

بَيْتُ الْحَمْدِ

٤٣

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا مَاتَ وَلَدَ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ
لَمَلَائِكَتِهِ : قَبِضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ

فَيَقُولُ رَبُّ الْعِزَّةِ : قَبِضْتُمْ ثَمْرَةَ فُؤَادِي؟
فَيَقُولُونَ : نَعَمْ.

فَيَقُولُ : مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟

فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَع.

فَيَقُولُ اللَّهُ : ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ
بَيْتَ الْحَمْدِ ، (١) .

يقول الحق سبحانه :

﴿ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾ {العنكبوت}

إن الحق سبحانه يختبر مدى صدق الإنسان حين يعلن الإيمان ، إنه
سبحانه يختبرهم بالحن والنعم ، ويسأل أهل الصدق في الإيمان عن الكاذبين
في الإيمان.

(١) أخرجه الترمذي في سننه (١٠٢١) ، وابن جرير (موارد الظمان - ٧٢٦) من حديث أبي موسى
رضي الله عنه ، قال الترمذي : «حديث حسن» . وقد أخرجه أحمد في مسنده (٤١٥/٤)
عنه أيضاً بلفظ «قال الله تعالى : يا ملك الموت ، من مات ولد عبدي؟ قبضت قره عينه وثمره فؤاده؟
قال : نعم . قال : فما قال؟ قال : حمدك واسترجع» . قال : ابنه له بيتاً في الجنة ، وسموه بيت
الحمد» .

فَمَنْ صَبَرَ عَلَى الْإِخْتِبَارِ وَالْفِتْنَةِ فَقَدْ ثَبِتَ صِدْقَهُ وَيَقِينَهُ ، وَمَنْ لَمْ يَصْبِرْ فَقَدْ دَلَّ بِعَمَلِهِ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَعْبدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ وَرَضِيَ ، وَإِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ وَفِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ وَنَكَصَ عَلَى عَقْبِهِ فَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ .

وذلك مصداقاً لقوله تعالى :

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴿١١﴾﴾ [الحج]

فالاتِّبَاعَاتُ لَهَا حِكْمَةٌ وَمَغْزَى مَا دَامَتْ جَاءَتْ مِنْ رَبِّ حَكِيمٍ ، وَلَمْ تَأْتِ مِنْ بَشَرٍ ، فَهِيَ قَدَرٌ جَرَى عَلَيْكَ ، وَلَمْ تَجْرَ أَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ ، فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ حِكْمَةٍ ، فَالَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ لَا بُدَّ أَنْ يَعْبُدَهُ عَلَى أَسَاسٍ أَنَّهُ إِلَهٌ حَكِيمٌ يُبْتَلَى بِالْخَيْرِ ، وَيُتَلَّى بِالشَّرِّ ، وَمَا دَامَ عِلْمُ هَذَا فَسَيُظَلَّ إِيمَانُهُ قَوِيًّا .

وَهُنَاكَ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ، وَالْحَرْفُ هُوَ طَرَفُ الشَّيْءِ ، كَمَثَلِ وَاحِدٍ يَدْخُلُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ ، وَيَجِدُ الْمَكَانَ مَمْتَلَأًا بِالْحَاضِرِينَ فَيَجْلِسُ عَلَى الْحَرْفِ ، وَالْحَرْفُ عَادَةً لَا يَكُونُ فِيهِ تَمَكُّنٌ ، فَالَّذِي يَجْلِسُ عَلَيْهِ لَا يَأْخُذُ رَاحَتَهُ فِي الْجُلُوسِ .

فكَذَلِكَ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ يَكُونُ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ مِنْ إِيمَانِهِ ، فَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ يَفْرَحُ وَيَسْعَدُ ، وَيَقُولُ : هَذَا الْإِيمَانُ جَمِيلٌ وَحُلُوٌّ وَفِيهِ بَرَكَةٌ .

وَإِنْ حَدَثَ لَهُ ابْتِلَاءٌ أَوْ فِتْنَةٌ تَجِدُهُ يَسْبُ وَيَسْخَطُ ، فَهَذَا عِبَادَتُهُ غَيْرَ مُتَمَكِّنَةٍ بِالْيَقِينِ الَّذِي يَصْدُرُ عَنِ الْإِنْسَانِ الْمُؤْمِنِ بِإِلَهٍ حَكِيمٍ يَجْرَى عَلَى عِبْدِهِ الْخَيْرُ لَهُ .

أما الآخر فيعبد الله على حَرْفٍ ، فإنَّ أتاها خير فرح واطمأن ، ومضى في إيمانه ، وإنَّ حدث له ابتلاء أو شرٌّ انقلب على وجهه ، فمنَّ لم يصبر وانقلب وضعه وتغيَّرت أحواله إلى الأسوأ يكون قد خسر الدنيا والآخرة ؛ لأنَّ عبادته لم تعد تنفعه .

بل إنه يخسر خُسْراناً مبيناً ، وهو الخُسْران الذي لا يُعوَّض ، فالذي يخسر الدنيا قد يكسب الآخرة بالصبر والرضا ، ولكن الذي يخسر الدنيا والآخرة فهذا هو الخُسْران المبين الذي يُطوَّق صاحبه ، ولا يمكن تعويضه .

ولذلك يقول رسول الله ﷺ : «عجباً لأمر المؤمن ، إنَّ أمره كله له خير ، إنَّ أصابته سراء شكر فكان خيراً له ، وإنَّ أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ، وليس هذا إلا للمؤمن» (١) .

فكلُّ ما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به ، إما أدباً ، وإما ثواباً ، وإما ارتقاءً في الحياة ، ولذلك فهو خير ، ويعلم المؤمن أن كل مصيبة في الدنيا إنما يجزيه الله عليها حُسْن الجزاء ، ويستقبل هذا المؤمن قضاءَ الله تعالى بنفسٍ راضية ؛ لأنَّ ما يصيبه قد كتبه الله عليه ، وسوف يوافيه بما هو خير منه ، وهناك بعض المؤمنين قد يطلبون زيادة الابتلاء .

إذن: فالمؤمن كلُّ أمره خَيْرٌ ، وإياك أن تنظر إلى مَنْ أصابته الحياة بأية مصيبة على أنه مُصَابٌ حقاً ؛ لأنَّ المصاب حقاً هو مَنْ حُرِمَ من الثواب .

وهكذا نجد أن المؤمن يحتاج إلى أمرين : صبرٍ على ما يؤلم ، وشكرٍ على ما يُرضى ، وحين تجتمع هاتان الصفتان في مؤمن يكون مكتمل الإيمان .

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٩٩٩) ، والدارمي في سننه (٣١٨/٢) من حديث صهيب الرومي . وأخرج أحمد في مسنده (٢٤/٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال ﷺ : «عجباً للمؤمن ، لا يقضى الله له شيئاً إلا كان خيراً له» .

هنا يُقبل المؤمن على محمّل مشاقّ الإيمان ؛ لأنه يثق في أن الحق سبحانه لا يُضيع أجرَ مؤمن ؛ ولذلك فالمؤمن يصبر على المحن ، ويشكر على النعم .

إذن : عليك أن تدخل على الإيمان وأنت مؤمن بحكمة ربك في كل ما يُجرّبه ، سواء كان نعيماً أو بُؤساً ، فإن كان نعيماً فأنت سعيد به شاكر لربك عليه ، وإن كان بُؤساً علمت أن لله حكمة فيه .

فصدّق إيمانك متوقّف على أن تكون حركة حياتك مناسبة لمقتضيات إيمانك ، فإن آمنت وأسلمت وجاءت حركة حياتك مناقضة لإعلان إسلامك ، نقول : أنت غير صادق ، ولكن إذا وُجدت صفات الإيمان في إنسان نقول له : لقد صدقت في إيمانك ؛ لأن حركة حياتك انسجمت مع واقعك الإيماني ، وما أكثر الناس الذين يقولون ولا يفعلون وهم منسويون إلى الإسلام بالكلام .

والحق سبحانه يقول :

﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾﴾ {الفجر}

هناك أناسٌ كثيرون عندما يعطيهم الله نعمة يقولون «ربنا أكرمنا» وعندما يسلبهم النعمة يقولون «ربنا أهاننا» .

فأنت مخطيء يا مَنْ اعتبرت النعمة إكراماً من الله ، وأنت مخطيء أيضاً يا مَنْ اعتبرت سلب النعمة إهانة من الله ، إن النعمة لا تكون إكراماً من الله إلا إذا وفّقك الله في حُسْنِ التّصرف في هذه النعمة ، ولا تكون النعمة إهانة إلا إذا لم يوفّقك الله في أداء حقّ النعمة ، وحقّ النعمة في كل حال يكون بشكر المنعم ، وعدم الانشغال بها عمّن رزقك إياها .

إذن : مجيء النعمة في ذاتها ليس إلا اختباراً ، وكذلك إن ابتلاك الله بسلب النعمة ليس هذا للإهانة ، ولكنه للاختبار أيضاً .

فالخير بلاء ، كما أن الشر بلاء ، وحين تستخدم الخير في خدمة منهج الله تعالى ولا تظني به ، وحين تصبر على الشر ، ولا تتمرد على قدر الله ، فهذا كله اختبار من الله عز وجل .

يقول الحق سبحانه : ﴿ وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ (٣٥) {الأنبياء} وكلامُ الله حقٌ ، يقول سبحانه في قرآنه :

﴿ وَتَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٥٥) {البقرة}

فتكون لنا البُشرى ؛ لأننا صبرنا على كلِّ هذه المنغصات : صبر على الخوف ، وصبر على الجوع ، وصبر على نقص الأموال ، وصبر على نقص الأنفس ، وصبر على نقض الثمرات .

فالمهم أن ينجح المؤمن في كلِّ هذه الابتلاءات حتى يواجه الحياة صلباً ، ويواجه الحياة قوياً ، ويعلم أن الحياة مَعْبَرٌ ولا يشغله المعبر عن الغاية ، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (١٥٦) {البقرة}

والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم ، والمؤمن يستقبل المصيبة واثقاً أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها ، وأى أمر يصيب الإنسان إما أن يكون له دَخْلٌ فيه ، وعند ذلك لا يصح أن يجزع ؛ لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه ، وإما أن تكون مصيبة لا دَخْلَ له بها وحدث له من غيره مثلاً ، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها : أعدلاً أم ظلماً ؟

إِنْ كَانَتْ عَدْلًا فَهِيَ قَدْ جَبَرَتْ الذَّنْبَ ، وَإِنْ كَانَتْ ظُلْمًا فَسَوْفَ يَقْتَصُّ
اللَّهُ لَهُ مِمَّنْ ظَلَمَهُ ، وَعَلَى هَذَا فَالْمُؤْمِنُ فِي كِلْتَا الْحَالَتَيْنِ رَابِحٌ .

إِذَنْ: فَالْمُؤْمِنُ يَسْتَقْبِلُ كُلَّ مُصِيبَةٍ مُتَوَقِّعًا أَنْ يَأْتِيَ لَهُ مِنْهَا خَيْرٌ ، وَعَلَى
كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُقَيِّمَ نَفْسَهُ تَقْيِيمًا حَقِيقِيًّا .

هَلْ لِي عَلَى اللَّهِ حَقٌّ؟ أَنَا مَمْلُوكٌ لِلَّهِ وَلَيْسَ لِي حَقٌّ عِنْدَهُ ، فَمَا يُجْرِيهِ
عَلَيَّ فَهُوَ يُجْرِيهِ فِي مُلْكِهِ هُوَ .

وَمَنْ لَا يُعْجِبُهُ ذَلِكَ فَلْيَتَأَبَّ عَلَى أَيِّ مُصِيبَةٍ ، وَيَقُولُ لَهَا «لَا تَصِيْبِي»
وَلَنْ تَسْتَطِيعَ دَرْءَ أَيِّ مُصِيبَةٍ - وَمَا دُمْنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَمْنَعُ وَقُوعَ الْمَصَائِبِ
وَالْأَحْدَاثِ ، فَلْنَقْبَلْهَا - كَمَا نَمْنَعُ - لِأَنَّ الْحَقَّ - سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى - يَرِيدُ بِنَسْبَتِنَا
إِلَيْهِ أَنْ يُعْزِزَنَا وَيُكْرِمَنَا .

إِنَّهُ يَدْعُونَا أَنْ نَقُولَ : «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» .

إِنَّمَا بِهَذَا الْقَوْلِ نَنْسِبُ مَلَكِيَّتِنَا إِلَى اللَّهِ وَنَقْبَلُ مَا حَدَثَ لَنَا ، فَنَحْنُ
مَمْلُوكُونَ لِلَّهِ ، وَنَحْنُ رَاجِعُونَ إِلَيْهِ ، وَحَتَّى إِنْ كَانَ فِي مَصَائِبِ الدُّنْيَا ظُلْمٌ لَنَا
وَقَعَ عَلَيْنَا مِنْ إِنْسَانٍ فَسَوْفَ نَأْخُذُ ثَوَابَ مَا ظَلَمْنَا فِيهِ عِنْدَ الرَّجُوعِ إِلَى اللَّهِ .

إِذَنْ : فَنَحْنُ لِلَّهِ ابْتِدَاءً بِالْمَلَكِيَّةِ ، وَنَحْنُ لِلَّهِ نِهَآيَةً فِي الْمَرْجِعِ ، وَهُوَ
سَبْحَانَهُ مَلِكُ الْقَوْسَيْنِ ، الْإِبْتِدَاءُ وَالْإِنْتِهَاءُ ؛ وَلِذَلِكَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ عِنْدَ أَيِّ مُصِيبَةٍ تَصِيبُ الْإِنْسَانَ أَنْ يَسْتَرْجِعَ ، أَيُّ أَنْ يَقُولَ : «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا
إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»

وَزَادَنَا أَيْضًا أَنْ نَقُولَ : «اللَّهُمَّ أَجْرِنِي فِي مُصِيبَتِي ، وَاخْلَفْ لِي خَيْرًا
مِنْهَا» إِنَّكَ إِذَا مَا قَلْتَهَا عِنْدَ أَيِّ مُصِيبَةٍ تَصِيبُكَ فَلَا بُدَّ أَنْ تَجِدَ فِيهَا يَأْتِي بَعْدَهَا
خَيْرًا مِنْهَا ، وَحَتَّى إِنْ نَسِيَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ عِنْدَ وَقُوعِ الْمَصِيبَةِ ، ثُمَّ
تَذَكَّرَهَا وَقَالَهَا فَلَهُ جَزَاؤُهَا ، كَأَنَّهُ قَالَهَا سَاعَةَ الْمَصِيبَةِ .

وهناك قصة عن أم سلمة رضی الله عنها ، حين مات أبو سلمة زوجها - وكان ملء السمع والبصر - وجزعت عليه أم سلمة ، فقيل لها قولى : ما علمنا رسول الله ﷺ ، قالت : وما علمكم؟ قالوا : «إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنى فى مصيبتى ، واخلف لى خيراً منها» فقالت ما قيل لها ، فإذا بها بعد انقضاء عدتها يذهب إليها النبى خاطباً ، فقيل لها : «أوجد خير من أبى سلمة أم لم يوجد؟ قالت : ما كنت لأتسامى - أى أتوقع - مثل هذا الموقف» (١).

إذن : كلُّ مصيبة يتعرض لها الإنسان يجب أن يقول عندها : «إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم أجرنى فى مصيبتى ، واخلف لى خيراً منها» .
وما هذا إلا لليقين فى قوله تعالى : «قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾» {التوبة}

وهكذا ترد المسائل كلها إلى حكمة خالق الكون ومدبر أمره ، فقد يحدث لى شىء أكرهه ، ولكنه فى حقيقة الأمر يكون لصالحى ، فهناك أحداث تتم للتأديب والتهديب والتربية ، لتسير على المنهج الصحيح فلا نخرج عنه ، فالإنسان لا يُربى إلا من يحب ، أما من لا يحب فهو لا يهتم بتربيته ، فما بالنابح الخالق لنا ؟

وصدق رسول الله ﷺ إذ يقول : «إذا أحب الله قوماً ابتلاهم» (٢).
ويقول ﷺ أيضاً : «أشد الناس بلاء الأنبياء ، ثم الصالحون ، ثم

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (٦/٣٠٩، ٣١٣، ٣٢١) من حديث أم سلمة رضی الله عنها.
(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٥/٤٢٧، ٤٢٨) من حديث محمود بن لبيد ولفظه : «إن الله عز وجل إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن صبر فله الصبر ، ومن جزع فله الجزع» وأخرجه الترمذى (٢٣٩٦) ، وابن ماجة فى سننه (٤٠٣١) عن أنس بن مالك رضی الله عنه ، ولفظه : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء ، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم ، فمن رضى فله الرضا ، ومن سخط فله السخط».

الأمثل فالأمثل من الناس ، يُبتلى الرجل على حسب دينه ، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه ، وإن كان في دينه رقة خفف عنه ، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة» (١) .

فالمصائب تأتي للمؤمن لإفادته ، لأن المؤمن حين يُصاب إما أن يُكفر الله به عنه ذنباً ، وإما أن يرفعه درجة به .

يقول ﷺ : «ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها ، إلا رفعه الله بها درجة ، أو حط عنه بها خطيئة» (٢) .

ولذلك يقال : إن المصاب ليس مَنْ أُصيب فيما يحب ، ولكن المصاب هو مَنْ حُرِمَ الثواب .

فإن استقبل المؤمن المصيبة بالرضا ، وعلم أن الذي أجراها عليه حكيم ، ولا يجرى عليه إلا ما يعلم الخير وإن لم يعلمه ، فهو ينال الثواب على الصبر والأجر على الرضا ، وهكذا يخرج من دائرة الألم العنيف ، أما غير المؤمن فهو يتمرد على القدر ، وبعدم إيمانه يُحرم من الثواب .

وفي حديث آخر يقول رسول الله ﷺ : «المصاب مَنْ حُرِمَ الثواب» .
فالذي يُحرم من ثواب الله هو المصاب فعلاً ، أما الإنسان الذي تحدث له مصيبة ويصبر عليها وينال على صبره ثواب الله ، فهذا ليس مصاباً .

والمصيبة قد تكون بسبب مرض أو وفاة شخص عزيز ، أو أى شيء يحدث لك دون تدخل من أحد ، فى هذه الحالة يكون الصبر عليها أسهل من

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٧٢/١) ، والترمذى فى سنته (٢٣٩٨) ، وابن ماجة فى سنته (٤٠٢٣)

من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، وقال : «حسن صحيح» .

(٢) أخرجه أحمد فى مسنده (٤٢/٦) ومسلم فى صحيحه (٢٥٧٢) ، والترمذى فى سنته (٩٦٥) من

حديث عائشة رضى الله عنها ، قال الترمذى : «حديث حسن صحيح» .

الصبر على مصيبة حدثت بسبب غريم لك ، ضرب ابنك أو أصابك بمكروه ، أو تسبب في إيقاع الضرر بك .

في هذه الحالة يتأجج في النفس سُعار الانتقام ، ويكون الصبر صعباً ، ويحتاج إلى عزيمة قوية وإيمان راسخ .

والولد من النعم التي يُنعم الله بها على الإنسان ، فكلُّ إنسان يرجو من الله أن يكون له أبناء ذكوراً وإناثاً ، فيشعر بالسرور والسعادة .

فإنسان يحب الولد ويسعى إليه ؛ لأنه ابنُ دُنياه ، وهو يعلم أنه ميت ، فيحب أن يكون له امتداد في الدنيا وذكر من بعده ، فالإنسان يتمسح في الدنيا حتى بعد موته ، وهو لا يدري أن ذكر الإنسان لا يأتي بعده ، بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح .

والإنسان تجده يحب البنين من الأولاد أكثر ؛ ولذلك قال الحق سبحانه : ﴿ زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَابْنِينَ وَالقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَالخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ ^(١) وَالأَنْعَامِ وَالحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الْعَاقِبِ (١٤) ﴾ {آل عمران}

فنجد الحق سبحانه يضيف «البنين» إلى مجال الشهوات ، ويقصد بها الذُّكران ، ولم يقل البنات ، لماذا ؟ لأن البنين هم الذين يُطلبون دائماً للعزوة كما يقولون ، ولا يأتي منهم العار ، وكان العرب يندون البنات ويخافون العار ، والمحجوب لدى الرجل في الإنجاب حتى الآن هو إنجاب البنين ، حتى الذين يقولون بحقوق المرأة وينادون بها ، سواء كان رجلاً أو امرأة إن لم يرزقه الله بولد ذكر ، فإنه - أو إنها - تريد ولداً ذكراً .

(١) الخيل المسومة : أي المرسله للرعى أو المعلمة بعلامات { القاموس القويم ١/٣٣٧} .

والمال والبنون هما الشغل الشاغل لكل الناس ، فكل واحد يريد أن يكون غنياً وعنده أولاد ، ونجده مشغولاً ومهموماً بسبب ذلك ، ولذلك يقول تعالى : ﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (٤٤) ﴿الكهف﴾

فالمال والبنون من زينة الحياة الدنيا وزخرفها ، أى ليسا من ضروريات الحياة ، فهو مجرد شكل وزخرف ؛ لأن المؤمن الراضى بما قُسم له يعيش حياته سعيداً بدون مال ، وبدون أولاد ؛ لأن الإنسان قد يشقى بماله ، أو يشقى بولده ؛ لدرجة أنه يتمنى لو مات قبل أن يُرزق هذا المال أو هذا الولد .

والمال والبنون ليس كلاهما شراً للإنسان ، بل قد يكونان خيراً له ، فالمال إذا جمعته من حلال وأُنفقت في الخير يكون مقرباً لك عند الله .

وكذلك الأولاد إذا ربّيتهم تربية حسنة ونشأتهم على طاعة الله والعمل الصالح في المجتمع ، فهذا خير لك في الدنيا والآخرة .

ولهذا المعنى قال رسول الله ﷺ : «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» (١) .

فهذا الإنسان يُعطى عمره عمقاً وامتداداً ، حتى بعد موته ، فبدلاً من أن يعمل لمجرد حياته ويتهى عمره مهما كانت رُقعته واسعة ، فهو يزيد من عمله الصالح ، ويترك أثراً من علم أو خير يستمر من بعد حياته .

ولذلك طلب زكريا - عليه السلام - الولد ، فقال تعالى : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٣٨) ﴿آل عمران﴾

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٣٧٢/٢) ، ومسلم في صحيحه (١٦٣١) ، والترمذي في سننه (١٣٧٦) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه ، قال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» .

إنه هنا يطلب الولد ، ولكن لا بد لنا أن نلاحظ ما يلي :

هل كان طلبه للولد لما يطلبه الناس العاديون من أن يكون زينة للحياة أو عزوة ، أو ذكراً ؟ لا ، إنه يطلب الذرية الطيبة ، ولذلك قال في آية أخرى :
﴿يَرْثِي وَيُورِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ (٦) {مريم}

والمراد بالميراث هنا : ميراث العلم والنبوة والمُلْك ، وحَمَل منهج الله إلى الناس ، فزكريا - عليه السلام - طلب الابن لتثبيت منهج الله في الأرض ، لقد طلبه لمهام كبيرة .

إنه يضع كلَّ أملة في الله ، وكأنه يقول : إنك يا رب من فور أن تسمعني ستجيبني إلى طلبي بطلاقة قدرتك . لماذا ؟ لأنك يا رب تعلم صدق نيتي في أنني أريد الغلام . لا لشيء من أمور كقرة العين ، والذَّكْر والعِزُّ وغيرها ، إنما أريد الولد ليكون وارثاً لي في حَمَل منهجك في الأرض .

وجاءته البشري وهو يقف بين يدي الله مُصَلِّياً ، قال تعالى : ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُشْرِكُ بِبِحْتَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا رَحِيصًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٣٦) {آل عمران}

لقد نادته الملائكة في أروع لقاءاته مع ربه .

وإبراهيم - عليه السلام - أيضاً دعا ربه فقال : ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ

الصَّالِحِينَ﴾ (١٠٠) {الصافات}

فقد عزَّ عليه أن عمره لا يتسع حتى يكون جندياً من جنود بعث منهج الله في الأرض ، فقال : يا رب نحن سنموت ، فأدعوك أن تقرَّ عيني بغلام يأتي بعدى ليقوم بهذا العمل ، فحين يتمنى رسل الله من الله خِلقه ، إياكم أن تظنوا أنها مثلما نتمنى نحن ، فنحن نريدها ذكرى وعِزوة ، أما النبي

فيريد من ابنه أن يكون نموذجاً إيمانياً ، يرثه في حَمَل الفضائل وتطبيق منهج الله .

﴿ فَبَشِّرْ نَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ (١٠١)

{الصفات}

والحليم هو الذى لا يستغزفه غضب ، ويتحمل الأمور على مقدار ما تطيب به أخلاق نفسه ؛ لأنه يعلم أنه إن كان فى لجاج مع الغير ، عليه ألا يزيد فيه ؛ لأن من امتنع عن اللجاج فى الباطل بنى الله له بيتاً فى الجنة ، فالحليم يقدر على نفسه ؛ لأنه يعتقد أنه خالقه .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ (١) قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي آرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا آبَتِ افْعَلِي مَا تَأْمُرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠٦)

{الصفات}

إن الحق سبحانه يعطينا نماذج للصبر على قضاء الله ، فالله لا يرفع قضاء فى الخلق إلا أن يرضى خلق الله بما أنزل الله ، أما الذى لا يقبل المصائب فهو من تستمر معه المصائب ، أما الذى يريد أن يرفع الله عنه القضاء فليقبل القضاء .

فها هو ذا سيدنا إبراهيم - عليه السلام - يتلقى الأمر بذبح ابنه الوحيد ، ويأتيه هذا الأمر بشكل قد يراه غير المؤمن بقضاء الله شديد القسوة ، فقد كان على إبراهيم أن يذبح ابنه بنفسه ، وهذا ارتقاء فى الابتلاء .

ولم يلتمس إبراهيم خليل الرحمن عُذراً ليهرب من ابتلاء الله له ، ولم

(١) أى : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويعشى معه . وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم ، بمعنى : شب وارحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل {قاله ابن كثير فى تفسيره ١٤/٤}

يَقُلُ: إنها مجرد رؤيا ، وليست وحيًا ولكنها حقٌ ، وقد جاءه الأمر بأهون تكليف وهو الرؤيا ، وبأشق تكليف وهو ذبح الابن .

ونرى عظمة النبوة في استقبال أوامر الحق ، ويُلهمه الله أن يُشرك ابنه إسماعيل في استقبال الثواب بالرضا بالقضاء.

لقد بلغ إسماعيل سنَّ السعى في مطالب الحياة مع أبيه حين جاء الأمر في المنام لإبراهيم بأن يذبح ابنه ، وامتلاً قلب إسماعيل بالرضا بقضاء الله ، ولم ينشغل بالحقد على أبيه ، ولم يقاوم ، ولم يدخل في معركة ، بل قال : ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴿١٠٢﴾﴾ {الصفات}

لقد أخذ الاثنان أمر الله بقبول ورضا ؛ لذلك يقول الحق عنهما معاً:

﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ (١) لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾﴾ {الصفات}

لقد اشترك الاثنان في قبول قضاء الله ، وأسلم كُلُّ منهما للأمر ، أسلم إبراهيم كفاعل ، وأسلم إسماعيل كمنفعل ، وعلم الله صدقهما في استقبال أمر الله.

وهذا الابتلاء جاء إبراهيم في آخر حياته ، فلما كبر إبراهيم ووهبه الله الولد يأتيه الابتلاء بأن يذبح ابنه ، إنه ابتلاء شديد قاسٍ ، لكن إبراهيم يعلم أن الحق - سبحانه وتعالى - لا يطلب من خلقه إلا أن يستسلموا لقضائه.

ولذلك ، إذا رأيت إنساناً طال عليه قضاء ربه في أي شيء ، في مرض ، في مصيبة ، في مال ، أو غير ذلك ، فاعلم أنه لم يرض بما وقع

(١) تَلَّهُ : القاه على وجهه على الأرض. وقوله ﴿تَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾﴾ {الصفات}. أى : القاه وجيئه ووجهه إلى الأرض. {القاموس القويم ١/١٠١}.

له ، ولو أنه رَضِيَ لانتهى القضاء ، فالقضاء لا يُرفع حتى يَرْضَى به ، ولا يستطيع أحد أن يلوى يد خالقه ، إذن : فالناس هم الذين يُطيلون أمدَ القضاء و البلاء على أنفسهم.

إن طريق الخلاص من أى نائبة من النوائب أن يرضى المؤمن بها ، فنتهى ومنَ تحدث له مصيبة بأن يموت ولد له ، ويظل فاتحاً لباب الحزن فى البيت ، وتبكى الأم كلما رأت منَ فى مثل سنَّه فسيظل باب الحزن مفتوحاً ، وإن أرادوا أن يزيل الله عنهما هذا الابتلاء فليقفلا باب الحزن بالرضا. وليعلم كل مؤمن أن ما أخذ منه هو معوّض عنه بأجر خير منه ، والمأخوذ الذى قبضه الله إليه وتوفاه معوّض بجزء خير مما يترك فى الدنيا. ولذلك يُقال : المصاب ليس منَ وقعتْ عليه مصيبة وفارقه الأحياب ، بل المصاب منَ حرِم الثواب ، فكأنه باع نكبته بثمن بَخْس.

قصة إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام تُعلّمك أيها المسلم أنك إذا ما جاء لك قضاء من الله ، إياك أن تجزع ، إياك أن تسخط ، إياك أن تغضب ، إياك أن تتمرد ، بل احمد الله سبحانه ، واسترجع أى : قُلْ : إنا لله وإنا إليه راجعون.

ولذلك نقول فى الدعاء: أحمّدك على كل قضائك وجميع قدرك ، حمّد الرضا بحكمك ، لليقين بحكمتك.

أى : لك حكمة يا ربّ فيما أجريتَ على من أحداث ، ولكنى لا أراها. فإن أردتَ رَفَع القضاء ، فأرض به أولاً ، وإذا لم يُرفع عنك القضاء فاعلم أن مكان الرضا من نفسك لم يكن مقبولاً ، قد ترضى بلسانك ولكن قلبك لا يزال ساخطاً ضجراً.

والحق - تبارك وتعالى - لا يجبره أحد ، فالقضاء نافذ نافذ ، رضيت به أم لم تَرْضَ ، وحين تُسَلِّمُ لله وترضى بقضائه يرفعه عنك ، أو يُبَيِّنُ لك وَجْهَ الخير فيه .

إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لأنه من ريبك الخالق الحكيم ، ولا يرفع قضاء الله عن الخلق حتى يرضوا به ، وكثيراً ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله ، خاصة عند موت الطفل الصغير ، فنراهم يُكثِرُونَ عليه البكاء والعويل ، يقول أحدهم : إنه لم يتمتع بشبابه .

ونعجب من مثل هذه الجهالات : أى شباب ؟ وأية متعة هذه ؟ وقد فارق في صِغَرِهِ دنيا باطله زائلة ، ومتعة موقوتة إلى دار باقية ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ، وذهب إلى رحاب الخالق سبحانه ؟

إنه في نعيم ، لو عرفته لتمنيت أن تكون مكانه ، ويكفى أن هؤلاء الأطفال لا يُسألون ولا يُحاسبون ، وليس لهم مسكن خاص في الجنة ؛ لأنهم طلقاء فيها ، يمرحون كما يشاؤون ، لذلك يُسمون «دعاميص» (١) الجنة (٢) .

لذلك ، كان من الغباء إذا مات لدينا طفل أو غلام صغير يشتد الحزن عليه ، وننعى طفولته التي ضاعت ، وشبابه الذى لم يتمتع به ، ونحن لا ندرى ما أعدَّ له من النعيم ، لا ندرى أن مَنْ أُخِذَ مِنْ أولادنا قبل البلوغ لا

(١) الدعاميص : جمع دعموص ، وهو الدخال في الأمور . أى : أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلهم ، لا يُمنعون من موضع . [لسان العرب - مادة : دمعص] .

(٢) عن أبي حسان قال : قلت لأبي هريرة : إنه قد مات لى ابنان ، فما أنت محدثى عن رسول الله ﷺ بحديث تُطِيبُ به أنفسنا عن موتانا ؟ قال : نعم ، صغارهم دعاميص الجنة ، يتلقى أحدهم أباه فيأخذ بثوبه ، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا ، فلا يتأذى حتى يدخله الله وأباه الجنة . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٣٥) ، وأحمد في مسنده (٥١٠/٢) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

يُحدِّد له مسكن في الجنة ، لأنها جميعاً له ، يجرى فيها كما يشاء ، ويجلس أين يحب ، يجلس عند الأنبياء ، وعند الصحابة ، لا يعترضه أحد .

لذلك ، نقول لمن فقد عزيزاً عليه ، كالمراة التي فقدت وحيدها مثلاً : إن كان الفقيه حبيباً وغالياً فيبعوه غالياً وادخلوا به الجنة ، ذلك حين تصبرون على فقده وتحسبونه عند الله ، وإن كنتم خسرتهم به الدنيا فلا تخسروا به الآخرة ، فإن لطمنا الحدود وشققنا الجيوب واعترضنا على قدر الله فيه ، فقد خسرنا به الدنيا والآخرة .

والصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء مرتبة من مراتب الإيمان ، ومرحلة من مراحل اليقين في نفس المؤمن ، وهي بداية وعتبة يتلوها مراحل أخرى ومراق حسب قوة الإيمان .

ويصف الحق سبحانه هذا الابتلاء لإبراهيم عليه السلام أنه البلاء المبين ، فيقول :

﴿ إن هذا لهو البلاء المبين (١٠٦) ولفديناه بذبح عظيم (١٠٧) ﴾ {الصفات}

فبعد أن رضى كل من سيدنا إبراهيم وابنه سيدنا إسماعيل ، وسلماً أمرهما لله تعالى ، وامثلاً للأمر بالقضاء ، رفع الله برحمته هذا القضاء ؛ لذلك يصف الحق - تبارك وتعالى - هذا البلاء وتكريمه بالفداء .

وهكذا لم يكن جزاء الصبر على القضاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام افتداء إسماعيل بذبح عظيم فقط ، بل وزيادة على ذلك يسوق له المولى - عز وجل - البشري بمزيد من العطاء ، فيقول :

﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١١٧)

{الصفات}

أى: أنه لم يرزقه بولد ثانٍ فقط ، بل بولد يكون نبياً وصالحاً ، وتأتى زيادة أخرى فى العطاء الربانى لسيدنا إبراهيم عليه السلام ، فيقول سبحانه وتعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ (٧٧) {الأنبياء} هكذا يتجلى عطاء المولى سبحانه وتعالى لسيدنا إبراهيم - عليه السلام - فلا يعطيه الولد الذى يحفظ ذكره فقط ، بل يعطيه الولد الذى يحفظ أمانة الدعوة أيضاً ، وكل ذلك نافلة من الله .

أى : عطاء كريم زائد وفضل كبير لأبى الأنبياء.

﴿ أَوْثَقِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةً وَأَوْتَمَرْتَ لَهُمُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١٥٧)

{البقرة}

فكلنا نعيش برحمات الله ، حتى الكافر يعيش على الأرض برحمة الله ويأخذ أسباب حياته برحمة الله ، والنعم والخيرات التى يعيش عليها تأتية بسبب رحمة الله ، والمؤمن يأخذ نعم الدنيا برحمة الله ، ويزيد الله له بالبركة والاطمئنان ، والاطمئنان نعمة كبرى ، فمن يعيش فى هذه الحياة وهو مطمئن إلى غاية أفضل من هذه الحياة ، فهذا لونٌ عظيم من الاطمئنان. فالصلاة من الله عطاء الرحمة والبركة.

والصلاة من الملائكة استغفار.

والصلاة من المؤمنين دعاء