

الرحمن الرحيم

obeikandi.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١].

أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِنْ ثَمَرِ الْأَرْضِ حَتَّىٰ تَلْبَسُوا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨].

قال القرطبي: أخبر تعالى بأن الشيطان عدو وخبره حق وصدق. فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم، وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم، وقد أمر الله تعالى بالحدز منه فقال جل من قائل: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾.

وقال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ١٦٩].

وقال تعالى: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾ [البقرة: ٢٦٨].

وقال تعالى: ﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ٦٠].

وقال: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَبِهُونَ﴾ [المائدة: ٩١].

وقال تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ [القصص: ١٥].

وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُرْهُ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [فاطر: ٦].

وهذا غاية في التحذير ومثله في القرآن كثير.

وقال عبد الله بن عمر: إن إبليس موثق في الأرض السفلى فإذا تحرك فإن كل شر الأرض بين اثنين فصاعداً من تحركه.

وروى الترمذي من حديث الحارث الأشعري وفيه: «وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثّل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله»^(١).

وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مغفل رضي الله عنه قال: كنا نتحدث أن المسجد حصن حصين من الشيطان.

والمراد بالذكر هنا الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في قولها والإكثار منها مثل: الباقيات الصالحات وهي: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما يلتحق بها من الحوقلة، والبسملة، والحسيلة، والاستغفار، ونحو ذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ويطلق ذكر الله أيضاً ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق ولا يشترط استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه. وإن انضاف إلى النطق الذكر بالقلب فهو أكمل، فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً، فإن وقع ذلك في عمل صالح مما فرض من صلاة أو جهاد أو غيرهما ازداد كمالاً فإن صح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال.

وقال الفخر الرازي: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد، والذكر بالقلب التفكير في أدلة الذات والصفات وفي أدلة التكليف من الأمر والنهي حتى يطلع على أحكامها وفي أسرار مخلوقات الله تعالى.

والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات ومن ثم سمي الله تعالى الصلاة ذكراً فقال سبحانه: ﴿ فَاسْتَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩].

(١) جزء من حديث صحيح رواه الترمذي [٢٨٦٣] وسيأتي تخريجه مفصلاً.

ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاء، وذكر الأذنين بالإصغاء وذكر اللسان بالثناء، وذكر اليدين بالعطاء، وذكر البدن بالوفاء وذكر القلب بالخوف والرجاء، وذكر الروح بالتسليم والرضاء.

وورد في فضل الذكر أحاديث منها ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال؛ قال النبي ﷺ: «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي . . .»^(١) الحديث .

(١) أخرجه البخاري [٧٤٠٥]، ومسلم [٢/٢٦٧٥] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . قال القرطبي في المفهم: قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العباداة بشروطها تمسكاً بصادق وعده . قال ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»^(١) . قال ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقناً بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد، فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة الله، وهو من الكبائر، ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن، كما في بعض طرق الحديث المذكور: «فيظن بي عبدي ما شاء» . قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة . «وأنا معه إذا دعاني»؛ أي: بعلم . وهو كقوله: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] .

وقال قوله: «أنا عند ظن عبدي» المؤمن «بي» قال الطيبي الظن لما كان واسطة بين الشك واليقين استعمل تارة بمعنى يقين وذلك إن ظهرت أماراته، وبمعنى الشك إذا ضعفت علاماته وعلى المعنى الأول قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُّلتَقُوا رَبَّهُمْ﴾ [البقرة: ٤٦]؛ أي: يوقنون، وعلى المعنى الثاني قوله تعالى: ﴿وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَىٰ نَالٍ يَرْجَعُونَ﴾ [القصص: ٣٩] أي: توهموا . والظن في الحديث يجوز إجراؤه على ظاهره ويكون المعنى أنا أعامله على حسب ظنه بي، وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شر، والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف وحسن الظن بالله كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»^(٢)، ويجوز أن يراد بالظن اليقين، والمعنى: أنا عند يقيني بي وعلمه بأن مصيره إلي وحسابه علي وأن ما قضيت به له أو عليه من خير أو شر لا مرد له، لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت . انتهى . وقال القاضي: قيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفاية إذا طلبها . وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا أصح «وأنا معه» أي: =

(١) جزء من حديث رواه الترمذي [٣٤٧٩] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه . وحسنه الألباني

(٢) رواه مسلم [٨١/٢٨٧٧] عن جابر رضي الله تعالى عنه .

ومنها ما رواه في صلاة الليل من حديث أبي هريرة أيضاً رفعه: «يعقد

بالرحمة والتوفيق والرعاية والهداية والإعانة أما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤] فمعناه: بالعلم والإحاطة.

قال النووي: «إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» أي؛ إن ذكرني بالتنزيه والتقدیس سرّاً ذكرته بالثواب والرحمة سرّاً قاله الحافظ: «وإن ذكرني في ملاً» بفتح الميم واللام مهموز أي مع جماعة من المؤمنين أو في حضرتهم ذكرته في ملاً خير «يعني الملائكة» المقربين «منهم» أي: من ملاً الذاكرين «وإن اقترب إلي شبراً» أي: مقداراً قليلاً. قال الطيبي شبراً وذراعاً وباعاً في الشرط والجزاء منصوب على الظرفية أي من تقرب إلي مقدار شبر «وإن اقترب إلي ذراعاً اقتربت إليه باعاً» هو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن «وإن أتاني» حال كونه «يمشي أتيته هرولة» هي الإسراع في المشي دون العدو. قال الطيبي هي حال أي: مهرولاً أو مفعولاً مطلق لأن الهرولة نوع من الإتيان فهو كرجعت القهقري لكن الحمل على الحال أولى لأن قرينه يمشي حال لا محالة. قال النووي: هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره، ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة، أو إن زاد زدت، فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته هرولة، أي: صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود، والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه.

ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: «من تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً» يعني: بالمغفرة والرحمة.

قال صاحب تحفة الأحوذني: لا حاجة إلى هذا التأويل.

وقال النووي قوله عز وجل: «أنا عند ظن عبدي بي» قال القاضي: قيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفاية إذا طلب الكفاية.

وقيل: المراد به الرجاء وتأميل العفو وهذا أصح.

قوله تعالى: «وأنا معه حين يذكرني» أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية.

وأما قوله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ فمعناه بالعلم والإحاطة.

قوله تعالى: «إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» قال المازري: النفس تطلق في اللغة على معانٍ: منها الدم، ومنها نفس الحيوان، وهما مستحيلان في حق الله تعالى، ومنها الذات، والله تعالى له ذات حقيقة وهو المراد بقوله تعالى: في نفسي، ومنها الغيب وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: ﴿تَعَلَّمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَصَلُّ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] أي: ما في غيبي فيجوز أن يكون أيضاً مراد الحديث أي: إذا ذكرني خالياً أتاه الله وجزاه عما عمل بما لا يطلع عليه أحد.

قوله تعالى: «وإن ذكرني في ملاً ذكرته في ملاً هم خير منهم»، هذا مما استدلت به =

الشیطان» الحديث وفيه: «فإن قام فذكر الله انحلت عقدة»^(١).

ومنها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً: «لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة»^(٢).

ومن حديث أبي ذر رفعه: «أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته: سبحان الله وبحمده»^(٣).

ومن حديث معاوية رفعه: أنه قال لجماعة جلسوا يذكرون الله تعالى: «أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة»^(٤).

ومن حديث سمرة رفعه: «أحب الكلام إلى الله أربع: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله. لا يضرك بأيهن بدأت»^(٥).

ومن حديث أبي هريرة رفعه: «لأن أقول سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس»^(٦).

ومن حديث الحارث الأشعري رفعه وفيه: «فأمركم أن تذكروا الله، وإن مثل ذلك كمثله رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى»^(٧).

= المعتزلة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿ **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَرْدِ وَالْبَحْرِ وَرَضَّيْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً** ﴾ [الإسراء: ٧٠] فالتقييد بالكثير احتراز من الملائكة ومذهب أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة لقوله سبحانه وتعالى في بني إسرائيل: ﴿ **وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** ﴾ [الجاثية: ١٦] والملائكة من العالمين ويتأول هذا الحديث على أن الذاكرين غالباً يكونون طائفة لا نبي فيهم فإذا ذكره الله تعالى في خلائق من الملائكة كانوا خيراً من تلك الطائفة.

(١) رواه البخاري [٣٠٩٦].

(٢) رواه مسلم [٣٩/٢٧٠٠].

(٣) رواه مسلم [٨٤/٢٧٣١].

(٤) رواه مسلم [٤٠/٢٧٠١].

(٥) رواه مسلم [١٢/٢١٣٧].

(٦) رواه مسلم [٣٢/٢٦٩٥].

(٧) سبق تخريجه وسيأتي.

وعن عبد الله بن بسر: أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به .

قال: « لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله »^(١) .

ومن حديث أنس رفعه: « إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » . قالوا: وما رياض الجنة قال: « حلق الذكر »^(٢) .

ومن حديث أبي الدرداء مرفوعاً: « ألا أخبركم 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: « ذكر الله تعالى »^(٣) .

وطريق الجمع - والله أعلم - أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكير في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى وأن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك .

وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره وكل ذلك حال صلته أو في صيامه أو تصدقه .

أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ما من عمل صالح إلا والذكر مشروط في تصحيحه فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته، أو صيامه، مثلاً فليس عمله كاملاً، فصار الذكر أفضل الأعمال من هذه الحيثية . ويشير إلى ذلك حديث « نية المؤمن أبلغ من عمله »^(٤) .

وقال الإمام النووي: اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف: أن الدعاء مستحب قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] وقال سبحانه وتعالى:

(١) رواه الترمذي [٣٣٧٥] وصححه الألباني .

(٢) رواه الترمذي [٣٥١٠] وحسنه الألباني .

(٣) رواه الترمذي [٣٣٧٧] وصححه الألباني .

(٤) رواه القضاعي في مسند الشهاب [١٤٧] عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه .

﴿ **ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً** ﴾ [الأعراف: ٥٥] والآيات في ذلك كثيرة مشهورة. وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من أن تُشهر وأظهر من أن تُذكر.

وقال الإمام أبي القاسم القشيري رضي الله عنه في الرسالة: اختلف الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا، فمنهم من قال: الدعاء عبادة لحديث: «الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»^(١) ولأنَّ الدعاءَ إظهارُ الافتقارِ إلى الله تعالى.

وقالت طائفة: السكوت والخمودُ تحت جريان الحكم أتمَّ والرضا بما سبق به القدر أولى. وقال قوم: يكون صاحبُ دعاءٍ بلسانه ورضا بقلبه ليأتي بالأميرين جميعاً.

قال القشيري: والأولى أن يُقال: الأوقات مختلفة ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب وإنما يُعرف ذلك بالوقت فإذا وجدَ في قلبه إشارةً إلى الدعاء فالدعاء أولى به، وإذا وجد إشارةً إلى السكوت فالسكوت أتم.

قال: ويصح أن يُقال ما كان للمسلمين فيه نصيب أو لله سبحانه وتعالى فيه حق فالدعاء أولى لكونه عبادة وإن كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم.

قال: ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالاً. وكان يحيى بن معاذ الرازي رضي الله تعالى عنه يقول: كيف أدعوك وأنا عاصٍ وكيف لا أدعوك وأنت كريم.

ومن آدابه: حضور القلب، وقال بعضهم: المراد بالدعاء إظهارُ الفاقة وإلا فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في الإحياء: آدابُ الدعاء عشرة:

الأول: أن يترصدَ الأزمان الشريفة كيوم عَرَفةَ وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلاث الأخير من الليل ووقت الأسحار.

الثاني: أن يغتنمَ الأحوالَ الشريفة كحالة السجود، والتقاء الجيوش، ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها.

قلتُ: وحالة رقة القلب.

(١) رواه الترمذي [٣٢٤٤] وأبي داود [١٤٧٩] عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. وصححه الألباني.

الثالث: استقبال القبلة، ورفع اليدين ويمسحُ بهما وجهه في آخره.
الرابع: خفضُ الصوت بين المخافتة والجهر.

الخامس: أن لا يتكَلَّف السجَع وقد فسَّر به الاعتداء في الدعاء، والأولى: أن يقتصر على الدعوات الماثورة فما كل أحد يُحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء.

وقال بعضهم: ادعُ بلسان الذلَّة والافتقار لا بلسان الفصاحة والانطلاق ويُقال: إن العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات ويشهد له ما ذكره الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِمْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٨٦] لم يخبر سبحانه في موضع عن أدعية عباده بأكثر من ذلك. قلتُ: ومثله قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴾ [إبراهيم: ٣٥]. قلتُ: والمختار الذي عليه جماهير العلماء أنه لا حجر في ذلك ولا تُكرهُ الزيادة على السبع بل يُستحب الإكثارُ من الدعاء مطلقاً.

السادس: التضرُّع والخشوع والرهبة قال الله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْتَعْرَبُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رِعَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠] وقال تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾.

السابع: أن يجزَمَ بالطلب ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيها ودلائله كثيرة مشهورة. قال سفيان بن عُيينة رحمه الله: لا يمنع أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله تعالى أجاب شرَّ المخلوقين إبليس إذ ﴿قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿ [الأعراف: ١٤، ١٥].

الثامن: أن يُلحَّ في الدعاء ويكرره ثلاثاً ولا يستبطن الإجابة.

التاسع: أن يفتح الدعاء بذكر الله تعالى.

قلتُ: وبالصلاة على رسول الله ﷺ بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه ويختمه بذلك كله أيضاً.

العاشر: وهو أهمُّها والأصل في الإجابة وهو التوبة وردُّ المظالم والإقبال على الله تعالى.

ومن أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء ما حُكي عن الأوزاعي رحمه الله

تعالى قال: خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال بن سعد فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال:

يا معشر من حضر! أستم مقرين بالإساءة قالوا: بلى فقال: اللهم إنا سمعناك تقول: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: ٩١] وقد أقرنا بالإساءة فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا واسقنا، فرفع يديه ورفعوا أيديهم فسقوا.

وفي معنى هذا قيل:

أنا المُذنبُ الخَطَاءُ والعَفْوُ واسعٌ ولو لم يكن ذنبٌ لما وقع العَفْوُ
وهذا الكتاب: «الحصن الحصين» جمعنا فيه شذرات من خواطر إمام الدعوة
وشيخ المفسرين في عصره العلامة الشيخ الإمام «محمد متولي الشعراوي» عن ذكر الله
تعالى، وفضله، وموجبات قبول الدعاء. وقد أضفنا إليه الدعوات التي قام فضيلته
بتسجيلها لإذاعة القرآن الكريم بعد ضبطها وتحقيقها والتعليق عليها وشرح الغريب من
ألفاظها.

والله تعالى أسأل أن يجزي فضيلته عنا وعن المسلمين خير الجزاء وأن يجعل
ذلك في ميزان حسناته وأن ينفع به قارئه وكاتبه إنه سبحانه سميع قريب مجيب.
وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأزواجه، وأصحابه والتابعين.
والحمد لله رب العالمين.

عبد الله حجاج

اذكروني أذكركم

قال الله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكَرْتُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢].

قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ أي: كل هذه النعم والفضائل عليكم يجب ألا تنسوها، وأن تعيشوا دائماً في ذكر من أنعم عليكم؛ فالله سبحانه وتعالى يريد من عباده الذكر، وهم كلما ذكروه سبحانه وشكروه، شكرهم وزادهم، قال سبحانه: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ [إبراهيم: ٧].

وفي الحديث القدسي يقول تعالى: «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة»^(١).

(١) رواه البخاري [٧٤٠٥]، ومسلم [٢/٢٦٧٥] واللفظ له، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

وقال رسول ﷺ: «وأمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً، حتى إذا أتى إلى حصنٍ حصينٍ؛ فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان؛ إلا بذكر الله»^(١).

قال ابن القيم: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة؛ لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر لسانه عن ذكر الله تعالى، وأن لا يزال لهجاً بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده، فإن غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى؛ انخنس عدو الله، وتصاغر، وانقمع، حتى يكون كالوصع^(٢)، وكالذباب، ولهذا سمي الوسواس الخناس أي: يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى؛ خنس. أي: كف وانقبض.

(١) جزء من حديث طويل رواه أحمد في المسند [٤/١٣٠]، والترمذي [٢٨٦٣] وقال: حديث حسن صحيح غريب، وابن حبان في صحيحه [٦٢٣٣]، وأبو يعلى في مسنده [١٥٧١]، والحاكم في المستدرک [١/٤٢١] وصححه، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي [٢٢٩٢] من حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه.

(٢) طائر أصغر من العصفور.

إن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تكون أهلاً للعطاء؛ لأنه يريد أن يعطيك

= وقال ابن عباس: الشيطان جائم على قلب ابن آدم، فإذا سها وغفل؛ وسوس، فإذا ذكر الله تعالى؛ خنس^(١).

وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له: جُندان، فقال: «سيروا، هذا جُندان، سبق المُفردون».

قيل: وما المفردون يا رسول الله؟

قال: «الذَّاكِرُونَ الله كثيراً والذَّاكِرَاتُ»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللهَ تَعَالَى فِيهِ؛ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ»^(٣).

وفي رواية الترمذي: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللهَ فِيهِ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِمْ؛ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ؛ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ؛ غَفَرَ لَهُمْ»^(٤).

وعن الأغرّ أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله ﷺ: أنه قال: «لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ يَذْكُرُونَ اللهَ فِيهِ؛ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ»^(٥).

وعن عبد الله بن بسر أن رجلاً قال: يا رسول الله! إن أبواب الخير كثيرة، ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بما شئت أتشبّث به، ولا تكثر عليّ فأنسى.

(١) رواه البخاري معلقاً في كتاب التفسير، تفسير سورة الناس بلفظ: «الوسواس إذا وُلد خنسه الشيطان، فإذا ذكر الله عز وجل ذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه».

ورواه الحاكم في المستدرک [٥٤١/٢] وصححه، ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ في الفتح [٧٦٩/٩]: كذا لأبي ذر، ولغيره. ويُذكر عن ابن عباس، وكأنه أولى؛ لأن إسناده إلى ابن عباس ضعيف، رواه الطبري والحاكم، وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف.

(٢) رواه مسلم [٤/٢٦٧٦].

(٣) رواه أبو داود [٤٨٥٥]، وصححه الألباني في صحيح أبي داود [٤٠٦٤]، وأحمد في المسند [٣٨٩/٢]، [٤٩٤، ٥٢٧]، والحاكم في المستدرک [٤٩٢/١] وسكت عنه، وسكت عنه الذهبي.

(٤) رواه الترمذي [٣٤٤٠]، وصححه الألباني في صحيح الترمذي [٢٦٩١]. وأحمد في المسند [٤٤٦/٢]، [٤٥٣، ٤٨١، ٤٩٥] والحاكم في المستدرک [٤٩٢/١] عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٥) رواه مسلم [٣٩/٢٧٠٠] بدون قوله: «في مجلس». عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما.

أكثر وأكثر، فقولته تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي﴾ أي اذكروا الله في كل شيء، في نعمه، في عطائه، في سيره، في رحمته، في توبته.

يقول بعض الصالحين: إذا ما أقبلت على شرب الماء فقسّمه ثلاثاً، أول

= وفي رواية: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به.

قال: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله تعالى»^(١).

وعن أبي موسى عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»^(٢).

وعن أنس أن رسول الله ﷺ قال: «إِذَا مَرَزْتُمْ بَرِيضَ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا».

قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: «جَلَقُ الذِّكْرِ»^(٣).

فأفضل الذاكرين: المجاهدون، وأفضل المجاهدين: الذاكرون.

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥].

فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معاً؛ ليكونوا على رجاء من الفلاح.

وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١].

وقال تعالى: ﴿وَالذِّكْرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذِّكْرِينَ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. أي: كثير.

وقال تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتْ نَسَائِكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠].

ففيه الأمر بالذكر بالكثرة والشدة؛ لشدة حاجة العبد إليه، وعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأى لحظة خلا فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له، وكان خسارانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله.

وقال بعض العارفين: لو أقبل عبد على الله تعالى كذا وكذا سنة، ثم أعرض عنه لحظة؛ لكان ما فاتة أعظم مما حصله.

وعن عائشة عن النبي ﷺ أنه قال: «ما من ساعة تمرُّ بابنِ آدَمَ لا يذكُرُ اللهَ تعالى فيها إلا تحسّرَ عليها يومَ القيامة»^(٤).

(١) رواه الترمذي [٣٣١٥]، وابن ماجه [٣٧٩٣]، وصححه الألباني في صحيح الترمذي [٢٦٨٧].

ورواه الحاكم في المستدرک [٤٩٥/١] وصححه ووافقه الذهبي، وابن حبان في صحيحه [٨١٤]، عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه. وقال الأرنؤوط: إسناده قوي.

(٢) رواه البخاري [٦٤٠٧]، ومسلم [٢١١/٧٧٩].

(٣) رواه الترمذي [٣٥٠٥] وقال الألباني في صحيح الترمذي [٢٧٨٧]: حسن.

(٤) رواه البيهقي في شعب الإيمان [٥١١] وأبو نعيم في الحلية [٣٦١/٥، ٣٦٢].

جرعة قل: بسم الله واشربها، ثم قل: الحمد لله. وابدأ شرب الجرعة الثانية

= وذكر عن معاذ بن جبل يرفعه أيضاً: «ليس تحسُرُ أهل الجنة إلا على ساعةٍ مرّت بهم لم يذكروا الله عزّ وجلّ فيها»^(١).

وعن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ﷺ: أي الأعمال أحبّ إلى الله عزّ وجلّ؟ قال: «أن تموتَ ولسانك رطبٌ من ذكرِ الله عزّ وجلّ»^(٢).

وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكرُ الله عزّ وجلّ. ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما، فجلاؤه بالذكر، فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء، فإذا ترك صدئ، فإذا ذكره جلاه. وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة والذنب.

وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار والذكر.

فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته؛ كان الصدأ متراكباً على قلبه، وصدؤه بحسب غفلته، وإذا صدئ القلب؛ لم تنطبع فيه صور المعلومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطل؛ لأنه لما تراكم عليه الصدأ أظلم، فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه.

فوائد الذكر:

إحداها: أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.

الثانية: أنه يرضي الرحمن عزّ وجلّ.

الثالثة: أنه يزيل الهم والغم عن القلب.

الرابعة: أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط.

الخامسة: أنه يقوي القلب والبدن.

السادسة: أنه ينور الوجه والقلب.

السابعة: أنه يجلب الرزق.

الثامنة: أنه يكسو الذائر المهابة والحلاوة والنضرة.

التاسعة: أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام، وقطب رحي الدين، ومدار السعادة والنجاة. =

(١) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة [٣]، والطبراني في الكبير [١٨٢/٢٠]، والبيهقي في شعب الإيمان [٥١٢، ٥١٣] بلفظ: «ليس يتحسر أهل الجنة...».

وقال الهيثمي في المجمع [٧٧/١٠]: رواه الطبراني ورجاله ثقات، وفي شيخ الطبراني محمد ابن إبراهيم السوري خلاف.

(٢) رواه ابن حبان [٨١٨]، والبخاري [٢٠٧١]، والطبراني في الكبير [١٨١/٢٠]، [٢٠٨، ٢١٢] وقال الهيثمي في المجمع [٧٧/١٠]: رواه الطبراني بأسانيد، وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك، وضعفه جماعة، ووثقه أبو زرعة الدمشقي وغيره، وبقيه رجاله ثقات.

وقل: بسم الله وبعد الانتهاء منها قل: الحمد لله. ثم قل: بسم الله واشرب

- = العاشرة: أنه يورثه المراقبة، حتى يدخله في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه.
- الحادية عشرة: أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل.
- الثانية عشرة: أنه يورثه القرب من الله عز وجل.
- الثالثة عشرة: أنه يفتح له باباً عظيماً من أبواب المعرفة.
- الرابعة عشرة: أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله؛ لشدة استيلائه على قلبه.
- الخامسة عشرة: أنه يورثه ذكر الله تعالى له؛ كما قال تعالى: ﴿قَدْ تَرَوْهُ آذُنَكُمْ﴾. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها؛ لكفى بها فضلاً وشرفاً.
- السادسة عشرة: أنه يورث حياة القلب.
- السابعة عشرة: أنه قوت القلب والروح.
- الثامنة عشرة: أنه يورث جلاء القلب من صداه.
- التاسعة عشرة: أنه يحط الخطايا ويذهبها.
- العشرون: أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه.
- الحادية والعشرون: أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله، وتسبيحه، وتحميده؛ يذكر بصاحبه عند الشدة.
- الثانية والعشرون: أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة.
- الثالثة والعشرون: أنه ينجي من عذاب الله.
- الرابعة والعشرون: أنه سبب تنزيل السكينة، وغشيان الرحمة، وحفوف الملائكة بالذاكر؛ كما أخبر به النبي ﷺ.
- الخامسة والعشرون: أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة، والنميمة، والكذب، والفحش، والباطل.
- السادسة والعشرون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة.
- السابعة والعشرون: أنه يسعد الذاكر بذكره، ويسعد به جلسه.
- الثامنة والعشرون: أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة.
- التاسعة والعشرون: أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه.
- الثلاثون: أن الاشتغال به سبب لعطاء الله للذاكر أفضل ما يعطي السائلين.
- الحادية والثلاثون: أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها.
- الثانية والثلاثون: أنه غراس الجنة.
- الثالثة والثلاثون: أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال.
- الرابعة والثلاثون: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعهده.
- =

الجرعة الثالثة واختتمها بقولك: الحمد لله؛ فما دام هذا الماء في جوفك فلن

= الخامسة والثلاثون: أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه، وفي سوقه، وفي حال صحته وسقمه، وفي حال نعيمه ولذته، وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله.

السادسة والثلاثون: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط.

السابعة والثلاثون: أن الذكر رأس الأصول، وطريق عامة الطائفة، ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه؛ فقد فتح له باب الدخول إلى الله عز وجل.

الثامنة والثلاثون: في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل.

التاسعة والثلاثون: أن الذكر يجمع المتفرق، ويفرق المجتمع، ويقرب البعيد، ويبعد القريب.

الأربعون: أن الذكر ينبه القلب من نومه، ويوقظه من سباته.

الحادية والأربعون: أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون.

الثانية والأربعون: أن الذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة التامة، فهي معية بالقرب، والولاية، والمحبة، والنصرة، والتوفيق.

الثالثة والأربعون: أن الذكر يعدل عتق الرقاب، ونفقة الأموال، والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل.

الرابعة والأربعون: أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره.

الخامسة والأربعون: أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطباً بذكره، فإنه اتقاه في أمره ونهيه، وجعل ذكره شعاره.

السادسة والأربعون: أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى.

السابعة والأربعون: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه.

الثامنة والأربعون: أن الذكر أصل موالة الله عز وجل ورأسها.

التاسعة والأربعون: أنه ما أستجلبت نعم الله عز وجل واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى، فالذكر جلاب للنعم، دافع للنقم.

الخمسون: أن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر.

الحادية والخمسون: أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا؛ فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة.

الثانية والخمسون: أن مجالس الذكر مجالس الملائكة.

الثالثة والخمسون: أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته.

الرابعة والخمسون: أن مدام الذكر يدخل الجنة وهو يضحك.

الخامسة والخمسون: أن جميع الأعمال إنما شرعت إقامة لذكر الله تعالى.

تحدثك ذرة من جسدك بمعصية الله، جربها يوماً في نفسك وقل: بسم الله

- = السادسة والخمسون: أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكراً لله عز وجل.
- السابعة والخمسون: أن إدامته تنوب عن التطوعات، وتقوم مقامها.
- الثامنة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته.
- التاسعة والخمسون: أن ذكر الله عز وجل يُسهّل الصعب، ويُيسّر العسير، ويُخفّف المشاق. فما ذُكر الله عز وجل على صعب إلا هان.
- الستون: أن ذكر الله عز وجل يُذهب عن القلب مخاوفه كلها.
- الحادية والستون: أن الذكر يعطي الذّكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه.
- الثانية والستون: أن عمّال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار.
- الثالثة والستون: أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده.
- الرابعة والستون: أن دور الجنة تُبنى بالذكر، فإذا أمسك الذّكر عن الذكر؛ أمسكت الملائكة عن البناء.
- الخامسة والستون: أن الذكر سدّ بين العبد وبين جهنم.
- السادسة والستون: أن الملائكة تستغفر للذاكر؛ كما تستغفر للتائب.
- السابعة والستون: أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشرُ بمن يذكرُ الله عز وجل عليها.
- الثامنة والستون: أن كثرة ذكر الله عز وجل أمن من النفاق.
- التاسعة والستون: أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء.
- السيعون: أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا، ونوراً في الآخرة.
- الحادية والسيعون: أن في دوام الذكر في الطريق، والبيت، والحضر، والسفر، والباق، كثيراً لشهود العبد يوم القيامة.
- الثانية والسيعون: أن في الاشتغال بالذكر اشتغلاً عن الكلام الباطل.
- الثالثة والسيعون: إشارة إلى حديث الحارث^(١) الأشعري: أن الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه، فما ظنك برجل قد احتوشته أعداؤه المحنقون عليه غيظاً، وأحاطوا به، وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والأذى؟! ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل.
- الرابعة والسيعون: الذكر نوعان:
- أحدهما: ذكر أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته، والثناء عليه بهما وتنزيهه تبارك

(١) رواه أحمد في المسند [٤/ ١٣٠]، والترمذي [٢٨٦٣]، وقال حديث حسن صحيح غريب، وابن حبان في صحيحه [٦٢٣٣]، وأبو يعلى في مسنده [١٥٧١]، والحاكم في المستدرک [١/ ٤٢١]، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح الترمذي [٢٢٩٢].

واشرب، وقل: الحمد لله وكررها ثلاث مرات فإنك تكون قد استقبلت النعمة

= وتعالى، وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضاً نوعان: أحدهما: إنشاء الثناء عليه بها من الذاكِر، وهذا النوع هو المذكور في الأحاديث، نحو: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، و«سبحان الله وبحمده»، و«لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير».

والثاني^(١): الخبر عن الرب تعالى بأحكام أسمائه وصفاته، نحو قولك: الله عز وجل يسمع أصوات عباده، ويرى حركاتهم، ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم، وهو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاقد راحلته إذا وجدها، ونحو ذلك^(٢).

وأفضل هذا النوع: الثناء عليه بما أثنى به على نفسه، وبما أثنى به عليه رسوله ﷺ؛ من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تشبيه ولا تمثيل. وهذا النوع أيضاً ثلاثة أنواع: حَمْدٌ، وثناءٌ، ومَجْدٌ.

النوع الثاني من الذكِر^(٣): ذكِر أمره ونهيه وأحكامه، وهو أيضاً نوعان: أحدهما: ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا، ونهى عن كذا، وأحب كذا، وسخط كذا، ورضي كذا.

والثاني: ذكره عند أمره، فيبادر إليه، وعند نهيه، فيهرب منه، فذكر أمره ونهيه شيء، وذكره عند أمره ونهيه شيء آخر، فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكِر؛ فذكره أفضل الذكر، وأجله، وأعظمه.

الخامسة والسبعون: الذكر أفضل من الدعاء.

السادسة والسبعون: قراءة القرآن أفضل من الذكِر، والذكِر أفضل من الدعاء، هذا من حيث النظر لكل منهما مجرداً.

وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه، فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهيةٌ عنها نهى تحريم أو كراهة، وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة - =

(١) وهو النوع الثاني من النوع الأول من ذكر أسماء الرب تعالى.

(٢) عن النعمان بن بشير قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل حمل زاده على بعير، ثم سار حتى كان بفلاة من الأرض، فأدركته القائلة، فنزل فقال تحت شجرة، فغلبته عينه وأنسل بعيره، فاستيقظ فسعى شرفاً فلم ير شيئاً. ثم سعى شرفاً ثانياً فلم ير شيئاً، ثم سعى شرفاً ثالثاً فلم ير شيئاً، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره ينسبي حتى وضع خطامه في يده. فله أشد فرحاً بتوبة العبد، من هذا حين وجد بعيره على حاله».

رواه البخاري [٦٣٠٨] عن عبد الله بن مسعود، ورواه مسلم [٥/٢٧٤٥] واللفظ له.

(٣) وهو النوع الثاني من الذكر المذكور في الفائدة الرابعة والسبعين.

بذكر المنعم، وأبعدت عن نفسك حولك وقوتك، وأنهيت النعمة بحمد الله .
ولكن لماذا الماء؟ . لأن الماء في الجوف أشبع من أي شيء آخر .

وقوله تعالى: ﴿ **وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا** ﴾ الشكر على النعمة يجعل الله سبحانه وتعالى يزيدك منها؛ وقرأ قوله تبارك وتعالى: ﴿ **لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ** ﴾ [إبراهيم: ٧] . وشكر الله يُذهبُ الغرور عن نفسك؛ حتى لا تفتنك الأسباب وتقول: أوتيته على علم عندي^(١) .

= ذكر التهليل، والتسبيح، والتكبير، والتحميد - أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة، وكذلك إجابة المؤذن، والقول كما يقول أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه، لكن لكل مقام مقال، متى فات مقاله فيه، وعدل عنه إلى غيره؛ اختلت الحكمة، وفقدت المصلحة المطلوبة منه .
وهكذا الأذكار المقيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة، والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة، اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له من قراءة القرآن .

الوابل الصيب [١٨٦/٧٢] بتصرف

(١) إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿ **إِنَّ قُرُونًا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنبَأَهُمُ مِنَ الْكُفْرَانِ مَا إِنَّ مَفَاضِعَهُمْ لَنَسُوا بِالْمُعْجِزَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُمُ قَوْمُهُمْ لَا تَنْفِرْ إِنْ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَأَنبَغَ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يَسْتَلْ عَنْ دُونِهِمُ الْمُجْرِمُونَ** ﴾ [القصص: ٧٦ - ٧٨] .

قال ابن القيم: قول الله تعالى ذكره: ﴿ **قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي** ﴾ أي: على علم علمه الله عندي أستحق به ذلك وأستوجهه وأستأمله، قال الفراء: أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقاً له إذ أعطيته . وقال مقاتل: يقول: على خير علمه الله عندي . وذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل سليمان بن داود - النبي - فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ **هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ** ﴾ [النمل: ٤٠] ولم يقل هذا من كرامتي . ثم ذكر قارون وقوله: ﴿ **إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي** ﴾ ، يعني أن سليمان رأى ما أوتيته من فضل الله عليه ومنته، وأنه ابتلى به فشكره، وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه . وكذلك قوله سبحانه: ﴿ **وَلَئِنْ آذَنَّاكُمْ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْبِنَا لَسْتُمْ لِقَوْلِنَا هَذَا لِي** ﴾ [فصلت: ٥٠] ، أي: أنا أهله وحقيق به فاخصاصي به كاخصاص المالك بملكه .

ولهذا قال في قصة قارون: ﴿ **أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا** ﴾ .

فلو كان إعطاء المال والقوة والجاه يدل على رضا الله سبحانه عن آتاه ذلك، وشرف =

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ أي: لا تستروا نِعَمَ اللَّهِ؛ بل اجعلوها دائماً على ألسنتكم؛ فإن كل نعمة من نعم الله لو استقبلت بقول: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ [الكهف: ٣٩] فلا ترى في النعمة مكروهاً أبداً؛ لأنك حصنت النعمة بسياج المنعم، وأعطيت لله حقه في نعمته، فإن لم تفعل وتركتها كأن موجودها منك، ونسيت المنعم - وهو الله سبحانه وتعالى - فإن النعمة تترك (^١).

= قدره وعلو منزلته عنده، لما أهلك من آتاه من ذلك أكثر مما أتى قارون، فلما أهلكهم مع سعة هذا العطاء وبسطته، علم أن عطاءه إنما كان ابتلاء وفتنة، لا محبة ورضاً واصطفاءً لهم على غيرهم.

بدائع التفسير [٣/٣٥٧، ٣٥٨]

(١) قال القرطبي في قوله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ قال الفراء يقال: شكرتك وشكرت لك، ونصحتك ونصحت لك؛ والفصح الأول. والشكر معرفة الإحسان والتحدث به؛ وأصله في اللغة: الظهور.

فشكر العبد لله تعالى: ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه للعبد: ثناؤه عليه بطاعته له، إلا أن شكر العبد نطق باللسان وإقراراً بإنعام الرب مع الطاعات.

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْفُرُونَ﴾ نهي؛ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة، وهذه نون المتكلم. وحذفت الياء لأنها رأس آية، وإثباتها أحسن في غير القرآن؛ أي: لا تكفروا نعمتي وأيادي فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب.

تفسير القرطبي [٢/١٧٣]

ذكر الله سراً وجهراً

يقول الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً﴾ [الأعراف: ٢٠٥] الذكر هو مرور الشيء على الخاطر إذا كان في داخل نفسك ولا يسمعه غيرك فيكون ذكراً في النفس أو في السر، فإن كان يسمعه غيرك يكون جهراً، وإذا كان بالإزعاج والإقلاق يكون ممنوعاً^(١).

إذن، فعندما تحرك لسانك بالذكر دون أن تحدث صوتاً يكون في السر وإذا سمعه الغير يكون في الجهر، والجهر منه المقبول ومنه غير المقبول الذي يزعج الناس.

قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ﴾ وقوله: ﴿وَأَذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٠٣] ذكر الله يكون في القيام بما كلفنا به؛ لأن الله هو المعبود، وهو المطاع في أوامره وفي نواهيه، هذا عن ذكر الله.

أما قوله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ﴾ أي الذي خلقتك وأعطاك كل النعم، فله عطاء ربوبية لكل الناس هو النعم التي أوجدها لهم في هذه الحياة الدنيا وإذا كنت أنت تذكر أباك لأنه يحقق لك جزءاً من رغباتك ويأتي لك ببعض ما تحب فإذا غاب الأب سألت عنه، فكيف بالله سبحانه وتعالى - ولله سبحانه المثل الأعلى - إذا لم تطعه في التكليف الذي يطلبه منك، وأنت لا ترغب إليه بسبب النعم التي سخرها لك فماذا بقي لك؟!

(١) يستحب خفض الصوت بالذكر لما رواه مسلم [٢٧٠٤/٤٤] عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، قال: كنا مع النبي ﷺ في سفَر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي ﷺ: «أيها الناس! اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً، وهو معكم».

قال وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

فقال: «يا عبد الله بن قيس! ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟».

فقلت: بلى يا رسول الله!

قال: «قل: لا حول ولا قوة إلا بالله».

أنت حين يكون عندك أولاد وتعطيهم مصروفاً كل شهر لا يحرصون على أن يروك إلا أول كل شهر، فإذا أعطيت لهم المصروف كل يوم حرصوا على رؤيتك يومياً.

فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي لك الخير كله في كل لحظة من لحظات حياتك، في نفسك وفي بيتك وأولادك وعملك أفلا تذكره دائماً؟! (١).

واعلم أن من شغله القرآن وذكر الله تعالى أعطاه الله أفضل ما يعطي السائلين (٢).

وذكر الله يكون: «تضرعاً وخيفة». والتضرع: هو الذلُّ له سبحانه. ذلة

(١) روى الترمذي [٣٣٧٥] عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأخبرني بشيء أتشبث به، قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله». وقال حديث حسن غريب. وابن ماجه [٣٧٩٣]، وأحمد في المسند [١٨٨/٤/١٩٠] وابن حبان في صحيحه [٨١٤]. وقال الأرنؤوط: إسناده قوي.

وليس معنى ذلك ترك الاشتغال بأمور الدنيا، فقد روى مسلم [١٢/٢٧٥٠] عن حنظلة الأسدي رضي الله تعالى عنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة.

قال: سبحان الله! ما تقول؟

قال: قلت: نكون عند رسول الله ﷺ يُذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله ﷺ، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً. قال أبو بكر: فوالله! إنا لنلقى مثل هذا.

فانطلقت أنا وأبو بكر، حتى دخلنا على رسول الله ﷺ. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله! فقال رسول الله ﷺ: «وما ذاك؟» قلت: يا رسول الله نكون عندك تُذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيراً.

فقال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده! إن لو تدومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرُقكم ولكن يا حنظلة! ساعة وساعة» ثلاث مرات.

(٢) روى الترمذي [٢٩٢٦] عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكرني عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفصل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». وقال هذا حديث حسن غريب. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي [٥٦٢] وانظر الضعيفة [١٤٤٦].

العبودية لمقام الربوبية، والخيفة: أي الخوف من غضبه وعقابه، ولكن لماذا يكون التضرع لله بالذلة؟! لأنني كلما كنت ذليلاً لله ازدادت عزاً في الدنيا، وعبودية البشر للبشر مكروهة لماذا؟ لأنها تعطي خير العبد لسيدته، ولكن عبوديتك لله تعالى تعطي خيراً لله سبحانه لك، ولذلك عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يمتن عليك فإنه يمتن عليك بمرتبة العبودية؛ لأنها مرتبة عالية، وفي ذلك يقول الشاعر:

حَسْبُ نَفْسِي عِزًّا بِأَنِّي عَبْدٌ يَحْتَفِي بِي بِلَا مَوَاعِيدِ رَبِّ
هُوَ فِي قَدْسِهِ الْأَعَزُّ وَلَكِنْ أَنَا أَلْقَاهُ مَتَى وَأَيْنَ أُحِبُّ

أي أنه من عز العبودية لله تعالى أنك تقابله في أي وقت تشاء، وأنت أنت الذي تُنهي المقابلة وليس هو، فهو سبحانه يعطيك حرية أن تلقاه متى شئت وأين تحب، فعندما تقوم للصلاة مثلاً وتُكَبِّرُ، يستقبلك في حضرته، وتقف بين يديه فتناجيه وتساله وتستعين به، ومهما طال مقامك بين يديه ووقوفك بحضرته، فلا يملُ سبحانه منك، بل يفيض عليك من أنواره القدسية، ويكسوك من حلال المهابة ما تسمو به روحك ويظهر به قلبك وتسعد به جوارحك، وتحتفي بك ملائكته، كل ذلك إلى أن تقوم أنت بإنهاء تلك المقابلة بقولك: «السلام عليكم ورحمة الله»، وكأنك كنت في حضرته العليا غائباً عن واقعك الأرضي، فلما عدت إليه: سلمت عن يمينك وعن شمالك.

الحق سبحانه وتعالى يقول: ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّي﴾ أي: ربك أنت يا محمد، ولم يقل: رب العالمين؛ ليخص بالشرف الرفيع رسول الله ﷺ.

وقول الحق سبحانه: ﴿وَأَذْكُرُ رَبِّي فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا﴾ أي: بذلة ﴿وَخِيفَةً﴾ أي: خائفاً ﴿وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ أي: دون إزعاج، وبعض الناس يعتقد أن قول الحق سبحانه: ﴿فِي نَفْسِكَ﴾ معناه: «في بالك»، نقول له: لا. لأن الله لم يجعل دليل عنايته لك ورحمته بك خارجاً عنك، وهذا الدليل ليس في الكون فقط ولكنه داخل نفسك في خلقك أنت، فإذا لم تكن تلتفت إلى آيات الكون فالتفت إلى نفسك، إلى خلقك، إلى الإبداع فيك، والمعجزة فيك.

لذلك يقول الحق تعالى: ﴿وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١] إذن.. فالحق سبحانه وتعالى لم يجعل دليل الإعجاز في الكون الذي حولك فقط بل جعله في نفسك أيضاً، فإذا كان الكون عالماً محيطاً بك قد تغفل عنه، فأنت لا تغفل عن نفسك أبداً^(١).

(١) قال ابن القيم: فأعد الآن النظر فيك وفي نفسك مرة ثانية، من الذي دبرك بالطف =

= التدبير، وأنت جنين في بطن أمك، في موضع لا يدُ تَنَالُكَ، ولا بصر يدركك، ولا حيلة لك في التماس الغذاء، ولا في دفع الضرر، فمن الذي أجرى إليك من دم الأم ما يَغْذُوكَ، كما يغذو الماء النبات، وقلب ذلك الدم لبناً، ولم يزل يغذيك به في أضييق المواضع وأبعدها من حيلة التكسب والطلب، حتى إذا كمل خلقك، واستحكمت قوتي أديمك على مباشرة الهواء، وبصرك على ملاقة الضياء، وصلبت عظامك على مباشرة الأيدي، والتقلب على الغبراء، هاج الطَّلُقُ بأمك، فأزعجك إلى الخروج أيّما إزعاج إلى عالم الابتلاء، فركضك الرحم ركضة من مكانك، كأنه لم يضمك قط، ولم يشتمل عليك!!

فيا بُعد ما بين ذلك القبول والاشتمال، حين وُضِعَتْ نطفة، وبين هذا الدفع والطرود والإخراج!

وكان مبتهجاً بحملك، فصار يستغيثُ وَيَعُجُّ إلى ربك من ثقلك، فمن الذي فتح لك بابك، حتى ولجت، ثم ضَمَّهُ عليك؟.. حتى حُفِظْتَ وَكُمِلْتَ، ثم فَتَحَ لك ذلك الباب ووسعه حتى خرجت منه كلمح البصر، لم يخنقك ضيقه، ولم تحبسك صعوبة طريقك فيه.

وحين تجد الثدي المعلق كالإداوة، قد تدلى إليك، وأقبل بدرؤ عليك؟، ثم جعل في رأسه تلك الحلمة التي هي بمقدار صغر فمك، فلا يضيّق عنها، ولا تتعب بالتقامها؟ ثم نَقَبَ لك في رأسها نقباً لطيفاً بحسب احتمالك، ولم يوسعه فتختنق باللبن، ولم يضيّقه فتمصه بكلفة، بل جعله بقدر، اقتضته حكمته ومصلحتك؟

فَمَنْ عَطَفَ عليك قلب الأم، ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة، حتى تكون في أهنأ ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها؟

فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟ حتى إذا قوي بدنك واتسعت أمعاؤك، وخشنت عظامك، واحتجت إلى غذاء أصلب من غذائك؛ ليشد به عظمك، ويقوى عليه لحملك، وَضَعَ في فيك آلة القطع والطحن، فَنَصَبَ لك أسناناً، تقطع بها الطعام، وطواحين تطحنه بها؟ فمن الذي حبسها عنك أيام رضاعتك رحمة بأمك ولطفاً بها، ثم أعطاكها أيام أكلِك رحمة بك، وإحساناً إليك ولطفاً بك؟!

فمن الذي ساعدك بهذه الآلات، وأنجذك بها، ومكنك بها من ضروب الغذاء؟! ومن هذا الذي هو قِيَمٌ عليك بالمرصاد، يرصدك حتى يوافقك بكل شيء من المنافع والآراب والآلات في وقت حاجتك، لا يقدمها عن وقتها، ولا يؤخرها عنه، ثم إنه أعطاك الأظفار وقت حاجتك إليها، لمنافع شتى، فإنها تعين الأصابع، وتقويها، فإن أكثر العمل لما كان برؤوس الأصابع، وعليها الاعتماد أُعِينت بالأظفار قوة لها، مع ما فيها من منفعة حَكِّ الجسم، وكشط الأذى الذي لا يخرج باللحم عنه، إلى غير ذلك من فوائدها؟

= ثم جمّلك بالشعر على الرأس زينة ووقاية وصيانة من الحر والبرد إذ هو مجمع الحواس، ومعدن الفكر والذكر، وثمره العقل تنتهي إليه .

فارجع الآن إلى نفسك، وكرر النظر فيك، فهو يكفيك، وتأمل أعضائك وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيأ لها، فاليدان للعلاج والبطش والأخذ والإعطاء والمحاربة والدفع . والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة . والعينان للاهتمام والجمال والزينة والملاحة ورؤية ما في السموات والأرض وآياتهما وعجائبهما . والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك، والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ وزينة للوجه، واللسان للبيان والترجمة عنك، والأذنان صاحبتا الأخبار، تؤديانها إليك .

واللسان يبلغ عنك، والمعدة خزانة، يستقر فيها الغذاء، فتضججه، وتطبخه، وتصلحه إصلاحاً آخر وطبخاً آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من الخارج، فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه، حتى تظن أنه قد كمل، وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر، وطبخه الداخل ومُنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه، ولا تقدر عليه، فهو يوقد عليه نيراناً تذيب الحصى، وتذيب ما لا تذيبه النار، وهي في أطف موضع منك، لا تحرقك، ولا تلتهب، وهي أشد حرارة من النار، وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جداً، حتى يجعلها ماء ذائباً؟ وجعل الكبد للتخليص، وأخذ صفو الغذاء وألطفه؟ ثم رتب منها مجاري وطرقاً يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر؟ وجعل المنازل والأبواب لإدخال ما ينفعك، وإخراج ما يضرّك، وجعل الأوعية المختلفة خزائن، تحفظ مادة حياتك، فهذه خزانة للطعام، وهذه خزانة للحرارة، وهذه خزائن للدم، وجعل منها خزائن مؤديات، لثلا تختلط بالخزائن الأخرى، فجعل خزائن للميرة السوداء، وأخرى للمرة الصفراء، وأخرى للبول، وأخرى للمني؟!!

فمن ذا الذي تولى ذلك كله، وأحكمه، ودبره، وقدره أحسن تقدير؟!!

وكأنني بك أيها المسكين تقول: هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله تعالى أن يهديك لسألت نفسك بنفسك، وقلت: أخبريني عن هذه الطبيعة أهي ذات قائمة بنفسها؟ لها علمٌ وقدرة على هذه الأفعال العجيبة، أم ليست كذلك، بل عَرَضٌ وصِفَةٌ قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟ فإن قالت لك: بل هي ذات قائمة بنفسها، لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها: هذا هو الخالق البارئ المصور، فلم تسمينه طبيعة؟ ويا لله من ذكر الطبايع، ومن يرغب فيها، فَهَلْأ سَمِّيَتْ بِمَا سُمِّيَ به نفسه على ألسن رسله، ودَخَلَتْ في جملة العقلاء والسعداء؟ فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى، وإن قالت لك: بل الطبيعة عَرَضٌ محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها، ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلاً، قد شوهد =

= من آثارها ما شوهد، فقل لها: هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم.

كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز عقول العقلاء عن معرفتها، وعن القدرة عليها، مِمَّنْ لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين والمبرسمين؟! ثم قُلْ لها بعد: ولو ثبت لك ما ادَّعيت، فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها، ولا مبدعة لذاتها، فَمَنْ رَبُّهَا ومبدعها وخالقها، وَمَنْ طَبَعَهَا وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها، وكمال قدرته وعلمه وحكمته، فلم يُجِدْ عليك تعطيلك رب العالم، وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطر.

ولو حاكمناك إلى الطبيعة، لرأيناك أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل، ولا الفطرة، ولا الطبيعة، ولا الإنسانية أصلاً، وكفى بذلك جهلاً وضلالاً.

فإن رجعت إلى العقل، وقلت: لا يوجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر، عليم بما يريد، قادر عليه، لا يعجزه، ولا يؤوده. قيل لك: فإذا أقررت ويحك! بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره، ولا رب سواه، فَدَغْ تسميته طبيعة، أو عقلاً فعالاً، أو موجباً بذاته، وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور، رب العالمين، وقيوم السموات والأرضين، ورب المشارق والمغارب، الذي أحسن كل شيء خلقه، وأتقن ما صنع، فَمَالِكْ جحدت أسماء وصفاته وذاته، وأضفت صنيعه إلى غيره، وخالقهُ إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به، وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولا بد، والحمد لله رب العالمين. على أنك لو تأملت قولك: طبيعة، ومعنى هذه اللفظة، لدللك على الخالق البارئ لفظها، كما دلّ العقول عليه معناها؛ لأن طبيعة - فعيلة - بمعنى مفعولة، أي مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة؛ لأنها على بناء الغوازل التي ركبت في الجسم ووضعت فيه، كالسجية والغريزة والبحيرة والسليقة والطبيعة، فهي التي طُبِعَ عليها الحيوان، وطُبِعَتْ فيه.

ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها مُحَال، فقد دل لفظ الطبيعة على البارئ تعالى، ما دل معناها عليه، والمسلمون يقولون: إن الطبيعة خَلَقَ من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء، وكما شاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد، ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء؛ لِيُرِي عبادَهُ أنه وحده الخالق البارئ المصور، وأنه يخلق ما يشاء كما يشاء: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢].

وإن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها، إنما هي خَلَقٌ من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يَحْسُنُ بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى مَنْ طَبَعَهَا وخالقها، ويحيل الصنع والإبداع عليها، ولم يزل الله سبحانه يسلبها قوتها، ويحيلها، ويقلبها إلى ضد ما جعلت له، حتى يرى عباده أنها خَلَقَهُ وصنعه مسخرة بأمره: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ =

= **بَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ** ﴿ [الأعراف: ٥٤]. فأعذُ النظر في نفسك، وحكمة الخلاق العليم في خلقك، وانظر إلى الحواس التي منها تُشرفُ على الأشياء، كيف جعلها الله في الرأس كالمصاييح فوق المنارة؛ لتتمكن بها من مطالعة الأشياء، ولم تجعل في الأعضاء التي تمتهن كاليدين والرجلين، فتعرض للآفات بمباشرة الأعمال والحركات، ولم يجعلها في الأعضاء التي في وسط البدن، كالبدن والظهر، فَيَعْسُرُ عليك التلفت والاطلاع على الأشياء، فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع، كان الرأس أليقَ المواضع بها وأجملها، فالرأس صومعة الحواس.

ثم تأمل حكمته في الأعضاء التي خلقت فيك آحاداً ومثنى وثلاث ورباع، وما في ذلك من الحكمة البالغة. فالرأس واللسان والأنف والذکر، خُلِقَ كل منهم واحداً فقط؛ إذ لا مصلحة في كونه أكثر من ذلك، ألا ترى أنه لو أضيف إلى الرأس رأس آخر، لأثقل بدنه من غير حاجة إليه؛ لأن جميع الحواس التي يحتاج إليها مجتمعة في رأس واحد، ثم إن الإنسان بذلك ينقسم برأسه قسمين: فإن تكلم من أحدهما، وسمع به وأبصر وشم وذاق، بقي الآخر معطلاً لا أَرَبَ فيه، وإن تكلم وأبصر وسمع بهما معاً كلاماً واحداً وسمعاً واحداً وبصراً واحداً، كان الآخر فضلة لا فائدة فيه، وإن اختلف إدراكهما، اختلفت عليه أحواله وإدراكاته. وكذلك لو كان له لسانان في فم واحد، فإن تكلم بهما كلاماً واحداً كان أحدهما ضائعاً، وإن تكلم بأحدهما دون الآخر، فكذلك، وإن تكلم بهما معاً كلامين مختلفين، خلط على السامع، ولم يَدْرِ بأي الكلامين يأخذ. وكذلك لو كان له هنوان وفمان، لكان مع قُبْحِ الخِلْقَةِ أحدهما فضلة، لا منفعة فيه، وهذا بخلاف الأعضاء التي خلقت مثنى كالعينين، والأذنين، والشفتين، واليدين، والرجلين، والساقين، والفخذين، والوركين، والثديين، فإن الحكمة فيها ظاهرة، والمصلحة بيّنة، والجمال والزينة عليها بادية.

فلو كان الإنسان بعين واحدة، لكان مُسْوَةً الخِلْقَةِ ناقصها، وكذلك الحاجبان، وأما اليدين والرجلان والساقان والفخذان فتعددهما ضروري للإنسان، لا تتم مصلحته إلا بذلك، ألا ترى من قطعت إحدى يديه أو رجله، كيف تبقى حاله وعجزه، فلو أن النجار والخياط والحذاء والخباز والبناء وأصحاب الصنائع التي لا تتأتى إلا باليدين، شَلَّتْ يد أحدهم، لتعطلت عليه صنعته، فاقتضت الحكمة أن أُعْطِيَ من هذا الضرب من الجوارح والأعضاء اثنين اثنين، وكذلك أُعْطِيَ شفتين لأنه لا تكمل مصلحته إلا بهما، وفيهما ضرور عديدة من المنافع، ومن الكلام والذوق وغطاء الفم والجمال والزينة والقبلة وغير ذلك، وأما الأعضاء الثلاثة: فهي جوانب أنفه وحيطانه، وقد ذكرنا حكمة ذلك فيما تقدم، وأما الأعضاء الرباعية فالكعاب الأربعة التي هي مجمع القدمين، والممسكة لهما، وبهما قوة القدمين وحركتهما، وفيهما منافع الساقين.

وكذلك أجفان العينين فيها من الحكم والمنافع، أنها غطاء للعينين، ووقاية لهما، =

= وجمال وزينة، وغير ذلك من الحكم، فاقترضت الحكمة البالغة أن جعلت الأعضاء على ما هي عليه من العدد والشكل والهيئة، فلو زادت أو نقصت لكان نقصاً في الخلق، ولهذا يوجد في النوع الإنساني من زائد في الخلقه وناقص منها ما يدل على حكمة الرب تعالى. وأنه لو شاء لجعل خلقه كلهم هكذا، وليعلم الكامل الخلقه تمام النعمة عليه، وأنه خلق خلقاً سويًا معتدلاً، لم يزد في خلقه ما لا يحتاج إليه.

ثم تأمل هذا الصوت الخارج من الحلق، وتهيئة آلاته، والكلام وانتظامه، والحروف ومخارجها وأدواتها، ومقاطعها وأجراسها، تجد الحكمة الباهرة في هواء ساذج يخرج من الجوف فيسلك في أنبوبة الحنجرة حتى ينتهي إلى الحلق واللسان والشفتين والأسنان، فيحدث له هناك مقاطع ونهايات وأجراس، يسمع له عند كل مقطع ونهاية جرسٌ مبيّنٌ منفصل عن الآخر، يحدث بسببه الحرف، فهو صوت واحد ساذج، يجري في قسبة واحدة، حتى ينتهي إلى مقاطع وحدود، تسمع له منها تسعة وعشرين حرفاً، يدور عليها الكلام كُلهُ أمره ونهيه وخبره واستخباره ونظمه ونثره وخطبه ومواعظه وفضوله، فمنه المضحك، ومنه المبكي ومنه المؤيس، ومنه المطمع، ومنه المخوف، ومنه المرجي والمسلي والمحزن والقابض للنفس والجوارح، والمنشط لها، والذي يُسقيمُ الصحيح، ويُبرئ السقيم... إلخ.

ومن جعل في الحلق منقذين، أحدهما: للصوت والنفس الواصل إلى الرئة، والآخر: للطعام والشراب، وهو المريء الواصل إلى المعدة، وجعل بينهما حاجزاً، يمنع عبور أحدهما في طريق الآخر فلو وصل الطعام من منفذ النفس إلى الرئة، لأهلك الحيوان. ومن جعل الرئة مروحةً للقلب، تروح عليه، لا تني، ولا تفتت لكيلا تنحصر الحرارة فيه، فيهلك؟

ومن جعل المنافذ لفضلات الغذاء، وجعل لها أشراجاً تقبضها لكيلا تجري جرياً دائماً، فتفسد على الإنسان عيشه، وتمنع الناس من مجالسة بعضهم بعضاً؟! ومن جعل المعدة كاشد ما يكون من العصب؛ لأنها هيئت لطبخ الأطعمة، وإنضاجها؟! فلو كانت لحمًا غَضًا لانطبخت هي، ونضجت، فجعلت كالعصب الشديد، لتقوى على الطبخ والإنضاج، ولا تنهكها النار التي تحتها. ومن جعل الكبد رقيقة ناعمة؛ لأنها هيئت لقبول الصفو اللطيف من الغذاء والهضم، وعمل هو أطف من عمل المعدة؟! ومن حصن المخ اللطيف الرقيق في أنابيب صلبة من العظام، ليحفظها ويصونها، فلا تفسد ولا تذوب؟! فلا تفسد ولا تذوب؟!

ومن جعل الدم السيل محبوساً محصوراً في العروق بمنزلة الماء في الوعاء، ليضبط فلا يجري؟! فلا يجري؟!

ومن جعل الأظفار على أطراف الأصابع، وقاية لها وصيانة من الأعمال والصناعات؟! ومن جعل داخل الأذن مستويًا كهيئة الكوكب؛ ليَطردَ فيه الصوت حتى ينتهي إلى السمع =

= الداخِل وقد انكسرت حدة الهواء فلا ينكؤه؛ وليتعدَّر على الهوام النفوذ إليه قبل أن يمسك، وليمسك ما عساه أن يغشاها من القذى والوسخ، ولغير ذلك من الحكم؟! ومن جعل على الفخذين والوركين من اللحم أكثر مما على سائر الأعضاء؛ ليقبها من الأرض، فلا تألم عظامها من كثرة الجلوس، كما يألم مَنْ نَحَلَ جسمه، وَقَلَّ لحمه من طول الجلوس، حيث لم يحل بينه وبين الأرض حائل؟! ومن جعل ماء العينين ملحاً، يحفظها من الذوبان، وماء الأذن مُراً، يحفظها من الذباب والهوام والبعوض، وماء الفم عذياً، يدرك به طعوم الأشياء، فلا يخالطها طعم غيرها؟! ومن جعل باب الخلاء في الإنسان في أستر موضع، كما أن البناء الحكيم يجعل موضع التخلي في أستر موضع في الدار، وهكذا منفذ الخلاء من الإنسان في أستر موضع، ليس بارزاً من خلفه ولا ناشزاً بين يديه، بل مُعَيَّبٌ في موضع غامض من البدن، يلتقي عليه الفخذان بما عليهما من اللحم متوارياً، فإذا جاء وقت الحاجة، وجلس الإنسان لها، برز ذلك المخرج للأرض؟!!

ومن جعل الأسنان جِداداً لقطع الطعام وتفصيله، والأضراس عِراضاً لِرِضِّهِ وطحنه؟! مفتاح دار السعادة [٤٤٨/١ - ٤٧٣] بتصرف

أفضل الذكر.. الذكر الخفي

الحق سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك دون أن تتكلم به، بل وقبل أن تحدث به نفسك. فهو سبحانه: ﴿يَعْلَمُ الْسِرَّ وَآخْفَى﴾^(١) [طه: ٧].

والسر معروف؛ وهو ما تسره في نفسك ولم يطلع عليه أحد غيرك. ولكن الأخفى من السر هو أن الله تعالى علم ما سيكون سرّاً في الغد قبل أن يكون، وقبل أن تعلمه أنت.

والله تعالى جعل الدعاء الخفي أفضل الدعاء؛ لأن الإنسان قد يريد أن يدعو ربه بشيء إن سمعه غيره ربما استنقصه. فيجعل دعوته سرّاً بينه وبين ربه^(٢).

(١) قال القرطبي: قوله تعالى: ﴿وإن يجهّر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى﴾ قال ابن عباس: ﴿السر﴾ ما حدث به الإنسان غيره في خفاء، ﴿وآخفى﴾ منه ما أضمر في نفسه مما لم يحدث به غيره.

وعنه أيضاً: ﴿السر﴾ حديث نفسك، ﴿وآخفى﴾ من السر ما ستحدث به نفسك مما لم يكن وهو كائن؛ أنت تعلم ما تسره اليوم، ولا تعلم ما تسره غداً، والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسره غداً؛ والمعنى: الله ﴿يَعْلَمُ الْسِرَّ وَآخْفَى﴾ من السر.

وقال ابن عباس أيضاً: ﴿السر﴾ ما أسر ابن آدم في نفسه، ﴿وآخفى﴾ ما خفي على ابن آدم مما هو فاعله وهو لا يعلمه فالله تعالى يعلم ذلك كله، وعلمه فيما مضى من ذلك وما يستقبل علم واحد، وجميع الخلائق في علمه كنفس واحدة.

وقال قتادة وغيره: ﴿السر﴾ ما أضمره الإنسان في نفسه، ﴿وآخفى﴾ منه ما لم يكن، ولا أضمره أحد.

وقال ابن زيد: ﴿السر﴾ سر الخلائق، ﴿وآخفى﴾ منه سره عز وجل. وأنكر ذلك الطبري، وقال: إن الذي هو ﴿وآخفى﴾ ما ليس في سر الإنسان وسيكون في نفسه كما قال ابن عباس.

تفسير القرطبي [١٢/١٧٠]

(٢) قال الشيخ سليم الهلالي: وفي الأسرار بالذكر أسرار ذكرها الأئمة الكبار؛ منها ما قاله العلامة الإمام شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» [١٥/١٥ - ٢٢] ولأهميتها نذكرها ملخصة.

أحدها: أنه أعظم إيماناً؛ لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الذكر الخفي والدعاء الخفي. =

لأن الله تعالى يحب أن يستر على عبده حتى ولو كان عاصياً. فالذي تستحي أن تقوله أمام غيرك قلّه لربك ولو في سرّك دون أن يسمعك أحدٌ. فالدعاء الخفي أفضل؛ لأن الإنسان يكون طليقاً في دعاء ربه، فلا يستحي أن يسأل ربه أي شيء لأنه ربه.

والناس يفزعون ويحزنون حين يسألهم أحد، ولكن ربك حين تسأله يفرح^(١).

= وثانيها: أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا تُرْفَع الأصوات عندهم، ولله المثل الأعلى.

ثالثها: أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو لبُّ الذكر ومقصوده؛ لأن الخاشع الذليل يسأل سؤال من انكسر قلبه، وذُلَّتْ جوارحه، وخشع صوته.

رابعها: أنه أبلغ في الإخلاص.

خامسها: أنه أجمع للقلب على الذلّة في الذكر والدعاء.

سادسها: أنه دال على قرب العبد للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد، فإذا استحضر القلب قرب الله من كل قريب؛ أخفى ذكره ودعائه ما أمكنه.

سابعها: أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال؛ فإن اللسان لا يملُّ، والجوارح لا تتعب.

ثامنها: أنه أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الذاكر إذا أخفى الذكر لم يدر به أحد إلا من ذكره سبحانه وتعالى.

تاسعها: أنه أسلم لهذه النعمة من تعلق النفوس به، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد.

فمن فعل ذلك لم يكن من الغافلين، نسأل الله أن يجمع قلوبنا وعقولنا وألستنا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

بهجة الناظرين [٢/٤٩٣، ٤٩٤]

(١) اعلم أن الله سبحانه لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً، ثم أعذر أهلها، غير الذكر، فإن الله تبارك اسمه لم يجعل للذكر حداً ينتهي إليه، ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على تركه.

فقال عز وجل: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَفَعُّوا وَعَن جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣] أي: على كل حال.

وحضّ سبحانه وتعالى على ذكره وشكره كثيراً؛ فقال جلّ ثناؤه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا

اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]؛ لأن الذكر من أجلّ القربات وأفضل العبادات، وسالكة

على سبيل أمن وأمان، والفوائد التي يجتنيها لا يعبر عنها لسان، ولا يحيط بها إنسان.

ولن يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً حتى يلازم الأذكار الماثورة عن معلم الخير،

وإمام المتقين ﷺ.

= وينبغي على العبد أن يحافظ على الأذكار المأثورة؛ لأن العبادات مبنها على التوقيف، ومدارها على الاتباع لا على الهوى والابتداع.

فهي أفضل ما يتحرّاه المتحرّي؛ لأن فيها غاية المطالب الصحيحة ونهاية المقاصد العلية؛ لما فيها من التوحيد الخالص، والعبادة المشروعة، والمجبة الصادقة لله ورسوله والمسلمين.

والأحاديث التي حض فيها رسول الله ﷺ المؤمنين على ذكر الله تعالى كثيرة منها: عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ أنه قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، مثل الحي والميت»^(١).

وعنه رضي الله تعالى عنه قال: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت»^(٢).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله ﷺ قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»^(٣).

وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم؟». قالوا: بلى. قال: «ذكر الله تعالى»^(٤).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عز وجل، تنادوا هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم - وهو أعلم - ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك، ويحمدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك، فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيداً، وأكثر لك تسبيحاً. فيقول: فماذا يسألون؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاً، وأشد لها طلباً، وأعظم فيها رغبة. قال: فمم يتعوذون؟ قال: يتعوذون =

(١) رواه البخاري [٦٤٠٧].

(٢) رواه مسلم [٧٧٩/٢١١].

(٣) رواه البخاري [٧٤٠٥]، ومسلم [٢/٢٦٧٥].

(٤) رواه الترمذي [٣٣٧٧]، وابن ماجه [٣٧٩٠]، وأحمد في المسند [١٩٥/٥]، والحاكم في

المستدرک [٤٩٦/١].

= من النار؟ قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أنني قد غفرت لهم، قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم^(١).

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال: «إن لله ملائكة سيارة فضلاً يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم، وحفَّت بعضهم بعضاً بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم الله عز وجل - وهو أعلم - من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك، ويكبرونك، ويهللونك، ويحمدونك، ويسألونك. قال: وماذا يسألونني؟ قالوا: يسألونك جنتك، قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومم يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا نارني؟ قالوا: لا، قال: فكيف لو رأوا نارني؟ قالوا: ويستغفرونك، فيقول: قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما استجاروا». قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مرّ فجلس معهم، فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم^(٢).

وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة؛ وذكرهم الله فيمن عنده»^(٣).

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج معاوية رضي الله تعالى عنه على حلقة في المسجد، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. وقال: أالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذاك، قال: أما إنني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلي من رسول الله ﷺ أقل عنه حديثاً مني: إن رسول الله ﷺ خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا نذكر الله، ونحمده على ما هدانا للإسلام؛ ومنّ به علينا. قال: «الله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أما إنني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة»^(٤).

(٣) رواه مسلم [٣٩/٢٧٠٠].

(٤) رواه مسلم [٤٠/٢٧٠١].

(١) رواه البخاري [٦٤٠٨].

(٢) رواه مسلم [٢٥/٢٦٨٩].

إذن . . فالحمد لله حمداً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، فهو سبحانه المستحق للحمد وحده، فهو الذي خلق وقدر وهدى، وسخر للإنسان كل ما في السموات والأرض ليسر له مهمته في عمارة الكون، ومن ثم عبادته سبحانه وفق ما شرع وقدر.

obeyikandali.com

الحمد.. حق الله على خلقه

الله سبحانه وتعالى له عطاءان: عطاء ربوبية وعطاء ألوهية، وعطاء الربوبية يشمل المؤمن والكافر، أما عطاء الألوهية فهو للمؤمن وحده.

ومن عطاء الربوبية تسخير هذا الكون للإنسان، فذلك التسخير لم يدعه أحد ولا يستطيع أحد أن يدعيه، فلا يمكن لإنسان أن يقول مثلاً: إنه خلق الشمس أو يدعي أنه أوجد القمر أو صنع الأرض أو أوجد السموات، إلى غير ذلك من آيات الكون، فكل هذه الآيات هي عطاء ربوبية تشهد أمام المؤمن والكافر بأن الله رب العالمين؛ ذلك أن هذه الأشياء فوق قدرات البشر وفوق علم البشر، ولذلك كانت وستبقى آيات لله سبحانه وتعالى شاهدة له بالربوبية والخلق لا يستطيع أحد أن يكابر فيها، إنها آيات تُذَكِّرُنَا كل صباح ومساءً، بل كل لحظة بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهذا خلقه.

إذا أشرقت الشمس تشرق على المؤمن والكافر وتضيء النهار بضيائها، وتعطي الدفء بشعاعها لكل مؤمن وغير مؤمن، ألا يستوجب ذلك حمداً من الخلق لخالقهم سبحانه وتعالى.

وإذا أمطرت السماء ينزل الماء على الأرض، فتنمو الزروع والثمار، فيأكل منها المؤمن والكافر، ألا يستحق ذلك كله الحمد من الخلق للخالق وتعاقُب الليل والنهار ينتفع به المؤمن والكافر على السواء، فيخلد للراحة ليلاً، ويجتهد في العمل نهاراً، وهناك أشياء كثيرة لا يصلح لها إلا الليل وأخرى لا يصلح لها إلا النهار، لا فرق فيها بين مؤمن وكافر، ألا يستوجب ذلك كله الحمد لله تعالى من خلقه، ولو استقصينا موجبات الحمد لله تعالى الذي يستوي فيها المؤمن والكافر ما أحصيناها، فله سبحانه الحمد كما يحب ويرضى.

شكر الله في كلمتين

الله سبحانه وتعالى رحمة منه بالخلق جعل الشكر الجزيل، والثناء الجميل، والحمد الوافي في كلمتين اثنتين هما: «الحمد لله» والعجيب أنك عندما تأتي لتشكر إنساناً مثلك على نعمة واحدة أسداها إليك تظل ساعات وساعات يلهج لسانك بالشكر والثناء، وربما ظللت أياماً وليالي قبل لقائك لهذا الشخص وأنت تعد الكلمات وتختار وتضيف وتحذف، وتأخذ رأي الناس وتسالهم علك تصل إلى صيغة قصيدة أو تدبج خطاباً يعج بالثناء والشكر. ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا أن نحمده بكلمتين اثنتين هما: «الحمد لله»؛ وذلك حتى يستطيع الجاهل والمتعلم، والغني والفقير، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، أن يقوم كل واحد منهم بواجب الحمد، لمن هو أهل للحمد كله دون ذلة تُذني النفس، أو مبالغة تصيب الإنسان بالغرور، وهذه لعمر الله نعمة تستوجب الحمد، فكم يريد منا البشر من كلمات على نعمة واحدة هم لم يخلقوها بل كانوا سبباً فيها، وربما جاءت على الرغم منهم؛ لأن الله تعالى قدرها في ذلك الوقت فأجراها على أيديهم فكانوا مقهورين فيها، ولنجس ونشعر بالفارق الهائل بين نعم الله وشكره، وبين نعم البشر وما يطلبون عليها من شكر وحمد، فله الحمد من قبل ومن بعد، وله الحمد في الأولى والآخرة.

وله الحمد بكرة وعشياً، وله الحمد في كل وقت وحين، حمداً طيباً مباركاً فيه ملاء السماوات وملاء الأرض، وحتى يرضى ربنا سبحانه.

الله الذي يعطي بلا حساب وينعم على كل المخلوقات يكتفي بكلمتي الشكر هاتين، يضعهما في أول كتابه فاتحة الكتاب، ويضعهما خاتمة لكل حياة مؤمنة في الأرض فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَأَخِرُّ دَعْوَتُهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠] فكان الحمد واقع في الدنيا والآخرة، واقع والخلق في حياتهم، وواقع بعد أن ترجع الأمور كلها لله سبحانه وتعالى.

تحسين النعم بالشكر

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْأَةٍ مَسْتَه﴾ [هود: ١٠] هذا يعني أن الحالة بعد أن نزعت النعمة الأولى كانت موجودة ثم نزعت، والحالة الثانية كانت الضراء هي الموجودة بعد أن نزعت النعمة، وهناك فرق بين نعماء ونعمة، وضراء وضُرّ.

الضرُّ: هو الشيء الذي يؤلمنا، والنعمة: هي الشيء الذي نتنعم به، ولكن التنعم والألم قد يكونان في النفس البشرية الواحدة، ولكن لا يظهر أثرهما على الإنسان، كأن يخفي الإنسان النعمة أو يخفي ألمه من ضرِّ أصابه، ولكن النعماء: هي أثر النعمة على صاحبها، أي: أن يكون أثرها ظاهراً لا يخفيه الإنسان؛ والضراء: أن يظهر الألم والضر على الإنسان ولا يخفيه.

إذن . . النعمة يقال لها: نعماء إن ظهر أثرها على الإنسان، والضرّ يقال له: ضراء إن ظهر أثره على النفس البشرية.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَيْنَ أَذَقْتَهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْأَةٍ مَسْتَه لِيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ [هود: ١٠].

انظر إلى دقة تعبير القرآن الكريم، لم يفتن الذي ذهب السيئة عنه إلى مَنْ أذهبها، وإنما نظر إلى ذهاب السيئة وكأن السيئة هي التي أذهب نفسها، ولو كان عنده إيمان لقال: أذهب الله السيئة عني.

وقول الحق تبارك وتعالى: ﴿إِنَّهُمْ لَفَرِحَ فَخُورٌ﴾ [هود: ١٠] فرحه بالنعمة أذهله عن المنعم، أو عمن بدّل السيئة بالنعمة، والفخر هو الاعتزاز بالنفس؛ وقد يوجد تمييز بين إنسان وآخر، لكن لا يوجد الفخر بالتميز. ولذلك لم يفتخر رسول الله ﷺ بذلك، وعلى الإنسان الذي ميزه الله سبحانه بميزة ألا يفخر بذلك، بل يشكر الله سبحانه وتعالى على ما ميّزه به.

والإنسان يجب ألا يتفاخر بما فضّله الله تعالى به على بقية الخلق، وعلينا أن نأخذ العبرة من قارون الذي تفاخر بما أعطاه الله من مال، فمنع حق الله فيه، وقال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨] فكانت عاقبته كما جاء في قول

اللَّهُ جل جلاله: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهٖ وَيَدَارِہٖ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ فَتْرَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنْ الْأُنْتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨١] لذلك لا بد أن تُحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها: «ما شاء الله» وتنسب النعمة إلى واهبها حتى تستمر عين الله تحرسها لك، أما يوم تنسى الواهب سبحانه فعليك أن تحافظ عليها أنت ما دمت قد نسبتها إلى نفسك، وحينئذ تزول النعمة عنك.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ لَفَرِحَ فَخُورٌ • إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ [هود: ١٠، ١١] الله سبحانه وتعالى لم يمنح الفرح، ولكنه سبحانه طلب ألا يكون سجية وطبيعة المؤمن، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ أي: رضوا بالأمرين معاً، رضوا بنزع النعمة ورضوا بزوال الضرر، والحالتان تحتاجان إلى الصبر.

الحالة الأولى: يعرف أن هناك حكمة لله سبحانه وتعالى ويصبر عليها.

والحالة الثانية: لا يُنسيه الفرح إيمانه بالله تعالى، ولا يدخل في نفسه الفخر ولا يحسب أنه في مَنَعَةٍ من الله، فيصبر ويكبح جماح نفسه، وما دام الحق سبحانه وتعالى قد استثنى بقوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾، فلولا هذا الاستثناء لكان الكل داخلاً في الحكم. الذين صبروا على ما يصيبهم من الأذى في أمر الدعوة، وما يصيبهم في ذواتهم من الكافرين، وعلموا أن كل هذا بتقدير الله سبحانه عليهم.

إذن.. فالصبر هو حبس النفس بحيث ترضى بمكروه نزل بها، والمكروه له مصدران:

الأول: مكروه لا غريم لك فيه، كأن يصيبك مرض أو عجز أو تفقد أحد أولادك مثلاً، أو عزيزاً عليك، وهذا ليس لك غريم فيه ولا تستطيع أن تفعل شيئاً. المصدر الثاني: أمر لك غريم فيه، كأن يعتدي عليك أحد، أو يسرق من مالك، أو غيره، ذلك الأمر الذي لا غريم لك فيه ليس أمامك إلا الصبر، والأمر الذي لك غريم فيه تكون نفسك مشتتة برغبة الانتقام، ولذلك يحتاج إلى صبر أكبر، وإلى صبر أقوى؛ لأن غريمك أمامك، ونفسك تطالبك بالانتقام منه.

ولذلك يفرق الله سبحانه وتعالى بين الصبرين فيقول جل جلاله: ﴿ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٧].

ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

[الشورى: ٤٣] زادت اللام هنا لتدلنا على أننا نحتاج في الصبر إلى قوة إرادة وعزيمة حتى نمنع أنفسنا من الانتقام. ولكن المستثنى في قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ وما دمنا طوَلبنا بالصبر، فمعنى ذلك أن هناك إيذاءً، فإياك أن يكون الإيذاء من خصمك في غير الإيمان أو من خصمك دون الإيمان صارفاً لك عن نشاطك في الطاعة، فإذا كان هذا الصبر يؤديك في نفسك نقول لك: إن الله أباح لك أن ترد الاعتداء بمثله مصداقاً لقوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُّوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤] فإذا أردت منزلة أعلى فاسمع قوله تبارك وتعالى: ﴿وَالْعَظِيمِينَ الْفَسِطَ﴾ [آل عمران: ١٣٤] فإذا أردت منزلة أعلى فاسمع قوله جل جلاله: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

المرتبة الأولى: وهي كظم الغيظ تدل على أن الغيظ موجود ولكنك تكظمه.

المرحلة الثانية: العفو وهو نسيان الإساءة. والذي ينتهج منهج الله تعالى هو

الذي يُحسن ويعفو، وهو المعتدى عليه والله سبحانه وتعالى يحب المحسنين.

زيادة النعم بالشكر

يقول الحق: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢] إن الحق ينبه الخلق إلى حقيقة مهمة في الإيمان، وهي أن يتذكر المؤمن كل النعم التي وهبها الله له. لماذا؟ لأنه على قدر ذكر المؤمن لنعم وفضائل الله يزيده الحق من عطائه. إن رغبة الحق في أن يعطي أكبر من قدرة الإنسان على الشكر، فإذا ذكر الإنسان خالقه في كل النعم وفي نفسه وفي جوارحه فذلك الذكر يفتح أبواب عطاء الرحمن وهو عطاء بلا حدود.

وسبق أن ذكرنا قول بعض الصالحين الذين سمعوا ممن سمع عن الحبيب رسول الله ﷺ ما معناه: إنك إذا ما أقبلت على شربة ماء فقسّمها ثلاثاً: اشرب أول جرعة وقل: بسم الله واشربها، ثم اتته من الجرعة وقل: الحمد لله، وابدأ الجرعة الثانية وقل: بسم الله واشربها وانه منها وقل الحمد لله ثم اختتم بالثالثة وقل: بسم الله، وانه منها وقل: الحمد لله ولن تحدثك ذرة من نفسك بمعصية لله بسبب الأثر الصالح، وليجرب كل منا ذلك في حياته ولسوف يجد نفسه لا تميل أبداً إلى معصية الحق. لماذا؟ لأنك استقبلت النعمة بذكر المنعم، ونفضت عن نفسك حولك وقوتك في كل شيء، وإذا سألت: ولماذا الماء؟ هنا نقول: إن الماء يشيع في الجسم كله، فإذا شكر الإنسان نعم الحق، فإن المنعم يزداد الإنسان إيماناً ولا تفتنه الأسباب أبداً، ولا يكفر بنعمة الله، ونحن قد قلنا من قبل إن كل نعمة من نعم الله لو استقبلها الإنسان بقوله: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن الإنسان لا يرى في هذه النعمة مكروهاً أبداً؛ لأنه حصّن النعمة بسياج القوي الذي وهبها له.

الحمد لله.. على منهج الله

اللَّهُ تبارك وتعالى خلق آدم عليه السلام ودربه على المنهج الذي يحيا به الحياة السعيدة الآمنة، قال له: افعل كذا.. ولا تفعل كذا.. وحذره الشيطان، وأمره بعدم طاعته، وهذا ليس خاصاً بآدم فقط، بل هو لآدم وذريته من بعده، وأرسل الله سبحانه الرسل وأنزل الكتب لبيان مراده من خلقه، ومطلوبه تعالى منهم، فكأنه سبحانه يقول لخلقه - وهو الغني عنهم -: هذا منهجي وضعت لكم لتطبقوه فتفوزوا في الدنيا والآخرة، ولقد وضعت لكم في هذا المنهج حرية الاختيار وحمّلتكم الأمانة، فمن جاءني طائعاً مختاراً فهو في كنفى أذاع عنه وأحميه وأوفيه أجره في الدنيا والآخرة، ومن لم يأتني وكفر بنعمتي فليتحمل وزر ما فعل.

هذا هو المنهج الذي نزل به آدم إلى الأرض، والذي أرسل الله تعالى الرسل ليذكروا به بعد أن غفل أولاد آدم عنه ونسوه وطال بهم العهد، فحرفوه وأضافوا إليه أشياء هي من عندهم ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى ظلماً وعدواناً، ولذلك عندما أرسل الله تعالى رسوله محمداً ﷺ وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته خاتمة الرسالات، كان منهجه القرآن الكريم، وجعله جامعاً لكل رسالات الأنبياء، ومزيداً عليها، ومصححاً لما حُرّف.

شاء سبحانه وتعالى أن يتولى هو حفظه حتى لا يدخله تحريف بشري؛ وظل القرآن طوال أربعة عشر قرناً، وسيظل محفوظاً من الله سبحانه وتعالى مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]. إلى أن ينزعه الله من الصدور كواحدة من علامات القيامة الكبرى، حين ينزع العلم، ويُقبض العلماء، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة^(١).

(١) روى البخاري [٦٨٧٧] عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعتة يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعاً ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون».

إذن . . . الله سبحانه وتعالى وضع المنهج، وخلق الإنسان وعلمه هذا المنهج، وعلمه كيف يطبقه بأن أرسل رسلاً من البشر لتطبق المنهج تطبيقاً عملياً يكون قدوة وبيانا وبرهاناً لكل من يجيء بعدهم؛ ولذلك كانت بشرية الرسول في الرسالات حتمية؛ لأنه لو أنزل الله سبحانه وتعالى رسولاً من الملائكة أو من الجن أو من أي جنس غير البشر، لقال الناس: هؤلاء ملائكة مخلوقون من نور ولهم قوانينهم، ولا نستطيع أن نفعل ما يفعلونه، أو هؤلاء الجن خلقوا من نار وقوانينهم مختلفة عنا ولا نستطيع أن نفعل ما يفعلونه، أو هؤلاء ليسوا بشراً، وقوانينهم تختلف عنا وقدراتهم فوق قدراتنا، ولذلك فنحن لا نستطيع أن نقوم بما يقومون به، ولقالوا لله سبحانه وتعالى: لو كنت قد أرسلت إلينا بشراً رسولاً له نفس قدراتنا ونفس قوانيننا لاتبعناه، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى رسلاً اصطفاهم من البشر، حتى لا يكون للناس حجة يوم القيامة في عدم تطبيق منهج الله بزعم أنه فوق قوانين البشر وقدراتهم، بل تكون بشرية الرسول حجة عليهم في أنه كان بشراً رسولاً، وكان يطبق المنهج، فلا عذر إذن لكم، وحجتكم مرفوضة .

وعلينا أن نحمد الله تعالى على أن أنزل منهجاً لنا من السماء لنتبعه لماذا؟ لأن الحياة بدون منهج تكون فاسدة فما دام ليس هناك منهج من الله فسوف يفعل كل إنسان ما يهوى، ويتخذ إلهه هواه، فالقوي يقتل الضعيف، والحاكم يستعبد المحكوم، والغني يظنُّ بماله على الفقير، وتصبح الأرض أسوأ من غابة مملوءة بالوحوش يفتك كل منها بالآخر ولا توجد حماية لأحد، إن الإنسان حين يفعل ما يهواه بدون قيود تحدد له حركة حياته يصبح الحرام حلالاً، فتفسد حركة الكون كله، وأنت إذا قرأت القرآن وجدت أنه كل من طغى وتجبر وخالف شرع الله وحكم هواه، يصيب البشرية بشراً وببيل، ولكن الذي يحول بين الإنسان والشر، وينشر السلام والأمان في الأرض هو الإيمان .

واقراً قوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالْعَصْرُ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ * خَيْرٌ ﴾ [العصر: ١، ٢] هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى على البشرية بلا منهج، خسران مبین وشر وببيل، وفساد في الأرض، وقتل لكل ما هو مخالف، ومنع للخير، ثم يستثني الله سبحانه وتعالى من الذين يعيشون في خسران مبین المؤمنين، فيقول سبحانه

= روى مسلم [١٩٢٤] عن عبد الله بن عمرو قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا ردّه عليهم .

وتعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ٣].

إذن.. الإنسان بلا منهج وحش ضار يخرب في الأرض، يحرق الزرع وينشر الذعر والخوف والفساد، فإذا ما تمسك بالمنهج كان المجتمع الصالح، الذي لا يجوع فيه بشر، ثم يصف الله سبحانه وتعالى نفسية الإنسان الذي يعيش بدون منهج فيقول: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج: ١٩ - ٢١] أي أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا: إن الإنسان عندما يكون بلا منهج ويرى شراً أو يواجه شراً فهو هلوع خائف يستسلم ويركع ولا يقاوم الجبن الذي هو أساس حياته، وهذا يفسر لنا كيف استعبد البشر البشر أئوف السنين، وكيف كان القوي يستعبد الضعيف، خشي الناس أقوياءهم فكان هناك بشر نصبوه إلهاً يسجدون له؛ لأنه قوي، ولأنه يُنذرهم بالشر، فإذا أنذرهم بالشر هلعوا وخافوا وسجدوا له وعبدوه، وعبودية الإنسان للإنسان هي أسوأ أنواع العبودية، بينما عبودية الإنسان لله هي أرقى أنواع الحياة، لماذا؟ لأن الإنسان إذا استعبدك أخذ منك ولم يعطك شيئاً. أنت تزرع الأرض وهو يأخذ المحصول ولا يمنحك أي مقابل، أنت تعمل وهو يأخذ ناتج عملك، وإذا كان عندك شيء جميل في البيت دخل فأخذه منك، وإذا كان عندك امرأة جميلة أو ابنة جميلة ضمها إلى قصره، وإذا كان لديك ولد تستعين به على الحياة في كبرك أخذه منك ليعمل عنده؛ وتركك تواجه الحياة في هذه السن المتقدمة بلا مُعين.

هذه هي عبودية الإنسان للإنسان يأخذ منك ولا يعطيك، يمد يده حتى إلى ثوبك الجميل الذي قد لا تمتلك غيره، وهكذا تعيش مُغدماً بائساً، ولتتصور حالك إذا كان لديك مال أخذه منك، وإذا كان لديك ولد أخذه منك، وإذا كان لديك أثاث أخذه منك، وإذا كان لديك طعام أخذه منك، فأبي حياة تلك التي تعيشها؟! وهكذا يدفعك الهلع والخوف - الذي يضعه في نفسك عدم الإيمان - إلى أن تعيش حياة البؤس والشقاء؛ يستعبدك من هو أقوى منك، ويأخذ منك كل ما تملك، وإذا اختلفت معه قتلك وسلبك الحياة؛ ولكن عبوديتك لله سبحانه وتعالى هي عطاء بلا أخذ، فالله يعطيك الحياة ويعطيك الصحة، ويعطيك المال، ويعطيك الولد، ويعطيك العافية، ويعطيك الطمأنينة، ويعطيك الشجاعة والقوة والقدرة، ويعطيك الأمن، ويعطيك المنهج الذي يكفل لك كل حقوقك، فلا يضيع لك حق مهما كانت قوة ذلك الذي

يظلمك؛ لأن الله أقوى منه، ولا يأخذ أحد منك شيئاً، فمنهج الله مع الضعيف ضد القوي، ومع المظلوم ضد الظالم، ولقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: «الضعيف منكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي منكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه»، وهكذا منهج الله قوة للضعيف، ووقوف في وجه الظالم؛ فأنت حين تتبع منهج الله تعيش حياة كلها عطاء.

o b e i k a n a d i . c o m

الإخلاص في الدعاء

قال الله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [الأعراف: ٢٩].

والدعاء: طلبٌ من عاجز يتجه به لقادر في فعل يحبه الداعي. وحين تدعو ربك ادعه مخلصاً له الدين بحيث لا يكون في بالك الأسباب، لأن الأسباب إن كانت في بالك فأنت لم تخلص الدين لأن معنى الإخلاص هو: تصفية أي شيء من الشوائب التي فيه، والشوائب في العقائد وفي الأعمال تفسد الإتيان والإخلاص وإياكم أن تفهموا أن أحداً لا تأتي له هذه المسألة فرسول الله ﷺ يقول: «إِنَّهُ لَيَعَانُ عَلَى قَلْبِي، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ»^(١).

إذن.. فالإخلاص عملية قلبية، وأنت حين تدعو الله، ادعه دائماً عن اضطرار، ومعنى اضطرار: أن ينقطع رجاؤك وأملك بالأسباب كلها. فذهبت للمسبب، وما دمت مضطراً سيجيب ربنا دعوتك لأنك استنفدت الأسباب، وبعض الناس يدعون الله عن ترف فالإنسان قد يملك طعام يومه ويقول: ارزقني ويكون له سكن طيب ويقول: أريد بيتاً أملكه.

إذن.. فبعضنا يدعو بأشياء لله فيها أسباب فيجب أن نأخذ بها وغالبية دعائنا عن غير اضطرار. وأنا أتحدّى أن يكون إنسان قد انتهى به أمر إلى الاضطرار ولم يجبه الله.

(١) رواه مسلم [٢٧٠٢/٤١] عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه.

أكل الحلال.. من موجبات قبول الدعاء

قال الله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ [البقرة: ١٦٨].

إن من رحمة الله عزَّ وجلَّ على عباده أنه لم يقصر الخطاب على الذين آمنوا وإنما وسَّع الدائرة لتشمل المؤمنين وغيرهم فقال: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ فكأنه خلق ما في الأرض جميعاً للناس جميعاً وهذا ما قلنا عنه: إنه عطاء الربوبية لكل البشر من آمن منهم ومن لم يؤمن، فهو سبحانه خلق كل الخلق مؤمنهم وكافرهم، وما دام قد خلقهم واستدعاهم إلى الوجود فهو يوجه الخطاب لهم جميعاً مؤمنهم وكافرهم وكأن الخطاب يقول للكافرين: حتى ولو لم تؤمنوا بالله فخذوا من المؤمنين الأشياء الحلال واستعملوها لأنها تفيدكم في دنياكم، وإن لم تؤمنوا بالله لأن من مصلحتكم أن تأكلوا الحلال الطيب فالله لم يحرم إلا كل ضار، ولم يحل إلا كل طيب.

هنا موقف يقفه كثير من الذين أسرفوا على أنفسهم ويحبون أن تكون قضية الدين، وقضية التحريم، وقضية التحليل، قضايا كاذبة؛ لأنه لا ينجيهم أمام أنفسهم إلا أن يجدوا أشياء يكذبون بها الدين، لأنهم لم يستطيعوا أن يحملوا أنفسهم على مطلوبات الله، فلما لم يستطيعوا ذلك لم يجدوا منفذاً لهم إلا أن يقولوا: إن قضايا الدين كاذبة بما فيها التحليل والتحريم. إنهم يقولون: ما دام الله قد حرَّم شيئاً فلماذا خلقه في الكون؟

كأنهم يعتقدون أن كل مخلوق في الأرض قد خلق ليؤكل، وما علموا أن لكل مخلوق في الأرض مهمة. فهم الآن يمسكون الحيات والشعابين ليستخلصوا منها السموم؛ حتى يقتلوا بها الميكروبات التي تقتل الإنسان، وكانوا قبل اكتشاف فائدة السم في الشعبان يتساءلون «وما فائدة خلق مثل هذه الشعابين؟». فلما أحوجهم الله وألجأهم إلى أن يستفيدوا بما في الشعابين من سم ليجعلوه علاجاً، أدركوا حكمة الله من خلق هذه الأنواع لقد خلقها لا لتأكلها وإنما لتعالج بها.

فأنت إذا رأيت شيئاً محرماً لا تقل لماذا خلقه الله، لأنك لا تعرف ما هي

مهمته فليست مهمة كل مخلوق أن يأكله الإنسان؛ إنما لكل مخلوق مهمة قد لا تشعر بأدائها في الكون.

وهذه مسألة نستعملها نحن في ذوات نفوسنا، على سبيل المثال: عندما يأتي الصيف ونخشى على ملابسنا الصوفية من الحشرات فنأتي لها بما يقتل الحشرات وهو «النفثالين»، ونحذر أبناءنا من الاقتراب منه وأكله. إن «النفثالين» لا يؤكل ولكنه مفيد في قتل الحشرات الضارة.

كذلك «الفينيك» نشتره ونضعه في زجاجة في المنزل لنظهر به أي مكان ملوث، ونحذر الأطفال منه لأنه ضارٌ لهم، ولكنه نافع في تطهير المنزل من الحشرات، وكذلك المخلوقات التي لا نعرف حكمة خلقها، لقد خلقها الله لمهمة خاصة بها فلا تنقل شيئاً من مهمته إلى مهمة أخرى.

وإذا كان الإنسان لم يدرك حتى الآن فائدة بعض المخلوقات؛ فما أكثر ما يجهل وهو يكتشف كل يوم سراً من أسرار مخلوقات الله.

وعلى سبيل المثال كانوا ينظرون إلى نوع من السمك لا يتجاوز حجمه عقلة الأصبع ولا يكبر أبداً واحتراروا في فائدته، وعندما ذهبنا للسعودية ورأينا الأماكن التي نأخذ منها الماء الذي قد يفسد ووجدنا هذا النوع من السمك بكثرة، فسألناهم عن حقيقة هذا السمك، فقالوا: إنه لا يكبر ويظل على هذا الحجم، ومهمته تنقية المياه في الأماكن التي لا يقوم الإنسان بتنقيتها. وجربنا حقيقة ما قالوا، فألقينا بعضاً من مخلفات الطعام فوجدنا هذه الأسماك تخرج من حيث لا ندري وتلقف هذه البقايا ولا تتركها حتى تنتهيها.

هكذا يخلق الحي القيوم مخلوقات لتحفظ مخلوقات أخرى.

هو سبحانه يقول للإنسان: لا تأكل هذا، وكل ذلك لحكمة قد لا نعرفها.

مثال آخر: الطائر المعروف بأبي قردان صديق الفلاح كانت وظيفته في الحياة أن يأكل الحشرات والديدان عند ري الأرض، ومنذ أن اختفى هذا الطائر بتأثير المبيدات استفحل خطر الديدان على الزرع وبخاصة دودة القطن. إنها معادلة إلهية مركبة تركيباً دقيقاً.

وكذلك الذباب، يتساءل بعض الناس «ما حكمة وجوده في الحياة؟»، وهم لا يعرفون أن الذباب يؤدي للإنسان دوراً هاماً هو أكل القاذورات وما بها من أمراض ولو تحصن الناس بالنظافة لما جاءهم الذباب.

إذن . . فكل شيء في الوجود مُرتَّبٌ ترتيباً دقيقاً. إنه ترتيب خالقٍ عليم حكيم، وما دام الحكيم هو الذي خلق فلا يعترض أحد ويقول لماذا خلق كذا وكذا لأن لكل مخلوق دوراً يؤديه في الكون.

ولذلك ينبه الخالق الناس - مؤمنهم وكافرهم - بأن يأكلوا الحلال الطيب من الأرض، وهو يقول للكافر إنك إن تعقلت الأمور لوجدت أن كل ما أمرتك به هو لصالحك، وحتى لو لم تؤمن فأنا أدلك على ما ينفع فلا تأكل إلا الحلال الطيب، وانظر إلى المؤمنين بماذا سمح لهم من طعام وكُلْ مثلهم.

وقد أثبت الواقع والتاريخ أن الكافرين يلجأون إلى منهج الله في بعض الأقضية ليحلوا مشاكل حياتهم. لا بدین الله كدين ولكن بأوامر الله كنظام، فلو كان عند الكافرين بالله حكمة حتى فيما يتعلق بشؤون دنياهم لأخذوا ما أمر الله به المؤمنين واتبعوه.

والمثال على ذلك عندما يُحرّم الحق سبحانه وتعالى لحم الميتة «أي التي ماتت ولم تذبح»، إن لحمها ضارٌ بالصحة لأن أوعية الدم في الحيوان وفي كل كائن حي هي وعاءان: إما أوردة وإما شرايين، والدم قبل أن يذهب إلى الكلى أو الرئة يكون دمًا فاسدًا ونحن عندما نذبح الحيوان يسيل منه الدم الفاسد وغير الفاسد ويخرج، ويصير اللحم خالصاً، لكن الحيوان الذي لم يُذبح لم يُذك يعني لم يُطهر من فساد الدم. وهو ضار للإنسان.

والحق سبحانه وتعالى عندما يقول: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ﴾ فكأنه يدعو غير المؤمنين: لو عقلتم لوجب أن تحتاطوا إلى حياتكم بالأكلوا إلا حلالاً أحله الله للمؤمنين. ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾. أي لا تسيروا وراء الشيطان فالخطوة هي: المسافة بين القدمين عند المشي، أي بين النقلة والنقلة، ولا تجعلوا الشيطان قائدكم لأن الشيطان عداوته لكم مسبقة، ويجب أن تحتاطوا بسوء الظن فيه؛ فهو الذي عصى ربه ولا يصح أن يُطاع في أي أمر ﴿إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ﴾ وعبادة الشيطان للإنسان قديمة منذ أيام آدم.

ويقول سبحانه وتعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَسْبُدُونَ﴾ [البقرة: ١٧٢].

وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطيبات وقد سبق في الآية «١٦٨» من سورة البقرة خطاب مماثل في الموضوع نفسه ولكن للناس جميعاً وهو قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلْالًا طَيِّبًا﴾.

وقلنا: إن الحق سبحانه وتعالى ساعة يخاطب الناس جميعاً فهو يلفتهم إلى قضية الإيمان، ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعطيهم أحكام الإيمان.

فاللَّهُ لَا يُكَلِّفُ بِحُكْمٍ إِلَّا مَنْ آمَنَ بِهِ، أما من لم يؤمن به فلا يكلفه بأي حكم لأن الإيمان التزام. وما دمت قد التزمت بأنه إله حكيم فخذ منه أحكام دينك.

وعدل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن وهذا على خلاف مألوف البشر لأن تكاليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بقيادتهم ومن لم يرض وإذا كان للقائد من البشر قوة فإنه يستخدمها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على تنفيذ ما يقول.

وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله: ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ذلك أن المؤمن يتيقن تماماً بأن الله هو الخالق وهو الذي يرزق. ويذيل الآية الكريمة بقوله: ﴿وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ما دام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة.

نماذج من أدعية فضيلة الشيخ الإمام في استقبال رمضان

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد.. فإنك يا رب كما شرفتنا بالإيمان بك^(١)، وكرمتنا في أركان الإسلام بالصيام لك؛ أعننا على طاعتك فيه، واجعل اللهم صفاء أرواحنا في استقباله وسيلة للإجابة في كل ما نسأل مما علمتنا أن ندعوك به في قولك في كتابك الكريم: ربنا.. ربنا.. ربنا..^(٢).

(١) يشير الشيخ رحمه الله إلى مئة الله علينا بالإسلام والإيمان، كما في قوله تعالى: ﴿بَلِ

اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْتُكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الحجرات: ١٧].

ومن هنا كان على المسلم أن يسأل الله الثبات على الإيمان وأن يرزقه الله الإيمان الدائم، فقد كان من دعاء أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: «اللهم إني أسألك إيماناً دائماً، وعلماً نافعاً، وهدياً قيماً». رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» برقم [١٠٦] بإسناد صحيح.

(٢) مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وقوله: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِن دُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٨].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا أَنْفِجْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَكَسِّتْ أَقْدَامَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

وقوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨].

وقوله: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَمَّاكَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ٥٣].

وفي كل ما سألك به من اصطفتيهم للرسالة من آدم - أول خليفة - إلى سيدنا محمد خاتم رسل الله .

وأول دعائي فيه أن أوفق أنا والمسلمون جميعاً بأن نقيمه على أصفى ما تحب، وأطهر ما تريد، وأن تجعل الطاقة منه عوناً على كل حركتنا في الحياة، وحتى يكون صفاؤنا فيه نور كل مكان وشعاع كل زمان، حتى لا تقتصر بركته على رمضان بل تشيع ورعاً في كل الأحيان .

والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

= وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا آتَيْتَنَا وَاتَّبَعْنَا رَسُولَ مَا كُنْتُمْ مَعِ الشَّاهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٧] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا رَبَّكُمْ فَأَمَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْآبَرَارِ رَبَّنَا وَءَايِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ ﴾ [آل عمران: ١٩٣، ١٩٤] .

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ رَبَّنَا طَلَقْنَا أُنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٤٧] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٩] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٢٦] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [يونس: ٨٥، ٨٦] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤١] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا ءَايِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ١٠] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا ءَامِنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٩] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَلِكُنَا ذُرِّيَّتًا قَوَّيَّةً مَّعْرُوفًا أَصْغُرَ أَصْغُرًا وَأَلْجَمَعْنَا لِمَنَافِعِكُ إِيمَانًا ﴾ [الفرقان: ٧٤] .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠] .

وقوله: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ ؕ إِنَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ يَسْتَفِئِرُّ لَكَ وَمَا أَمْرُكَ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ وَرَبَّنَا عَلِّمْنَا لَكَ مَا تَشَاءُ وَتَكُنْ عَلَيْنَا وَتَكُنْ وَآلِئِكَ وَآلِئِكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [الممتحنة: ٤، ٥] .

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا نُورًا وَآغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحریم: ٨] .

سيد الاستغفار

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، النَّبِيِّ الْخَاتَمِ،
وَرَحْمَةِ اللَّهِ لِلْعَالَمِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. . . وبعد:
فَإِنِّي أَسْتَهْلُ دَعَائِي بِمَا أَسْتَهْلُ بِهِ كِتَابُكَ الْكَرِيمَ:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴾ [الفاتحة: ١ - ٧].

«اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك
ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء
لك بذنبي؛ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»^(١).

اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن
نعرف كيف نسأل.

وصلّى الله وسلّم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء
والمرسلين.

(١) رواه البخاري [٦٣٠٦]، والنسائي [٢٧٩/٨].

والترمذي [٣٣٩٣] من حديث شداد بن أوس، وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وابن
عمر، وابن مسعود، وابن بزي، وبريدة رضي الله تعالى عنهم.

فائدة: قوله: «أبوء لك بنعمتك عليّ. . .»، أعترف لك طوعاً بنعمتك عليّ، وكأنه من
الأصل المُقَدَّم في الرجوع؛ أي: رجعت إلى الإقرار والاعتراف، أو من اللزوم؛ أي:
ألزمت ذلك نفسي واحتملته لك يا مولاي.

قال في الفتح: أصل البوء اللزوم، ومنه: «أبوء بنعمتك»؛ أي: ألزمتها نفسي، وأقرُّ
بها، ولفظ النعمة، وإن كان مفرداً، لكنه مضاف، فيعم كل نعمة من الظاهرة، والباطنة.

نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار» للسفاريني [ص: ٣١٠].

التوكل على الله

بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ﴾ [الأنعام: ١].

«اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا 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^(١).

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء، وذُل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء.

وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

(١) رواه الطبراني في الدعاء [٣٤٣] والبيهقي في دلائل النبوة [١٢١/٧، ١٢٢]، وفي الأسماء والصفات [٣٤٤] وابن السني في عمل اليوم والليلة [٥٧]، وغيرهم من حديث أبي الدرداء.

وقد قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار بهامش إحياء علوم الدين [٣١٦/١] حديث أبي الدرداء ضعيف. والحديث قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلم الطيب [٢٨]، وذكره السيوطي في جمع الجوامع [٢/٦٣٦ - مخطوط] وقال: فيه الأغلب بن تميم منكر الحديث، وقد ضعفه الشيخ الألباني في تحقيقه للكلم الطيب.

دعاء من حزبه أمر أو أصابه غم

بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣].

«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدل في قضايتك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي»^(١).

اللهم إني أتوسل بك إليك، وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك، فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك، وإن سيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) رواه أحمد في المسند [٣٩١/١، ٤٥٢]، والحاكم في المستدرک [٥٠٩/١]، وابن حبان في صحيحه [٩٧٢]، وأبو يعلى الموصلي [٥٢٩٧] والطبراني في الكبير [١٠٣٥٢]، وابن السني [٣٤٠] من حديث عبد الله بن مسعود وصححه ابن حبان والحاكم وابن القيم في شفاء العليل [ص: ٢٧٤]، واستفاض في شرحه في كتابه الفوائد [ص: ٢٤ - ٢٩]. وقد صححه العلامة أحمد شاکر في تعليقه على المسند [٣٧١٢]. وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة [١٩٩].

الدعاء عند الصباح والمساء

بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَمْ شَرِيكًا فِي الْمَلِكِ وَّلَمْ يَكُنْ لَمْ وَلِيًّا مِّنَ الدَّلِّ وَّكَبْرًا تَكْبِيرًا ﴾^(١) [الإسراء: ١١١].

اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك، وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمداً عبدك ورسولك^(٢). بلِّغ الرسالة، وأدِّ الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغُمَّة^(٣)، اللهم آت محمداً الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته^(٤)، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء^(٥) ولك من عالم الملك ما لا يُملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تُطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول إذا نفر: ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَخْذُ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَمْ شَرِيكًا فِي الْمَلِكِ ... ﴾ إلى آخر الآية.

(٢) رواه أبو داود [٥٠٦٩]، والترمذي [٣٥٠١]، والنسائي [٩٨٣٧] من حديث أنس، وضعفه الشيخ الألباني في الكلم الطيب. وهو في السلسلة الضعيفة برقم [١٠٤١]، وقد رواه الحاكم في المستدرک [٥٢٣/١]، والطبراني [٦٠٦١، ٦٠٦٢] عن أبي هريرة عن سلمان.

(٣) كشف الله به الغُمَّة، والمعنى: أي كشف الله به ظلمة الشرك.

(٤) جزء من حديث رواه البخاري [٦١٤]، وأبو داود [٥٢٩]، والترمذي [٢١١]، والنسائي [٩٨٧٤]، وابن ماجه [٧٢٢]، وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في ما يقال بعد الأذان.

وأما قوله إنك لا تخلف الميعاد: زيادة شاذة رواها البيهقي في سننه [٤١٠/١] وضعفها الألباني في إرواء الغليل [٢٦٠/١].

(٥) إشارة إلى قوله الله تعالى: ﴿ قُلِ اَللّٰهُمَّ مَلِكِ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

في طلب الرحمة والمغفرة

بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
 وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد، وبعد...
 ﴿ تَلْعَدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلْنَا مِنَ الْقَوْمِ الْفَٰلِغِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٨].
 اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها^(١).
 اللهم أغننا برحمتك عن رحمة من سواك^(٢)، واجعل نعمتك علينا مذكرةً
 بك، ومعينة على طاعتك.
 اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء، ولا تسألنا
 عن شيء^(٣).
 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) جزء من حديث رواه مسلم [٢٧٢٢/٧٣]، والنسائي في الصغرى [٥٤٥٨]، وأحمد في
 المسند [٣٧١/٤]، والسنة لابن أبي عاصم [٣٢٠] من حديث زيد بن الأرقم
 رضي الله تعالى عنه.

(٢) إشارة لقوله ﷺ: «... وأغني بفضلك عن سواك» الصحيحة [٢٦٦].

(٣) إشارة لما رواه مسلم [٢١٦/٣٦٧] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي ﷺ
 قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب»، فقال رجل: يا رسول الله ادعُ
 الله أن يجعلني منهم. قال: «اللهم اجعله منهم» ثم قام آخر فقال: يا رسول الله ادعُ
 الله أن يجعلني منهم، قال: «سبقك بها عكاشة».

الاستعاذة

بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: ١٥].

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها^(١).

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) جزء من حديث رواه مسلم [٢٧٢٢/٧٣]، والنسائي في الصغرى [٥٤٥٨] من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه. والنسائي [٥٥٣٦، ٥٥٣٧] من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.

في الأُنس باللَّه

بسم الله، أحمدك ربي وأستعينك، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ مَا وَهَبْتَنَا مِمَّا تُحِبُّ مَعُونَةً لَنَا عَلَى مَا تُحِبُّ (١)،
وَمَا زُوِيَتْ عَنَّا مِمَّا تُحِبُّ فَاجْعَلْهُ فَرَاغًا لَنَا فِيمَا تُحِبُّ (٢) .

اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلَ أُنْسَنَا إِلَّا بِكَ، وَلَا حَاجَتَنَا إِلَّا إِلَيْكَ، وَلَا رَغْبَتَنَا إِلَّا فِي ثَوَابِكَ
وَالْجَنَّةِ (٣) .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(١) روى الترمذي [٣٤٩٠] من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وحسنه . قال : قال رسول الله ﷺ : « كان من دعاء داود يقول : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَحُبُّكَ، وَالْعَمَلَ الَّذِي يَبْلُغُنِي حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي، وَمِنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ » . وقال الألباني في ضعيف الترمذي [٣٧٣٦] : ضعيف .

(٢) روى الترمذي [٣٤٩١] من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وحسنه، عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول في دعائه : « اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يَنْفَعُنِي حُبَّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ قُوَّةً لِي فِيمَا تُحِبُّ، اللَّهُمَّ وَمَا زُوِيَتْ عَنِّي مِمَّا أَحَبُّ فَاجْعَلْهُ لِي قُوَّةً بِمَا تُحِبُّ » وقال الألباني في ضعيف الترمذي [٣٧٣٧] : ضعيف .

(٣) روى الترمذي [٢٥٧٢] من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ﷺ : « مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ : اللَّهُمَّ ادْخُلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ : اللَّهُمَّ اجْزُهُ مِنَ النَّارِ » .

الشكر

بسم الله والحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله .
اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك^(١)، وأسألك أن تقبض
عن نفسي تلصص الغفلة عنك .

يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبله آخر، ويا آخر لا بعد أول^(٢)
فذاك في ذاك فقف أيها العقل عند متهاك .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

- (١) روى الترمذي [٣٠٩٤] من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وحسنه . قال : لما نزلت :
﴿ **وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم مَّكَادِبَ السُّبُورِ** ﴾ [التوبة :
٣٤] . كنا مع النبي ﷺ في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه : أنزل في الذهب والفضة
ما أنزل، لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال : «أفضله لسان ذاك، وقلب شاكر،
وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» . وصححه الألباني [٢٤٧٠] .
- (٢) إشارة لقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ** ﴾
[الحديد : ٣] .

أخرج مسلم [٢٧١٣/٦١] عن جرير بن سهل قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا
أن ينام، أن يضطجع على شقه الأيمن، ثم يقول : «اللهم رب السموات ورب الأرض
 ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة
 والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول
 فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء،
 وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر» . وكان يروي ذلك
 عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ .

التضرع إلى الله تعالى

بسم الله والحمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .
 اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء، وذل احتماء لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء .
 اللهم إنك شرعت السؤال ^(١) راحة بال وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن
 نعرف كيف نسأل ^(٢) يا مالكا كل ملك، ولذلك تؤتبه من تشاء وتنزعه ممن
 تشاء ^(٣)، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع
 عليه إلا عباد الرحموت .
 وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

- (١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦].
- (٢) إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [النحل: ٧٨].
- (٣) إشارة إلى قول الحق سبحانه: ﴿ قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تُوْفِقُ الْمُلُوكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلُوكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

في طلب الستر

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .
 اللهم إن في سترك لعيوبنا، وفي أمر عبادك بالستر علينا^(١) بشارة بالمغفرة،
 فما كنت لتستر في دار الفناء لتفضح في دار البقاء^(٢) .
 اللهم إن من أجل نعمك ستر عيوبنا عن خلقك وحتى لا نزهد في حسنات
 من نعرف له سيئة وحسبنا جزاءً على ستر عيوب سوانا أن تستر غيرنا عن عيوبنا .
 وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(١) روى البخاري [٢٤٤٢] من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «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» .

(٢) روى مسلم [٧١/٢٥٩٠] من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي ﷺ قال: «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة» .

المؤمن مع من أحب

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله .
 اللهم إني أعلم أنني عاصيك، ولكنني أحب من يُطيعك ^(١) فاجعل اللهم حبي
 لمن أطاعك شفاعاة تُقبل لمن عصاك .
 اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا
 القرآن ^(٢) ، وسخروا من أهل الإيمان ^(٣) ، فأسألك أن لا تمهلهم حتى لا يكونوا
 أسوة لكفر غيرهم ^(٤) .
 اللهم إني أحمذك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك
 لليقين بحكمتك .
 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

- (١) روى البخاري [٣٢٠٩] عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال : « إذا أحب الله العبد نادى جبريل : إن الله يحب فلاناً فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء : إن الله تعالى يحب فلاناً فأحبه، فيحبه أهل السماء . ثم يوضع له القبول في الأرض » .
- (٢) إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلَا تَعْرَظْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبْكُمْ بِاللَّهِ الْفَرُورُ ﴾ [فاطر : ٥] . وقوله تعالى : ﴿ ... فَتَنْتَه أَنفُسَكُمْ وَتَرْتَمَتُمْ وَأَرْتَمْتُمْ الْأَمَاوِيَّ ﴾ [الحديد : ١٤] .
- (٣) مصداقاً لقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آجَرُوا كَاثِرًا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَصْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَنْغَامِرُونَ ﴾ [المطففين : ٢٩ ، ٣٠] .
- (٤) إشارة إلى دعاء نبي الله نوح على قومه إذ قال : ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دِبَابًا إِنَّكَ أَنْتَ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح : ٢٦ ، ٢٧] .

الدعاء بدعاء الأنبياء والمرسلين

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ أُولُو الْعِزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ، فَادْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ
 آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّنَا تَغْفِيرٌ لَنَا وَرَحْمَةٌ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾
 [الأعراف : ٢٣] .

وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ نُوْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَالَ :
 ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا
 بَارًا ﴾ [نوح : ٢٨] .

وَنَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ قَالَ : ﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ
 الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴾ [إبراهيم : ٤٠] .
 وصلّى الله وسلّم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

ومن دعاء الأنبياء والمرسلين

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

اللهم إني أدعوك بما دعاك به يوسف عليه السلام: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصَّبْرِ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وأدعوك بما دعاك به موسى عليه السلام: ﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي • وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي • وَأَحْلِلْ غَدَاةَ مِنِّ لِسَانِي • يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴾ [طه: ٢٥ - ٢٨].

وأدعوك بما دعاك به سليمان عليه السلام حين قال: ﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِي وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾^(١) [النمل: ١٩].

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) فائدة: «ليس هذا من يوسف تمنياً للموت، كما ظنه بعضهم، بل هو دعاء لله أن يُحسن خاتمته ويتوفاه على الإسلام، كما يسأل العبد ربه ذلك كل وقت». فوائد مستنبطة من قصة يوسف؛ للشيخ عبد الرحمن السعدي [ص: ١٣١].

الاستعانة بالله تعالى

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله .
 اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا
 أن لنا رزقاً لا يتجاوزنا، وقد ضمنته لنا^(١) فقمنا به واحفظنا من التلصص له .
 وعلمنا أن علينا ديناً لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به . وعلمنا أن لنا أجلاً
 يبادرنا بغته^(٢) فأعنا اللهم بطاعتك، ولا تتخلل عنا بمعونتك^(٣) .
 وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(١) إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦].

(٢) إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ﴾ [لقمان: ٣٤].

(٣) إشارة إلى قول النبي ﷺ: «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت». رواه أحمد في المسند [٥/٤٢]، وأبو داود [٥٠٩٠] عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، وقال الألباني في صحيح أبي داود [٤٢٤٦]: حسن.
 فائدة: قال العلامة ابن رجب: «ولا يقوى العبد على نفسه إلا بتوفيق الله إياه، وتوحيه له. فمن علمه الله وحفظه: تولاه ووقاه شح نفسه وشرها، وقواه على مجاهدتها ومعاداتها.

ومن وكله إلى نفسه: غلبته وقهرته وأسرته، وجرت به إلى ما هو عين هلاكه إذا ظفر بعدوه المسلم. بل شر من ذلك، فإن المسلم إذا قتله عدوه الكافر كان شهيداً، وأما النفس إذا تمكنت من صاحبها قتلتها قتلاً يهلك به في الدنيا والآخرة.

فلهذا كان من أهم الأمور: سؤال العبد ربه أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين». اهـ.

«شرح حديث ليبيك اللهم ليبيك» [١٢٩، ١٣٠]

التسليم لله تعالى

بسم الله، أحمدك ربي وأستعينك، وأصلي وأسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم يا واجب الوجود، وبك كل موجود، لا تدركك الأبصار لكمال ذاتك، وتدرك أنت الأبصار لإحاطة صفاتك^(١).

فإذا كانت الروح التي تحيا بها النفس لا يدركها أي حس؛ فكيف ندرك من خلق وقد عجزنا عن إدراك ما خلق.

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) إشارة إلى قول الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الأنعام: ١٠٣].

من أسماء الله الحسنى «الحي»

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله .
اللهم إني أسألك يا حي صفة ذاتك، ويا محيي صفة أفعالك، وما بالذات
لا يفوت، وما بالفعل يحيا ويموت .

يا مُصَوَّبَ خطأ الدعاء بأن لا تجيب، وبهذا تحمي من الضر من يدعو بالشر
دعاء بالخير^(١)، سبحانك يا رب - ولا تقال إلا لك - حَذَرْنَا أَنْ لَا نَحْكَمَ فِيمَا
لَا نَعْلَمُ حَتَّى لَا نُحْكَمَ الْأَهْوَاءَ فِي تَزْيِينِ مَا نَشَاءُ .

وحسبنا من قولك: ﴿ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ
شَرٌّ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] .

ما أيده الواقع من شر فيما نحب ومن خير فيما نكره .
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(١) قال تعالى: ﴿ وَيَدْعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء: ١١] .

من أسماء الله الحسنى «المُقيت»

بسم الله أحمده وأستعينه، وأصلي وأسلم على خير خلقه، وعلى آله وصحبه أجمعين .
اللهم يا مُقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت^(١) قيمنا بما شرعت من إسلام
وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء لما لا عين رأت ولا أذن سمعت
ولا خطر على قلب بشر^(٢) .
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(١) «المقيت»: من أسماء الله الحسنى، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيِتًا﴾ [النساء: ٨٥]. فهو سبحانه الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء، بحكمته وحمده .
قال الراغب الأصفهاني: القوت ما يمسك الرَّمق وجمعه: أقوات .
قال تعالى: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ [فصلت: ١٠]، وقاته يقوته قوتاً: أطعمه قوته . وأقاته يقيته جعل له ما يقوته، وفي الحديث: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت»، قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيِتًا﴾ [النساء: ٨٥].
قيل: مقتدراً، وقيل: شاهداً، وحقيقته قائماً عليه يحفظه ويقيته، وقال في القاموس المحيط: «المقيت: الحافظ للشيء، والشاهد له، والمقتدر، كالذي يعطي كل أحد قوته» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: مقتدراً أو مجازياً وقال مجاهد: شاهداً، وقال قتادة: حافظاً، وقيل: معناه على كل مجاهد على كل حيوان مقيتاً: أي يوصل القوت إليه، وقال ابن كثير: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيِتًا﴾ أي: حفيظاً، وقال مجاهد: شهيداً، وفي رواية عنه: حسيباً، وقيل: قديراً، قيل: المقيت الرازق، وقيل: مقيت لكل إنسان بقدر عمله .

معجم ألفاظ العقيدة [٣٨٥، ٣٨٦]

(٢) إشارة إلى قول النبي ﷺ الذي رواه البخاري [٤٧٧٩، ٤٧٨٠]، ومسلم [٢/٢٨٢٤]، والترمذي [٣١٩٧]، وأحمد في المسند [٤٣٨/٢] من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه: يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ذخرأ له ما اطلعتم عليه»، وقرأ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧].

من أسماء الله الحسنى «الجامع.. المانع»

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله .
اللهم أنت الجامع ^(١) المانع، جمعت لذاتك ما لا يُحصَى من صفات
الكمال .

ومنعت بسُبْحَانِيَّتِكَ أن يشبهك أي مثال ^(٢) .

وجمعت لكل خلقك كل خير .

ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر؛ فأعطنا اللهم خير جَامِعِيَّتِكَ وَحَصَّنَا
اللهم بمانِعِيَّتِكَ .

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

(١) وهو سبحانه جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وجامع أرزاقهم، فلا يترك منها صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وجامع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين، بكمال قدرته، وسعة علمه .

«تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي [٦٢٧/٥] .

(٢) إشارة إلى قول الله تعالى في سورة الشورى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١] .

روى البخاري [٦٣٣٠] من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله ﷺ كان يقول في دبر كل صلاة إذا سَلَّمَ: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» .

من أسماء الله الحسنى «الحسيب.. الرقيب»

بسم الله، أحمدوه وأستعينه، وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد.
اللهم يا حسيب وكفى بك حسيباً، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيباً. لا يعزب
عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض^(١)، ولا يُعجزُكَ شيءٌ لإحاطة
قدرتك.

فاعملنا اللهم بالفضل لا بالعدل؛ وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من
رحمتك التي وسعت كل شيء^(٢) ما شكرناه من نعم ربوبيتك وما أظعناه من نعمة
ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه
أجمعين.

(١) إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [سبأ: ٣].

وقوله سبحانه: ﴿وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ [يونس: ٦١].

(٢) قال الله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُمِبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهَا يَتَّبِعُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

من أسماء الله الحسنى «الشفيع»

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله .
اللهم إنك الشفيع الأعلى؛ بعد شفاعته من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت^(١)
فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار .

(١) إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥] . وفيه حديث الشفاعة وهو متواتر . وأخرج البخاري [٧٥١٠] عن معبد بن هلال العزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة: فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، قلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة؟ فقال: حدثنا محمد ﷺ قال: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى، فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد ﷺ فيأتوني فأقول: أنا لها فاستأذن على ربي فيؤذن لي ويُلهمني محامد أحمد به لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخبر له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط، واشفع تُشفع، فأقول: يا رب: أمّتي أمّتي . فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخبر له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط، واشفع تُشفع، فأقول يا رب: أمّتي أمّتي فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة، أو خردلة من إيمان، فانطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخبر له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط، واشفع تُشفع، فأقول يا رب: أمّتي أمّتي فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار، فانطلق فأفعل .»
فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوارٍ في منزل أبي خليفة فحدثنا بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا وقلنا له: =

عند صفات جلالك، يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك^(١) لأنه لا إله إلا أنت.
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

= يا أبا سعيد جنتناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال: هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال: هيه، فقلنا: لم يزد لنا على هذا فقال: لقد حدثني وهو جميع منذُ عشرين سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلموا؟ فقلنا يا أبا سعيد، فحدثناه فضحك، وقال: خلق الإنسان عجولاً ما ذكرته إلا وأنا أريد أحدثكم، حدثني كما حدثكم به، قال: «ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك ثم أخبر له ساجداً فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع تُشفع، فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأُخرجنَّ منها من قال لا إله إلا الله».

(١) أخرج البخاري [٢٤٧] من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي ﷺ: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيتك الذي أرسلت. فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. واجعلهن آخر ما تتكلم به».

من أسماء الله الحسنى «القوي»

بسم الله أحمده وأستعينه وأصلي على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

اللهم أنت القوي، فأعِنَّا بقوتك لناخذ ما آتيتنا بقوة، بقوة الإيجاب للطاعة، وبقوة السلب عن المعصية، واجعل اللهم كل ما وهبتنا من طاقة أداة عمارة لورع حضارة، حتى تكون لنا مناعة من وافدات الإلحاد وجرائم الفساد.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

