفرة الله لك.

- قال رسول الله ﷺ: «يَغْفِرُ لِلشَّهِيدِ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا الدِّينَ».

[أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه]

رابعاً- تسرع في قضاء وتسديد ما أكلته بالحرام من الآخرين وما وصلك من وراء الغش أو الخداع أو السلب أو النهب أو الكذب أو الظلم، مع الاعتذار الشديد منهم وطلب العفو والمسامحة.

خامساً- تسرع إلى والديك وأنت المقصر في برهما أو المنشغل عنهما بأعمالك أو أهلك لتقدم لهم الاعتذار الشديد وأنت تبكي وتطلب منهم المسامحة والعفو والدعاء، وتسعى جاهداً إلى برهما بعد هذا العقوق.

سادساً- تسرع إلى رحمك التي قطعتها أو ظلمتها وتقدم لهم الصلوات بكل أنواعها مع الاعتذار منهم وطلب المسامحة.

سابعاً- تسرع إلى من كسرت خاطره قريباً كان أو بعيداً بسب أو شتم أو هجر أو ظلم أو حقد أو حسد أو غيبة أو نميمة لتطلب منهم المسامحة.

ثامناً- تسرع إلى أناس كان لهم فضل عليك سواء أكان بدعمك بمساعدة مادية أم معنوية أو بالأخذ بيدك إلى طريق الإيمان والدلالة على الله وَعَلَيْكُمْ، فكان لهم أثر طيب عميق في نجاحك وما وصلت إليه، فنسيتهم وأهملتهم ولم تتفقد أحوالهم، حتى إنه لم تذكرهم ولم يخطرأ ببالك ولو لمرة واحدة، تسرع إليهم باعتذارك، وطلب المسامحة منهم وتقديم ما يسرهم، وتحاول رد شيء من الجميل إليهم.

تاسعاً- تراجع تصرفاتك مع زوجتك وأولادك وإهمالك لهم وعدم إعطائك حقهم بسبب انشغالك عنهم بأعمالك أو سهراتك أو لهوك، وتطلب منهم المسامحة وتعذر منهم وتحاول إدخال السرور عليهم.

عاشرًا- بعد كل هذه الأعمال تجلس إلى نفسك مع الله وَعَلَيْكُمْ باكيًا خائفًا مستجديًا مستعطفًا راغبًا منقطعًا خاشعًا مستغفرًا استغفارًا شديدًا مما أمضيت به عمرك في تقصير أو غفلة أو هو أو معصية، طالبًا من الله الستر والصفح والمسامحة والعفو والغفران، مكثراً من قراءة القرآن والذكر والدعاء والمناجاة مكثراً من الدعاء وقيام الليل والتهجد إلى أن ينتهي الأجل ويأتي الموت على هذا الحال.

● إذا كان الأمر كذلك فإن المؤمن الموفق لا يحتاج إلى هذا الوقت وإلى هذا التنبيه فهو في شعور دائم هذه الحالة، ويعمل لأجلها ويجتهد لها في كل وقت من أوقاته عملاً بقول النبي ﷺ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله».

[أخرجه الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه]

اللهم اجعلنا من الكيسين العقلاء ولا تجعلنا من العاجزين الجهلاء.

- وروي أن ملك الموت دخل على داود عليه السلام فقال من أنت؟ فقال من لا يهاب الملوك ولا تمنع منه القصور ولا يقبل الرشاش، قال: فإذا أنت ملك الموت قال: نعم.

قال: أتيتني ولم أستعد بعد؟ قال يا دواد أين فلان قريبك؟ أين فلان جارك؟ قال: مات، قال أما كان لك في هؤلاء عبرة لتستعد.

[التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: القرطبي]

- وقد ورد في بعض الكتب السالفة: إن الله مناديا ينادي كل يوم: أبناء الخمسين زرع دنا حصاده أبناء الستين هلموا إلى الحساب أبناء السبعين ماذا قدمتم وماذا أخرتم أبناء الثمانين لا عذر لكم لبيت الخلق لم يخلقوا وليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا وتجالسوا بينهم فتذاكروا ما عملوا ألا أتكم الساعة فخذوا حذرکم.

- وعن عبد الله بن سهل قال: سمعت حاتماً الأصم يقول: اختلفت إلى شقيق ثلاثين سنة، فقال لي يوماً: أي شيء تعلمت؟ فقلت: رأيت رزقي من عند ربي فلم أشغل إلا بربي، ورأيت أن الله تعالى وكل بي ملكين يكتبان علي كل ما تكلمت به فلم أنطق إلا بالحق، ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهري والرب تعالى ينظر إلى باطني، فرأيت مراقبته أولى وأوجب، فسقطت عني رؤية الخلق، ورأيت أن الله مستحسناً يدعو الخلق إليه فاستعددت له متى جاءني لا أحتاج إلى من يقيلني - يعني ملك الموت - فقال لي: يا حاتم ما خاب سعيك.

[صفة الصفوة: ابن الجوزي]

الخاتمة

- اللهم لا تنسنا ذكرك ولا شكرك ولا حسن عبادتك، واجعلنا من الذين لا يغفلون عن الموت لحظة، ويعملون جادين لما بعد الموت، يعملون في الدنيا الفانية المؤقتة ليوم الآخرة الباقية الأبدية.

واجعلنا هادين مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين، وانفعنا بما تضمنه هذا الكتاب من جواهر الكلام، وأهمننا تطبيق ما فيه على أحسن حال، وأكمل وجه.

﴿ دَعْوَتُهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَعَاجِزُ دَعْوَتُهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

المؤلف المرابي

د. محمد خير فاطمة

الفهرس

- ٥..... الإهداء -
- ٧..... التمهيد للبحث -
- ٧..... ١- واجب المسلم تجاه بلايا الأمراض
- ١٧..... ٢- العين الحاسدة
- ٢١..... ٣- مرض الوسوسة وعلاجه
- ٢٨..... ٤- موقف الإسلام من السحر والسحرة
- ٣٤..... ٥- علاج السحر والوقاية منه
- ٤٤..... المقدمة -
- ٤٦..... ١- ففروا إلى الله
- ٦٤..... ٢- خير الأعمال وأزكاها
- ٧٢..... ٣- الباقيات الصالحات
- ٧٩..... ٤- تعال نؤمن ساعة
- ٨٧..... ٥- من نجالس
- ٩٣..... ٦- التفاؤل والتشاؤم
- ١٠١..... ٧- الاستدراج
- ١٠٨..... ٨- آفة الاعتراض
- ١١٧..... ٩- الاجتباء
- ١٢٣..... ١٠- التوفيق الإلهي
- ١٢٩..... ١١- وعد الله

- ١٢ - الاستجابة لله ١٣٤
- ١٣ - الاستعانة بالله ١٤٤
- ١٤ - احفظ الله يحفظك ١٥١
- ١٥ - واجبك في محنتك ١٦١
- ١٦ - المسؤولية العامة في الإسلام ١٦٨
- ١٧ - من قرأ التاريخ ليس كمن يعايشه ١٧٩
- ١٨ - الصبر على شدة البلاء ١٨٧
- ١٩ - غربة الدين ١٩٣
- ٢٠ - الالتزام بالإسلام ٢٠٣
- ٢١ - البر والإثم ٢٠٩
- ٢٢ - آثام المعاصي ٢١٥
- ٢٣ - الحكم العدل ٢٢٢
- ٢٤ - نحن قسمنا بينهم معيشتهم ٢٣٣
- ٢٥ - موت بعد أسبوع ٢٣٩
- الخاتمة ٢٤٦

