

الرَّقِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ
الْوَاقِيَّةُ وَالشَّافِيَّةُ
مِنَ الْحَسَدِ وَالسَّحْرِ وَكُلِّ مَكْرُوهٍ

من نفعات فضيلة الإمام
محمد متولى الشعراوى

إعداد

مجدى عبد المعطى

جامعة الأزهر

للدراسات
الإنسانية

للطباعة والنشر

توزيع
مكتبة الصفا للنشر والتوزيع

تليفون: ٢٥١٤٧٣٢٠ - تليفاكس: ٢٥١٤٧٩٧٤

حقوق الطبع محفوظة

رقم الإيداع

٢٠١٤/٨١٢٣

الترقيم الدولي،

978-977-458-064-2

الطبعة الأولى

٢٠١٤م - ١٤٣٥هـ

دار الروضة

توزيع

مكتبه الصف للنشر والتوزيع

تليفون ٢٥١٤٧٣٢٠ - تليفاكس ٢٥١٤٧٩٧٤

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دار الروضة

حائز على شهادات تقدير

من المعارض الدولية والعالمية

• عضو اتحاد الناشرين المصريين والعرب •

• عضو الاتحاد الإسلامي العالمي للدعوة والإعلام •

تمهيد

محمد متولي الشعراوي (١٥ أبريل ١٩١١ - ١٧ يونيو ١٩٩٨م) عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، يُعد من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث؛ حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، لقبه البعض بإمام الدعاة.

مولده وتعلمه:

ولد محمد متولي الشعراوي في ١٥ أبريل عام ١٩١١م بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بمصر، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وفي عام ١٩٢٢م التحق بمعهد الزقازيق الابتدائي الأزهري، وأظهر نبوغاً منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور من القول والحكم، ثم حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية سنة ١٩٢٣م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيساً لاتحاد الطلبة، ورئيساً

لجمعية الأدباء بالزقازيق، وكان معه في ذلك الوقت الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، والشاعر طاهر أبو فاشا، والأستاذ خالد محمد خالد والدكتور أحمد هيكل والدكتور حسن جاد، وكانوا يعرضون عليه ما يكتبون.

كانت نقطة التحول في حياة الشيخ الشعراوي، عندما أراد والده إلحاقه بالأزهر الشريف بالقاهرة، وكان الشيخ الشعراوي يود أن يبقى مع إخوته لزراعة الأرض، ولكن إصرار الوالد دفعه لاصطحابه إلى القاهرة، ودفع المصروفات وتجهيز المكان للسكن.

فما كان منه إلا أن اشترط على والده أن يشتري له كميات من أمهات الكتب في التراث واللغة وعلوم القرآن والتفاسير وكتب الحديث النبوي الشريف، كنوع من التعجيز حتى يرضى والده بعودته إلى القرية، لكن والده فطن إلى تلك الحيلة، واشترى له كل ما طلب قائلاً له: أنا أعلم يا بني أن جميع هذه الكتب ليست مقررة عليك، ولكني آثرت شراءها لتزويدك بها كي تنهل من العلم.

التحق الشعراوي بكلية اللغة العربية سنة ١٩٣٧م، وانشغل بالحركة الوطنية والحركة الأزهرية، فتورة سنة ١٩١٩م اندلعت

من الأزهر الشريف، ومن الأزهر خرجت المنشورات التي تُعبر عن سخط المصريين ضد الإنجليز المحتلين، ولم يكن معهد الزقازيق بعيداً عن قلعة الأزهر في القاهرة، فكان يتوجه وزملائه إلى ساحات الأزهر وأروقته، ويلقى بالخطب مما عرضه للاعتقال أكثر من مرة، وكان وقتها رئيساً لاتحاد الطلبة سنة ١٩٣٤م.

إن الشيخ الشعراوي كما قال عنه الدكتور (محمد عمارة): واحداً من أعظم الدعاة إلى الإسلام في العصر الذي نعيش فيه، والملكة غير العادية التي جعلته يُطلع بحببه وجمهوره على أسرار جديدة وكثيرة في القرآن الكريم جعلته يُدرك من أسرار الإعجاز البياني للقرآن الكريم ما لم يدركه الكثيرون .

لقد كان له حضور وأسلوب في الدعوة، ويشرك معه الجمهور فيوقظ فيه ملكات التلقى، ولقد وصف هو هذا العطاء عندما قال: (إنه فضل جود، لا بذل مجهود) .

إن الشعراوي بحق واحد من أفاض العلماء في الإسلام، حيث بذل جهد من أجل خدمة الأمة في دينها وأخلاقها.

رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

الرقية الشرعية من الكتاب والسنة

شروط الرقية الشرعية:

- ١ - أن تكون الرقية بكلام الله وصفاته .
- ٢ - أن تكون الرقية باللغة العربية، أو بما يفهم معناها من غيرها .
- ٣ - أن لا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بذاتها، بل بذات الله ﷻ.

الآيات الواردة في القرآن الكريم:

• بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
 ﴿٤﴾ إِلَهِكَ تَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ
 الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ (الفاتحة) .

• بسم الله الرحمن الرحيم ﴿١﴾ التَّوْحِيدِ ﴿٢﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا

رَبِّ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
 وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٢﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥٣﴾
 أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
 ﴿البقرة: ١-٥﴾ .

• ﴿إِن فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ
 وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا
 أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
 وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ
 الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾
 ﴿البقرة: ١٦٤﴾ .

• ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ
 وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي
 يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
 خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ

كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ ﴿البقرة: ٢٥٥﴾ .

• ﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ كُنَّا سَيِّئًا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿البقرة: ٢٨٥/٢٨٦﴾ .

• ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ
حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ
الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿الأعراف: ٥٤﴾ .

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ ﴿١١٦﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١١٧﴾ ﴿آل عمران: ١٩٠/١٩١﴾ .

﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ ﴿١١٨﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٩﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١٢٠﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿١٢١﴾ ﴿المؤمنون: ١١٥/١١٨﴾

﴿وَإِذْ أَخْبَرْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ آلِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ ﴿١٢٢﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٣﴾ فَغَلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ﴿١٢٤﴾ ﴿الأعراف: ١١٧/١١٩﴾

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿١٢٥﴾ فَلَمَّا

جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿٨٢﴾
 فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨٣﴾ وَحُجِّقُ اللَّهُ الْحَقَّ
 بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨٤﴾ (يونس: ٧٩/٨٢).

• ﴿٨٥﴾ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَى وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ
 أَلْقَى ﴿٨٦﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ
 مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿٨٧﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى
 ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا لَا تَخَفَ بِكَلِمَاتِكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿٨٩﴾ وَأَلْقَى مَا فِي
 يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ
 السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٩٠﴾ (طه: ٦٥/٦٩).

• ﴿٩١﴾ وَالصَّفَاتِ صَفَا ﴿٩٢﴾ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ﴿٩٣﴾ فَالتَّلَايَاتِ
 ذِكْرًا ﴿٩٤﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٩٥﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
 بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿٩٦﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزِينَةِ
 الْكَوَاكِبِ ﴿٩٧﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴿٩٨﴾ لَا يَسْمَعُونَ
 إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٩٩﴾ دُحُورًا وَلَهُمْ

عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٦١﴾ إِلَّا مَنْ حَطِفَ الْحُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ، شَهَابٌ
ثَاقِبٌ ﴿٦٢﴾ (الصافات: ١٠/١).

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٦٣﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ
الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ هُوَ اللَّهُ
الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٥﴾﴾
(الحشر: ٢٢/٢٤).

﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (الإسراء: ٨٢).
﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا
سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ﴾ (القلم: ٥١).

﴿وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا﴾

• ﴿ قُلْ يَتَّيِبُهَا الْكَافِرُونَ ﴾ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾
 ﴿٣﴾ وَلَا أَتَمِّعُ عِبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٤﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٥﴾
 ﴿٦﴾ وَلَا أَتَمِّعُ عِبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٧﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٨﴾
 . (الكافرون) .

• ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
 يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ (الإخلاص) .

• ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ
 شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾
 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾ (الفلق) .

• ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِهِ
 النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ
 فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾ (الناس) .

الأدعية الواردة في السنة

- ((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) .
- ((أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة)) .
- ((أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن)) .
- ((أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون)) .
- ((اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته)) .
- ((اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم إنه لا يهزم جنك ولا يخلف وعدك، سبحانك وبحمدك)) .
- ((أعوذ بوجه الله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته

التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأساء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذراً وبرأ، ومن كل ذي شر لا أطيق شره، ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم))

• ((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، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، وأحصى كل شيء عدداً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم)) .

• ((تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو وإليه كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله))

• ((حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرزاق من المرزوق، حسبي الله، هو حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا

يجار عليه، حسبي الله وكفى، سمع الله من دعا، وليس وراء الله
مرمى))

• ((حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش
العظيم))

• ((بسم الله أرقبك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل نفس
أو عين حاسد، الله يشفيك، باسم الله أرقبك))

• ((أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك))

الرقية الشرعية الميسرة

ربما تكون هذه الصفحات من أهم ما ستحفظه في حياتك، إنها رقية يحتاجها كل واحد منا وبخاصة في هذا العصر.

هذه آيات وأدعية يتبغي على كل واحد منا أن يحفظها ويكررها كل يوم، فهي وسيلة للشفاء والوقاية من الأمراض التي نعرفها ولا نعرفها، وقد يكون حفظك لهذه الرقية سبباً في نجاحك في الحياة؛ لأنها تدرأ عنك شر العين والحسد والشيطان... بإذن الله تعالى.

الطريقة العملية للرقية الشرعية:

- قراءة الآيات والأدعية تكون بصوت مسموع وتلاوة حسنة، وتحاول ترتيل الآيات بصوت جميل، وذلك لزيادة الخشوع وهو أمر ضروري جداً لضمان الشفاء.

- أن تضع أمامك كأس ماء فتقرأ عليه، ثم تشرب منه وتمسح به مكان المرض أو الألم، أو تمسح وجهك وصدرك وتحاول أن تستشعر الشفاء والخشوع والطمأنينة والسكينة، كما

يمكن القراءة على زيت الزيتون أو العسل المذاب بالماء أو ماء زمزم، ثم تشرب منه وتمسح مكان الألم.

- أن تستيقن بالشفاء وأن هذه القراءة لن تذهب عبثاً، بل ستؤثر على خلايا جسدك وترفع النظام المناعي لديك، وأن الشفاء سيحدث ولو تأخر فلا تستعجل، وقد تكون هذه القراءة سبباً في الشفاء من أمراض خفية لا تعرفها فيصرفها الله عنك من دون أن تشعر!

- يمكن أن تقرأ هذه الرقية في كل أحوالك مستلقياً أو جالساً أو واقفاً، أو في السيارة أو في أي مناسبة ومكان، فذكر الله جائز في كل الأحوال، ولكن بشرط أن تركز تفكيرك مع معاني الآيات، وتتخيل وكأن جسدك يُشفى وأن هذه الآيات تقضي على المرض، وأنت تمتلئ نشاطاً وحيوية، وهذا الأمر مهم جداً لتسريع الشفاء إن شاء الله تعالى.

وإليك الرقية الميسرة:

١- الآيات القرآنية: الفاتحة ... سبع مرات:

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
﴿٤﴾ إِلَهِكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ ﴾ (الفاتحة).

أول خمس آيات من البقرة "مرة واحدة":

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ التَّوْحِيدِ ﴿٢﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا
رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزَلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٥﴾
أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦﴾
﴿٥﴾ (البقرة).

آية الكرسي .. ثلاث مرات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿۱﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ
إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ
حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿۲﴾

آخر آيتين من سورة البقرة... مرة واحدة:

﴿۱﴾ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ
كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ
أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا
كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳﴾ (البقرة).

آيات من سورة آل عمران مرة واحدة:

﴿ رَبَّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران).

﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ (آل عمران) ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴾ (آل عمران).

آيات من سورة يونس ... سبع مرات:

﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (يونس) ﴿ وَبِحَقِّ اللَّهِ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (يونس).

آية من سورة الرعد سبع مرات:

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ (الرعد).

آخر أربع آيات من سورة المؤمنون:

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾

﴿٦٧﴾ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَرِيمِ ﴿٦٨﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ
فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿٦٩﴾ وَقُلْ رَبِّ
اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴿٧٠﴾ (المؤمنون).

آية من سورة النور.... مرة واحدة:

﴿٧١﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَتَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٢﴾ (النور).

آيات من سورة الصافات.... مرة واحدة:

﴿٧٣﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِزَيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٧٤﴾ وَحِفْظًا مِّنْ
كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿٧٥﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٧٦﴾ دُحُورًا وَهُمْ عَذَابٌ وَأَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ إِلَّا
مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿٧٨﴾ (الصافات).

آية من سورة الزمر... ثلاث مرات:

﴿ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (الزمر).

آخر أربع آيات من سورة الحشر... ثلاث مرات:

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ لِنَضْرِبَهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (١٠٤) هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُهُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٥﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٠٧﴾ (الحشر).

آخر آيتين من سورة القلم... ثلاث مرات:

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴾ (٥١) وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾ (القلم) .

آية من سورة البروج سبع مرات:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَهُمْ فِي الْعَذَابِ بِحَرِيقٍ ﴾ (٥١) (البروج) .

سورة الإخلاص ... ١١ مرة:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ (الإخلاص) .

سورة الفلق ... ثلاث مرات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

(الفلق) .

سورة الناس ... ثلاث مرات:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾
 مَلِكِ النَّاسِ ﴿٣﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٤﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
 ﴿٥﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٦﴾ مِنَ الْجِنَّةِ
 وَالنَّاسِ ﴿٧﴾ (الناس) .

هناك سور عظيمة لا يدرك فائدتها إلا من جربها وحافظ
 على تلاوتها والاستماع إليها. ومنها: سورة البقرة، وسورة
 الأنعام، وسورة الرعد، وسورة يس، وسورة الزمر، وسورة
 البروج وسورة الزلزلة، والقرآن كله عظيم. فارجو تلاوة هذه
 السور مرة واحدة على الأقل ولو في الشهر مرة.

٢- الأدعية النبوية:

لقد كان النبي ﷺ يدعو أدعية خاصة في حالة المرض،
 ولذلك ينبغي أن نتعلم هذه الأدعية بل ونحفظها ونكررها كل
 يوم.

دعاء نكره ثلاث مرات:

بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

دعاء الشفاء من المرض:

بسم الله... ٣ مرات

أعوذ بالله وقدرته من شرِّ ما أجد وأحاذر... ٧ مرات.

دعاء ... سبع مرات:

أسأل الله العظيم ربَّ العرش العظيم أن يشفيَّني.

دعاء العافية ... نكرهه قدر المستطاع كل يوم:

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

أنصح كل أخ وأخت أن يحاولوا حفظ هذه الآيات والأدعية وقراءتها كل يوم، لأن الله تعالى أودع في هذه الآيات (وغيرها من آيات القرآن الكريم) أسرار الشفاء والنجاح، وأرجو ألا تنسونا من دعوة في ظهر الغيب.

آيات الرقية مع التفسير

الفاتحة ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾
 إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
 ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
 الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ ﴿٧﴾

القرآن الكريم منذ اللحظة التي نزل فيها .. نزل مقرونا بسم
 الله ﷻ - ولذلك حينما نتلوه فإننا نبدأ نفس البداية التي أَرادها الله
 تبارك وتعالى - وهي أن تكون لبداية بسم الله، وأول الكلمات
 التي نطق بها الوحي لمحمد ﷺ كانت ﴿ أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي
 خَلَقَ ﴾، وهكذا كانت بداية نزول القرآن الكريم ليمارس مهمته
 في الكون .. هي بسم الله. ونحن الآن حينما نقرأ القرآن نبدأ نفس
 البداية، ولقد كان محمد عليه الصلاة والسلام في غار حراء حينما
 جاءه جبريل، وكان أول لقاء بين الملك الذي يحمل الوحي
 بالقرآن . وبين رسول الله ﷺ قول الحق تبارك وتعالى: ﴿ أَقْرَأْ ﴾ .
 ﴿ أَقْرَأْ ﴾ تتطلب أن يكون الإنسان .. إما حافظا لشيء

يحفظه، أو أمامه شيء مكتوب ليقرأه .. ولكن رسول الله ﷺ ما كان حافظاً لشيء يقرؤه .. وما كان أمامه كتاب ليقرأ منه .. وحتى لو كان أمامه كتاب فهو أُمي لا يقرأ ولا يكتب .

وعندما قال جبريل: ﴿ أَقْرَأْ ﴾ .. قال رسول الله ﷺ ما أنا بقارئ .. وكان الرسول الله ﷺ منطقياً مع قدراته . وتردد القول ثلاث مرات من جبريل عليه السلام بوحي من الله ﷻ إذ يقول للرسول ﴿ أَقْرَأْ ﴾ ورسول الله ﷺ يقول ما أنا بقارئ .. ولقد أخذ خصوم الإسلام هذه النقطة .. وقالوا كيف يقول الله لرسوله اقرأ ويرد الرسول ما أنا بقارئ؟!

نقول: إن الله تبارك وتعالى .. كان يتحدث بقدراته التي تقول للشيء كن فيكون، بينما رسول الله ﷺ كان يتحدث ببشريته التي تقول أنه لا يستطيع أن يقرأ ولا يكتب، لتجعله معلماً للبشرية كلها إلى يوم القيامة .. لأن كل البشر يعلمهم بشر .. ولكن محمداً ﷺ سيعلمه الله ﷻ؛ ليكون معلماً لأكبر علماء البشر .. يأخذون عنه العلم والمعرفة؛ لذلك جاء الجواب من الله ﷻ:

﴿ أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ﴾

(سورة العلق) .

أي أن الله ﷻ، الذي خلق من عدم، سيجعلك تقرأ على الناس ما يعجز علماء الدنيا وحضارات الدنيا على أن يأتوا بمثله، وسيكون ما تقرأه وأنت النبي الأمي إعجازاً .. ليس لهؤلاء الذين سيسمعونه منك لحظة نزوله، ولكن للدنيا كلها وليس في الوقت الذي ينزل فيه فقط، ولكن حتى قيام الساعة؛ ولذلك قال جل جلاله:

﴿ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿١﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٢﴾ ﴾ (سورة

العلق) .

أي أن الذي ستقرؤه يا محمد .. سيظل معلماً للإنسانية كلها إلى نهاية الدنيا على الأرض .. ولأن المعلم هو الله ﷻ قال: ﴿ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴾ مستخدماً صيغة المبالغة، فهناك كريم وأكرم .. فأنت حين تتعلم من بتر فهذا دليل على كرم الله جل جلاله؛ لأنه يسر لك العلم على يد بشر مثلك .. أما إذا كان الله هو الذي سيعلمك .. فيكون "أكرم"؛ لأن ربك قد رفعك درجة عالية ليعلمك هو ﷻ ..

والحق يريد أن يلفتنا إلى أن محمداً عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن لأنه تعلم القراءة، ولكنه يقرأ بسم الله، وما دام بسم

الله .. فلا يهم أن يكون رسول الله ﷺ تعلم من بشر أو لم يتعلم.
لأن الذي علمه هو الله، وعلمه فوق مستوى البشرية كلها.

على أننا نبدأ أيضا تلاوة القرآن بيسم الله؛ لأن الله تبارك
وتعالى هو الذي أنزله لنا، ويسر لنا أن نعرفه ونتلوه، فالأمر لله
علما وقدرة ومعرفة، واقرأ قول الحق ﷻ:

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ
فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾﴾
(سورة يونس).

لذلك أنت تقرأ القرآن بيسم الله .. لأنه جل جلاله هو الذي
يسره لك كلاما وتنزيلا وقراءة .. ولكن هل نحن مطالبون أن نبدأ
فقط تلاوة القرآن بسم الله؟ إننا مطالبون أن نبدأ كل عمل بيسم الله؛
لأننا لا بد أن نحترم عطاء الله في كونه. فحين نزرع الأرض مثلا ..
لا بد أن نبدأ بيسم الله؛ لأننا لم نخلق الأرض التي نحرمها .. ولا
خلقنا البذرة التي نبذرهما، ولا أنزلنا الماء من السماء لينمو الزرع.

إن الفلاح الذي يمسك الفأس ويرمي البذرة قد يكون
أجهل الناس بعناصر الأرض ومحتويات البذرة وما يفعله الماء في
التربة لينمو الزرع، إن كل ما يفعله الإنسان هو أنه يُعمل فكره

المخلوق من الله في المادة المخلوقة من الله .. بالطاقة التي أوجدها الله في أجسادنا ليتم الزرع.

والإنسان لا قدرة له على إرغام لأرض لتعطيهِ الثمار .. ولا قدرة له على خلق الحبة لتنمو وتصبح شجرة. ولا سلطان له على إنزال الماء من السماء .. فكأنه حين يبدأ العمل بسم الله، يبدوه بسم الله الذي سخر له الأرض .. وسخر له الحب، وسخر له الماء، وكلها لا قدرة له عليها .. ولا تدخل في طاقته ولا في استطاعته .. فكأنه يعلن أنه يدخل على هذه الأشياء جميعا بسم من سخرها له ..

والله تبارك وتعالى سخر لنا الكون جميعا وأعطانا الدليل على ذلك. فلا تعتقد أن لك قدرة أو ذاتية في هذا الكون .. ولا تعتقد أن الأسباب والقوانين في الكون لها ذاتية، بل هي تعمل بقوة خالقها. الذي إن شاء أجراها وإن شاء أوقفها.

نجم الضخم والفيل الهائل المستأنس قد يقودهما طفل صغير فيطيعانه، ولكن الحية صغيرة الحجم لا يقوى أي إنسان على أن يستأنسها، ولو كنا نفعل ذلك بقدراتنا .. لكان استئناس الحية أو الثعبان سهلا لصغر حجمها، ولكن الله ﷻ أراد أن

يجعلها مثلاً لنعلم أنه بقدراته هو قد أخضع لنا ما شاء، ولم يخضع لنا ما شاء؛ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكُونَ ﴿٦٦﴾ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٦٧﴾﴾ (سورة يس).

وهكذا نعرف أن خضوع هذه الأنعام لنا هو بتسخير الله لها وليس بقدرتنا.

يأتي الله ﷻ إلي أرض ينزل عليها المطر بغزارة. والعلماء يقولون: إن هذا يحدث بقوانين الكون. فيلفتنا الله تبارك وتعالى إلي خطأ هذا الكلام، بأن تأتي مواسم جفاف لا تسقط فيها حبة مطر واحدة لنعلم أن المطر لا يسقط بقوانين الكون ولكن بإرادة خالق الكون.. فإذا كانت القوانين وحدها تعمل فمن الذي عطّلها؟ ولكن إرادة الخالق فوق القوانين إن شاءت جعلتها تعمل وإن شاءت جعلتها لا تعمل.. إذن فكل شيء في الكون بسم الله.. هو الذي سخر وأعطى.. وهو الذي يمنح ويمنع. حتى في الأمور التي للإنسان فيها نوع من الاختيار.. وقرأ قول الحق تبارك وتعالى:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئْنَا وَبِهِبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿١٥﴾ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا وَبِجَعْلِ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿١٦﴾﴾ (سورة الشورى).

والأصل في الذرية أنها تأتي من اجتماع الذكر والأنثى .. هذا هو القانون .. ولكن القوانين لا تعمل إلا بأمر الله .. لذلك يتزوج الرجل والمرأة ولا تأتي الذرية؛ لأنه ليس القانون هو الذي يخلق .. ولكنها إرادة خالق القانون .. إن شاء جعله يعمل .. وإن شاء يبطل عمله .. والله ﷻ لا تحكمه القوانين، ولكنه هو الذي يحكمها.

وكما أن الله ﷻ قادر على أن يجعل القوانين تفعل أو لا تفعل .. فهو قادر على أن يخرق القوانين . خذ مثلاً قصة زكريا عليه السلام .. كان يكفل مريم ويأتيها بكل ما تحتاجه .. ودخل عليها ليجد عندها ما لم يحضره لها ..

وسألها وهي القديسة العابدة الملازمة لمحرابها.. ﴿قَالَ يَمَرْيَمُ أَنِّي لَكَ هَذَا﴾ (سورة آل عمران) .

الحق ﷻ يعطينا هذه الصورة .. مع أن مريم بسلوها

وعبادتها وتقواها فوق كل الشبهات .. ولكن لنعرف أن الذي يفسد الكون .. هو عدم السؤال عن مصدر الأشياء التي تتناسب مع قدرات من يحصل عليها..

الأم ترى الأب ينفق ما لا يتناسب مع مرتبه .. وترى الابنة ترتدي ما هو أكبر كثيرا من مرتبها أو مصروفها .. ولو سألت الأم أو الابنة من أين لك هذا؟ لما فسد المجتمع .. ولكن الفساد يأتي من أننا نغمض أعيننا عن المال الحرام.

بماذا ردت مريم عليها السلام؟ ﴿قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (سورة آل عمران) .

إذن فطلاقة قدرة الله لا يحكمها قانون .. لقد لفتت مريم زكريا عليها السلام إلي طلاقة القدرة .. فدعا زكريا ربه في قضية لا تنفع فيها إلا طلاقة القدرة .. فهو رجل عجوز وامرأته عجوز وعاقر ويريد ولدا .. هذه قضية ضد قوانين الكون .. لأن الإنجاب لا يتم إلا وقت الشباب، فإذا كبر الرجل وكبرت المرأة لا ينجبان .. فما بالك إذا كانت الزوجة أساسا عاقرا .. لم تنجب وهي شابة وزوجها شاب .. فكيف تنجب وهي عجوز وزوجها عجوز .. هذه مسألة ضد القوانين التي تحكم البشر .. ولكن الله

وحده القادر على أن يأتي بالقانون وضده .. ولذلك شاء أن يرزق
زكريا بالولد وكان .. ورزق زكريا بابنه يحيى .

إذن كل شيء في هذا الكون باسم الله . يتم باسم الله وبإذن من
الله . الكون تحكمه الأسباب نعم، ولكن إرادة الله فوق كل الأسباب .

أنت حين تبدأ كل شيء باسم الله .. كأنك تجعل الله في
جانبك يعينك .. ومن رحمة الله ﷻ أنه عَلَّمَنَا أَنْ نَبْدَأَ كُلَّ شَيْءٍ
بِاسْمِ اللَّهِ .. لأن الله هو الاسم الجامع لصفات الكمال ﷻ ..
والفعل عادة يحتاج إلي صفات متعددة .. فأنت حين تبدأ عملاً
تحتاج إلي قدرة الله وإلي عونته وإلي رحمته .. فلو أن الله ﷻ لم يخبرنا
بالاسم الجامع لكل الصفات .. كان علينا أن نحدد الصفات التي
نحتاج إليها .. كأن نقول باسم الله القوي وبسم الله الرزاق وبسم
الله المجيب وبسم الله القادر وبسم الله النافع .. إلي غير ذلك من
الأسماء والصفات التي نريد أن نستعين بها .. ولكن الله تبارك
وتعالى جعلنا نقول بسم الله الجامع لكل هذه الصفات .

على أننا لا بد أن نقف هنا عند الذين لا يبدأون أعمالهم بيسم
الله، وإنما يريدون الجزاء الهادي وحده .. إنسان غير مؤمن لا يبدأ
عمله بيسم الله .. وإنسان مؤمن يبدأ كل عمل وفي باله الله ..

كلاهما يأخذ من الدنيا لأن الله رب للجميع .. له عطاء ربوبية لكل خلقه الذين استدعاهم للحياة .. ولكن الدنيا ليست هي الحياة الحقيقية للإنسان .. بل الحياة الحقيقية هي الآخرة .. الذي في باله الدنيا وحدها يأخذ بقدر عطاء الربوبية .. بقدر عطاء الله في الدنيا .. والذي في باله الله يأخذ بقدر عطاء الله في الدنيا والآخرة؛ ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ (سورة سبأ) .

لأن المؤمن يحمد الله على نعمه في الدنيا .. ثم يحمده عندما ينجيه من النار والعذاب ويدخله الجنة في الآخرة .. فله الحمد في الدنيا والآخرة.

ورسول الله ﷺ قال: {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم أقطع} .

ومعنى أقطع أي مقطوع الذنب أو الذيل .. أي عمل ناقص فيه شيء ضائع .. لأنك حين لا تبدأ العمل بيسم الله قد يصادفك الغرور والطغيان بأنك أنت الذي سخرت ما في الكون ليخدمك وينفعل لك .. وحين لا تبدأ العمل بيسم الله .. فليس

لك عليه جزاء في الآخرة فتكون قد أخذت عطاءه في الدنيا ..
 وبترت أو قصعت عطاءه في الآخرة .. فإذا كنت تريد عطاء الدنيا
 والآخرة. أقبل على كل عمل ببسم الله .. قبل أن تأكل قل بسم
 الله، لأنه هو الذي خلق لك هذا الطعام ورزقك به .. عندما
 تدخل الامتحان قل بسم الله فيعينك على النجاح .. عندما تدخل
 إلي بيتك قل بسم الله؛ لأنه هو الذي يسر لك هذا البيت .. عندما
 تتزوج قل بسم الله؛ لأنه هو الذي خلق هذه الزوجة وأباحها لك،
 في كل عمل تفعله ابدأه ببسم الله؛ لأنها تمنعك من أي عمل
 يغضب الله ﷻ، فأنت لا تستطيع أن تبدأ عملاً يغضب الله،
 وتذكرت بسم الله فإنك ستمنع عنه؛ ستستحي أن تبدأ عملاً
 يبسم الله يغضب الله، وهكذا ستكون أعمالك كلها فيما أباحه الله.

الله تبارك وتعالى حين نبدأ قراءة كلامه بسم الله .. فنحن
 نقرأ هذا الكلام لأنه من الله . والله هو الإله المعبود في كونه ..
 ومعنى معبود أنه يطاع فيما يأمرك به .. ولا نقدم على ما نهى عنه ..
 فكأنك تستقبل القرآن الكريم بعطاء الله في العبادة .. ويطاعته في
 افعل ولا تفعل .. وهذا هو المقصود أن تبدأ قراءة القرآن ببسم
 الله الذي آمنت به ربا وإلها .. والذي عاهدته على أن تطيعه فيما
 أمر وفيما نهى .. والذي بموجب عبادتك لله ﷻ تقرأ كتابه لتعمل

بما فيه .. والذي خلق وأوجد ويحيي ويميت وله الأمر في الدنيا والآخرة .. والذي ستقف أمامه يوم القيامة ليحاسبك أحسنت أم أسأت .. فالبداية من الله والنهاية إلى الله ﷻ.

بعض الناس يتساءل كيف أبدأ بيسم الله .. وقد عصيت وقد خالفت .. نقول: إياك أن تستحي أن تقرأ القرآن .. وأن تبدأ بيسم الله إذا كنت قد عصيت .. ولذلك أعطانا الله ﷻ الحيشة التي نبدأ بها قراءة القرآن فجعلنا نبدأه بيسم الله الرحمن الرحيم .. فالله ﷻ لا يتخلى عن العاصي .. بل يفتح له باب التوبة ويحثه عليها .. ويطلب منه أن يتوب وأن يعود إلى الله .. فيغفر له ذنبه؛ لأن الله رحمن رحيم، فلا تقل أنني أستحي أن أبدأ بيسم الله لأنني عصيته، فالله ﷻ يطلب من كل عاص أن يعود إلى حظيرة الإيمان وهو رحمن رحيم .. فإذا قلت: كيف أقول بسم الله وقد وقعت في معصية أمس، نقول لك: قل بسم الله الرحمن الرحيم .. فرحمة الله تسع كل ذنوب خلقه .. وهو ﷻ الذي يغفر الذنوب جميعاً.

والرحمة والرحمن والرحيم .. مشتق منها الرحم الذي هو مكان الجنين في بطن أمه .. هذا المكان الذي يأتيه فيه الرزق .. بلا حول ولا قوة .. ويجد فيه كل ما يحتاجه لنموه ميسراً .. رزقا

من الله ﷻ بلا تعب ولا مقابل .. انظر لي حنو الأم على ابنها وحنانها عليه .. وتجاوزها عن سيئاته وفرحته بعودته إليها .. ولذلك قال الحق ﷻ في حديث قدسي .

{ أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته. ومن قطعها قطعته } .

الله ﷻ يريد أن نتذكر دائما أنه يحتو ويرزقنا .. ويفتح لنا أبواب التوبة بابا بعد آخر .. ونعصى فلا يأخذنا بذنوبنا ولا يجرنا من نعمه .. ولا يهلكنا بما فعلنا. ولذلك فنحن نبدأ تلاوة القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم .. لتتذكر دائما أبواب الرحمة المفتوحة لنا .. نرفع أيدينا إلي السماء .. ونقول يا رب رحمتك .. تجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا؛ وبذلك يظل قارئ القرآن متصلا بأبواب رحمة الله .. كلما ابتعد عن المنهج أسرع ليعود إليه .. فإدام الله رحمانا ورحميا لا تغلق أبواب الرحمة أبدا.

على أننا نلاحظ أن الرحمن الرحيم من صيغ المبالغة .. يقال راحم ورحمن ورحيم .. إذا قيل راحم فيه صفة الرحمة .. وإذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة .. وإذا قيل رحيم تكون مبالغة في الصفة .. والله ﷻ رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ..

صفات الله ﷻ لا تتأرجح بين القوة والضعف .. وإياكم أن تفهموا أن الله تأتيه الصفات مرة قليلة ومرة كثيرة. بل هي صفات الكمال المطلق .. ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه الصفات .. اقرأ قول الحق ﷻ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ (النساء: ٤٠).

هذه الآية الكريمة .. نفت الظلم عن الله ﷻ، ثم تأتي الآية الكريمة بقول الله جل جلاله: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (سورة فصلت) .

نلاحظ هنا استخدام صيغة المبالغة .. "ظلام" .. أي شديد الظلم .. وقول الحق ﷻ: "ليس بظلام" .. لا تنفي الظلم ولكنها تنفي المبالغة في الظلم، تنفي أن يظلم ولو ميثقال ذرة .. نقول: أنك لم تفهم المعنى .. أن الله لا يظلم أحدا .. الآية الأولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعالى ولو ميثقال ذرة بالنسبة للعبد، والآية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد .. والعبيد هم كل خلق الله .. فلو أصاب كل واحدا منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه الأعداد الهائلة .. فإن الظلم يكون كثيراً جداً، ولو أنه قليل في كميته؛ لأن عدد من سيصاب به هائل .

ولذلك فإن الآية الأولى نفت الظلم عن الله ﷻ، والآية

الثانية: نفت الظلم أيضا عن الله تبارك وتعالى .. ولكن صيغة المبالغة استخدمت لكثرة عدد الذين تنطبق عليهم الآية الكريمة.

نأتي بعد ذلك إلي رحمن ورحيم .. رحمن في الدنيا لكثرة عدد الذين يشملهم الله ﷻ برحمته .. فرحمة الله في الدنيا تشمل المؤمن والعاصي والكافر .. يعطيهم الله مقومات حياتهم ولا يؤاخذهم بذنوبهم، يرزق من آمن به ومن لم يؤمن به، ويعفو عن كثير .. إذن عدد الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا عم كل خلقه؛ بصرف النظر عن إيمانهم.

ولكن في الآخرة الله رحيم بالمؤمنين فقط .. فالكفار والمشركون مطرودون من رحمة الله .. إذن الذين تشملهم رحمة الله في الآخرة .. أقل عددا من الذين تشملهم رحمة الله في الدنيا .. فمن أين تأتي المبالغة؟ .. تأتي المبالغة في العطاء وفي الخلود في العطاء .. فنعم الله في الآخرة أكبر كثيراً منها في الدنيا .. المبالغة هنا بكثرة النعم وخلودها .. فكأن المبالغة في الدنيا بعمومية العطاء، والمبالغة في الآخرة بخصوصية العطاء للمؤمن وكثرة النعم والخلود فيها.

لقد اختلف عدد العلماء حول بسم الله الرحمن الرحيم .. وهي موجودة في ١١٣ سورة من القرآن الكريم هل هي من آيات السور نفسها .. بمعنى أن كل سورة تبدأ "بسم الله الرحمن الرحيم" تحسب البداية على أنها الآية الأولى من السورة، أم أنها حسبت فقط في فاتحة الكتاب، ثم بعد ذلك تعتبر فواصل بين السور ..

قال العلماء: إن "بسم الله الرحمن الرحيم" آية من آيات القرآن الكريم .. ولكنها ليست آية من كل سورة ما عدا فاتحة الكتاب فهي آية من الفاتحة .. وهناك سورة واحدة في القرآن الكريم لا تبدأ بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وهي سورة التوبة وتكررت بسم الله الرحمن الرحيم في الآية ٣٠ من سورة النمل في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (سورة النمل) .

﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطِينِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هُرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا

يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ (البقرة- ١٠٢).

نجبرنا الحق تبارك وتعالى أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ما تتلوا الشياطين .. لأن النبذ يقابله الاتباع .. واتبعوا يعني اقتدوا وجعلوا طريقهم في الالتهاء هو ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان .. وكان السياق يقتضي أن يقال ما تلته الشياطين على ملك سليمان .. ولكن الله ﷻ يريدنا أن نفهم أن هذا الاتباع مستمر حتى الآن كأنهم لم يحددوا المسألة بزمن معين.

إنه حتى هذه اللحظة هناك من اليهود من يتبع ما تلته الشياطين على ملك سليمان، ونظرا لأن المعاصرين من اليهود قد رضوا وأخذوا من فعل أسلافهم الذين اتبعوا الشياطين فكأنهم فعلوا، فالحق سبحانه يقول: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ﴾ ولكن الشياطين تلت وانتهت .. واستحضر اليهود لما كانت تتلوه الشياطين حتى الآن دليل على أنهم يؤمنون به ويصدقونه .. الشياطين هم العصاة من الجن .. والجن فيهم العصاة

والطائعون والمؤمنون .. واقراً قوله تعالى: ﴿وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدْدًا﴾ (سورة الجن).

وقوله سبحانه عن الجن: ﴿وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ﴾ (سورة الجن: ١٤) .

إذن الجن فيهم المؤمن والكافر .. المؤمنون من الجن فيهم الطائع والعاصي .. والشياطين هم مردة الجن المتمردون على منهج الله .. وكل متمرد على منهج الله نسميه شيطانا .. سواء كان من الجن أو من الإنس .. ولذلك يقول الحق ﷻ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ (الأنعام: ١١٢)

إذن فالشياطين هم المتمردون على منهج الله .. قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ (البقرة: ١٠٢) .
يعني ما كانت تتلوا الشياطين أيام ملك سليمان .. ولكن ما هي قصة ملك سليمان والشياطين؟ .. الشياطين كانوا قبل مجيء رسول الله ﷺ كان الله قد مكنهم من قدرة الاستماع إلي أوامر السماء وهي نازلة إلي الأرض .. وكانوا يستمعون للأوامر تُلقي من الملائكة وينقلونها إلي أئمة الكفر ويزيدون عليها بعض

الأكاذيب والخرافات .. فبعضها يكون على حق والأكثر على باطل .. ولذلك قال الله تبارك وتعالى:

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَدِّدُوا لَكُمْ ﴾

(الأنعام: ١٢١) .

وكان الشياطين قبل نزول القرآن يستقرون السمع، ولكن عند بعث رسول الله ﷺ امتنع ذلك كله، حتى لا يضع الشياطين خرافاتهم في منهج رسول الله ﷺ أو في القرآن .. ولذلك قال الحق ﷻ: ﴿ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعِدًا لِّلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ (سورة الجن) .

أي أن الشياطين كانت لها مقاعد في السماء تقعد فيها لتستمع إلي ما ينزل من السماء إلي الأرض ليتم تنفيذه، ولكن عند نزول القرآن أرسل الله ﷻ لشهب - وهي النجوم المحترقة - فعندما تحاول الشياطين الاستماع إلي ما ينزل من السماء ينزل عليهم شهاب يحرقهم، ولذلك فإن عامة الناس حين يرون شهابا يحترق في السماء بسرعة يقولون: سهم الله في عدو الدين، الذي هو الشيطان.

واقراً قوله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ

فَوَجَدْنَاهَا مَلِيئَةً حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴾ (سورة الجن) .

﴿وَأَنَا لَا نَدْرِي أَشْرٌ أُرِيدَ بِيَمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ (سورة الجن) .

أي أن الأمر اختلط على الشياطين؛ لأنهم لم يعودوا يستطيعون استراق السمع .. ولذلك لم يعرفوا هل الذي ينزل من السماء خير أم شر؟ .. انظر إلي دقة الأداء القرآني في قوله تعالى: ﴿وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ﴾ .. كأنهم صعدوا حتى بلغوا السماء لدرجة أنها أصبحت قريبة لهم حتى كادوا يلمسونها .. فالله تبارك وتعالى في هذه الحالة - وهي اتباع اليهود لما تتلوا الشياطين على ملك سليمان من السحر والتعاويذ والأشياء التي تضر ولا تفيد - أراد أن يبرئ سليمان من هذا كله .. فقال جل جلاله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ﴾ .. وكان المنطق يقتضي أن يخص الله ﷻ حكاية الشياطين قبل أن يبرئ سليمان من الكفر الذي أرادوا أن ينشروه .. ولكن الله أراد أن ينفي تهمة الكفر عن سليمان ويثبتها لكل من اتبع الشياطين فقال جل جلاله: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا﴾ (البقرة: ١٠٢) .

إذن الشياطين هم الذين نشروا الكفر .. وكيف كفر الشياطين وبماذا أغروا أتباعهم بالكفر؟ . يقول الله ﷻ: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ

كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِ
 هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ
 فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ
 وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا
 لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿البقرة ١٠٢﴾.

﴿ وَذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ
 إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِدِّ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ
 الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ ﴾ (البقرة ١٠٩).

هذه الآية الكريمة تتناول أحداثا وقعت بعد غزوة أحد ..
 وفي غزوة أحد طلب رسول الله ﷺ من الرماة ألا يغادروا مواقعهم
 عند سفح الجبل سواء انتصر المسلمون أو انهزموا .. فلما بدأت
 بوادر النصر طمع الرماة في الغنائم .. فخالفوا أمر رسول الله ﷺ
 فهزمهم الله .. ولكن الكفار لم يحققوا نصراً؛ لأن النصر هو أن
 تحتل أرضاً وتبقى، ولكن هؤلاء الكفار بعد المعركة انطلقوا
 عائدين إلى مكة .. حتى أن المسلمين عندما خرجوا للقائهم في

اليوم التالي لم يجدوا أحداً .. يهود المدينة استغلوا هذا الحديث .. وعندما التقوا بحذيفة بن اليمان وطارق وغيرهما .. قالوا لهم: إن كنتم مؤمنين حقاً لماذا انهزمتم فارجعوا إلي ديننا واتركوا دين محمد .. فقال لهم حذيفة: ماذا يقول دينكم في نقض العهد؟ .. يقصد ما تقوله التوراة في نقض اليهود لعهودهم مع الله ومع موسى .. ثم قال: أنا لن أنقض عهدي مع محمد ما حييت، أما عمار فقال: لقد آمنت بالله ربا وآمنت بمحمد رسولا وآمنت بالكتاب إماما، وآمنت بالكعبة قبله، وآمنت بالمؤمنين إخوة، وسأظل على هذا ما حييت.

وبلغ رسول الله ﷺ ما قاله حذيفة وطارق بن ياسر فسُرَّ بذلك، ولكن اليهود كانوا يستغلون ما حدث في أحدٍ ليهزموا العقيدة الإيمانية في قلوب المسلمين؛ كما استغلوا تحويل القبلة من بيت المقدس إلي الكعبة ليهزموا الإيمان في القلوب وقالوا: إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتجهتم إليها، وإذا كانت صحيحة فلماذا تركتموها، فنزل قول الله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ﴾ (البقرة: ١٠٢). انظر إلي دقة التعبير القرآني في قوله تعالى: ﴿مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾. فكان بعضهم فقط هم الذين كانوا يحاولون رد

المؤمنين عن دينهم، ولكن كانت هناك قلة تفكر في الإيمان
بمحمد ﷺ، ولو أن الله جل جلاله حكم على كل أهل الكتاب
لسد الطريق أمام هذه القلة أن يؤمنوا .. أي أن أهل الكتاب من
اليهود يجبون أن يردوكم عن دينكم وهؤلاء هم الكثرة، لأن الله
تعالى قال: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾.

وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا﴾. كفارا بماذا؟ .. بما
أنتم به أو بما يطلبه منكم دينكم .. وهم لا يفعلون ذلك عن مبدأ
أو عقيدة أو لصالحكم ولكن: ﴿حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ ..
فدينهم يأمرهم بعكس ذلك .. يأمرهم أن يؤمنوا برسالة محمد ﷺ
.. ولذلك فهم لا ينفذون ما تأمرهم به التوراة أن يؤمنوا برسالة
محمد ﷺ .. ولذلك فهم لا ينفذون ما تأمرهم به التوراة حينما
يرفضون الإيمان بالإسلام .. والذي يدعوهم إلي أن يحاولوا
ردكم عن دينكم هو الحسد .. والحسد هو تمنّي زوال النعمة
عن تكرر .. وقوله تعالى: ﴿حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾. أي
هذه المسألة من ذواتهم؛ لأنهم يحسدون المسلمين إخوانا
متحابين متكاتفين مترابطين .. بينما هم شيع وأحزاب .. وهناك
حسد يكون من منطق الدين وهذا مباح ..

ولذلك يقول رسول الله ﷺ: " لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس " .

فكأن الحسد حرام في غير هاتين الحاليتين .. فكأن هؤلاء اليهود يحسدون المسلمين على دينهم .. وهذا الحسد من عند أنفسهم لا تقرأه التوراة ولا كتبهم .. وقوله سبحانه: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ .. أي بعد ما تأكدوا من التوراة من شخصية رسول الله ﷺ وأنه النبي الخاتم .

العفو والصفح:

وقوله تعالى: ﴿ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ﴾ .. ما هو العفو وما هو الصفح؟ .. يقال عفت الريح الأثر أي مسحته وأزالته .. فالإنسان حين يمشي على الرمال تترك قدمه أثرا فتأتي الريح وتعفو الأثر أي تزيله .. ولذلك فإن العفو أن تمحو من نفسك أثر أية إساءة وكأنه لم يحدث شيء .. والصفح يعني طي صفحات هذا الموضوع بأن لا تجعله في بالك ولا تجعله يشغلك .. وقوله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ﴾ . أي: أن هذا الوضع بالنسبة لليهود وما يفعلونه في المؤمنين لن يستمر لأن الله سبحانه

قد أعد لهم أمرا، ولكن هذا الأمر لم يأت وقته ولا أوانه .. وعندما يأتي سيتغير كل شيء؛ لذلك يقول الله للمؤمنين لن تظلوا هكذا، بل يوم تأخذونهم فيه بجرائمهم ولن يكون هذا اليوم بعيدا .

عندما يقول الله سبحانه: ﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ ۗ ﴾ . فلا بد أن أمر الله آت؛ لأن هذه قضية تتعلق بجوهر الإيمان كله .. فلا يقال أبدا حتى يأتي الله بأمره ثم لا يجيء هذا الأمر، بل أمر الله بلا شك نافذ وسينصركم عليهم ..

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ . أن الله له طلاقة القدرة في ملكه؛ ولذلك إذا قل أنه سيأتي بأمر فسيتحقق هذا الأمر حتما وسيتم، ولا توجد قدرة في هذا الكون إلا قدرة الله سبحانه .. ولا قوة إلا قوته جل جلاله .. ولا فعل إلا ما أراد ..

﴿ وَاللَّهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴾
 إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ
 الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ
 مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ
 وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ (النورة: ١٦٣-١٦٤) .

وتلك هي قضية الحق الأساسية، ﴿وَالنَّهْكَمُ﴾ يعني أن
 المعبود إله واحد، فالواقع أن الإله الحق موجود قبل أن يوجد
 الكفر. ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذه قضية ثانية؛ لأن غفلة الناس هي
 التي جعلت بعضاً من نفوس الناس تلتفت إلى آلهة أخرى. وقول
 الحق أنه سبحانه: ﴿إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ أي ليس له ثان، والفارق بين
 "واحد" و"أحد" هو أن "واحد" تعني ليس ثان، و"أحد"
 يعني ليس مركباً ولا مكوناً من أجزاء؛ ولذلك فالله لا يمكن أن
 نصفه بأنه "كل" أو "كلي" لأن "كل" يقابلها "جزء"
 و"كلي" يقابلها "جزئي"، و"كل" هو أن يجتمع من أجزاء.
 والله متفرد بالوحدانية، وسبحانه المنزه عن كل شيء وله المثل
 الأعلى، وأضرب هذا المثل للتقريب لا للتشبيه، إن الكرسي
 "كل" مكون من خشب ومسامير وغراء وطلاء، فهل يمكن أن
 نطلق على الخشب أنه "كرسي" أو على المسامير أو على
 الغراء أو على الطلاء؟ لا. إن كل جزء لا يطلق على "الكل"،
 بل الكل ينشأ من اجتماع الأجزاء.

إن الله سبحانه برحمته خلق الإنسان منعماً عليه، وخلق كل ما
 في الكون نعمة له، ويلفتنا إلى الدليل على هذه القضية بالكون
 نفسه، ويحدد مظاهر في الكون لم يدع أحد أنه خلقها وأوجدها،

فإذا ما جاء الناس الذين لا يؤمنون بالإله الواحد يزحزون الإلوهية إلى سواء نقول لهم: هذا الكون العجيب الذي يتمثل في الأرض ويتمثل في السماء، ويتمثل في اختلاف الليل والنهار، ويتمثل في الفلك التي تجري في البحر، ويتمثل في ما أنزله الله من السماء من ماء، ويتمثل في السحاب المسخر بين السماء والأرض؛ كل هذه الآيات - أي الأمور العجيبة -.. تلفت إلى أن موجدتها أعظم منها.

إنه سبحانه يريد أن ينبه العقل إلى أن يستقبل نعمة الوجود في ذاته وفي الكون المسخر له؛ ليستنط من هذه الآيات العجيبة صدق الله في قوله: ﴿وَالنَّهْكَمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ﴾؛ لأنه ليس من المعقول أن يخلق غير الله كل ذلك اخلق ثم يسكت عنه!، فضلا عن أن أحدا لم يدع أنه خلقها، ومادام لم يدع أحد ذلك، وأنت أيها الإنسان لم تخلقها، ورغم الكفر والعناد لم يدع أحد هذه القضية قط، إذن سيظل الملك لله وحده إلى أن يقول أحد: أنا لي الملك، ولم يوجد إلى الآن من يجرؤ على هذه الكلمة، وهذا دليل على أن الله واحد أحد. إن الحق سبحانه يقول:

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾

وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ (سورة غافر).

لماذا؟ لأن الناس من الأرض قد خلقوا، وبما في الأرض عاشوا، فالأصل هو أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس: فالناس أبناء الأرض، واقتياتهم منها وبقاء حياتهم عليها. ومن المعقول أن الحق سبحانه قد خلق ما يخلق منه الإنسان قبل أن يخلق الإنسان، وحتى يعيش ذلك الإنسان أمده الله بجنس ما خلق منه. واذكروا جيدا أننا قلنا: إن الله حين يعرض قضية الخلق للإنسان؛ فهو سبحانه يعرضها عرضا فيه مناعة ضد أية قضية أخرى تناقضها؛ ولذلك يقول لنا: إن خلق السماوات والأرض وخلقكم هو أمر غيبي، ومادام أمرا غيبيا فلا رائى له ولا مشاهد له إلا الذي خلقه، فخذوا علم الخلق منه؛ ولذلك قال ﷻ:

﴿ مَا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴾ (الكهف).

فيحب أن نحذر هؤلاء المضللين الذين يحاولون إضلالنا يقضايا ليست حقيقية، فالحق قد علم ألا بأنه سيوجد قوم يقولون: إن السماء والأرض خلقتا بطريقة كذا، والإنسان خلق بأسلوب كذا، وعندما نسمع هؤلاء نقول: هؤلاء هم

المضللون، وقد نبهنا الله ألا إليهم. إذن، فوجود المضللين هو عين الدليل على صدق الله. هؤلاء الذين قالوا: الأرض كانت جزءاً من الشمس وانفصلت عنها، والإنسان أصله قرد؛ لأنه لو لم يوجد مضللون لقلنا: "أين يا رب ما قلت عنهم إنهم مضللون؟".

فضل آية الكرسي:

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥).

ونقف بالتأمل الآن عند قوله الحق: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾ إن كلمة ﴿ اللَّهُ ﴾ هي علم على واجب الوجود. وعندما نقول: ﴿ اللَّهُ ﴾ فإن الذهن ينصرف إلى الذات الواجبة الوجود. ما معنى "واجبة الوجود"؟ إن الوجود قسمان: قسم واجب، وقسم ممكن. وانقسم الواجب هو الضروري الذي يجب أن يكون

موجودا، والحق ﷻ حين أعلمنا باسمه ﴿الله﴾ أعطانا فكرة على أن كلمة ﴿الله﴾ هذه يتحدى بها - ﷻ - أن يسمى بها سواه. ولو كنا جميعا مؤمنين لكان احترامنا لهذا التحدي نابعا من لإيمان. ولكن هنا كافرون بالله وتمرردون وملحدون يقولون: "الله خرافة"، ومع ذلك هل يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمي نفسه ﴿الله﴾؟ .

لا يقل أحد هذا؛ لأن الله تحدى بذلك، فلم يجرؤ واحد أن يدخل في هذه التجربة، وعدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في فوسهم، فلو كان كفرهم صحيحا لقالوا: سنسمي ونرى ما يحدث، ولكن هذا لم يحدث. إذن ﴿الله﴾ علم واجب الوجود لمتصف بكل صفات الكمال. وبعد ذلك جاء بالقضية الأساسية هي قوله تعالى: ﴿اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ وهنا نجد النفي ونجد لإثبات، النفي في ﴿لَا إِلَهَ﴾، والإثبات في ﴿إِلَّا هُوَ﴾. والنفي خلية والإثبات تحلية، خلى سبحانه نفسه من وجود الشريك له ثم ثبت لنا وحدانيته. و﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ أي لا معبود بحق إلا الله. نعرف أن بعضنا من البشر في فترات الغفلة قد عبدوا أصناما عبدوا الكواكب، ولكن هل كانت آلهة بحق أم بباطل؟ لقد

كانت آلهة باطل. ودليل صدق هذه القضية التي هي ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، أي لا معبود إلا الله، وأن أحدا من تلك الآلهة لم يعترض على صدق هذه القضية، إذن فهذا الكلام هو حق وصدق.

وإن ادعى أحداً غير ذلك، نقول له: إن الله قد أخبرنا أنه لا معبود بحق غيره؛ لأنه هو الذي خلق وهو الذي رزق، وقال: أذ الذي خلقت. إن كان هذا الكلام صحيحاً فهو صادق فيه، فلا نعبد إلا هو. وإن كان هذا الكلام غير صحيح، وأن أحداً غير هو الذي خلق هذا الكون فأين هذا الأحد الذي خلق، ثم ترك من لم يخلق ليأخذ الكون منه ويقول: "أنا الذي خلق الكون"؛ إنه أمر من اثنين، الأمر الأول: هو أنه ليس هناك إله غيره فالقضية - إذن - منتهية. والأمر الآخر: هو أنه لو كان هناك آلهة أخرى، وبعد ذلك جاء واحد وقال: "أنا الإله وليس هناك إله إلا أنا". فأين هذه الآلهة الأخرى؟ ألم تعلم بهذه الحكاية؟.

إن كانوا لم يعلموا بها، فهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة، وإذ كانوا قد علموا فلماذا لم يقولوا: لا. نحن الآلهة، وهذا الكلام كذب؟ وكما بعث الله رسلاً بمعجزات كان عليهم أن يبعثوا رسولا بمعجزات، فصاحب الدعوة إذا ادعاهم ولم يوجها

معارض له، تثبت الدعوى إلى أن يوجد منازع. إذن كلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ معها دليل الصدق؛ لأنه إما أن يكون هذا الكلام حقاً وصدقاً فنتهي المسألة، وإن لم يكن حقاً فأين الإله الذي خلق والذي يجب أن يُعبد بعد أن سمع من جاء لياخذ منه هذه القضية؟ وبعد ذلك لا نسمع له حساً ولا حركة، ولا يتكلم، ولا نعلم عنه شيئاً، فما هو شأنه؟ إما أنه لم يعلم فلا يصح أن يكون إلهاً؛ لأنه لو كان قد علم ولم يرد فليست له قوة، ولذلك ربنا سبحانه يأتي بهذه القضية من ناحية أخرى فيقول:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إلهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآبَتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴿١١﴾ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيْرًا ﴿١٢﴾﴾ (سورة الإسراء).

فلو كان عند تلك الآلهة المزعومة مظاهر قوة لذهبوا إلى الله ﷻ وأنكروا إلهيته، ولو كان هناك إله غير الله لحدثت معركة بين الآلهة، ولكن هذا لم يحدث. فالكلمة ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ صدق في ذاتها حتى عند من ينكرها، والدليل فيها هو عدم وجود المنازع لهذه الدعوة؛ لأنه إن لم يوجد منازع فقد ثبت أنه سبحانه لا إله إلا هو؟ وأضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - هب أننا

في اجتماع، وبعد ذلك وجدنا حافظة نقود، فعرضناها على الموجودين، فلم نجد لها صاحباً، ثم جاء واحد كان معذراً وخرج، وقال: يا قوم بينما كنت أجلس معكم ضاعت حافظتي نقودي. ولما لم يدعها واحد منا لنفسه فهي إذن حافظته هو.

إذن ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ هي قضية تمتلي بالصدق والحق. والله هو المعبود الذي يتوجه إليه بالعبادة، والعبادة هي الطاعة فمعنى عابد أي طائع، وكل طاعة تقتضي أمراً وتقتضي نهياً. ومادامت العبادة تقتضي أمراً وتقتضي نهياً، فلا بد أن يكون المأمور والمنهي صالحاً أن يفعل وصالحاً ألا يفعل. فعندم نقول له: فعل كذا كمنهج إيمان، فهو صالح لثلا يفعل. وعندم نقول له: لا تفعل فهو صالح لأن يفعل، وإلا لو لم يكن صالحاً ألا يفعل نقول له "لا تفعل"؟ إن ذلك غير ممكن.

إذن لا بد أن يكون صالحاً لهذه وتلك وإلا لكان الأمر والنهي عبثاً ولا طائل من وزائهما؛ لذلك عندما أرادوا أن يقصروا الإسلام في العبادات الطقسية التي هي شهادة لا إله إلا الله، وأز محمداً رسول الله، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، قالوا هل هذا هو كل الإسلام، وقالوا: إنه دين يعتمد على المظاهر

فقط، قلنا لهم: لا، إن الإسلام هو كل حركة في الحياة تناسب خلافة الإنسان في الأرض؛ لأن الله يقول في كتابه الكريم: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: ٦١).

﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ أي طلب منكم أن تعمروها، فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمارة الأرض فهي من العبادة، فلا تأخذ العبادة على أنها صوم وصلاة فقط؛ لأن الصوم والصلاة وغيرها هي الأركان التي ستقوم عليها حركة الحياة التي سبني عليها الإسلام، فلو جعلت الإسلام هو هذه الأركان فقط لجعلت الإسلام أساسا بدون مبنى، فهذه هي الأركان التي يُبنى عليها الإسلام، فإذن الإسلام هو كل ما يناسب خلافة الإنسان في الأرض، ويبين ذلك ويؤكداه قول الله تعالى: ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: ٦١).

ويخرج إلينا أناس يقولون: نحن ليس لنا إلا أن نعبد ولا نعمل. ونقول لأي منهم: كم تأخذ الصلاة منك في اليوم؟ ساعة مثلا. والزكاة كم تأخذ منك في العام يوما واحدا في العام؟ والصوم كم يأخذ منك من وقت؟ نهار أيام شهر واحد. وفريضة الحج أتأخذ منك أكثر من رحلة واحدة في عمرك؟ فبالله عليك

ماذا تفعل في الباقي من عمرك من بعد ذلك وهو كثير؟ إنك لا تأخذ أكثر من ساعة في اليوم للصلاة، ولا تأخذ أكثر من يوم في السنة لإخراج الزكاة، وتقضي شهرا في السنة تصوم نهاره. وتحج مرة واحدة في عمرك، فماذا تفعل في بقية الزمان، ستأكل وتلبس، ستطلب رغيف الخبز للطعام فمن الذي سيصنعه لك؟ إن هذا الرغيف يمر بمراحل حتى يصير لقمة تأكلها، ويحتاج إلى أكثر من علم وأكثر من حركة وأكثر من طاقة.

إن المحل الذي يبيعه فقط ولا يخبزه يحتاج إلى واجهة من زجاج أو غيره، ولا بد أن يعمل فيه من يذهب بعربته إلى المخبز ليحمل الخبز، وينقله إلى المحل ويبيعه وإذا نظرت إلى الفرن فسوف تجد مراحل عدة من تسليم وتسلم للدقيق، ثم إلى العجين، وإلى النار التي توقد بالمازوت، ويقوم بذلك عمال يحتاجون لمن يخطط لهم، وقبل ذلك كان الدقيق مجرد حبوب، وتم طحنها لتصير دقيقا، وهناك مهندسون يديرون الماكينات التي تطحن، ويعملون على صيانتها، وبعد ذلك الأرض التي نبت فيها القمح وكيف تم حرثها، وتهيئتها للزراعة، وريها، وتسميدها، وزرعها، وحصدها، وكيف درس القشر والسنبال، وكيف تتم تدريته من بعد ذلك، لفصل الحبوب عن التبن،

وتعبئة الجوب، إلى غير ذلك؟

انظر كم من الجهد أخذ رغيف الخبز الذي تأكله، وكم من الطاقات وكم رجل للعمل، فكيف تستيغ لنفسك أن يصنعوه لك، وأنت فقط جالس لتصلي وتصوم؟ لا، إياك أن تأخذ عمل غيرك دون جهد منك. مثال آخر، أنت تلبس جلباباً، كم أخذ هذا الجلباب من غزل ونسج وخيط؟ إذن فلا تقعد، وتنتفع بحركة المتحرك في الحياة، وتقول: أنا مخلوق للعبادة فقط، فليست هذه هي العبادة، ولكن العبادة هي أن تطيع الله في كل ما أمر، وأن تنتهي عن كل ما نهى في إطار قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: ٦١). إن كل عمل يعتبر عبادة، وإلا ستكون "تنبلاً" في الوجود. والإيمان الحق يقتضي منك أن تنتفع بعملك ولا تعتمد على عمل غيرك.

إن الحق ﷻ قد استخلفنا في الأرض من أجل أن نعملها. ومن حسن العبادة أن نتقن كل عمل وبذلك لا نقيم أركان الإسلام فقط، ولكن نقيم الأركان والبنیان معاً. ونكون قد أدينا مسئولية الإيمان، وطابق كل فعل من أفعالنا قولنا: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾. ولقد عرفنا أن كلمة ﴿اللَّهُ﴾ هي علم على واجب

الوجود، وهي الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به، والله أسماء كثيرة كما روى في الحديث عن رسول الله ﷺ حين سأل الله بكم اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحداً من خلقه - أي خصه به - أو استأثر به في علم الغيب عنده، فلا تظن أن أسماء الله هي كلها هذه الأسماء التي نعرفها، ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله ﷻ بأن نعلمها.

ومن الجائز، أو من لفظ الحديث نعلم أن الله قد يُعلم بعضاً من خلقه أسماء له، ويستأثر لنفسه بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه، وحين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أنها ملحوظ فيها الصفة، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة، فإذا قيل: "قادر" نجد أننا نستخدم هذه الكلمة لوصف واحد من البشر، ولكن "القادر" إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله. وكذلك "السميع"، و"البصير"، و"العليم".

إننا نجد أن بعضاً من أسماء الله ﷻ له مقابل، ومن أسماء الله الحسنی ما لا تجد له مقابلاً. فإذا قيل "المحي" تجد "المميت" و"المعز" تجد "لمذل": لأنها صفة يظهر أثرها في الغير، فهو مميت لغيره، ومعز لغيره، ومذل لغيره، لكن الصفة إن لم يوجد لها

مقابل نسميها صفة ذات، فهو "حي" ولا تأتي بالمقابل إنما "محي" تأتي بالمقابل وهو "المميت"، فهذه اسمها صفة فعل. فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها؛ لأنها في الغير. لكن صفة الذات لا يتصف إلا بها.

وحينما قال الحق: ﴿اللَّهُ﴾ فهو سبحانه يريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسائه، فقال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ ليحقق لنا صفة التوحيد، ويجب أن نعلم أن ﴿إِلَّا﴾ هنا ليست أداة استثناء، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفي أن توجد آلهة ويكون الله من ضمن هذه الآلهة التي نفيتها؛ وذلك غير صحيح. وإنما المراد أنه لا آلهة أبداً غير الله فهو واحد لا شريك له، وأنه لا معبود بحق إلا هو فكلمة ﴿إِلَّا﴾ ليست للاستثناء وإنما هي بمعنى غير، أي لا إله غير الله.

وقد عرفنا أن هذه القضية معها دليلها، وإلا فلو كان هناك إله آخر لقال لنا: إنه موجود. لكن لا إله إلا هو سبحانه أبلغنا ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾. وأعجبني ما قاله الدكتور عبد الوهاب عزام - رحمه الله عليه - وكان متأثراً بالشاعر الباكستاني "إقبال"، كان للشاعر إقبال شيء اسمه "المثاني"، أي أن يقول بيتين من

الشعر في معنى، وبيتين من الشعر في معنى، وكان يغلب على شعر إقبال الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي، وقد تأثر الدكتور عبد الوهاب عزام بشعر إقبال فجعل له مثالي أيضا يناظر فيها "إقبال"، فيقول:

إنما التوحيد إيجاب وسلب، وفيها للنفس عزم ومضاء .

وقوله: "إنما التوحيد إيجاب وسلب" هو قول متأثر بالقضية الكهربائية. فيقول: إنما التوحيد إيجاب وسلب فيهما للنفس عزم ومضاء، فأنت عندما تقول ﴿لَا إِلَهَ﴾، ف﴿لَا﴾ للنفي، وعندما تكمل قولك: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ ف﴿إِلَّا﴾ للإثبات، ويكمل الدكتور عزام قوله: لا وإلا قوة قاهرة. فهما في القلب قطبا الكهربائي، كأن الكهرباء تأتي بأنك تسلب وتوجب. فالإيجاب في ﴿إِلَّا﴾ والسلب في ﴿لَا﴾. ومادام فيه إيجاب وسلب، إذن ففيه شرارة كهربائية.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، و﴿الْحَيُّ﴾ هو أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله؛ لأن القدرة بعد الحياة، والعلم بعد الحياة. فكل صفة لابد أن تأتي بعدها الذكر وإلا فليست صفة من صفات الله أسبق من صفة ولا متقدمة عليها فكلها

قديمة لا أول لها، فلو كان عدماً فكيف تأتي الصفات على العدم؟، وكلمة "حي" عندما نسمعها نقول: ما هو الحي؟. إن الفلاسفة قد احتاروا في تفسيرها، فمنهم من قال: الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مدركاً إن وجد ما يدرك.

كأن الفيلسوف الذي قال ذلك: يعني بالحياة حياتنا نحن، وما دوننا كأنه ليس فيه إدراك، ونقول لصاحب هذا الرأي: لا، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع الدقيق فلا بد أن تقول: الحياة هي أن يكون الشيء على الصفة التي تبقى صلاحيته لمهمته، هذا هو ما يجب أن يكون عليه التعريف، ﴿الْحَيُّ﴾: هو الذي يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمته، مثال ذلك النبات، مادمت تجده ينمو، إذن ففيه حياة تبقى له صلاحية مهمته. فلو قطع لانتهت الصلاحية، ومثال الإنسان عندما يموت تنتهي صلاحيته لمهمته، والعناصر الجامدة عندما تأتي مع بعضها تتفاعل، هذا التفاعل فرع وجود الحياة، لكنها حياة مناسبة لها وليست مثل حياتنا.

أنت مثلاً ترى "الزلط" الناعم الأملس، تجده على مقدار واحد؟ لا، إن أشكاله مختلفة، وهذا دليل على أن هناك مراحل

للحجر الواحد منها، ولو استمرت تلك الأحجار في بيئتها الطبيعية فلاشك أن هذه الكبيرة تنفتت يوماً وتصير صغيرة، ثم تكبر مرة أخرى، لكن الإنسان حين يستخدم هذه الأحجار تكون قد خرجت من بيئتها، ومن حكمة الله أنه لا يوجد شيء تنتهي جدواه أبداً، بل هو سبحانه يهيئ لكل شيء مهمة أخرى، إذن فكل كائن يكون على صفة تبقى له صلاحيته لمهمة، وتكون له حياة مناسبة لتلك المهمة. نحن لا نأتي بهذا الكلام من عندنا، ولكن نأتي بهذا الكلام؛ لأننا نقرأ القرآن بأمعان وتدبر، ونقول: ماذا يقابل الحياة في القرآن؟ إنه الهلاك بدليل أن الله قال: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ (الأنفال: ٤٢).

إذن فالحياة مقابلة للهلاك. ﴿وَالْحَيُّ﴾ غير هالك. والهلاك لا يكون حياً، ويقول تعالى في الآخرة: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ (القصص: ٨٨).

ومعنى ذلك أن كل الأجناس من أعلاها إلى أدناها، سواء الإنسان، أو الملائكة، أو الحيوان، أو النبات، كلها ستكون هالكة، ومادام كل شيء سيهلك يوم القيامة فكأنه لم يكن هالكاً قبل ذلك، وله حياة مناسبة له، ليست الحجارة شيئاً، وستدخل

في الهلاك يوم القيامة؟. إذن فهي قبل ذلك غير هالكة، لكننا نحن ابشر لا نفطن إلى ذلك ونفهم الحياة فقط على أنها الحس والحركة الظاهرة، مع أن العلماء قد أثبتوا أنه حتى الذرة فيها دوران، ولها حياة. وأنت عندما تنظر بالمجهر على ورقة من النبات، وترى ما بها من خضر وخلايا، وتشاهد العمليات التي تحدث بها، وتقول: هذه حياة أرقى من حياتنا، وأدق منها.

إذن فكل شيء له حياة، إياك أن تظن أنك أنت الذي تهلكها، فعندما تأتي بحجر وتدقه أو تضعه في الفرن لتصنع الجير؛ إياك أن تقول: إنك أذهبت من الأحجار الحياة المناسبة لها، أنت فقط قد حولت مهمتها من حجر صلب، وصارت لها مهمة أخرى، فالمسائل تتسلسل إلى أن يصير لكل شيء في الوجود حياة تناسب المهمة التي يصلح لها. وانظر إلى مهمة الحق، ما شكلها؟ إنها الحياة العليا، وهو الحي الأعلى وحي لا تسلب منه الحياة؛ لأن أحدا لم يعطه الحياة، بل حياته سبحانه ذاتية، فهذا هو الحي على إطلاقه.

إذن فالحي على إطلاقه هو الله والحق ﷻ قال: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ﴾ وأثر صفة هذه موجود في كل الصفات

الأخرى فقال: ﴿الْقِيُومُ﴾. والقيوم هو صفة مبالغة في قائم. ومثلها قولنا: "الله غفور" لكن لا يوجد غافر؟ يوجد غافر، لكن "غفور" هي صفة مبالغة. وقد يقول قائل: هل صفات الله فيها صفة قوية وأخرى ضعيفة؟ نقول: لا، فصفات الله لا يصح أن توصف بالضعف أو بالقوة، صفات الله نظام واحد. وحتى نفهم ذلك، نضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - نحن نقول: كلنا نأكل كي نستبقي حياتنا، فكل واحد منا "أكل"، لكن عندما نقول: فلان أكل، فمعنى ذلك أنه أخذ صفة الأكل التي كلنا شركاء فيها وزاد فيها، فنقول عليه: "أكال" أو "أكول".

من أي ناحية تأتي هذه الزيادة؟ قد تأتي الزيادة من أنك تأكل في العادة رغيفا وهو يأكل رغيفين أو ثلاثة، إذن فالحدث له في الأكل أثر كبير، فنقول عليه: أكول. وقد يأكل معك رغيفا في الوجبة الواحدة، لكنه يأكل خمس وجبات بدلا من ثلاث وجبات؛ فيكون أيضا أكولا، إذن فـ "أكول" إما مبالغة في الحدث نفسه وإما بتكرار الحدث، ونحن ننظر إلى صفات الله ونقول: إنها لا تحتل القوة والضعف في ذات الحدث، إنما في تكرارها بالنسبة للمخلوقين جميعاً، فالله غافر لهذا، وغافر لذلك، وغافر لكل عاص يتوب، إذن فالحدث يتكرر، فيكون "غفوراً"

وغفارا". وهذا ما يحل لنا الإشكال في كثير من الأمور، فعندما يقول سبحانه: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (نمل: ١٦).

فنحن هنا نجد قضية لغوية تقول: إنك إذا جئت بصيغة المبالغة، وأثبتتها، تكون الصيغة الأخرى الأقل منها ثابتة بالضرورة، مثال ذلك عندما نقول: فلان "علام" أو "عالم"، فإدعت أثبت له الصفة القوية؛ تكون الصفة الضعيفة موجودة، لكن إذا نفيت الصفة المبالغ فيها قد تكون الصفة الأخرى موجودة، فهو ليس "علامة" لكنه قد يكون "علاماً" أو عالماً، فإذا قلت: فلان "علامة" فقد أثبت له الأدنى أيضاً، فيكون "علاماً" أو "عالماً". لكن إذا نفيت عنه "علامة" انتفى عنه الباقي؟ لا، إذن فنفي الأكثر لا ينفي الأقل.

لكن إذا أثبت الأكثر ثبت الأقل، وإذا نفيت الأكثر فلن ينتفي الأقل، فإذا قلت: الله ليس بظلام للعبيد، نفيت الأكثر. صحيح أنه غير مبالغ في الظلم، فهل يمكن أن يكون ظالماً؟ على حسب ما قلنا: إذا نفينا الأكثر لا ينتفي الأقل نقول: لا؛ لأننا هنا يجب أن نأخذ القضية الأولى في أن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث، ومرة في تكرار الحدث؛

فيكون معاذ الله - ظلاماً؛ ولذلك لم يقل: بظلام للعبد، بل قال: بظلام للعبيد. إذن فهذا العبد يحتاج ظالمًا، والعبد الآخر يحتاج ظالمًا، وذاك يحتاج ظالمًا! فعندما يظلم كل هؤلاء يكون ظلاماً، ولذلك نفاها سبحانه وقال: "وما ربك بظلام للعبيد".

والحق هنا يقول: "قيوم" وهذه صفة مبالغه من قائم، فالأصل فيها: القائم على أمر بيته، والقائم على أمر رعيته، والقائم على أمر المدرسة، والقائم على أمر هذه الإدارة، ومعنى قائم على أمرها: أنه متولي شئونها، فكأن القيام هو مظهر الإشراف، فنحن لا نقول: "قاعد على إدارتها". وعندما نقول "قيوم" فمعناها أنه أوسع في القيام، كيف جاء هذا الاتساع؟، لأن القائم قد يكون قائماً بغيره، لكن حين يكون قائماً بذاته، وغيره يستمد قيامه منه، فهو قائم على كل نفس وهو سبحانه القائل:

﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بظَهْرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٢٢٥﴾﴾ (سورة الرعد).

إن المشركين قد بلغوا السفه في جحودهم فجعلوا لله شركاء

في العبادة، فهل يستطيع أحد أن يبلغ تلك المرتبة العالية، مرتبة خلق العالم والقيام على كل أمر فيه، صغر أو كبر؟. إنه الحافظ المراقب لكل نفس، العالم بكل ما خفي وظهر، وهذه الأوثان لا تضر ولا تنفع، فكيف تتوهمون يا من أشركتم بالله أن له ندا، إن الحق منزه عن ذلك بقيامه على كل نفس وكل الخلق، لكن أهل الضلال أغواهم ضلالهم فلم يعد لهم هاد بعد الله، إن الحق سبحانه قائم بذاته، وقائم على غيره، والغير إن كان قائماً إنما يستمد منه القيام. فلا بد أن يكون "قيوماً"، ومن قيومته أنه "لا تأخذه سنة ولا نوم"، وقيل في كتب العلم: إن قوم بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أينام ربنا؟.

فأوحى الله إليه: أن أت بزجاجتين وضعهما في يد إنسان، ودعه إلى أن ينام، ثم انظر الجواب، فلما وضع في يده الزجاجتين ونام. انكسرت الزجاجتان فقال: هو كذلك، هو قائم على أمر السماء والأرض، ولو كانت تأخذه سنة أو نوم لتحطمت الدنيا.

وهو سبحانه ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾. و"السنة" هي أول ما يأتي من النعاس؛ أي النوم الخفيف، فالواحد منا يكون جالساً ثم يغفو، لكن النوم هو "السبات العميق"، فلما قال:

﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ ﴾ قالوا: إنه يتغلب على النوم الخفيف لكن؛ هل يقدر على مقاومة النوم العميق؟. فقال الحق عن نفسه: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾. وعرفنا أن السنة هي: النعاس الذي يأتي في أول النوم، ومظهرها يبدو أولاً في العين وفي الجفن، فعندما يذهب إنسان في النوم؛ فإن أثر ذلك يظهر في عينيه، ولذلك يقولون: إن العين هي الجارحة التي يمكن أن تعرف بها أحوال الإنسان، وقد اكتشفوا في عصرنا الحديث أن الشرايين لا يمكن أن يعرفوا حالتها بالضبط إلا من العين. فالفتور الذي يأتي في العين أولاً هو السنة أو مقدمات النوم ونسميه: النعاس.

﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ أتريدون تطميناً من إله لمألوه، ومن معبود لعابده، ومن خالق لمخلوق أكثر من أنه يقول للعابد المخلوق: "نم أنت ملء جفونك، واسترح؛ لأن ربك لا ينام". ماذا تريد أكثر من هذا؟ هو سبحانه يعلم أنه خلقك، وأنتك تحتاج إلى النوم، وأثناء نومك فهناك أجهزة في جسمك تعمل. إذا نمت وقف قلبك؟ إذا نمت انقطع نفسك؟ إذا نمت توقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم؟ إذا نمت توقفت أمعاؤك عن امتصاص المادة الغذائية؟ لا، بل كل شيء في دولا بك يقوم بعمله، فمن الذي يُشرف على هذه العمليات لو كان ربك نائماً؟

إذن فانت تنام وهو لا ينام، وبالله هل هذه عبودية تذلنا أو تعزنا؟ إنها عبودية تعزنا؛ فالذي نعبده يقول: ناموا أنتم؛ لأنني لا تأخذني سنة ولا نوم، وإياك أن تفهم أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن شيئاً في كونه يخرج على مراده، لا؛ لأن كل ما في السماوات والأرض له، فلا شيء ولا أحد يخرج عن قدرته، ولذلك يقول الحق: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (البقرة: ٢٥٥).

ويتابع سبحانه بقوله: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ إنه ﷻ يوضح: أنا أعطيتك الراحة في الدنيا، وحتى الكافر جعلته يتنعم بنعمي، ولم أجعل الأسباب ترضن عليه، وأعطيته مادام قد اجتهد في تلك الأسباب، مما يدل على أنني ليس عندي محاباة، قلت للأسباب: يا أسباب من يحسنك يأخذك ولو كان كافرا بي، لكنه سيأتي يوم القيامة وليس للكافر إلا العذاب؛ لأنه مادام قد عمل في الدنيا واحسن عملا فقد أخذ جزاءه، فإياكم أن تظنوا كما قالوا: "هؤلاء شفعاؤنا عند الله"، وجاء فيهم قول الحق:

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شَفَعَتُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ

أَتَتَّبِعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٤﴾ (سورة يونس).

﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ
ءَاَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ
رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
﴿٧٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
اَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
تَحْمِلْنَا مَا لَا صَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٦﴾﴾ (البقرة).

عندما نتأمل هذه الآية الكريمة نجد أن الإيمان الأول بالله كان
من الرسول ﷺ: ﴿ءَاَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾. وبعد
ذلك يأتي إيمان الذين بلغهم الرسول بالدعوة ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ﴾.
وبعد ذلك يمتزج إيمان الرسول بإيمان المؤمنين ﴿كُلٌّ ءَاَمَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾.

أي أن كلا من الرسول والمؤمنين آمنوا بالله، إن الإيمان

لأول هو إيمان الرسول ﷺ، والإيمان أيضاً من المؤمنين بالرسالة التي جاء بها الرسول بناءً على توزيع الفاعل في ﴿ءَامَنَ﴾ بين الرسول والمؤمنين؛ وبعد ذلك يجمعها الله - الرسول والمؤمنين - في إيمان واحد، وهذا أمر طبيعي؛ لأن الرسول ﷺ آمن بالله أولاً، وبعد ذلك بلغنا الرسول ﷺ وآمنا بالله وبه ثم امتزج الإيمان فصار إيماننا هو إيمان الرسول وإيمان الرسول هو إيماننا، وهذا ما يوضحه القول الحق: ﴿كُلُّ ءَامَنَ بِاللهِ﴾.

إذن فالرسول في مرحلته الأولى سبق بالإيمان بالله، والرسول مطلوب منه حتى حين يؤمن بالله أن يؤمن بأنه رسول الله، ألم يقل الرسول ﷺ: أشهد أن محمداً رسول الله ﷺ؟ وكان الرسول إذا ما أعجبه أمر في سيرته ذاتها يقول: أشهد أني رسول الله .. إنه يقوها بفرحة.

ومثال ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله ؓ قال: " كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمري إلى الجذاذ، وكان لجابر الأرض التي بطريق رومة، فجلست فخلا عاماً فجاءني اليهودي عند الجذاذ ولم أجد منها شيئاً، فجعلت أستنظره إلى قابل " أي أطلب منه أن يمهلني إلى عام ثانٍ " فيأبى، فأخبر بذلك النبي ﷺ

فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخلي، فجعل النبي ﷺ يكلم اليهودي فيقول (اليهودي) أبا القاسم، لا أنظره فلما رأى النبي ﷺ قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدي النبي ﷺ فأكل ثم قال: أين عريشك يا جابر فأخبرته، فقال ﷺ: افرش لي فيه ففرشته، فدخل فرقد ثم استيقظ فجثته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال يا جابر، جذ واقض فوقف في الجذاذ فجذذت منها ما قضيته، وفضل منه فخرجت حتى جثت النبي ﷺ فبشرته فقال: أشهد أني رسول الله.

والحق ﷻ يشهد أن لا إله إلا هو: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَابِئًا بِأَلْقِسْطٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (سورة آل عمران).

إذن فالله يشهد أن لا إله إلا هو، ورسول الله يشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أيضا أنه رسول الله، يبلغ ذلك للمؤمنين فيكتمل التكوين الإيماني؛ ولذلك يقول الحق سبحانه: ﴿كُلُّ عَامِنٍ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ﴾. والحق يأتي بـ ﴿كُلُّ﴾ - بالتنوين -

أي كل من الرسول والمؤمنين. ويورد لنا سبحانه عناصر الإيمان: ﴿كُلُّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾. ونحن نعرف أن الإيمان بالله وكل ما يتعلق بالإيمان لا بد أن يكون غيباً؛ فلا يوجد إيمان بمحسّ أبداً. فالأشياء المحسوسة لا يدخلها إيمان؛ لأنها مشهودة. وعناصر الإيمان في هذه الآية هي:

إيمان بالله وهو غيب. وإيمان بالملائكة وهي غيب من خلق الله، ولو لم يبلغنا الله أن له خلقاً هم الملائكة لما عرفنا، إن الحق أخبرنا أنه خلق الملائكة وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم غيب، ولو لا ذلك لما عرفنا أمر الملائكة إيمان بالكتب والرسول. وقد يقول قائل: هل الرسل غيب؟ وهل الكتب السماوية غيب؟ إن الرسل بشر، والكتب مشهودة. ولمثل هذا القائل نقول: لا، لا يوجد واحد منا قد رأى الكتاب ينزل على الرسول، وهذا يعني أن عملية الوحي للرسول بالكتاب هي غيب يعلمه الله ويؤمن به المؤمنون.

وكيف نؤمن بكل الرسل ولا نفرق بين أحد منهم؟.

ونقول: إن الرسل المبلغين عن الله إنما يبلغون منهجاً عن الله فيه العقائد التي تختلف باختلاف العصور، وفيه الأحكام التي تختلف باختلاف العصور ومواقع القضايا فيها. إذن فالأصل العقدي في كل الرسائل أمر واحد، ولكن المطلوب في حركة الحياة يختلف؛ لأن أفضية الحياة تختلف، وحين تختلف أفضية الحياة فإن الحق سبحانه ينزل التشريع المناسب، لكن الأصل واحد والبلاغ من خالق لا إله إلا هو؛ ولذلك يأتي القول الحكيم: ﴿لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ﴾ فنحن لا نفرق بين الرسل في أنهم يبلغون عن الله ما تتفق فيه مناهج التبليغ من ناحية الاعتقاد، وما تختلف من ناحية الأحكام التي تناسب أفضية كل عصر.

وبعد ذلك يقول الحق: ﴿وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ إذن السماع هو بلوغ الدعوة والطاعة هي انفعال بالمطلوب، وأن يمثل المؤمن أمراً ويمثل المؤمن نهياً في كل أمر يتعلق بحركة الكون، فالذين يريدون أن يعزلوا الدين عن حركة الحياة يقولون: إن الدين يهتم بالعبادات كالصلاة والصوم والزكاة والحج. وبعد ذلك يحاولون عزل حركة الحياة عن الدين.

هؤلاء نقول: أنتم تتكلمون عما بلغكم من دين لم يجيء لينظم حركة الحياة، وإنما جاء ليعطي الجرعة المفقودة عند اليهود وهي الجرعة الروحية، لكن الدين الإسلامي جاء خاتماً للأديان منظماً لحركة الحياة، فكل أمر في الحياة وكل حركة فيها داخله في حدود الطاعة. ونحن حين نقرأ القرآن الكريم، نجد القول الحكيم: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَكَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ (الجمعة).

إذن الحق سبحانه يأمر المؤمنين ويخرجهم من حركة من حركات الحياة إلى حركة أخرى، فهو لم يأخذهم من فراغ، إنما ناداهم لإعلان الولاء الجماعي، وهو إعلان من كل مؤمن بالعبودية لله أمام بقية المخلوقات. وبعد أن يقضي المؤمنون الصلاة ماذا يقول لهم الحق سبحانه؟ يقول لهم:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٧﴾ (الجمعة).

إذن فالانتشار في الأرض هو حركة في الحياة، تماماً كما كان النداء إلى السعي لذكر الله. وهكذا تكون كل حركة في الحياة

داخلة في إطار الطاعة، إذن ﴿ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ أي سمعنا كل المنهج، ولكن نحن حين نسمع المنهج، وحين نطيع فهل لنا قدرة على أن نطيع كل المنهج أو أن لنا هفوات؟. ولأن أحداً لن يتم كل الطاعة ولنا هفوات جاء قوله الحق: ﴿ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴾. فالغاية والنهاية كلها عائدة إليك، وأنت الإله الحق؛ لذلك فنحن العباد نطلب منك المغفرة حتى نلتقاك، ونحن آمنون على أن رحمتك سبقت غضبك ويقول الحق:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة ٢٨٦) إنه سبحانه لم يكلفكم إلا ما هو في الوسع. لماذا؟ لأن الأحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثلاثة أقسام: القسم الأول: هو ما لا قدرة لنا عليه، وهذا بعيد عن التكليف، القسم لثاني: لنا قدرة عليه لكن بمشقة أي يجهد طاقتنا قليلاً، القسم الثالث: التكليف بالوسع. إذن ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي أن الحق لا يكلف النفس إلا بتكليف تكون فيه طاقتها أوسع من التكليف، كل الحق كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل يوم، وتملاً أوقاتها بالصلاة وكان من الممكن أن تكون عشرة، بدليل أن هناك أناساً تتطوع وهو سبحانه كلف كل مسلم بالصوم شهراً، ألا يوجد من يصوم ثلاثة أشهر؟ ومثل هذا في الزكاة؛ فهناك من كان يخرج عن ماله

كله لله، ولا يقتصر على ما يجب عليه من زكاة.

إذن فهذا في الوسع، ومن الممكن أن تزيد، إذن فالأشياء ثلاثة: شيء لا يدخل في القدرة فلا تكليف به، شيء يدخل في القدرة بشيء من التعب، وشيء في الوسع، والحق حين كلف، كلف ما في الوسع، ومادام كلف ما في الوسع فإن تطوعت أنت بأمر زائد فهذا موضوع آخر ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ مادمت تطوع من جنس ما فرض.

إذن فالتكليف في الوسع وإلا لو لم يكن في الوسع لما تطوعت بالزيادة. فسبحانه يقول: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ويأتي بعد ذلك ليعلمنا فيقول: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾، وهو القائل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ إذن - سبحانه - يكلفنا بما نقدر عليه ونطيعه. فقد روي أن الله حينما سمع رسوله وسمع المؤمنين يقولون: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ (البقرة: ١٨٦) قال سبحانه: قد فعلت.

وعندما قالوا: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾

قال سبحانه: قد فعلت، ولم يكلفنا سبحانه إلا بما في الوسع، وهو القدر المشترك عند كل المؤمنين، وهناك أناس تكون همتهم أوسع من هممة غيرهم، ومن تتسع همته فإنه يدخل بالعبادات التي يزيد منها في باب التطوع، ومن لا تتسع همته فهو يؤدي الفروض المطلوبة منه فقط وعندما يطرأ على الإنسان ما يجعل الحكم في غير الوسع؛ فإن الله يخفف التكليف؛ فالمسافر تقول له الشريعة: أنت تخرج عن حياتك الرتيبة، وتذهب إلى أماكن ليس لك بها مستقر؛ لذلك يخفف الحق عليك التكليف؛ فلك أن تفطر في نهار رمضان، ولك أن تقصر الصلاة.

والحق سبحانه يعلم أن الوسع قد يضيق؛ لذلك فإنه - جل شأنه - يخفف حكم التكليف ويمنح الرخص عند ضيق الوسع، ومثال ذلك قوله الحق:

﴿الَّذِينَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ (الأنفال: ٦٦).

كانت النسبة في القتال قبل هذه الآية هي واحداً لعشرة، وخففها الحق وجعلها واحداً إلى اثنين لأن هناك ضعفاً، وهكذا نرى أنه سبحانه سيخفف التكليف إذا ما زاد عن الوسع. وكثير

من الناس يخطئون التفسير؛ فيقولون عن بعض التكاليف: إنها فوق وسعهم وهؤلاء نقول: لا. لا تحدد أنت الوسع، ثم تقيس التكليف عليه، بل انظر هل كلفك أو لم يكلفك؟ فإذا كان قد كلفك الحق فاحكم بأنه كلفك بما في الوسع، وكل تكاليف الرحمن تدخل في الوسع ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ (البقرة: ٢٨٦).

و"لها" تفيد الملكية والاختصاص وهي ما تفيد وتكسب النفس ثواباً، و"عليها" تفيد الوزر، ونلاحظ أن كل "لها" جاءت مع "كسبت"، وكل "عليها" جاءت مع "اكتسبت" إلا في آية واحدة يقول فيها الحق:

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (سورة البقرة).

وهنا وقفة في الأسلوب؛ لأن ﴿كَسَبَ﴾ تعني أن هناك فرقاً في المعالجة الفعلية الحدثية بينها وبين كلمة "اكتسبت"؛ لأن "اكتسب" فيها "افتعل" أي تكلف، وقام بفعل أخذ منه علاجاً، أما "كسب" فهو أمر طبيعي إذن فد ﴿كَسَبَ﴾ غير "اكتسب" وكل أفعال الخير تأتي كبساً لا اكتساباً، مثال ذلك

عندما ينظر الرجل إلى زوجته، ويرى جمالها، فهل هو يفتعل شيئاً، أو أن ذلك أمر طبيعي؟ إنه أمر طبيعي، ولكن عندما ينظر الرجل إلى غير محارمه فإنه يرقب هل يرى أحد النظرة؟ وهل رآه أحد من الناس؟ وهل سينال سخرية واستهزاء على ذلك الفعل أو لا؟ لماذا؟ لأنه ارتكب عملاً مفتعلاً.

مثال آخر: إنسان يأكل من ماله، أو من مال أبيه، إنه يأكل كأمر طبيعي، أم من يدخل بستاناً ويريد أن يسرق منه فهو يتكلف ذلك الفعل، ويريد أن يستر نفسه، فصاحب الشر يفتعل، أما صاحب الخير فإن أفعاله سهلة لا افتعال فيها.. فالشر هو الذي يحتاج إلى افتعال.

والمصيبة الكبرى ألا يحتاج الشر إلى افتعال؛ لأن صاحبه يصير إلى بلادة الحس الإيماني، وتكون الشرور بالنسبة إليه سهلة؛ لأنه تعود عليها كثيراً، ويقول الحق: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ (سورة البقرة). إن الخطيئة تحيط به من كل ناحية، ولم يعد هناك منفذ، وهو لا يفتعل حتى صارت له ملكة في الشر؛ فاللص مثلاً في بداية عمله يخاف ويرقب، لكن عندما تصبح اللصوصية مهنته فإنه يحمل أدوات السرقة ويصير

حسه متبلداً.

ففي المرحلة الأولى من الشر يكون أهل الشر في حياء من فعل الشر؛ وذلك دليل على أن ضمائرهم وقلوبهم مازال فيها بعض من خير، لكن عندما يعتبرون الشر حرفة وملكة فهنا المصيبة، وتحيط بكل منهم خطيئة وتطوقه ولا تجعل له منفذاً إلى الله ليتوب. فالذي يلعب الميسر، أو طوقته خطيئة الفحش قد يقول فرحاً: "كانت سهرة الأمس رائعة"، أما الذي يرتكب الخطأ لأول مرة فإنه يقول: "كانت ليلة سوداء يا ليتها ما حدثت"، ويظل يؤنب نفسه ويلومها؛ لأنه تعب وأرهق نفسه؛ لأنه ارتكب الخطأ.

إذن فقول الحق: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ يوضح لنا أن فعل الشر هو الذي يحتاج إلى مجهود، فإن انتقلت المسألة من اكتسبت إلى كسبت فهذه هي الطامة الكبرى، ويكون قد أحاطت به خطيئته. ويكون على كل نفس ما اكتسب والعاقل هو من يكثر ما لنفسه، ولا ما عليها؛ لأن الذي يقول ذلك هو الحق العالم الهالك الذي إليه المصير، فليس من هذا الأمر فكاك. وبعد ذلك يقول الحق على لسان عباده المؤمنين:

﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن كُنتُم بِأَفْئَاتِنَا عَلِيمِينَ﴾، ولقائل أن يقول: إن الرسول ﷺ طمأننا، فقال: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكروها عليه). فكيف يأتي القرآن بشيء مرفوع عن الأمة الإسلامية ليدعو به الناس ربهم ليرفعه عنهم؟.

على مثل هذا القائل نرد: هل قال لك أحد: إن رفع الخطأ والنسيان والاستكراه كان من أول الأمر؟. لعل الرفع حدث بعد أن دعا الرسول والسابقون من المؤمنين، فإدام قد رفع - بضم الراء وكسر الفاء وفتح العين - فمعنى ذلك أنه كان موجوداً، إذن فلا يقولن أحد: كيف تدعو بشيء غير موجود. أو أن ذلك يدل على منتهى الصفاء الإيماني، أي الله يجب ألا يعصي إلا خطأ أو نسياناً، وأن الله لا يصح ولا يستقيم أن يعصي قصداً؛ لأن الذي يعرف قدر الله حقاً، لا يليق منه أن يعصي الله إلا نسياناً أو خطأ؛ لأن الخالق هو المنعم بكل النعم، وبعد ذلك كلفنا، وكان يجب ألا نقصد المعصية؛ ولذلك فالحق ﷻ قد سمى ما حدث من آدم معصية مع أنه يقول:

﴿وَلَقَدْ عَاهَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ

عَزْمًا ﴿١٧﴾ (سورة طه).

وسمى الله النسيان في قصة آدم معصية: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ (طه) فكان النسيان أولاً معصية، ولكن الله أكرم أمة محمد، فرفع عنها النسيان. وفي مسألة آدم هناك ملحظ يجب على المؤمن أن يتنبه إليه؛ فأدم خلق بيد الله، ونحن مخلوقون بقانون التكاثر، وأدم تلقى التكليف من الله مباشرة وليس بواسطة رسول، وكلف بأمر واحد وهو ألا يأكل من الشجرة. فإذا كان آدم مخلوقاً من الله مباشرة ومكلفاً من الله مباشرة، ولم يكلف إلا بأمر واحد وهو ألا يقرب هذه الشجرة، ولم تكن هناك تكاليف كثيرة فماذا نسي؟ وماذا تذكر؟ إنها معصية إذن. لقد كان النسيان بالنسبة لآدم معصية؛ لأنه مخلوق بيد الله.

﴿قَالَ يٰٓإِبْرٰٓءِیْمُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِیْدَیْ﴾

(ص: ٧٥).

لذلك فلم يكن من المناسب أن ينسى هذا التكليف الواحد، وما كان يصح له أن ينسى، ولعل سيدنا آدم نسي لحكمة يعلمها الله ربها تكون ليعمر الأرض التي جعله الله خليفة فيها؛ أما بالنسبة لأمة محمد فحينما نقول: ﴿رَبِّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَاْنَا﴾ فكأننا يا رب نقدرك، حق قدرك، ولا نجترئ على

عصيانك عمداً، وإن عصينا فإنما يكون العصيان نسياناً أو خطأ، وهذه معرفة لقدر الحق ﷻ. ولكن ما النسيان؟ وما الخطأ؟

أولاً فيه "أخطأ" وفيه "خطئ" و"الخطأ" لا يكون إلا إثماً؛ لأنه تعمد ما لا ينبغي، فأنت تعلم قاعدة وتخطئ، والذي أخطأ قد لا يعرف القاعدة، فأنت تصوب له خطأه لأنه حاد عن الصواب. ومثال ذلك: عندما تتعلم في المدرسة أن الفاعل مرفوع، والمفعول منصوب وفي وسط السنة يصححون لك القاعدة حتى تستقر في ذهنك، إنما في أيام الامتحان يصحح لك المدرس أم يؤخذك؟ إنه يؤخذك؛ لأنك درست طوال السنة هذه القاعدة، إذن ففيه خطئ وفيه خطأ، فأخطأ مرة تأتي عن غير قصد؛ لأنه لا توجد قاعدة أنا خالفتها، أو لم أعرف القاعدة وإنما نطقت خطأ؛ لأنهم لم يقولوا لي، أو قالوا لي مرة ولم أتذكر، أي لم تستقر المسألة كملكة في نفسي؛ لأن التلميذ يخطئ في الفاعل والمفعول مدة طويلة، وبعد ذلك ينضج وتصير اللغة ملكة في نفسه إن كان مواظباً على صيانتها.

كان التلميذ في البداية يقول: قطع محمد الغصن، ولا يقولها مشكلة ولكن يسكن الآخر في نهاية نطقه لاسم محمد، وساعة

يتذكر القاعدة ينطقها "محمد" بالرفع وينطق "الغصن" بالنصب لماذا؟ لأنه ترد ثلاث قواعد على ذهنه، هذه فاعل و لفاعل حكمه الرفع، فهي مرفوعة، فهو يمر بقضية عقلية، لكن بعدما يمر عليها يقرأها صحيحة وقد لا يتذكر القاعدة، فقد صارت المسألة ملكة لغوية عنده، هذه الملكة اللغوية مثلما نقول: "صارت آلية".

ومثال ذلك الصبي الذي يتعلم الخياطة، انظر كم من الوقت يمر ليتعلم كيف يمسك بخيط ليدخله في سم الإبرة، وقد يضربه معلمه أكثر من مرة ليتعلمها؛ وفتلة الخيط تنثني منه لأنها صويلة فيقصرها ثم لا تدخل في العين فيبرمها لتدخل، إنه يأخذ وقتا كثيرا ثم يعمل الغرزة فتخرج غير منتظمة وبعد ذلك يظل مدة، ثم يفعل كل هذه الأعمال بتلقائية وهو يتكلم مع غيره؛ لأن هذه الأعمال صارت ملكة ذاتية أي عملاً آلياً. والتدريب على العمل الذهني - حسب قواعد محددة مثل تعلم اللغة - نسميه ملكة، أما التدريب على عمل الجوارح - مثل إدخال الخيط في سم الإبرة نسميه آلية.

وعلى سبيل المثال في العمل الذهني عندما تسأل سؤالاً في

الفقه لطالب في الأزهر فإنه يختار قليلاً إلى أن يتعرف على الباب الذي فيه إجابة للسؤال، أما إذا سألت السؤال نفسه لعالم مدرب فبمجرد أن توجه له السؤال، فإنه يقول لك الحكم والباب الذي فيه هذا الحكم، لقد صار الفقه بالنسبة للعالم ملكة.

ويقول الحق من بعد ذلك: ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ والإصر هو الشيء الثقيل الذي يثقل على الإنسان، ومثال ذلك الإصر الذي نزل على اليهود "إن أردتم التوبة فاقتلوا أنفسكم أو تصدقوا أو زكوا بربع أموالكم" لكن الله لم يعاملنا كما عامل الأمم السابقة علينا، وعندما نقول: "ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به" فنحن نصدق أن رسول الله ﷺ قال: "قال الله نعم" ومعنى قال الله نعم أنه ﷺ أجاب الدعاء برفع المشقة عن الأمة.

أي أن الله لن يحملنا ما لا طاقة لنا به، وعندما نقول: ﴿وَأَعْفُ عَنَّا﴾ فنحن نتوجه إلى الله ضارعين: أنت يا حق تعلم أننا مهما أوتينا من اليقظة الإيمانية والحرص الورعي فلن نستطيع أن نؤدي حقك كاملاً؛ ولذلك لا ندخل عليك إلا من باب أن تعفو عنا، ومعنى العفو محو الأثر، كالسائر في الصحراء تترك

قدماه علامة، وتأتي الريح لتزيل هذا الأثر، كأن هناك ذنباً والذنب له أثر، وأنت تطلب من الله أن يمحوا الذنب.

وعندما تقول: ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا﴾ فأنت تعرف أن من مظاهر التكوين البشري النية التي تريد أن تحول العزم إلى حيز السلوك والانفعال النزوعي؛ فالمسألة تحتاج منك إلى تدريب، ومثال ذلك، عندما يذنب واحد في حتمك فلك أن ترد عليه الذنب بالذنب، ولك أن تكظم الغيظ، لكن يظل الغيظ موجوداً وأنت تحبسه، ولك أن تعفو.

لكن ماذا عن مثل هذا الأمر بالنسبة للخالق الذي له كمال القدرة؟ إن الله لا يعذب العبد المذنب ولكنه قد يظل غاضباً عليه، ومن منا قادر على أن يتحمل غضب الرب؟؛ لذلك نطلب المغفرة، ونقول: ﴿وَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا﴾ فنحن ندعوه سبحانه ألا يدخلنا في الذنب الذي يؤدي إلى غضبه - والعياذ بالله - علينا. فالعفو هو أن نرتكب ذنباً ونطلب من الله المغفرة، ولكن الرحمة هي الدعاء بالألا يدخلنا في الذنب أصلاً.

وعندما يقول الحق: ﴿أَنْتَ مَوْلَانَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة) فهذا اعتراف بعبوديتنا له، وأنه

الحق خالقنا ومتولي أمورنا وناصرنا، ومادام الحق هو ناصرنا، فهو ناصرنا على القوم الكافرين؛ فكان ختام سورة البقرة منسجماً مع أول سورة البقرة في قوله: ﴿الْمَرْءُ بِذَلِكَ أَلْكُتَبُ لَا رَبِّبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾﴾ (البقرة).

في أول السورة ضرب الله المثل بالكافرين والمنافقين، وفي ختامها يقول الحق دعاء على لسان المؤمنين: ﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾. هذا القول يدل على استدامة المعركة بين الإيذان والكفر، وأن المؤمن يأخذ أحكام الله دائماً لينازل بها الكفر أياً وجد ذلك الكفر، ويثق المؤمن تمام الثقة أن الله متوليه؛ لأن الله مولى الذين آمنوا، أما الكافرون فلا مولى لهم. فإذا كان الله هو مولى المؤمن، وإذا كان الكافر لا مولى له، فمعنى ذلك أنه يجب أن تظل المعركة بين المؤمن والكافر قائمة، بحيث إذا رأى المؤمن اجترأ على الإسلام في أية صورة من صوره فليثق بأن الله ناصره، وليثق بأن الله معه، وليثق المؤمن أن الله لا يطلب منه إلا أن يفعل بحكمه وتأيده بالنصر؛ لأنه هو الذي يغلب فهو القائل جل وعلا: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾ (التوبة: ١٤).

يجب أن تظل دائماً مؤمناً متيقظاً لعملية الكفر في أي لون من ألوانها؛ فهذا الكفر بعملياته يريد أن يشوه حركة الحياة وأن يتعب الكون، وأن يجعل القوانين الوضعية البشرية هي المسيطرة، كما يجب عليك أيها المؤمن أن تكون من المتقين الذين استهل بهم الله سورة البقرة، وبعد ذلك تسأل الله أن ينصرك دائماً على القوم الكافرين. هذا هو مسك الختام من سورة البقرة ﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾.

وختام السورة بهذا النصر يوحي بأن الذي آمن يجب أن يعدي إيمانه بربه إلى الخلق جميعاً، حتى تتساند حركة الحياة، ولا توجد فيها حركة مؤمن على هدى لتضطدم حركة كافر على ضلال؛ لأن في ذلك إرهاباً للنفس البشرية، وتعطيلاً للقوى والمواهب التي أمد الله بها ذلك الإنسان الذي سخر من أجله كل الوجود، فلا يمكن أن يعيش الإنسان الذي سيّده الله وكرمه على سائر الخلق إلا في أمان واطمئنان وسلام وحركة تتعاون وتتساعد لتنهض بالمجتمع الذي تعيش فيه نهضة عمرانية تؤكد للإنسان حقاً أنه هو خليفة الله في الأرض.

ولا يكتفي الإيمان منا بأن يؤمن الفرد إيماناً يعزله عن بقية

الوجود؛ لأنه يكون في ذلك قد خسر حركة الحياة في الدنيا، والله يريد له أن يأخذ الدنيا تحمده كما شاء الله لها أن تكون خادمة، فحين يعدي المؤمن إيمانه إلى غيره ينتفع بخير الغير، وإن اكتفى بإيمان نفسه فقط وترك الغير في ضلاله، انتفع الغير بخير إيمانه وأصابته مضرة الكافر وأذاه، إذن فمن الخير له أن يؤمن الناس جميعاً، ويجب أن يعدي ذلك الإيمان إلى الغير. ولكن الغير قد يكون منتفعا بالضلال؛ لأنه يؤدي به طغيانه، عندئذ تنشأ المعركة، تلك المعركة التي غاية كل من دخل فيها أن ينتصر، فَيَعْلَمُنَا اللهُ أن نطلب النصر على الكافرين منه؛ لأن النصر على الكافرين لا يعتبر نصراً حقيقياً إلا إن أصل صفات الخير في الوجود كله، وحين تتأصل صفات الخير في الوجود كله يكون المؤمن قد انتصر بحق.

وحين يطلب منا الله أن نسأله أن ينصرنا لابد أن نكون على جانب الله منا في المعركة، بأن نكون جنوداً إيمانيين بحق، وقد سرنا أن المؤمنين حين يدخلون في معركة مع غيرهم يستطيعون أن يحددوا مركزهم الإيماني من غاية المعركة، فإن انتهت المعركة بنصرهم وغلبتهم علموا أنهم من جنود الله، وإن هزموا وغلبوا فليراجعوا أنفسهم؛ لأن الله أطلقها قضية إيمانية في كتابه الذي

حفظه فقال: ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (الصافات).

فإن لم نغلب فلننظر في نفوسنا: ما الذي أخللنا به من واجب الجندية لله. وحين يعلمنا الحق أن نقول: ﴿فَأَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾، أي بعد أن أخذنا أسباب وجودنا من مادة الأرض المخلوقة لنا بالفكر المخلوق لله، نعمل فيها بالطاقة المخلوقة لله، وحينئذ نكون أهلاً للنصر من الله؛ لأن الحق ﷻ قد مد يده بأسباب النصر:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ﴾ (الأنفال: ٦٠)

حينئذ لا تخافون أبداً؛ لأن الله جنوداً لم تروها، ولا يتدخل الله بالجنود غير المرئية لنا إلا إذا استنفدنا نحن أسباب الله الممدودة لنا، وحين يحتم الحق ﷻ سورة البقرة وهي الزهراء الأولى لتأتي بعدها الزهراء الثانية وهي سورة آل عمران نجد أن هذا هو الترتيب القرآني (الآن) وهو ليس على ترتيب النزول الذي حدث، فللقرآن ترتيبان: ترتيب نزولي حين نزلت الآيات لتعالج حدثاً وقع للأمة المسلمة في صراعها مع الكافرين بربهم،

وفي تربيته لنفوسهم، فكانت كل آية تأتي لتعالج حادثة. والأحداث في الوجود إنما تأتي على أيدي البشر، فليس من المعقول أن تنزل آيات من القرآن. تعالج أحداثا أخرى لا صلة بينها وبين ما يجري من أحداث في المجتمع الإسلامي أو ما ينشأ في الكون من قضايا.

إذن فلا بد أن توجد الأحداث أولا، ويأتي بعدها النص القرآني ليعالج هذه الأحداث، ولكن بعد أن اكتمل الدين كما قال الله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدة: ٣).

جاء الترتيب الذي يرتب القضايا ترتيبا كلياً؛ لأنه عالجهما من قبل علاج جزئيا. فحين نقول: إن هذه السورة نزلت بعد كذا، أو فيها آية كذا، نزلت بعد كذا، ونجد أن ذلك يختلف عن النسق النزولي نعلم أن الله ﷻ في كتابه ترتيبين:

الترتيب الأول: حسب النزول.

والترتيب الثاني: الذي وجد عليه القرآن الآن وتمت به كلمة الله في خدمة الهداية الإيمانية وهذا الأخير عند الله أيضا.

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ
 قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَسْلَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ
 فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٩﴾ ﴾ (آل عمران: ١٨/١٩).

هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له، وهي شهادته تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم، أما شهادته تعالى فيما أقامه من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده، وأنه لا إله إلا هو، فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا الأصل العظيم، ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر للتوحيد، وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع النقم إلا هو، والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم، ففي هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وأما شهادة الملائكة بذلك فنستفيدها بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله، وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع الأمور الدينية خصوصا في أعظم الأمور وأجلها

وأشرفها وهو التوحيد، فكلهم من أولهم إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق الموصلة إليه، فوجب على الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به، وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم التوحيد؛ لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه، والشهادة لا تكون إلا عن علم ويقين، بمنزلة المشاهدة للبصر، ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس من أولي العلم.

وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة:

منها: أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون الناس .
ومنها: أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وكفى بذلك فضلا، ومنها: أنه جعلهم أولي العلم، فأضافهم إلى العلم، إذ هم القائمون به المتصفون بصفته .

ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على الناس، وألزم الناس العمل بالأمر المشهود به، فيكونون هم السبب في ذلك، فيكون كل من عمل بذلك نالهم من أجره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .

ومنها: أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم وأنهم أمناء على ما استرعاهم عليه، ولما قرر توحيدَه قرر عدله، فقال: ﴿قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ أي: لم يزل متصفاً بالقسط في أفعاله وبديبره بين عباده، فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه، وفيما خلقه وقدره، ثم أعاد تقرير توحيدَه فقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبودية، قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية، حتى صار لذوي البصائر أجلى من الشمس.

فأما الأدلة النقلية: فكل ما في كتاب الله وسنة رسوله، من الأمر به وتقريره، ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعموباتهم، ودم الشرك وأهله، فهو من الأدلة النقلية على ذلك، حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه .

وأما الأدلة العقلية: التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمر فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منها، فمن أعظمها: الاعتراف بربوبية الله، فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، أنتج له ذلك أنه هو المعبود الذي لا ينبغي العبادة إلا له، ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله تعالى

من الاستدلال به في كتابه، ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤنّه دون غيره انفراده بالنعم ودفع النقم، فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها من الله، وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها، وإن أحدا من الخلق لا يملك لنفسه - فضلا عن غيره - جلب نعمة ولا دفع نقمة، تيقن أن عبودية ما سوى الله من أبطل الباطل، وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرده بجلب المصالح ودفع المضار، فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جدا.

ومن الأدلة العقلية أيضا على ذلك: ما أخبر به تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه، بأنها لا تملك نفعا ولا ضرا، ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها، وسلبها الأسماع والأبصار، وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئا، وغير ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقص، وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات الجليلة والأفعال الجميلة، والقدرة والقهر، وغير ذلك من الصفات التي تعرف بالأدلة السمعية والعقلية، فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله، والمجد كله، والحمد كله، والقدرة كلها، والكبرياء كله، لا بالمخلوقات المدبرات الناقصات

الصم البكم الذين لا يعقلون، ومن الأدلة العقلية على ذلك ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه، من الإكرام لأهل التوحيد، والإهانة والعقوبة لأهل الشرك، وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلاً إلى كل خير دافعاً لكل شر ديني وديوي، وجعل الشرك به والكفر سبباً للعقوبات الدينية والدنيوية؛ ولهذا إذا ذكر تعالى قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين، وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن تبعهم، قال عقب كل قصة: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي: لعبرة، يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن توحيدهم هو الموجب للنجاة، وتركه هو الموجب للهلاك، فهذه من الأدلة الكبار العقلية والنقلية الدالة على هذا الأصل العظيم، وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيى من حيٍّ عن بينة، ويهلك من هلك عن بينة، فله الحمد والشكر والثناء.

ولما قرر أنه الإله الحق المعبود، بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له، وهو الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله، وحثت عليها كتبه، وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه، وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في

ذلك، وهذا هو دين الرسل كلهم، وكل من تابعهم فهو على طريقهم، وإنما اختلف أهل الكتاب بعد ما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على دين الله، بغيا بينهم، وظلما وعدوانا من أنفسهم، وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف، وهذا من كفرهم؛ فلهذا قال تعالى:

﴿وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُوا اَلْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَذَن يَكْفُرُ بِعَايَتِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ (ال عمران)، فيجازي كل عامل بعمله، وخصوصا من ترك الحق بعد معرفته، فهذا مستحق للوعيد الشديد والعقاب الأليم، ثم أمر تعالى رسوله ﷺ عند حاجة النصارى وغيرهم من يفضل غير دين الإسلام عليه أن يقول لهم: ﴿قَدْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ﴾ أي: أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربنا، وتركنا ما سوى دين الإسلام، وجزمتنا ببطلانه، ففي هذا تأيس لمن طمع فيكم، وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات، وحجة على من اشتبه عليه الأمر؛ لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيد به بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على غيرهم، وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد ﷺ، ثم من بعده أتباعه على اختلاف

مراتبهم وتفاوت درجاتهم، فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق ما يساويهم أو يقاربهم، فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة، وقام به أكمل الخلق وأعلمهم، حصل بذلك اليقين وانفى كل شك وريب وقادح، وعرف أن ما سواه من الأديان باطل؛ فهذا قال: ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ من النصارى واليهود ﴿وَالْأُمِّيِّينَ﴾ مشركي العرب وغيرهم ﴿ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا﴾ أي: بمثل ما أنتم به ﴿فَقَدْ أَهْتَدُوا﴾ كما اهتديتم وصاروا إخوانكم، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عن الإسلام ورضوا بالأديان التي تخالفه ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ﴾ فقد وجب أجرك على ربك، وقامت عليهم الحجة، ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم؛ فهذا قال: ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء ٥٦) .

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا﴾ أي: عظيمة الوقود شديدة الحرارة ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ أي: احترقت

﴿ بَدَلْنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾ أي: ليلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفاهم وسجية؛ كثر عليهم العذاب جزاء وفاقا؛ ولهذا قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ أي: له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره، وثوابه وعقابه.

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: بالله وما أوجب الإيمان به ﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ من الواجبات والمستحبات ﴿ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا هُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ أي: من الأخلاق الرذيلة، والخلق الدميم، ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب ﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴾ (النساء).

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ذلك بما قَدَمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ (الأنفال: ٥٠/٥١).

يقول تعالى: ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفتهم الملائكة الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق وعظم

كربهم، و ﴿الْمَلَأْنَا كَيْدَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّجْرِبُونَ وَأَدْبَرَهُمْ﴾ يقولون لهم: أخرجوا أنفسكم، ونفوسهم متمنعة مستعصية على الخروج، لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم.

ولهذا قال: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي: العذاب الشديد المحرق، ذلك العذاب حصل لكم. من غير ظلم ولا جور من ربكم، وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت، وهذه سنة الله في الأولين والآخرين، فإن دأب هؤلاء المكذبين أي: سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم.

﴿كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال).

﴿كَذَّابٍ ءَالٍ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ من الأمم المكذبة. ﴿كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ﴾ {بالعقاب} ﴿بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (الأنفال) لا يعجزه أحد يريد أخذه ﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ (هود: ٥٦).

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْعِدْتُهُمْ هَوَاءً ﴿٤٣﴾ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرَجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أَوْلَمَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَتُمْ فِي سَسَكِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مَخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى الْمَجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنْ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِمْ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٥٢﴾ ﴾ (إبراهيم: ٤٢، ٥٢).

(٤٢/٤٣) قال تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ

﴿ ١٢ ﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴿ ١٣ ﴾ .

هذا وعيد شديد للظالمين، وتسلية للمظلومين، يقول تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفِيلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ﴾ ﴿ حيث أمهلهم وأدرّ عليهم الأرزاق، وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين، فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم، إذ إن الله يُعَلِّي لِلظَّالِمِ لِمَا يَكْفُرُ بِهِ وَيَمْتَدِدُ لِيُزَادَ فِي إِثْمِهِ، حَتَّى إِذَا أَخَذَ لِمَنْ يَشَاءُ لِمَا كَفَرَ بِهِ غَظَبًا لَمْ يَفْلَحْ مِنْهُ: ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ ﴿ (هود) والظنم -هاهنا- يشمل الظلم فيما بين العبد وربه، وظلمه لعباد الله. ﴿ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴾ أي: لا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وءا أزعجها من القلاقل.

﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب، لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ، ﴿ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ ﴾ أي: رافعيها قد غلّت أيديهم إلى الأذقان، فارتفعت لذلك رؤوسهم، ﴿ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ أي: أفئدتهم فارغة من قلوبهم قد

صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق.

(٤٤/٤٦) ﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نَحْبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿١١١﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿١١٢﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِن كَانَتْ سَكْرَتُهُمْ لَتَرْوُلَ مِنهُ الْجِبَالُ ﴿١١٣﴾ ۝ .

يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ﴾ أي: صف لهم صفة تلك الحال وحذرهم من الأعراس الموجبة للعذاب الذي حين يأتي في شدائده وقلقله، ﴿ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلين للرجعة في غير وقتها، ﴿ رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ﴾ أي: رُدنا إلى الدنيا فإننا قد أبصرنا، ﴿ نَحْبُ دَعْوَتِكَ ﴾ والله يدعو إلى دار السلام ﴿ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ﴾ وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم، وإلا فهم كذبة في هذا الوعد { ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه } .

ولهذا يُوبَّخون ويقال لهم: ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ﴾ عن الدنيا وانتقال إلى الآخرة، فهذا قد تبين حنثكم في إقسامكم، وكذبكم فيما تدعون، ﴿وَ﴾ ليس عملكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات، بل ﴿سَكَنْتُمْ فِي مَسْكِينَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ﴾ من أنواع العقوبات؟ وكيف أحل الله بهم العقوبات، حين كذبوا بالآيات البينات، وضرينا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدع أدنى شك في القلب إلا أزالته، فلم تنفع فيكم تلك الآيات بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار، ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل.

﴿وَقَدْ مَكَرُوا﴾ أي: المكذبون للرسول ﴿مَكَرَهُمْ﴾ الذي وصلت إرادتهم وقدر لهم عليه، ﴿وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ﴾ أي: هو محيط به علما وقدرة فإنه عاد مكرهم عليهم ﴿وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾ (فاطر: ٤٣).

﴿وَإِنْ كَانَتْ مَكْرُهُمْ لِنَزُولِ مِنْهُ الْجِبَالِ﴾ أي: ولقد كان مكر الكفار المكذبين للرسول بالحق وبمن جاء به - من عظمه - لنزول الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها، أي: ﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا﴾

كُبَارًا ﴿٥٢﴾ (نوح)، لا يقادر قدره ولكن الله رد كيدهم في نحورهم.

ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسول لينصر باطلا، أو يبطل حقا، والقصد أن مكرهم لم يغن عنهم شيئا، ولم يضروا الله شيئا وإنما ضرروا أنفسهم.

(٥٢ / ٤٧) ﴿٥٢﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٥٣﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٥٤﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٥٥﴾ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٦﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٥٧﴾ هَذَا نَبِّغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ مَا هُوَ إِلَهُ وَوَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولَئِكَ الْأَلْبَابِ ﴿٥٨﴾ (إبراهيم: ٥٢ / ٤٢).

يقول تعالى: ﴿٥٢﴾ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴿٥٣﴾ بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة، فهذا لا بد من وقوعه؛ لأنه وعد به الصادق قولا على السنة أصدق خلقه وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من الإخبار، خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية،

والسنن الربانية، وللعقول الصحيحة، والله تعالى لا يعجزه شيء فإنه ﴿عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ .

أي: إذا أراد أن ينتقم من أحد، فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة، ﴿يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ﴾ تبدل غير السماوات، وهذا التبديل تبديل صفات، لا تبديل ذات، فإن الأرض يوم القيامة تُسَوَّى وتمد كمد الأديم ويلقى ما على ظهرها من جبل ومعلم، فتصير قاعا صفصفا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل، من شدة أهوال ذلك اليوم ثم يطويها الله -تعالى- بيمينه.

﴿وَبَرَزُوا﴾ أي: الخلائق من فبورهم إلى يوم بعثهم، ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء، ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارِ﴾ أي: المشرّد بعظمته وأسائه وصفاته وأفعاله العظيمة، وقهره لكل العوالم فكلها تحت تصرفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بإذنه.

﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ﴾ أي: الذين وصفهم الإجمام وكثرة الذنوب، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ في ذلك اليوم ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ أي: يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من نار، فيقادون

إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها.

﴿سَرَابِيلُهُمْ﴾ أي: ثيابهم ﴿مِنْ قَطْرَانٍ﴾ وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها وبتن ريجها، ﴿وَتَغَشَىٰ وُجُوهُهُمْ﴾ التي هي أشرف ما في أبدانهم ﴿النَّارُ﴾ أي: تحيط بها وتصلها من كل جانب، وغير الوجوه من باب أولى وأحرى، وليس هذا ظلما من الله لهم وإنما هو جزاء لما قدموا وسبوا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ من خير وشر بالعدل والقسط الذي لا جور فيه بوجه من الوجوه.

﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ كقوله تعالى: ﴿أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾ (الأنبياء) ويحتمل أن معناه: سريع المحاسبة فيحاسب الخلق في ساعة واحدة، كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في لحظة واحدة لا يشغله شأن عن شأن وليس ذلك بعسير عليه.

فلما بين البيان المبين في هذا القرآن قال في مدحه: ﴿هَذَا بَلَغٌ لِلنَّاسِ﴾ أي: يتبلغون به ويتزودون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات، لما اشتمل عليه من الأصول والفروع، وجميع العلوم التي يحتاجها العباد.

﴿ وَلِيُنذِرُوا بِهِ ﴾ لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من العقاب، ﴿ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته ووحدانيته، ما صار ذلك حق اليقين، ﴿ وَلِيَذَّكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ أي: العقول الكاملة ما ينفعهم في فعلونه، وما يضرهم في تركونه، وبذلك صاروا أولي الألباب والبصائر.

إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وأراؤهم، وتنورت أفكارهم لما أخذوه غصاً طرياً فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها، ولا يستدل على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينها.

وهذه القاعدة إذا تدرج بها العبد الذكي، لم يزل في صعود ورفي على الدوام في كل خصلة حمده.

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾^(٨١) وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ (الإسراء: ٨١ - ٨٢).

﴿ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ والحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد ﷺ، فأمره الله أن يقول ويعلم، قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي: اضمحل وتلاشى.

﴿إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ أي: هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل، فلا يبقى له حراك.

ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنه الخالية من العلم بآيات الله وبيئاته.

وقوله: ﴿وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِنْ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا﴾ (الإسراء: ٨٢).

فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به، فلا تزيدهم آياته إلا خسارًا، إذ به تقوم عليهم الحجج، فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب، من الشبه، والجهالة، والآراء الفاسدة، والانحراف السيئ، والقصود السيئة.

فإنه مشتمل على العلم اليقيني، الذي تزول به كل شبهة و جهالة، وانوعظ والتذكير، الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، وشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها.

وأما الرحمة، فإن ما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، متى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية، والثواب العاجل والآجل.

﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنَّ تَرَنُّنًا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۗ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ۗ أَوْ يُصْبِحَ مَأْوَهَا غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا﴾ (الكهف).

يريد أن يعلمه سبيل الإيمان في استقبال النعمة، بأن يرد النعم إلى المنعم؛ لأن النعمة التي يتقلب فيها الإنسان لا فضل له فيها، فكلها موهوبة من الله، فهذه الحداثق والبساتين كيف آتت أكلها؟ إنها الأرض التي خلقها الله لك، وعندما حرثتها حرثتها بآلة من الخشب أو الحديد، وهو موهوب من الله لا دخل لك فيه، والقوة التي أعانتك على العمل موهوبة لك يمكن أن تسلب منك في أي وقت، فتصير ضعيفاً لا تقدر على شيء.

إذن: حينما تنظر إلى كل هذه المسائل تجدها منتهية إلى العطاء الأعلى من الله سبحانه. خذ هذا المقعد الذي تجلس عليه مستريحاً وهو في غاية الأناقة وإبداع الصنعة، من أين أتى الصناعات

بهادته؟ لو تتبعته هذا لوجدته قطعة خشب من إحدى الغابات، ولو سألت الغابة: من أين لك هذا الخشب لأجابتك من الله.

لذلك يعلمنا الحق ﷻ الأدب في نعمته علينا، بقوله:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كَحَرْتُونَ ﴿١٦﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ ﴿١٧﴾﴾ (سورة الواقعة).

هذه الحبة التي بذرتها في حقلك، هل جلست بجوارها تنميها وتشدها من الأرض، فتتمو معك يوماً بعد يوم؟ إن كل عملك فيها أن تحرث الأرض وتبذر البذور، حتى عملية الحرث سخر الله لك فيها البهائم لتقوم بهذه العملية، وما كان بوسعك أن تطوعها لهذا العمل لولا أن سخرها الله لك، وذللها لخدمتك، كما قال تعالى: ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿١٦﴾﴾ (سورة يس). ما استطعت أنت تسخيرها.

إذن: لو حللت أي نعمة من النعم التي لك فيها عمل لوجدت أن نصيبك فيها راجع إلى الله، وموهوب منه سبحانه. وحتى بعد أن ينمو الزرع ويزهر أو يثمر لا تأمن أن تأتيه آفة أو تحل به جائحة فتهلكه؛ لذلك يقول تعالى بعدها:

﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٧﴾﴾ إِنَّا

لَمُعْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مُحْرَمُونَ ﴿٦٧﴾ (سورة الواقعة) .

كما يقول تعالى: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَلَا يَسْتَنْتُونَ ﴿٦٨﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿٦٩﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٧٠﴾﴾ (سورة القلم) .

وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾﴾ (سورة الواقعة) . هذا الماء الذي تشربونه عذبا زلالا، هل تعرفون كيف نزل؟ هل رأيتم بخار الماء الصاعد إلى الجوف؟ وكيف ينعقد سحابا تسوقه الريح؟ هل دريتم بهذه العملية؟

﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٦٩﴾﴾ (سورة الواقعة) . أي: ملحا شديدا لا تتفعلون به.

فحينما يمتن الله على عبده بأية نعمة يذكرهم بما ينقضها، فهي ليست من سعيهم، وعليهم أن يشكروه تعالى عليها لتبقى أمامهم ولا تزول، وإلا فليحافظوا عليها هم إن كانت من صنع أيديهم!

وكذلك في مسألة خلق الإنسان يوضح ﷺ أنه يمنع الحياة

وينقضها بالموت، قال تعالى:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٦٥﴾ ءَأَنْتُمْ مَخْلُقُونَهُ ءَأَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٦٦﴾ نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٧﴾﴾ (الواقعة).

فإن كنتم أنتم الخالقين، فحافظوا عليه وادفعوا عنه الموت. فذكر سبحانه النعمة في الخلق، وما ينتقض النعمة في أصل الخلق، أما في خلق النار، فالأمر مختلف، حيث يقول تعالى:

﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تَوْرُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَشْأَتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ﴿٦٩﴾﴾ (سورة الواقعة).

فذكر سبحانه قدرته في خلق النار وإشعائها ولم يذكر ما ينقضها، ولم يقل: نحن قادرون على إطفائها، كما ذكر سبحانه خلق الإنسان وقدرته على نقضه بالموت، وخلق الزرع وقدرته على جعله حطاماً، وخلق الماء وقدرته على جعله أجاجاً. إلا في النار؛ لأنه ﷻ يريد لها مشتعلة مضطربة باستمرار لتظل ذكرى للناس؛ لذلك ذُيِّلَ الآية بقوله تعالى:

﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا وَرَمَتْنَاهَا لِلْمُقْوِينَ ﴿٧٠﴾﴾ (سورة الواقعة).

كما نقف في هذه الآيات على ملمح من ملامح الإعجاز

ودقة الأداء القرآني؛ لأن المتكلم رب يتحدث عن كل شيء بما يناسبه، ففي الحديث عن الزرع - ولأن للإنسان عملاً فيه مثل الحرث والبذر والسقي وغيره - نراه يؤكد الفعل الذي ينقض هذا الزرع، فيقول: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا﴾ (سورة الواقعة).

حتى لا يراودنا الغرور بعملك. أما في الحديث عن الماء - وليس للإنسان دخل في تكوينه - فلا حاجة إلى تأكيد الفعل كسابقه، فيقول تعالى: ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا﴾ (سورة الواقعة).

﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا﴾.

وعسى للرجاء، فإن كان الرجاء من الله فهو واقع لاشك فيه؛ لذلك حينما تقول عند نعمة الغير: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾ يعطيك الله خيراً مما قلت عليه: ﴿مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ﴾، وإن اعترفت بنعمة الله عليك ورددت الفضل إليه سبحانه زادك، كما جاء في قوله تعالى: ﴿لِيَن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾ (سورة إبراهيم).

فقوله: ﴿فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ﴾ («كيف»). أي: ينقل مسألة الغنى والفقر ويحولها، فأنت لا قدرة لك على

حفظ هذه النعمة، كما أنك لا قدرة لك على جلبها من البداية. إذن: يمكن أن يعطيني ربي نعمة مثل نعمتك، في حين تظل نعمتك كما هي، لكن إرادة الله تعالى أن يقلب نعمتك ويزيلها .

﴿ وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ .. ﴾ . هذه النعمة التي

تعزز بها وتفخر بزهرتها وتتعالى بها على خلق الله يمكن أن يرسل الله عليها حساباناً، والحسبان: الشمس، المحسوب المقدر بدقة وبحساب، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ (سورة الرحمن) .

والخالق ﷻ جعل الشمس والقمر لمعرفة الوقت:

﴿ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ﴾ (سورة يونس)

ونحن لا نعرف من هذه عدد السنين والحساب إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة على نظام دقيق لا يختل، مثل الساعة لا تستطيع أن تعرف بها الوقت وتضبطه، إلا إذا كانت هي في ذاتها منضبطة، والشيء لا يكون حساباناً لغيره، إلا إذا كان هو نفسه منشأ على حسابان .

وحسب حساباناً مثل غفر غفراناً، وقد أرسى الله على هذه

الجنة التي اغتر بها صاحبها صاعقة محسوبة مقدرة على قدر هذه

الجنة لا تتعداها إلى غيرها، حتى لا يقول: إنها آية كونية عامة أصابتنى كما أصابت غيري .. لا. إنها صاعقة مخصوصة محسوبة لهذه الجنة دون غيرها.

ثم يقول تعالى: ﴿ فَتُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ (سورة الكهف).

أي: أن هذه الجنة العامرة بالزروع والثمار، المليئة بالنخيل والأعناب بعد أن أصابتها الصاعقة أصبحت صعيداً أي: جدياء يعلوها التراب، ومنه قوله تعالى في التيمم: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ (سورة النساء).

ليس هذا فقط، بل ﴿ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾ . أي: تراباً مبللاً تنزلق عليه الأقدام، فلا يصلح لشيء، حتى المشي عليه.

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا ﴾ (٣٨) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ﴿٣٩﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ﴿٤٠﴾ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٤١﴾ ثُمَّ نُجِى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٤٢﴾ (مریم: ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٢).

﴿ هَذَا خِصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَهُمْ مَقْمَعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ ﴾ (الحج ١٩ - ٢٢) .

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَذَنَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١١﴾ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٢﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَكُنْ أَءِيبَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٧﴾ قَالَ آخِسُوا فِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونِ ﴿١٨﴾ ﴾ (المؤمنون ٩٧ - ١٠٨) .

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ ﴾ (المؤمنون: ١١٥/١١٦).

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلِ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٥﴾ ﴾ (النور: ٣٥).

﴿ يَسْ ﴿١﴾ وَالْقُرْءَانِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤﴾ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْتَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشَّرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١٠٦﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٠٧﴾ ﴿س: ١٢/١﴾ .

﴿ وَالصَّغَفَاتِ صَفًّا ﴿١٠٨﴾ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ﴿١٠٩﴾ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ﴿١١٠﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿١١١﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ﴿١١٢﴾ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِرَبِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ﴿١١٣﴾ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴿١١٤﴾ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ وَيُقَذَّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿١١٥﴾ دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿١١٦﴾ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١١٧﴾ ﴿السمات: ١٠/١﴾ .

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿١١٨﴾ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١١٩﴾ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٢٠﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي

ضَلَّلَ مُبِينٌ ﴿٣٦﴾ (الأحقاف: ٢٩/٣٢).

﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَّعًا كَرَّعًا أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَكَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٦﴾
(الفتح: ٢٩).

﴿ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿١١﴾ فِي سَمُومٍ
وَخَمِيمٍ ﴿١٢﴾ وَظِلٍّ مِّنْ تَحْمُومٍ ﴿١٣﴾ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿١٤﴾ إِنَّهُمْ
كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿١٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ
الْعَظِيمِ ﴿١٦﴾ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَأَنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ﴿١٧﴾ أَوَّابًا أَوْنَا الْأَوْلُونَ ﴿١٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ
وَالْآخِرِينَ ﴿١٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ
أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾ لَا تَكُونُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زُقُومٍ ﴿٢٢﴾
فَمَا لُكُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٢٣﴾ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٢٤﴾
فَشَرِبُونَ شَرْبَ آهِيمٍ ﴿٢٥﴾ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٦﴾ ﴿

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا
 مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ
 وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿٥٧﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ
 الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٨﴾ هُوَ اللَّهُ
 الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٥٩﴾ ﴾ (الحشر: ٢١/٢٤) .

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا
 الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٦٠﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾ ﴾
 (القلم: ٥١/٥٢) .

﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ أقرءوا
 كِتَابِيَّةً ﴿٦٢﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيَّةً ﴿٦٣﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
 رَّاضِيَةٍ ﴿٦٤﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٦٥﴾ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٦٦﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا
 هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٦٧﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ

بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلِيَّتِي لَمْ أَوْتِ كِتَابِيهِ ﴿١٦﴾ وَلَمْ أُدْرِ مَا حِسَابِيهِ
 يَلِيَّتَهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿١٧﴾ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةَ ﴿١٨﴾ هَلَكَ
 عَنِّي سُلْطَنِيهِ ﴿١٩﴾ خُدُوهُ فَعْلُوهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلْوَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ فِي
 سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٢٢﴾ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿٢٣﴾ وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٢٤﴾ فَلَيْسَ لَهُ
 الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ﴿٢٥﴾ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِن غِسْلِينٍ ﴿٢٦﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا
 الْخَنَاطِيُّونَ ﴿٢٧﴾ ﴿الْحَاقَّةُ﴾ .

﴿ قُلْ أَوْحَىٰ إِلَىٰ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا
 قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا
 أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿٣﴾
 وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَا ظَنَنَّا أَن لَّن
 تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ
 الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا
 كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ
 فَوَجَدْنَاهَا مُلْتَأَتٍ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
 مَقْعِدَ اللِّسَمِ فَمَن يَسْمَعِ الْآنَ سِجْدَ لَهُ شُهَابًا رَّصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَا
 لَا نَدْرِي أَشْرَأُرِيدُ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قَدَدًا ﴿١٠﴾ ﴿الجن﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحَرِيقِ ﴿١١﴾﴾ ﴿البروج: ١٠﴾.

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١٢﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿١٣﴾ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ﴿١٤﴾ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿١٥﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿١٦﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿١٧﴾ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿١٩﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٢٠﴾ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿٢١﴾ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿٢٢﴾ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿٢٣﴾ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ﴿٢٤﴾ وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ ﴿٢٥﴾ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿٢٦﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿٢٧﴾ فَمَهْلِكِ الْكَافِرِينَ أَمَهُلُهُمْ رُويْدًا ﴿٢٨﴾﴾ ﴿الطارق﴾.

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا هَٰذَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ﴿٦﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾﴾ ﴿الزلزلة﴾.

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عِبِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾ ﴾ (الكافرون).

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ ﴾ (الإخلاص).

أي ﴿ قُلْ ﴾ قولاً جازماً به، معتقداً له، عارفاً بمعناه، ﴿ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ أي: قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له الأسماء الحسنی، والصفات الكاملة العلیا، والأفعال المقدسة، الذي لا نظير له ولا مثیل.

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ أي: المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم، ويرغبون إليه في مهماتهم؛ لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه، ومن كماله أنه ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ لكمال غناه ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى.

فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات.

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

أي: ﴿ قُلْ ﴾ متعوذاً ﴿ أَعُوذُ ﴾ أي: ألبأ والوذ، وأعتصم ﴿ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ أي: فالق الحب والنوى، وفالق الإصباح.

﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾ وهذا يشمل جميع ما خلق الله، من إنس، وজন، وحيوانات، فيستعاذ بخالقها، من الشر الذي فيها، ثم خص بعد ما عم، فقال: ﴿ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴾ أي: من شر ما يكون في الليل، حين يغشى الناس، وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة، والحيوانات المؤذية.

﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ أي: ومن شر السواحر، اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد، التي يعقدنها على السحر.

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ والحاسد، هو الذي يجب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من

الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره، وإبطال كيدته، ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع، خبيث النفس، فهذه السورة، تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور، عمومًا وخصوصًا.

ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره، ويستعاذ بالله منه [ومن أهله].

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

وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره، أنه يوسوس في صدور الناس، فيحسن لهم الشر، ويريمهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريمهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائماً بهذه الحال يوسوس ويخنس؛ أي: يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه.

فينبغي له أن: يستعين ويستعيد ويعتصم بربوبية الله للناس

كلهم. وأن الخلق كلهم، داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها.

وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم، الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس؛ ولهذا قال: ﴿مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ (الناس: ٦).

والحمد لله رب العالمين أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً.

ونسأله تعالى أن يتم نعمته، وأن يعفو عنا ذنوبنا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته. ونرجوه ونأمل منه أن لا يجر منا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون.

وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاماً دائماً متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

آيات الحفظ

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم في الأولين والآخرين ومن تبعه بإحسان إلى يوم
الدين .

﴿ وَلَا يُعْذِرُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥) .

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً ﴾

(الأنعام: ٦١) .

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴾ (الأنعام: ١٠٤) .

﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ (هود: ٥٧) .

﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِيظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ (يوسف: ٦٤) .

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ

أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (الرعد: ١١) .

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩) .

﴿ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴾ (الحجر: ١٧) .

﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٢) .

﴿ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ﴾ (سباء: ٨٢) .

﴿ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴾ (الصفات: ٧) .

﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴾ (فصلت: ١٢) .

﴿ اللَّهُ حَفِيفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴾ (الشورى: ٦) .

آيات الهداية

اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم في الأولين والآخرين ومن تبعه إلى يوم الدين .

﴿ أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ (الفاتحة: ٦) .

﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ (البقرة: ٢) .

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ (سورة عمران: ٨) .

﴿ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ فَمَا لَهُ هَدًى هُوَ الْهُدَىٰ وَأَمْرًا لِنُنْسِلِمَ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴾ (الأنعام: ٧١) .

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾

(الأنعام: ١٢٥) .

﴿ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ﴾ (الإسراء: ٩٧) .

﴿ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴾ (طه: ١٢٣) .

﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (النور: ٤٦) .

﴿ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴾ (الفرقان: ٣١) .

﴿ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (التقصص: ٢٢) .

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً ﴾ (فصلت: ٤٤) .

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴾ (الليل: ١٢) .

فضل لا حول ولا قوة إلا بالله:

روى عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من

أنعم الله عليه بنعمة فأراد بقاءها، فليكثر من قول: "لا حول ولا

قوة إلا بالله") رواه الطبراني .

أدوية الشفاء بإذن الله تعالى

يقول النبي ﷺ: (ما من مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله، فيقول سبع مرات: "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" إلا عوفي).

وقال النبي ﷺ: (أتاني جبريل فقال: يا محمد اشتكيت فقلت: نعم، قال: "بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله أرقيك والله يشفيك").

وكان ﷺ يُعوّذ الحسن والحسين: "أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة". ويقول: (إن أباكم إبراهيم كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق عليهم السلام أجمعين).

وقال النبي ﷺ: ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل، يقول: (بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يأتيك من شر النفاثات في العقد وشر حاسد إذا حسد) ترقى بها ثلاث مرات.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله ﷺ

يعوذني، فقال: (بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، من شر ما تجبد) ثم قال: (تعوذ بها، فما تعوذت بمثلها).

وكان ﷺ إذا أتى مريضاً أو أتى له قال: (أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يُغادر سقماً).

وقال النبي ﷺ: (ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاً، وقل سبع مرات "أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر").

وقال النبي ﷺ: (ضع يدك عليه ثم قل ثلاث مرات: "بسم الله اللهم أذهب عني شر ما أجد بدعوة نبيك الطيب المبارك المكين عندك بسم الله").

كما كان النبي ﷺ يعلمهم من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا: "بسم الله أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار ومن شر حر النار".

وينبغي للمريض أن يقرأ على نفسه (أو بمساعدة شخص

آخر إن لم يستطع): الفاتحة، و"قل هو الله أحد"، و"قل أعوذ برب الفلق"، و"قل أعوذ برب الناس"، بحيث ينفث في يديه أولاً ثم يقرأ فيها السور المذكورة ثم يمسح بهما جسده. (يفعل ذلك ثلاث مرات).

دعاء:

اللهم احفظني بالإسلام قائماً وقاعداً وراقداً، ولا تشمت بي عدواً ولا حاسداً، اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك، وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك، لا إله إلا الله.

من دعاء النبي ﷺ:

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته، اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

وصلِّ اللهم وسلم على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

علاج السحر أو فك السحر بالسحر

أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بيانا حول حكم الذهاب للسحرة من أجل علاج السحر أو فك السحر بالسحر، أكدت فيه على أن هذا العمل "حرام لا يجوز لعموم النصوص الواردة في تحريم السحر".

وجاء في... البيان الذي وقّع عليه رئيس اللجنة - مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ - والأعضاء؛ الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبدالله الغديان والشيخ عبد الله المطلق والشيخ أحمد سير مباركي والشيخ سعد ناصر الشثري والشيخ محمد حسن آل الشيخ والشيخ عبدالله بن خنين، والذي يقول:

ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء كثير من الأسئلة والاستفسارات عن حكم السحر وعن إتيان السحرة فنقول: حَرَّمَ اللهُ السَّحْرَ تَعْلِمًا وَتَعْلِيمًا وَعَمَلًا بِهِ، وَحَيْثُ تَضَافَرَتْ الْأَدْلَةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ السَّحْرِ وَكُفْرِ السَّاحِرِ، يَقُولُ اللهُ ﷻ: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانِ عَلَىٰ مَلِكٍ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا

يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ
 هَرُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا
 نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ
 الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
 مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ
 أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ (البقرة: ١٠٢).

فقد أخبر ﷺ بكذب الشياطين فيما تلته على ملك سليمان -
 عليه السلام- ونفى عنه ما نسبوه إليه من السحر، بنفي الكفر عنه، مما
 يدل على كون السحر كفراً، وأكد كفر الشياطين، وذكر صورة
 من ذلك وهي (تعليم الناس السحر) ومما يؤكد كفر متعلم
 السحر قوله تعالى عن الملوك الذين يعلمون الناس السحر
 ابتلاء لمن جاء متعلماً ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴾ أي لا
 تكفر بتعلم السحر.

ثم أخبر سبحانه أن تعلم السحر ضرر لا نفع فيه، فقال
 ﴿ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ﴾ وما لا نفع فيه وضرره
 محقق، لا يجوز تعلمه بحال، ثم يقول سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ أَشْتَرْتَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ ﴿٦٩﴾ أي لقد علم اليهود فيما عهد إليهم، أن الساحر لا خلاق له في الآخرة، قال ابن عباس: ليس له نصيب، وقال الحسن: ليس له دين. فدلّت الآية على تحريم السحر، وعلى كفر الساحر، وعلى ضرر السحرة على الخلق، وقال سبحانه ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى﴾ (طه: ٦٩) ففي هذه الآية الكريمة، نفى الفلاح نفيًا عامًا عن الساحر في أي مكان كان، وهذا دليل على كفره.

ومن السنة ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات: قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) وهذا يدل على عظم جريمة السحر، لأنه قرنه بالشرك، وعده من السبع الموبقات، التي نهى عنها، لكونها تهلك فاعلها في الدنيا، بما يترتب عليها من الأضرار الحسية والمعنوية، وتهلكه في الآخرة بما يناله بسببها من العذاب الأليم.

ومن السنة أيضاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على

محمد ﷺ) رواه أحمد والأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطها.

وروى البزار وأبو يعلى بإسناد جيد عن ابن مسعود ؓ موقوفاً: (من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ).

ومنها حديث عمران بن حصين ؓ قال: قال رسول الله ﷺ: (ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهناً فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ) رواه البزار بإسناد جيد.

وهناك أحاديث أخرى في النهي عن إتيان الكهان والعرافين، وبيان حكم آتيهم ومصدقهم، وإلحاق ذلك بالسحر.

فهذه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة تدل على كفر الساحر، بما يدل على أنه يُستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذهب بعض العلماء إلى قتله بدون استتابة.

وروى الترمذي عن جندب ؓ موقوفاً: (حد الساحر ضربة بالسيف)، وورد عن طائفة من صحابة رسول الله ﷺ قتل السحرة،

أو الأمر بذلك، ولم يوجد بينهم خلاف فيه حيث قد روي القتل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لثلاث سواحر، عندما كتب لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس: (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)، وروى الإمام مالك أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت.

كما روى البخاري في التاريخ الكبير بسند صحيح عن أبي عثمان (كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنساناً وأبان رأسه فعجبنا، فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله).

كما روي قتل السحرة عن غير هؤلاء من الصحابة، فروي عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وأبي موسى، وقيس بن سعد رضي الله عنه، كما روي عن سبعة من التابعين، منهم عمر بن عبد العزيز، وهذا الفعل من الصحابة رضي الله عنهم، ثم من التابعين يُعدُّ إجماعاً منهم على ذلك.

يقول الشيخ الشنقيطي: (فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكرها، مع اعتضادها بالحديث المرفوع المذكور، هي حجة من قال بقتله مطلقاً والآثار المذكورة والحديث فيهما الدلالة على أنه يقتل، ولو لم يبلغ به سحره الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب رضي الله عنه كان سحره من نوع الشعوذة، والأخذ

بالميون، حتى إنه يخيل إليهم أنه أبان رأس الرجل، والواقع بخلاف ذلك. وقول عمر: (اقتلوا كل ساحر) يدل على ذلك لصيغة العموم، أضواء البيان ج ٤ ص ٤٦١.

ولما كان السحر داء يؤثر، فيمرض الأبدان ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه شرع أن يسعى في علاجه، والأخذ بالأسباب المباحة المؤدية إلى الشفاء، لأن الله تعالى جعل لكل داء دواء كما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسوله ﷺ، (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) وفيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لكل داء دواء، فإذا أصاب دواء الداء، برئ بإذن الله ﷻ) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ويعالج السحر بالقرآن والأدعية المشروعة، والأدوية المباحة، وأما علاجه بالسحر فهذا حرام لا يجوز لعموم النصوص الواردة في تحريم السحر؛ لأنه من عمل الشيطان. كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين، واستعمال ما يقولون لأنهم لا يؤمنون لأنهم كذبة فجرة، يدعون علم الغيب ويلبسون على الناس، وقد حذر الرسول ﷺ من إتيانهم وسؤالهم وتصديقتهم.

وقد صحَّ عن رسول الله ﷺ أنه سُئِلَ عن النشرة فقال: (هي

من عمل الشيطان) رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند جيد،
والنشرة هي: حل السحر عن المسحور والمراد بالنشرة الواردة
في الحديث: النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية وهي سؤال
الساحر، ليحل السحر بسحر مثله.

أما حله بالرقية والتعويزات الشرعية والأدوية المباحة فلا
بأس بذلك، وكل ما ورد عن السلف في إجازة النشرة، فإنما يراد
به النشرة المشروعة، وهي ما كان بالقرآن والأدعية المشروعة،
والأدوية المباحة، ولا يصح القول بجواز حل السحر بسحر مثله
بناء على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات؛ لأن من شرط
هذه القاعدة، أن يكون المحظور أقل من الضرورة، كما فرره
علماء الأصول، وحيث إن السحر كفر وشرك، فهو أعظم ضرراً،
بدلالة قول النبي ﷺ: (لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك)
أخرجه مسلم، والسحر يمكن علاجه، بالأسباب المشروعة، فلا
اضطرار لعلاجه بما هو كفر وشرك.

وبناء على ما سبق فإنه يحرم الذهاب إلى السحرة مطلقاً،
ولو بدعوى حل السحر. واللجنة تنشر هذا؛ لبيان وجه الحق في
هذا الموضوع إبراء للذمة ونصحاً للأمة.

آيات لمنع الحسد والسحر

تقرأ يومياً على الطفل أو الكبير

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم في الأولين والآخرين ومن تبعه إلى يوم الدين .

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ
إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ
لَهُمُ الْحَقُّ فَأَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (البقرة: ١٠٩) .

﴿ أَمْ لَمْ نَصِيبْ مِنَ الْمَلِكِ إِذَا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا
﴿٥٤﴾ أَمْ تَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا
عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٥٣-٥٤) .

﴿ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَائِمَ
لِتَأْخُذُواهَا ذُرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ
قُل لَّن نَتَّبِعُونَ كَذَلِكَ قَالِ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ

بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥﴾ (النحل: ١٥).

﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿١٦﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (النحل: ٥١/٥٢).

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ ﴾ (الإخلاص).

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

﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴾ (الناس).

آيات توسيع الرزق وقضاء الدين

تقرأ صباحاً ومساءً على ماء أو بدون ماء وهي: (سورة الواقعة مرة واحدة يومياً).

الاستغفار بصيغة: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (الأنبياء: ٨٧) (مائة مرة).

﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٣﴾﴾ (نوح: ١٠/١٢).

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (آل عمران: ٢٦/٢٧).

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عن سواك (تكرر سبعة مرات).

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسره، وإن كان قليلاً فكثره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه (تكرر سبعة مرات) .

ما شاء الله لا قوة إلا بالله (تكرر سبعة مرات) .

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن .. وأعوذ بك من العجز والكسل .. وأعوذ بك من الجبن والبخل .. وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (تكرر سبعة مرات) .

أدعية الرزق والعون

اللهم إني أسالك الهدى والتقى، والعفاف والغنى .

اللهم إني أسألك إيماناً كاملاً و يقيناً صادقاً و رزقاً واسعاً
حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لى .

اللهم اجعل أوسع رزقك علىّ عند كبر سني، وانقطاع عمري.

قراءة (قل هو الله أحد) عند دخول المنزل تذهب الفقر عن
المنزل.

يا مقيل العثرات، يا قاضى الحاجات اقضى حاجتى، وفرج
كربتى، وارزقنى من حيث لا أحاسب .

اللهم سخر لى رزقى، وأعصمنى من الحرص والتعب فى
طلبه، ومن شغل الهمة، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لى رزقاً
حلالاً، وعجل لى به يا نعم المجيب .

اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحانه من قسم الأرزاق ولم
ينس أحداً، اجعل يدي عليا بالإعطاء، ولا تجعل يدي سفلى
بالاستعطاء، إنك على كل شيء قدير .

روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من قال الحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، الحمد لله
الذي استسلم لقدرته كل شيء، الحمد لله الذي ذل لعزته كل
شيء، الحمد لله الذي خضع لملكه كل شيء، فقاها يطلب بها
ما عند الله تُكتب له ١٠٠٠ حسنة، ويُرفع به ١٠٠٠ درجة،
ويؤكّل الله له ٧٠٠٠٠ مَلِكٍ يستغفرون له إلى يوم القيامة) رواه
انطبراني.

أدعية الفرج وكشف الضر

دعاء سيدنا يوسف عليه السلام في الجب الذي علمه إياه جبريل عليه السلام

قال:

قل اللهم يا مؤنس كل غريب، ويا صاحب كل وحيد، ويا
منتهى كل شكوى، يا حاضر كل ملاً، يا حى يا قيوم أسألك أن
تقذف رجاءك فى قلبى، حتى لا يكون لى هم ولا شغل غيرك،
وأن تجعل لى من أمرى فرجاً وخرجاً، إنك على كل شيء قدير،
فقال الملائكة: إلهنا نسمع صوتاً ودعاء، الصوت صوت
الصبى والدعاء دعاء نبى .

نزل جبريل عليه السلام على يوسف وهو فى الجُبِّ فقال له:
أعلمك كلمات إذا أنت قلتها عجل الله لك خروجك من هذا
الجب؟ فقال: نعم، فقال له: قل يا صانع كل مصنوع، ويا جابر
كل كسير، ويا شاهد كل نجوى، ويا حاضر كل ملاً، ويا مفرج
كل كربة، ويا صاحب كل غريب، ويا مؤنس كل وحيد، آتنى
بالفرج والرجاء، واقذف رجاءك فى قلبى حتى لا أرجو أحداً
سواك .

ومن أدعية الفرج عند سيدنا يوسف عليه السلام في السجن : اللهم
إني عبدك ولك أصلى، فاجعل الشفاء في جسدي واليقين في قلبي
والنور في بصري والشكر في صدري، وذكرك بالليل والنهار في
لساني أبداً ما أبقيتني، وارزقني منك رزقاً غير ممنوع وفرجاً قريباً.
دعاء الدخول على الملك (ومن هو في حكمه): اللهم إني
أعوذ بخيرك من خيره، وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره .

آيات السكينة وعلاج الهلع والاضطراب

اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم في الأولين والآخرين ومن تبعه إلى يوم الدين .

﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ (البقرة: ٢٤٨) .

﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ
وَأَيْدَهُمْ يَجُودٌ لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ (التوبة: ٤٠) .

﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا

إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ^٤ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ
عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ (الفتح: ٤) .

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ
تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴾ (الفتح: ١٨) .

﴿ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الفتح: ٢٦) .

باحث أمريكي يكتشف أن الصلاة تعيد برمجة الدماغ

لقد درس هذا الباحث تأثير الصلاة على نشاط الدماغ وسلامته وأدائه، ووجد أن الصلاة (غير الإسلامية) لها تأثيرات دائمة على الدماغ، ونقول كيف بنا لو قمنا بنفس التجربة على الصلاة وذكر الله والخشوع؟ لا بد أن التأثير سيكون أكبر بكثير، لنقرأ.

الصلاة هي شفاء للنفس والجسد، هذه حقيقة نؤمن بها، ولكن بعض المشككين يدعون بأن الصلاة هي مجرد خضوع وذل وأسر للحرية؛ ولذلك سوف نتأمل ما جاء في دراسة أجراها أحد الباحثين الغربيين عن أثر الصلاة على الدماغ والصحة. وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة لم تجر على أناس مسلمين، ولو تحقق ذلك لكانت النتائج مبهرة.

فقد توصل علماء يبحثون في أثر حالة التأمل على عقول الرهبان البوذيين إلى أن أجزاء من المخ كانت قبل التأمل نشطة

تسكن، بينما تنشط أجزاء أخرى كانت ساكنة قبل بدء التأمل. وفي مقالة نشرها موقع بي بي سي قال أندريو نيوبيرغ Andrew Newberg طبيب الأشعة في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة: "إنني أعتقد أننا بصدد وقت رائع في تاريخنا، حين نصير قادرين على استكشاف الدين والأمور الروحية من طريق لم يظن أحد من قبل أنه ممكن".

وقد درس نيوبيرغ وفريقه مجموعة من الرهبان البوذيين في التبت، وهم يمارسون التأمل لمدة ساعة تقريباً، وذلك باستخدام تقنيات تصوير المخ. وطلب من الرهبان أن يسحبوا بيدهم خيطاً حين يصلون إلى حالة التأمل القصوى، وعن طريق تلك العملية تحقن في دمهم كمية ضئيلة من مادة مشعة يمكن تعقبها في المخ، مما مكّن العلماء من رؤية الصبغة وهي تتحرك إلى مناطق نشطة من المخ. وبعد أن انتهى الرهبان من التأمل، أعيد تصوير المخ، وأمكن مقارنة حالة التأمل بالحالة العادية، وأظهرت الصور إشارات مهمة بخصوص ما يحدث في المخ أثناء التأمل.

يشرح د. نيوبيرغ ذلك بقوله: إن الصور أظهرت "زيادة في

نشاط الجزء الأمامي من المخ، وهي المنطقة التي تنشط في الإنسان العادي حين يركز اهتمامه على نشاط معين".

"وبالإضافة إلى ذلك شهد الجزء الخلفي من المخ انخفاضاً ملحوظاً في نشاطه، وهي المنطقة المسؤولة عن إحساس الإنسان بالمكان، مما يؤكد الرأي القائل إن التأمل يؤدي إلى نقص الإحساس بالمكان. ويعلق د. نيوبيرغ بأنه "أثناء التأمل، يفقد الناس إحساسهم بأنفسهم، ويمرون كثيراً بتجربة الإحساس بانعدام المكان والزمان، وقد كان هذا بالضبط ما رأيته".

قوة الصلاة:

كما تتشابه التفاعلات المعقدة بين مناطق مختلفة في المخ أثناء التأمل مع التفاعلات التي تحدث أثناء ما يسمى بالتجارب الروحية أو الغامضة، وكانت دراسات سابقة أشرف عليها د. نيوبيرغ قد أجريت على نشاط المخ لدى راهبات فرنسيسكان أثناء نوع من الصلاة تعرف بصلاة "التركيز".

ويتسبب الجزء اللفظي من الصلاة في تنشيط أجزاء من

المخ، لكن د. نيوبيرغ وجد أنها "نشطت منطقة الانتباه في المخ، وقلّصت نشاط المنطقة المسئولة عن الوعي بالمكان".

وليست تلك المرة الأولى التي يفحص فيها العلماء أموراً روحية، ففي عام ١٩٩٨، برزت الأهمية العلاجية للصلاة حين درس علماء في الولايات المتحدة مجموعة من مرضى القلب وجدوا أنهم يعانون من مضاعفات أقل بعد فترة من الصلاة.

تصوير المخ فتح آفاقاً واسعة لدراسة خبرات جديدة، وهذه صورة مأخوذة بواسطة تقنية جديدة لتصوير الدماغ تدعى **SPECT** أي **Single Photon Emission Computed Tomography** أثناء الحالة العادية (اليسار) وأثناء التأمل (اليمين)، لاحظوا كيف أن النشاط في المنطقة الأمامية من الدماغ ازداد في حالة التأمل، من خلال البقع الحمراء التي تعبر عن ندى نشاط المخ.

المرجع www.andrewnewberg.com

ويؤكد هذا الباحث إلى أن الإيمان ضروري جداً من أجل استمرار وجود البشر؛ لأنه يجعلهم أكثر تكيفاً مع واقعهم

ويجيهم عن التساؤلات التي يثيرها الدماغ لديهم، وقد وجد أن الصلاة (على الطريقة البوذية) تخفض ضغط الدم وتزيل الكآبة والقلق كما تخفض معدل نبضات القلب؛ ولذلك فإن الدين أفضل من الإلحاد لسلامة الإنسان وصحته، هكذا يؤكد عدد من الباحثين الغربيين.

يؤكد الدكتور أندريو نيوبرغ والمتخصص في علم الأعصاب على موقعه في شبكة الإنترنت أن الاعتقاد بوجود إله للكون ضروري جداً، من أجل صحة أفضل نفسياً وجسدياً، وفي كتابه "كيف يغير الله دماغك" الذي ألفه مع مجموعة من الباحثين وحقق مبيعات كبيرة في أمريكا، يقول نيوبرغ: كلما كان اعتقادك بوجود الخالق أقوى كان دماغك أفضل!

إن العبادة والتأمل لمدة ١٢ دقيقة يومياً، تؤخر أمراض الشيخوخة وتخفض الإجهادات والقلق، إن الخضوع والعبادة وممارسة الصلاة تمنح الإنسان شعوراً بالأمن ومزيداً من الحب والرحمة، بينما الإلحاد والغضب والاحتجاج على الواقع تتلف الدماغ بشكل مستمر.

كتاب جديد صدر مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية لمتخصصين في علم الأعصاب، الكتاب هو خلاصة تجارب ودراسات للباحث نيوبرغ الأستاذ المساعد في جامعة بنسلفانيا، وقد وجد هذا الباحث أن الإيمان بالله مهم جداً وعظيم جداً للإحساس بالأمن، ولتحسين حالة الدماغ وعمله، وأن الإيمان يحدث تغيرات دائمة في طريقة عمل الدماغ فيؤخر مرض الزهايمر، ويساعد الإنسان على التأقلم مع محيطه من أجل حياة أفضل، كما تجدر الإشارة إلى أن الباحث ليس مسلماً، إنما يضع نتائج تجاربه بشكل حيادي نتيجة دراسته للدماغ من خلال تقنية SPECT.

لقد وجد الباحثون في هذا الكتاب أن الإيمان بالله يحدث تغيرات دائمة في دماغ الإنسان وطريقة عمل هذا الدماغ، إذ إن الإيمان يكافح مرض الخرف الناتج عن موت عدد كبير من خلايا الدماغ بشكل مفاجئ، كما يعالج مرض باركنسون Parkinson's disease بالإضافة إلى علاج الاضطرابات النفسية.

ماذا عن الصلاة على الطريقة الإسلامية؟

للأسف ليس هناك دراسات مماثلة عن تأثير الصلاة على الحالة الصحية للمسلم، ولكن يمكننا أن نقول: إن الصلاة التي أمرنا الله بها تتميز بالخشوع لله تعالى، وتتميز بالطمأنينة الناتجة عن قراءة القرآن، وتتميز بالحركات التي يقول العلماء إنها مناسبة لتنشيط العضلات والعظام.

والصلاة في الإسلام ليست مجرد طقوس مثل البوذية، بل لها معاني ودلالات، وأهداف وإحساس بالقرب من الله؛ لأن العبد يكون قريباً جداً من ربه أثناء الصلاة، وبخاصة السجود. والذي أود أن ألفت الانتباه إلي مسألة مهمة، وهي أن منطقة الناصية (المنطقة الأمامية من الدماغ) تنشط أثناء الصلاة، بينما "تهدأ" المنطقة الخلفية منه، ماذا يعني ذلك؟

إن منطقة الناصية مسئولة عن التفكير الإبداعي وعن اتخاذ القرار؛ ولذلك فإن الصلاة بخشوع تساعد الإنسان على اتخاذ القرارات بشكل سليم وهذا يعني أن الصلاة تساعدك على النجاح في عملك!

إن التغيرات التي تحدثها الصلاة والمحافظة عليها، كبيرة جداً في دماغ الإنسان، وقد عشتُ هذه التجربة وأحسست بهذا التغير، وبالطبع لو سألت أي إنسان عن فوائد الصلاة وما يشعر به لأخبرك الكثير عن راحته النفسية وشفاء أمراضه واستقرار نفسيته وشعوره بالأمان والطمأنينة.

طبعاً هؤلاء الباحثون يعرفون تماماً أهمية الإيمان بالله، ولكن ما هو شكل الإيمان المطلوب، إنهم لا يعلمونه، ولن يجدوه إلا في كتاب الله تعالى؛ لأن الدين الوحيد الحقيقي هو الإسلام، وكل ما عدا ذلك دخله التحريف والتبديل وكلام البشر وامتزج بالخرافات.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثين المسلمين قاموا بدراسات حول تأثير الصلاة على الصحة العقلية والجسدية، ووجدوا أن الصلاة تعتبر من أفضل التمارين الرياضية، وبخاصة إذا تم أداؤها في المساجد، فالمشي إلى المسجد والصلاة بخشوع، يقي من أمراض المفاصل ويساعد على شفاء مرض السكري ويخفض ضغط الدم بالإضافة إلى فوائد طبية كثيرة منها الوقاية من تصلب الشرايين وأمراض القلب.

ونكرر القول بأن الصلاة على منهج النبي ﷺ هي أشد تأثيراً على آلية عمل الدماغ، ولو بحث العلماء تأثير الصلاة بخشوع، لرأوا نتائج مبهرة، فالصلاة على الطريقة البوذية أو صلاة الرهبان، ليست ذات أثر كبير؛ لأنها تفتقر للخشوع الحقيقي الذي يجعل المؤمن في حالة القرب من الله تعالى، وتفتقر إلى المعاني العظيمة التي تحملها كلمات القرآن.. وهذا يعني أن الصلاة الإسلامية تزيد من إحساس المؤمن بالأمان والرضا والسعادة.

كلمة أخيرة عن فضل الصلاة

أحبتني في الله! لقد قصرنا كثيراً كمسلمين في حق كتاب ربنا وفي حق أنفسنا وفي حق نبينا ﷺ، فمثلاً لماذا لا ندعو مثل هذا الباحث إلى إجراء تجارب على تأثير الصلاة وذكر الله والخشوع وتأثير الصلاة على النبي وتأثير الاستماع إلى القرآن... إنها بلا شك ستكون تجارب رائعة نثبت للعالم من خلالها أن الإسلام هو الدين الحق... لا يكفي أن نرفع الشعارات بحبنا للمصطفى عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن نخاطب كل قوم بما يفقهون، والغرب لا يفقه إلا لغة البحث العلمي.

ملاحظة: وردنا تساؤل مفاده أن التأمل يختلف عن الصلاة، وهو يستخدم في رياضة اليوغا عند غير المسلمين، ونقول: إن التأمل كرياضة مفيد للإنسان، وهذا مجرب في الغرب وفي الصين وأعطى نتائج، فكيف بممارسة الخشوع وهو أكثر تركيزاً وأكثر تنشيطاً لخلايا الدماغ؟ إن الخشوع والصلاة وتدبر القرآن يمكن أن يكون علاجاً لأي مرض كان، والله أعلم.

آيات حارقة ومبطله للسحر

وتكرر كل آية سبع مرات على الأقل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١٧٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧٨﴾ فغلبوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١٧٩﴾ وَأَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿١٨٠﴾ قَالُوا ءَأَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨١﴾ ﴾ (الأعراف: ١١٧-١٢١).

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيَبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴾ (يونس: ٨١/٨٢).

﴿ وَالْقِيَامَةَ فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴾ (طه: ٦٩).

﴿ قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَتُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (التوبة: ١٤).

﴿ وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ (الإسراء: ٨٢) .

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (الرعد: ١١) .

﴿ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ﴾ (الصفات: ٧) .

﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ (القم: ١١/١٢) .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّا يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴾ (البروج: ١٠) .

﴿ إِنْ بَطَشَ رَبِّكَ لِشَدِيدٍ ﴾ (البروج: ١٢) .

﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَىٰ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (النمل: ٣٠/٣١) .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ (التوبة: ١٢٩) .

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (الذاريات: ٥٩) .

﴿ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴾

(سبأ: ١٢).

﴿ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ
النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ (البقرة: ١٠٢).

﴿ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (الصافات: ٩٨).

﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ﴾ (الأنبياء: ٧٠).

﴿ وَلَا يُوَدُّهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ (البقرة: ٢٥٥).

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴾ (الانفطار: ١٠).

﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ﴾ (البقرة: ٢٦٦).

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

﴿ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْكَرِيمِ ﴾ (المؤمنون: ١١٥، ١١٦).

من أدعية التيسير

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم في الأولين والآخرين ومن تبعه إلى يوم الدين .

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾
(البقرة: ١٨٥) .

﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ أَحْسَنُا وَسَنَقُولُ
لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ (الكهف: ٨٨) .

﴿ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿١٥﴾ وَبَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴾
(طه: ٢٥/٢٦) .

﴿ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ ﴾ (القمر: ٣٢) .

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ (الطلاق: ٤) .

﴿ وَنُيَسِّرْكَ لِلْيُسْرَى ﴾ (الأعلى: ٨) .

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ (الشرح: ٥/٦)
(ثلاثاً) .

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الصعب إن شئت سهلاً . (ثلاثاً) .

سبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح (ثلاثاً) .

يا إلهي فرجاً قريباً، وصبراً جميلاً، والعافية من كل بلية والشكر على العافية، والغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله (ثلاثاً) .

ثم تقرأ (سورة الضحى) ثم تقول بعدها: اللهم يسرنى لليسر الذى يسرته لكثير من خلقك، وأغننى بفضلك عمن سواك (ثلاثاً) .

آيات لتعجيل الزواج وقضاء الحاجات

• قراءة سورة المعارج يومياً .

• قراءة سورة الواقعة ليلة الجمعة .

• قراءة سورة الذاريات مساءً .

قراءة هذه الآيات مائة مرة في الصباح والمساء :

﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۗ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ﴾ (الأنفال: ٦٣) .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾

(الروم: ٢١) .

﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا كَانَ لَهُمْ

الْحِيزَةُ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (القصص: ٦٨) .

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾

(التكوير: ٢٩) .

﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٧) .

﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ (النبأ: ٨) .

﴿ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ (الفرقان: ٧٤) .

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ
الرَّحِيمِينَ ﴾ (الأنبياء: ٨٣) .

﴿ إِنَّمَا أَشْكُوا بِنِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا
لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (يوسف: ٨٦) .

﴿ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ (الكهف: ٣٩) .

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا
زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (الأعراف: ١٨٩) .

• يا حي يا قيوم برحمتك استغيث (دعاء رسول الله ﷺ) .

• مع صدق النية واليقين وحسن التوكل

• مع صلاة الفجر حاضراً وعدم التدخين وعدم الوقوع

في المعاصي .

- مع صلاة ركعتين قضاء حاجة كل يوم بنية الزواج .
- والتصديق بيقين .

آيات الكفاية وعلاج الخوف

اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في الأولين والآخرين ومن تبعه إلى يوم الدين .

وهي الآيات المنجية الكاشفة والتي تعالج الخوف والوسوسة .

(نقرأ على كوب ماء مائة مرة للشرب منها) وهي :

﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (التوبة: ٥١) .

﴿ وَإِنْ يَمَسَّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِيدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (يونس: ١٠٧) .

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (هود: ٦) .

﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (هود: ٥٦) .

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ (النكبات: ٦٠) .

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا
يُمَسِّكُ فَلَا مُمْسِكَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾
(فاطر: ٢) .

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ
أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ
هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ
يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ (الزمر: ٣٨) .

آيات عند الشدائد

اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها بسم الله الرحمن الرحيم
عند اشتداد العمل والإعياء: (٣٣ تسبيحه، ٣٣ تحميده، ٣٣
تكبيره، عند النوم . الكفاية: من قرأ آخر سورة البقرة كفتاه .

﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيْمَانِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَقَامْنَا رَبَّنَا فَآغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ ﴾ (آل عمران: ١٩٣) .

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٣) .

﴿ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴾
(الأعراف: ١٥٥) .

﴿ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾
(الكهف: ١٠) .

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ﴾
(طه: ٨٢) .

﴿ رَبَّنَا ءَامِنَّا فَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴾

(المؤمنون: ١٠٩) .

﴿ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴾

(المؤمنون: ١١٨) .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ
الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (النصص: ١٦) .

وقال النبي ﷺ: (ما من رجل يدعو الله بدعاء إلا استجيب له
فإنما أن يجعل له في الدنيا وإما أن يدخر له في الآخرة وإما أن يكفر
عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدع بإثم أو بقطيعة رحم أو
يستعجل قالوا: يا رسول الله وكيف يستعجل؟ قال: يقول
دعوت ربي فما استجاب لي) . (رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه) .

وقال النبي ﷺ: (من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد
والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء) . (رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة
رضي الله عنه) .

كان رسول الله ﷺ يستفتح دعاءه بـ (سبحان ربي الأعلى
الأعلى الوهاب) .

وقال رسول الله ﷺ: (ألزموا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر فإنه اسم من أسماء الله) .

وقال النبي ﷺ: (إن لله ملكاً موكلاً بمن يقول: يا أرحم الراحمين، فمن قالها ثلاثاً قال الملك: إن ارحم الراحمين قد أقبل عليك) . (من مفاتيح النرج) .

روى البخارى عن ابن عباس ؓ إن رسول الله ﷺ كان يقول عند الكرب: (لا غله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا غله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم) .

قال فى فتح البارى: قال أبو بكر الرازى: كنت بأصبهان عند أبى نعيم أكتب الحديث، وهناك شيخ يقال له ابو بكر بن عل عليه مدار الفتيا، فتسعى بعه عند السلطان فسجن، فرايت النبى ﷺ فى المنام وجبريل عن يمينه يحرك يديه بالتسبيح لا يفتر، فقال لى النبى ﷺ: قل لأبى بكر بن على يدعو بدعاء الكرب الذى فى صحيح البخارى حتى يفرج الله عنه، قال: فأصبحت فأخبرته فدعا فلم يكن إلا قليلاً حتى أفرج عنه .

دعاء الخير

❖ يا الله يا مشرق الأنوار يا قوي الأركان يا من رحمته في هذا المكان وكل مكان، يا من عرشه في السماء لكنه بعلمه في كل مكان وبقدرته يتجاوز المكان والزمان، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكفنا بركنك الذي لا يرام، فقد تيقن قلبنا أن لا اله إلا أنت وأنتا لا نهلك، وأنت رجاؤنا فارحمنا بقدرتك علينا، رحمة تشفينا من المرض الذي بنا يا عظيما يرجي لكل عظيم، يا عليم يا حلیم أنت بحاجتنا عليم وعلي نصرنا قدير وهو عليك يسير.

❖ الله يا من يعلم عدد قطر الأمطار، وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا توارى منه سماء ولا أرض أرضا، ولا بحر إلا ويعلم ما في قعره، ولا جبل إلا ويعلم ما في وعره، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، يا شفيق يارءوف يا كاشف يا مفرج، فرج عنا كل ضيق ولا تحملنا ما لا نطيق وأنت الإله الحق الكبير الكريم .

❖ اللهم بشرنا بمغفرة وأجر كريم، وقربنا إليك قرب العارفين، ونزهنا عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا

من هول النوائب، وجنبنا سوء عذابك، واحفظنا أن نفتن في ديننا، واحفظ قلوبنا بنور أسمائك الحسنی وصفاتك العلا، يا نور يا حق يا مبین يا قديم الإحسان علمنا من علمك وأفهمنا عنك، وأسمعنا خيراً، وألبسنا التقوى وأبعد عنا شرور الأعداء وعیون الحاسدين وأفتدة الحاقدين .

* اللهم يا حبيب السائلین، يا هادي الحائرین، يا واصل المنقطعین، اجعلنا من أصحاب القلوب السلیمة، وافتح لنا فتحاً مبیناً بنورك وإلهامك لأهل محبتك، يا عالماً بحالتنا، ومطلعاً على سرائرنا ونياتنا، يا عالماً بما يكون اكفنا شر ما يكون قبل أن يكون حتى لا يكون، هذا لساننا نطق بالشكوى وأنت المستعان في كل مقصود إليك المشتكى في كل مَلَمَّة فاجعل في طاعتك فرحنا وسرورنا وفي مرضاتك جميع أمورنا، وقربنا من الحبيب الأمين ﷺ، وبلغه يا ربنا صلاتنا وسلامنا، واجعلنا يا ربنا معه ومع أهل بيته .

* الله يا لطيفاً لحالتنا، يا غنيا عن سؤالنا، يا سريع الرضا، يا واسع المغفرة، يا جار المستجيرين، نسألك بجلال وجهك وبنورك الذي ملأ أركان العرش، وبالنور الذي أشرفت به

السموات والأرض، أن تعيننا على الدنيا بثبيت قلوبنا، وعلى آخرتنا بالتقوى، وأن تجعلنا في أعلى عليين مع الملائكة المقربين، وأن تكتبنا من أصحاب الفضل الذين يخفف عنهم الحساب .

* يا من له الأمر كله، نسألك الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله فإنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الغنى الغفور الرحيم.

* اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد، اللهم قننا بها رزقتنا، وبارك لنا فيما أعطيت، واخلف علينا كل غائبة بخير، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به عبادك الصالحون، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنی وصفاتك العلیا أن تُطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن محبتك، اللهم نور باليقين والعلم قلوبنا واشغل بالاعتبار فكرنا، وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن، حتى لا يتغلب علينا بجنوده وأعدائه .

لا إله إلا الله حقًا حقًا، لا إله إلا الله تعبدًا ورقًا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون .

﴿ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُوا

بِرَبِّكُمْ فِقَامَنَا رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا
وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٧٢﴾ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا
تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿١٧٣﴾ (ال عمران: ١٩٤/١٩٣)

﴿ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿١٧٤﴾ ﴾

(المتحنة)، رب اغفر وارحم واعف وتكرّم وتجاوز عما تعلم، إنك
تعلم ما لا نعلم وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم .

* يا حى يا قيوم نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا
لك، ومن الخوف إلا منك، وأعوذ بك من أن أقول زوراً وأغشى
فجوراً، أو أكون بك مغروراً، وأعوذ بك من شماتة الأعداء
وعضال الداء وخيبة الرجاء وزوال النعم .

* اللهم أنت أحق من ذكراً وأحق من عبداً وأنصر من ابتغى
و أرأف من ملكاً و أجود من سئلاً و أوسع من أعطى أنت الملك
لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن
تطاع إلا بأذنك ولن تُعصى إلا بعلمك تطاع فتشكراً وتعصى
فتغفراً أقرب شهيداً وأدنى حفيظاً حولت دون الثغوراً وأخذت
بالنواصي وكتبت الآثراً ونسخت الآجال القلوب لك مفضية

والسر عندك علانية^أ والحلال ما أحللت^أ والحرام ما حَرَمْت^أ
والدين ما شرَّعت والأمر ما قضيت^أ والخلق خلقك والعبد عبدك^أ
أنت الله الرؤوف الرحيم .

* نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض^أ
وبكل حق هو لك أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق
مخرجا، ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية .

* اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء
وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء، ونسألك
زيادة في العلم والدين وبركة في العمر والرزق، وتوبة قبل
الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت .

* اللهم أجعل يومنا هذا مباركا، أوله صلاحا، وأوسطه
فلاحا، وآخره نجاحا، وعفوا وعتقا من النار .

اللهم اعصمنا يا ربنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلايا
والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الحقد
والحسد، ولا تجعل لظالم سلطانا علينا، ولا تجعل للشيطان سلطانا
على قلوبنا، ولا تجعل للأهواء والنفس الخبيثة سلطانا علينا .

* نستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القيوم ونتوب إليه من كل ذنب أذنبناه عمدًا أو خطأ، أو سرًّا أو علانية، من الذى لا نعلمه وأنت تعلمه، وأنت علام الغيوب، وسائر العيوب.

* اللهم بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام، والعزة التى لا ترام نسألك يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نتلوه على النحو الذى يرضيك عنا .

* اللهم بديع السموات والأرض، ذا الجلال والإكرام نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا وأن تطلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تستعمل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك، ولا يعطيه إلا أنت .

* اللهم ارحمنا بترك المعاصى أبدأ ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعيننا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا .

* اللهم اختم لنا أيامنا وأعمارنا برضوانك، واجعل مآلنا إلى جناتك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

* اللهم اغفر لعبادك المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين
والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم
سُبُل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم
الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم
وأبصارهم وأزواجهم ما أبقيتهم .

* اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن
النار إلى الجنة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الفقر إلى الغنى،
ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى
الكرامة، ومن البدعة إلى السنة، ومن أنواع الشر كله إلى أنواع
الخير كله برحمتك يا أرحم الراحمين .

* اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف، وما كان من
الذنوب والعصيان .

* اللهم اختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، يا كريم .

* اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا
أغنى خلقك بك .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

دراسة علمية تؤكد أن

ذكر الله يقي من الأمراض النفسية والجسدية

ذكر الله أكبر من أي شيء في هذه الدنيا، وهذه دراسة تؤكد أن الذي يتعد عن ذكر الله سيكون فريسة سهلة للأمراض والهموم والاكتئاب... لنقرأ ونذكر الله تعالى ذكراً كثيراً....

أكدت دراسة علمية أن الإيمان بالله ﷻ والمحافظة على الصلاة وأداء الزكاة والصدقات وصوم رمضان والعمرة والحج وقراءة القرآن الكريم، علاج فاعل لكل الأمراض النفسية التي قد تصيب الإنسان.

وأوضحت دراسة أجرتها الطالبة شاهيناز حسن مليباري بعنوان "الوقاية والعلاج من الأمراض النفسية في ضوء السنة النبوية" أن أبرز الأمراض النفسية هي: القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، الصداع، الخوف من المرض، الأرق.

وأكدت الدراسة أن الإيمان بالله ﷻ هو أول وسيلة لتحقيق الوقاية والعلاج من المرض النفسي: فأول وسيلة تؤمن للإنسان

أعلى مستوى من الصحة النفسية هي تحقيقه الكامل للتوحيد ومعنى الشهادتين وابتعاده عن كل أبواب الشرك واجتنابه البدع والخرافات، فالإيمان بالله إذا ما بثَّ في نفس الإنسان منذ الصغر فإنه يعزز ثقته بنفسه ويمنحه الثبات ويحميه من الحيرة والتخبط ويكسبه مناعة ووقاية من الإصابة بالأمراض النفسية.

كان ﷺ يقول لبلال بن رباح رضي الله عنه: (يا بلال أقم الصلاة أربعا بها). ويعدّ الوضوء وسيلة ماثلة للوسائل التي يستخدمها أطباء العلاج النفسي لعلاج مرضاهم، بالماء فغسل الأعضاء بشكل مستمر يساهم في التخفيف من حدة التوتر والتقليل من وطأة الأحزان والهموم، فجسم الإنسان تنتشر في أجزائه شعيرات عصبية تتأثر بكل ما يتلقاه العقل والجسد من انفعالات، وتعرض هذه الشعيرات للماء يؤدي لبرودها وتهديتها.

وأكدت الدراسة أن المحافظة على أداء الصلاة خمس مرات -مع التسبيح والدعاء وذكر الله بعد الفراغ منها- تمدنا بأحسن نظام للتدريب على الاسترخاء والهدوء النفسي مما يساهم في التخلص من القلق والتوتر العصبي، والتي تمتد وتستمر مع المسلم إلى ما بعد الصلاة فترة من الوقت، وقد يواجهه -وهو في

حالة الاسترخاء- بعض الأمور أو المواقف المثيرة للمرض النفسي أو قد يتذكرها، وتكرار تعرض الفرد لهذه المواقف وهو في حالة استرخاء، والهدوء النفسي عقب الصلوات يؤدي إلى "الانطفاء" التدريجي للقلق والتوتر؛ وبذلك يتخلص من القلق الذي كانت تثيره هذه الأمور أو المواقف.

فضل قيام الليل:

بيّنت الدراسة أن لقيام الليل شأن عظيم في تفريغ الهموم وتفريغ الأحزان في أوقات الأسحار وساعة نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا حيث يستفيق المسلم من فراشه ليقف مصلياً مناجياً لله يبثه شكواه وينفس عن هموم أثقلت صدره وأرقت مضجعه ويسأله اللطف والشفاء من كل داء.

أكثر كلمة تكررت في القرآن هي كلمة (الله)!

هناك ملاحظة غريبة وعجيبة جداً في كتاب الله تعالى، وهي أن أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم مُنزل القرآن ﷻ: (الله)! وعلى الرغم من تلاوتنا لهذا الكتاب مرات ومرات، لا نشعر بأي خلل أو تكلف أو ركاكة لغوية أو بلاغية، ولكن إذا جاء

أحد الأدباء وكرر اسمه في كتابه ولو مرات قليلة نشعر فوراً بوجود شذوذ وركاكة في التأليف والصياغة. تخيلوا مثلاً شاعراً مثل المتنبي وهو من أعظم شعراء عصره، تخيلوا لو أنه في إحدى قصائده يذكر اسمه (المتنبي) ثم يكرره وفي كل بيت من بيوت هذه القصيدة.. ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون هذه القصيدة من أسوأ أنواع الأدب.

وسبحان الله! هل شعر أحدكم بأي مشكلة أثناء قراءته للقرآن؟ حتى غير المسلمين وحتى الملحدين والمستشرقين والمشككين، لم يلاحظوا أي خلل في البناء البلاغي للقرآن نتيجة تكرار اسم (الله) بهذا الشكل الكبير.

والله، إن هذه الحقيقة الرقمية الدامغة أكبر وأوضح تحدي لكل من يشك بهذا القرآن، ونستطيع القول بثقة تامة: إننا نتحدى علماء العالم وأدباءه وكل الملحدين والمشككين أن يأتوا بكتاب تكون فيه الكلمة الأكثر تكراراً هي اسم مؤلف هذا الكتاب!

لماذا لا نشجع مثل هذه الدراسات العلمية؟!

أحبتني في الله! ما أحوجنا في هذا العصر لمثل هذه
 ادراسات العلمية التي تزيد المؤمن إيماناً وتسليماً لله ﷻ، وبنفس
 الوقت تقدم لغير المسلمين برهاناً على صدق تعاليم الإسلام،
 وذلك نحن بحاجة لإجراء دراسات تتعلق بالعلاج بالقرآن،
 ودراسات تتعلق بتأثير حفظ القرآن على الأمراض، ودراسات
 تتعلق بتأثير الخشوع... وغير ذلك مما أمرنا به ديننا الحنيف.

فالأمرض النفسية تفتك بالمجتمعات غير الإسلامية اليوم،
 ومنها ما تسرّب إلى مجتمعاتنا بسبب البعد عن الله وكتابه
 وأوامره. فالله تعالى يقول: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ
 لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى ﴾ (١٧٤) قَالَ رَبِّ
 لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (١٧٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ
 آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٧٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ
 أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
 ﴿ (١٧٧) ﴾ [طه: ١٢٤/١٢٧].

هذه الآيات واضحة وصریحة لا لبس فيها، فكل من يتعد

عن الله وذكره لا بد أن تتلبسه الموم والمشاكاة والأحزان، فالإسلام عندما أمرنا بالطهارة كان هذا الأمر لمصلحتنا ولإبعاد الأمراض عنا، وعندما نهانا عن الفواحش كان هذا النهي لإبعاد الأمراض الجنسية عنا، وهكذا كل ما جاء به الإسلام هو الخير والنفعة لكل مؤمن رضي بالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً.

وأدعو طلاب المسلمين وعلماءهم للإكثار من مثل هذه الدراسات، كل حسب اختصاصه، فطالب علم النفس يمكنه أن يدرس تأثير تعاليم القرآن على الحالة النفسية للمؤمن، ونتائج الابتعاد عنها. وطالب الطب يمكنه أن يدرس تأثير الأوامر والنواهي على صحة الفرد والمجتمع، وهذه أفضل وسيلة في عصرنا هذا لنصرة الرسول ﷺ.

فالنصرة لا تكون بمجرد الشعارات والكلام... إنما تحتاج لجهد وبحث ودراسة وإنفاق أموال؛ لأن مثل هذه الدراسات سوف تسهم إسهاماً فعالاً في تصحيح نظرة غير المسلمين إلى الإسلام، كما تسهم أيضاً في زيادة محبة المسلمين لدينهم وتعلقهم به واعتزازهم بهذا الدين الحنيف.

وإليكم هذه الآيات الكريبات التي أترك لكم حرية التأمل والتدبر واستنتاج الفوائد في الدنيا والآخرة:

١- ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾ [الأنفال: ٢٧-٢٩].

٢- ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ﴾ [الرعد: ٢٨].

٣- ﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَلَا تَبْصُرُ ﴿٢٧﴾ لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٨﴾ ﴾ [النور: ٢٧-٢٨].

٤- ﴿ أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٥٥﴾ ﴾ [العنكبوت: ٥٥].

٥- ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ تَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ ﴿٢٣﴾ ﴾ [الزمر: ٢٢/٢٣].

٦- ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ ﴾ [الحديد: ١٦].

٧- ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ ﴾ [المنافقون: ٩].

ولكن ما هي نتائج الذكر الكثير، الرحمة والهداية والشفاء من الأمراض في الدنيا، والجنة والنعيم والرضا يوم القيامة، لنقرأ هذا

النص القرآني: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ
وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٣﴾ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ
أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤﴾﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٤].

دعاء النبي يونس وهو في بطن الحوت

لماذا لا يستجيب الله دعاء كثير منا على الرغم من الدعاء ليلاً نهاراً، بينما نجد أن نبياً مثل يونس وهو في بطن الحوت قد استجاب الله له؟ لنقرأ هذه المعلومات التي نحن بحاجة ماسة لها في مثل هذا الزمن.

هل تخيلت يوماً ما أن تُلقى في ظلمات البحر فيلتهمك حوت عملاق يزن أكثر من مائة طن؟ ماذا ستفعل، ومن ستنادي، وهل تتصور بأن من تناديه قادر على الإجابة؟! هذه تساؤلات خطرت ببالي عندما كنتُ أتأمل قصة سيدنا يونس عليه السلام، مقارنة بواقعنا وما نراه اليوم من واقع يعيشه المسلمون، لم يعد لديهم إلا الدعاء لعلاج مشاكلهم، وعلى الرغم من الدعاء لا نجد الاستجابة السريعة من الله تعالى، ربما لأننا فقدنا الإخلاص.

الدعاء يا أحبتي له شروط، ومن أهم شروطه أمران: الإخلاص والعمل، فالإخلاص يعني أننا نتوجه بقلوبنا وعقولنا إلى الله وحده أثناء الدعاء، وحتى نصل لهذه المرتبة ننظر إلى سلوكنا، هل تصرفاتنا وأعمالنا وأقوالنا ترضي الله، ولا نبتغي بها إلا وجه الله؟

أما العمل فيعني أننا نستجيب لنداء الخالق تبارك وتعالى،
فندرس ونتعلم أسرار الكون والطبيعة وأسرار النفس، ومن ثم
نفكر بطريقة علمية نطوّر بها أنفسنا، فتكون كل أعمالنا لله ومن
أجل الله، عندها سيستجاب الدعاء إن شاء الله.

ولكن المشكلة أن معظم المسلمين فقدوا الإخلاص
والعمل، ولم يبقَ لديهم من أسباب استجابة الدعاء إلا المظاهر،
ولكن القلوب هي الأساس. فالله تعالى لا ينظر لأشكالنا ولا
لصورنا، ولا ينظر لمراكزنا في الدنيا، بل ينظر إلى قلوبنا، فهل
قلوبنا نقية مثل قلب سيدنا محمد ﷺ؟

هل نحن متواضعون مثل تواضع الحبيب الأعظم ﷺ؟ هل
نتقرب من الفقراء وندنو من المساكين كما كان سيد الخلق محمد
ﷺ؟ ماذا عن انفعالاتنا، هل نغضب لغضب الله ونرضى لرضاه
ﷻ؟ وهل نشعر بمعاناة إخوتنا في الإيمان؟

والله لو طبّق المسلمون حديثاً واحداً من أحاديث النبي ﷺ،
لكانوا أسعد الناس وأقوى الناس، وذلك عندما قال ﷺ: (لا
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، فهل فعلاً تحب

لأخيك ما تجبه لنفسك؟ للأسف هذا الحديث يطبقه اليوم الملحدون في الغرب، فتجدهم يتعاونون من أجل تحقيق مصلحة دنيوية، أفلا نتعاون من أجل مرضاة الله تبارك وتعالى؟

كل هذه الأشياء يا أحبتي تذكرني بذلك الموقف الصعب الذي أحاط بنبي كريم من أنبياء الله وهو سيدنا يونس عليه السلام، عندما قُذِفَ به في البحر ليلاً، فالتقمه الحوت، فعاش لحظات في ظلمات متعددة: ظلام الليل، وظلام البحر، وظلام بطن الحوت، ولكنه لم ينسَ ربَّه فكان يسبح الله وهو في بطن الحوت، ونادى نداءً عظيماً، يقول تعالى: ﴿وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغْتَضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، طبعاً (ذَا النُّونِ) هو النبي يونس، عندما غضب على قومه وتركهم دون أن يأخذ الإذن من الله وظن أن الله لن يتليبه ويختبره ويمتحنه ويقدر عليه، ولما وقع في هذا الموقف الصعب نادى الله تعالى بدعاء عجيب وهو: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ هذا هو دعاء الكرب!

ونحن يا أحبتي اليوم ينبغي أن نتذكر هذا الدعاء وأن نكثر منه، عسى الله أن يكشف عنا الضر ويعطي كل إنسان مسألته، وينجيننا من الغم؛ ولذلك فإن الله تعالى استجاب مباشرة لسيدنا يونس، ونجاه من الغم؛ لماذا؟ لأنه كان مؤمناً إيماناً حقيقياً بالله تعالى، يقول تعالى: ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّضُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

صورة رائعة عرضت على موقع ناشيونال جيوغرافيك، ونرى فيها الحوت بقرب إنسان بالحجم الحقيقي لكل منهما، وهنا أود أن أتذكر قصة سيدنا يونس عندما ابتلعه الحوت، انظروا إلى هذا الحوت، إلى حجم فمه وكيف يمكنه ابتلاع إنسان بسهولة، ولكن سيدنا يونس كان من المسبحين فقال: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]. إن هذا الدعاء كان سبباً في نجاة سيدنا يونس من هذا الغم، يقول تعالى: ﴿فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُخَيِّضُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٨].

فيا أحبتي! هل تتصورون أن مشاكلكم وهمومكم هي أكبر

من مشكلة سيدنا يونس وهو في هذا الموقف؟ إن الذي نَجَّى هذا العبد الصالح ببركة دعائه لربه، قادر على أن ينجيكم من أي موقف أو مشكلة تتعرضون لها، ولكن بشرط أن تتذكروا هذا الدعاء: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾. ندعو الله لجميع المسلمين أن يكشف عنهم الغم، إنه على كل شيء قدير.

صلة الرحم والشفاء

تؤكد الأبحاث الجديدة على أهمية العلاقات الاجتماعية وتحذر من مخاطر العزلة، ولو تأملنا مبادئ الإسلام نجد أنه يحذر من العزلة أيضاً ويؤكد على صلة الرحم والإحسان للآخرين والرحمة بهم.

لا نعجب إذا علمنا أن الله تعالى وصف نفسه في أول آية من القرآن بصفتين تدلان على الرحمة فقال: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١]، وربما ليؤكد لنا على أهمية الرحمة بالنسبة للمؤمن. فمن لا يرحم لا يرحم، وإذا أردت أن يرحمك الله فارحم من حولك. وأولى الناس بالرحمة هم أقرب الناس إليك، ولذلك أمرنا النبي ﷺ بصلة الرحم.

وفي هذه المقالة نتأمل ما يقوله العلماء حديثاً عن أهمية العلاقات الاجتماعية، وأن العزلة تؤدي إلى أمراض خطيرة نفسية وجسدية.

فقد قال باحثون: إن الحياة الاجتماعية مفيدة لقلب الرجل.

وأشارت دراسة أمريكية إلى أن الرجل الذي لا يحظى بعلاقات وثيقة مع أصدقاء وأفراد أسرته أكثر عرضة لأمراض القلب.

سبحان الله! أليس هذا ما أمرنا به الإسلام قبل أربعة عشر قرناً؟ فالآيات كثيرة والأحاديث كثيرة أيضاً. فقد أكد النبي ﷺ لنا في عدة مناسبات أنه ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله إلا حَفَّتْهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده، وفي هذا إشارة إلى نبد العزلة. كذلك فإن النبي ﷺ جعل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبعة وعشرين ضعفاً!! وهذه إشارة إلى نبد العزلة.

يقول تعالى: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]. وتأملوا معي إلى صياغة الآية عندما قال: ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾ وهنا جاء الأمر بصيغة الجمع

﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ﴾، فهذا أمر إلى كل مؤمن بضرورة التقرب من المؤمنين، ثم يقول: ﴿وَلَا تُطِيعَنَّ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا﴾ وهنا جاء الأمر بصيغة المفرد؛ ولذلك فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية!

تتابع نتائج هذه الدراسة، والتي أوضحت أن الانعزالي لديه مؤشرات في الدم على وجود التهابات تتمثل في ارتفاع معدل مواد منها مادة "انترلوكين ٦". وتعد هذه المواد بمثابة مؤشرات على وجود الالتهابات، ويذكر أن الالتهابات قد تلعب دوراً في الإصابة بتصلب الشرايين، وانتهت نفس الدراسة إلى أنه لا يوجد خلاف بين المرأة التي تعاني العزلة أو تلك النشطة اجتماعياً من حيث انعكاس ذلك على قلبها. ويذكر أن الدراسة شملت ٣٢٦٧ من الرجال والنساء من مختلف أنحاء الولايات المتحدة وكان متوسط أعمارهم ٦٢ عاماً.

وهنا ربما ندرك لماذا أمر الله الرجال بصلاة الجماعة بينما المرأة غير مأمورة بذلك! فالمرأة بطبيعتها تحب بيتها وأطفالها وهذه هي سعادتها الحقيقية بعكس الرجل الذي خلقه الله ليسعى في الأرض؛ ولذلك خاطب الله نساء النبي فقال: ﴿وَقَرْنَ فِي

بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿

[الأحزاب: ٣٣]. وطبعاً لا يدل هذا على أن المرأة تترك العمل النافع
أو التدريس أو الدعوة إلى الله، لا لأن المرأة مثلها مثل الرجل في
الشؤون العامة للحياة، ولكن طبيعة المرأة أكثر تحملاً للعزلة أو
للمكوث في البيت أكثر من الرجل؛ لأن الله خصّها بتربية الأولاد
وتدبير البيت وليسكن الزوج إليها.

تابع ما يقوله الخبراء البريطانيون حول هذه القضية حيث،
يؤكدون أن المعزولين اجتماعياً هم أكثر ميلاً للتدخين، وأقل
نشاطاً، وهي عوامل تزيد من مخاطر الإصابة بمرض القلب.
ويقول إريك لو كس، من مدرسة الصحة العامة بجامعة هارفارد
في بوسطن والمشارك في البحث: إن تحليلاتنا تشير إلى أنه من
الأفضل للقلب أن يكون الإنسان اجتماعياً. وبصفة عامة فإنه من
الأفضل للصحة العامة أن يكون للإنسان علاقة وثيقة بأسرته
وعائلته، وأن يكون له صلوات بهيئات اجتماعية ودينية، وأن يكون
له شريك في الحياة.

وسبحان الله! أليست هذه تعاليم النبي الأعظم ﷺ؟ أليس النبي هو من أمرنا بصلة الرحم؟ وهو من أمرنا بالإحسان للوالدين وأن نبرّهما؟ وهو الذي أمرنا بالزواج وقال ﷺ: (فمن رغب عن سنّتي فليس مني)؟! إن النبي ﷺ عندما أمرنا بذلك فإنه يريد لنا الخير والحياة السعيدة، أليس هذا هو ما توصل إليه العلماء بعد أبحاث طويلة؟

لتتابع: تقول كاثي روس من مؤسسة القلب البريطانية: إن نتائج هذه الدراسة تؤيد نتائج دراسات سابقة أشارت إلى أن الانعزالي أكثر ميلاً للتدخين وأقل نشاطاً، وهما عاملان يزيدان من خطر الإصابة بأمراض القلب، إن برامج إعادة التأهيل ومجموعات المساندة، مثل التي تنظمها مؤسسة القلب البريطانية، تقدم الدعم للمرضى وأسراهم وتزيد من الإحساس بالثقة وتقلل الشعور بالعزلة.

انظروا يا أحبتي كيف ينظمون إعادة تأهيل العلاقات الاجتماعية لأنها مفقودة لديهم، وانظروا كيف ينفقون الأموال لقاء ذلك ويلجأون إلى الأطباء وعلماء الاجتماع، بينما نجد هذه التعاليم هي من أصل ديننا الحنيف، فقاطع الرحم لا يدخل

الجنة! يقول تعالى في حق من يقطع الرحم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢٣) ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾ (٢٤) [عمد: ٢٢/٢٣]، ويقول أيضاً في حق من يصل الرحم: ﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ﴾ (٢١) [الرعد: ٢١].

تابع: فقد حذرت دراسة أمريكية من أن الاكتئاب قد يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. حيث وجدت دراسة أجرتها جامعة إيموري في أتلانطا أن المصابين بالاكتئاب قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بعدم انتظام ضربات القلب، مما يجعلهم عرضة لخطر الموت المفاجئ.

ولذلك فإن المؤمن لا يحزن أبداً بل تجده فرحاً برحمة الله تعالى، يقول جل جلاله: ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ بِالْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٩) [آل عمران: ١٣٩]. ويقول: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (٥٨) [يونس: ٥٨].

فوائد هذه المقالة:

١- إن المؤمن يسعى دائماً لصلة رَحِمِهِ، والتقرب من عباد الله الصالحين، وهذا هو منهج الأنبياء، فهذا هو سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول: ﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ [الشعراء: ٨٣].

٢- أثبت العلم فوائد الحياة الاجتماعية والتواصل مع الآخرين، وأثبت خطورة الانعزال والوحدة؛ ولذلك نجد تعاليم الإسلام تؤكد على صلة الرحم وإفشاء السلام وحب الخير، حتى إن النبي ﷺ قال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)!

٣- العزلة تؤدي إلى الاكتئاب وقد تؤدي إلى الانتحار أو الموت المفاجيء؛ لذلك أمرنا النبي ﷺ بالزواج فقال: (يا معسر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)، وأمرنا بالتقرب من المساكين، وأمرنا بالعطف على الفقراء، وحتى بعد موت المؤمن فقد أمرنا النبي باتباع جنازته!!

٤- بالنسبة للنساء ليست هناك خطورة عليهن فيما لو بقين في بيوتهن واعتنين بأولادهن، وهذا يثبت أن المرأة تختلف عن

الرجل، يقول تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ﴾ [آل عمران: ٣٦].
ولذلك أمر الله المرأة بعدم الاختلاط بالرجال إلا في الحدود
الضرورية والمشروعة، وأمرها بالحجاب وأمرها أن تلزم بيتها
وتطبع زوجها، إلا في الحالات التي يفضل للمرأة أن تخرج
للعمل كطبيبة أو معلمة أو تعمل عملاً مفيداً لا يؤذيها ولا يؤذي
غيرها، ويعود على المجتمع بالنفع.

٥- إن التواصل مع الآخرين ومساعدتهم والتقرب من ذوي
الحاجات لقضاء حاجاتهم هو أمر مفيد وبقي من أمراض
القلب! ولذلك فإن النبي ﷺ أمرنا أن نيسر على المعسر، وأن
نكون كالبيان المرصوص أو كالجسد الواحد، يقول تعالى:
﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين قال في حقهم:
﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٧١].

الخشوع علاجٌ ووقايةٌ لكثير من الأمراض

ربما تعجب عزيزي القارئ أن الخشوع هو أفضل علاج لكثير من الأمراض، وأن المؤمن عندما يمارس عبادة الخشوع يمتلك طاقة كبيرة في كل المجالات. ولنقرأ هذه الآية:

يقول تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: ١٦]. هذه آية عظيمة تخاطب كل مؤمن لتذكره بأهمية الخشوع لله تعالى، ولو تأملنا آيات القرآن نلاحظ أنه يعطي أهمية كبيرة لهذا الأمر، فما السر في ذلك؟ لتأمل هذه الحقائق العلمية والقرآنية.

هل للخشوع طاقة؟

يظن المؤمن أحياناً أن الله أمرنا بالخشوع فقط لتتقرب إليه، ولكن الدراسات العلمية أظهرت شيئاً جديداً حول ما يسميه العلماء "التأمل"، ولكن هذا التأمل هو مجرد أن يجلس المرء

ويحدّق في جبل أو شمعاً أو شجرة دون حركة ودون تفكير. ووجدوا أن هذا التأمل ذو فائدة كبيرة في معالجة الأمراض وتقوية الذاكرة وزيادة الإبداع والصبر وغير ذلك.

ولكن القرآن لم يقتصر على التأمل المجرد، بل قرنه بالتفكير والتدبر وأخذ العبرة والتركيز على الهدف، وسماه "الخشوع" وكان الخشوع من أهم العبادات وأصعبها لأنه يحتاج لتركيز كبير، وهكذا فإن كلمة "الخشوع" تدل على أقصى درجات التأمل مع التفكير العميق، وهذا الخشوع ليس مجرد عبادة بل له فوائد مادية في علاج الأمراض واكتساب قدرات هائلة ومتجددة.

الخشوع والقلب:

أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة جمعية القلب الأمريكية أن التأمل لفترات طويلة ومنتظمة يقي القلب من الاحتشاء أو الاضطراب. ويعمل التأمل على علاج ضغط الدم العالي وبالتالي تخفيف الإجهاد عن القلب؛ ولذلك قال تعالى مخاطباً المؤمنين: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦].

كما أظهرت هذه الدراسة أن للقلب عملاً مهماً وليس مجرد مضخة، وتؤكد الدراسات أهمية التأمل والخشوع في استقرار عمل القلب، ويقول الأطباء اليوم: إن أمراض القلب هي السبب الأول للموت في العالم، وسبب هذه الأمراض هو وجود اضطراب في نظام عمل القلب، ومن هنا ندرك أهمية الخشوع في استقرار وتنظيم أداء القلب.

إن الدراسات تثبت اليوم أن التأمل يعالج الاكتئاب والقلق والإحباط، وهي أمراض العصر التي تنتشر بكثافة اليوم، وليس هذا فحسب بل وجدوا أن التأمل المنتظم يعطي للإنسان ثقة أكثر بالنفس ويجعله أكثر صبراً ومحلاً لمشاكل وهموم الحياة. يقول تبارك وتعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]. وهكذا إخوتي وأخوتي! إذا أردتم أن تبعدوا عنكم اضطرابات القلب فعليكم بالخشوع ولو للحظات كل يوم.

الخشوع وعلاقته بالموجات التي يطلقها الدماغ:

لقد وجد العلماء أن دماغ الإنسان تُصدر ترددات كهربائية

باستمرار، ولكن قيمة الترددات تتغير حسب نشاط الإنسان. ففي حالة التنبه والنشاط والعمل والتركيز يطلق موجات اسمها "بيتا" وهي ذبذبات يتراوح ترددها من ١٥ إلى ٤٠ ذبذبة في الثانية (هرتز)، وفي حالة الاسترخاء والتأمل العادي يطلق الدماغ موجات "ألفا" ويتراوح ترددها من ٩ إلى ١٤ ذبذبة في الثانية، أما في حالة النوم والأحلام والتأمل العميق فيعمل الدماغ على موجات "ثيتا" وهي من ٥-٨ هرتز، وأخيراً وفي حالات النوم العميق بلا أحلام يطلق الدماغ موجات "دلتا" وقيمتها أقل من ٤ هرتز.

نستطيع أن نستنتج أن الإنسان كلما كان في حالة خشوع فإن الموجات تصبح أقل ذبذبة، وهذا يريح الدماغ ويقوّيه ويساعد على إصلاح الخلل الذي أصابه نتيجة مرض أو اضطراب نفسي مثلاً؛ لذلك يعتقد بعض الباحثين أن الانفعالات ترهق الدماغ وبالتالي يقصر العمر، بينما التأمل يريح الدماغ ويطوّل العمر!

إن أهم موجات يبثها الدماغ هي تلك الموجات ذات التردد المنخفض، والتي تعتبر وسيلة شفائية للجسد بسبب تأثيرها على خلايا الجسم والنظام المناعي، وبالتالي فإن التأمل وبكلمة

أخرى "الخشوع" يعتبر وسيلة فعالة لتوليد هذه الموجات والتي تؤثر إيجابياً على خلايا الدماغ وتعيد برمجته وتصحيح الخلل الحاصل في برنامج عمل الدماغ، إن ممارسة الخشوع يعتبر بمثابة تهيئة وتنظيم وتقوية لعمل الدماغ.

الخشوع يزيد حجم الدماغ:

قام باحثون من كلية هارفارد الطبية حديثاً بدراسة التأثير المحتمل للتأمل على الدماغ فوجدوا أن حجم دماغ الإنسان الذي يُكثر من التأمل أكبر من حجم دماغ الإنسان العادي الذي لم يعتد التأمل أو الخشوع؛ ولذلك هناك اعتقاد بأن التأمل يزيد من حجم الدماغ، أي يزيد من قدرات الإنسان على الإبداع والحياة السليمة والسعادة.

فقد وجدوا أن قشرة الدماغ في مناطق محددة تصبح أكثر سمكاً بسبب التأمل، وتتجلى أهمية هذه الظاهرة إذا علمنا أن قشرة الدماغ تتناقص كلما تقدمنا في السن، وبالتالي يمكن القول: إن التأمل يطيل العمر أو يبطل تقدم الهرم!

كما أظهرت هذه الدراسة (William J. Cromie,

Harvard University) أنه كلما كانت مدة التأمل أكبر كان التأثير أوضح على الدماغ من حيث الحجم واستقرار عمل الدماغ، أي أن هناك علاقة بين التأمل وحجم وسلامة الدماغ. طبعاً، هذا التأثير على الدماغ يحدث بفعل التأمل فقط، ولكن الخشوع يعطي نتائج أكبر، ولكن للأسف لا توجد تجارب إسلامية في هذا المجال!

الخشوع يخفف الآلام:

بعد فشل الطب الكيميائي في علاج بعض الأمراض المستعصية، لجأ بعض الباحثين إلى العلاج بالتأمل، بعدما لاحظوا أن التأمل المنتظم يساعد على تخفيف الإحساس بالألم، وكذلك يساعد على تقوية جهاز المناعة

وفي دراسة جديدة تبين أن التأمل يعالج الآلام المزمنة، فقد قام بعض الباحثين بدراسة الدماغ لدى أشخاص طُلب منهم أن يغمسوا أيديهم في الماء الساخن جداً، وقد تم رصد نشاط الدماغ نتيجة الألم الذي شعروا به، وبعد ذلك تم إعادة التجربة مع أناس تعودوا على التأمل المنتظم، فكان الدماغ لا يستجيب للألم، أي أن التأمل سبب تأثيراً عصبياً منع الألم من إثارة الدماغ.

وهكذا نستطيع أن نستنتج أن الخشوع يساعد الإنسان على تحمل الألم، بل وتخفيفه بدرجة كبيرة، وهو أفضل وسيلة لتعلم الصبر، وعلاج فعال للانفعالات، فإذا كان لديكم مشكلة نفسية مهما كان نوعها، فما عليكم إلا أن تتأملوا كل يوم بمعجزة من معجزات القرآن مثلاً، أو تستمعوا لآيات من القرآن بشيء من التدبر، أي تعيشوا في جو الآيات، عندما تسمعون آية عذاب تتخيلون نار جهنم وحرّها، وعندما تسمعون لآية نعيم تتخيلون الجنة وما فيها من نعيم، وهكذا كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام للقرآن.

يحوي دماغ الإنسان أكثر من عشرة آلاف تريليون وصلة عصبية، وهذه الوصلات تصل أكثر من تريليون خلية بعضها ببعض، وتعمل كأعقد جهاز على وجه الأرض. ويقول العلماء إن خلايا الدماغ تحتاج للتأمل والتفكير دائماً لتستعيد نشاطها بل لتصبح أكثر فاعلية، وإن الأشخاص الذين تعودوا على التفكير العميق في الكون مثلاً هو الأكثر إبداعاً!! وهنا ندرك أهمية قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١٣﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا

وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ﴿١٩٠﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١].

الخشوع والعاطفة:

لاحظ بعض العلماء عندما أجروا مسحاً للدماغ بالرنين
المغناطيسي الوظيفي fMRI أن الإنسان الذي يتعود على
التأمل، يكون أكثر قدرة على التحكم بعواطفه، وأكثر قدرة على
التحكم بانفعالاته، وبالنتيجة أكثر قدرة على السعادة من غيره!
بل بينت التجارب أن التأمل يساعد على التحكم بالغريزة
الجنسية لدى الجنسين، كذلك فإن التأمل يؤدي إلى تنظيم
عاطفة الإنسان وعدم الإسراف أو التهور في قراراته؛ لأن التأمل
ينشط المناطق الحساسة في الدماغ تنشطاً إيجابياً بحيث يزيل
التراكمات السلبية والخلل الذي أصاب هذه الأجزاء نتيجة
الأحداث التي مر بها الإنسان.

الخشوع لعلاج الأمراض المستعصية:

هناك مراكز خاصة في الغرب تعالج المرضى بالتأمل،

ويقولون: إن التأمل يشفي من بعض الأمراض التي عجز الطب عنها؛ ولذلك تجد اليوم إقبالاً كبيراً، وكلما قرأت عن مثل هذه المراكز أقول سبحان الله! ألسنا نحن أولى منهم بهذا العلاج، لأن القرآن جعل الخشوع والتأمل والتفكير في خلق الله عبادة عظيمة، وانظروا معي كيف مدح الله عباده المتقين فقال:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٧٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِلاً تُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧١﴾﴾ [إ. عمران: ١٧٠-١٧١].

ولذلك يا إخوتي إذا كان لدى أحدكم مرضاً مستعصياً أو مزمناً، فما عليه إلا أن يجلس كل يوم لمدة ساعة مع معجزة من معجزات القرآن في الفلك أو الطب أو الجبال والبحار وغير ذلك، ويحاول أن يتعمق في خلق الله وفي عظمة هذا القرآن، وهذه الطريقة أعالج بها نفسي من بعض الأمراض، وكذلك من أي مشكلة نفسية؛ ولذلك أنصح كل مؤمن أن يلجأ إلى هذه الطريقة في العلاج.

الخشوع والناصية:

وجد العلماء أن ناصية الإنسان أي الجزء الأمامي من الدماغ تنشط بشكل كبير أثناء التأمل والتفكير العميق والإبداعي، هذه المنطقة من الدماغ هي مركز القيادة أيضاً لدى الإنسان ومركز اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية، ولهذا الجزء من الدماغ أثر كبير على سلوكنا وعواطفنا واستمرار حياتنا

ولذلك نجد أن النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام ركّز على هذا الجزء في دعائه لربه فكان يقول: (ناصيتي بيدك) أي يا رب لقد أسلّدتك ناصيتي، وهي مركز القيادة والفراراد، والسلوك، وأنت، توجهها كيف تشاء. كذلك فإن أحد أساليب العلاج بالقرآن أن تضع يدك على منطقة الناصية ثم تقرأ آيات من القرآن بخشوع فيكون لها تأثير أكبر.

الخشوع والوساوس:

وجد الدكتور Newberg بعد إجراء العديد من التجارب على رهبان بوذيين يتأملون كل يوم لمدة ساعة، أن المنطقة الأمامية من دماغهم تنشط أثناء التأمل، أما المناطق الخلفية من

الدماغ فلا تقوم بأي نشاط يُذكر، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة المسؤولة عن الوسواس موجودة في الجانب الخلفي للدماغ، وبالتالي يمكن الاستنتاج بأن التأمل والخشوع يعالج الوسواس.

كذلك فإن الإحساس بالتوجه المكاني ينخفض عند الذي يمارس التأمل، وهذا يقودنا للاستنتاج بأن الخشوع يؤدي إلى تخفيف الشعور بالبيئة المحيطة، وبالتالي فإن أي خلل نفسي سببه البيئة (مثل الأصدقاء أو الأهل أو المجتمع) سوف يزول بتكرار التأمل، كما تبين من بعض الدراسات الحديثة أن التأمل يزيد الذاكرة ويقوي الانتباه عند الإنسان؛ ولذلك فقد يكون هذا الأسلوب مفيداً لأولئك الذين يعانون من ضعف الذاكرة.

الخشوع والفصام:

عندما درس بعض الباحثين أدمغة لأناس أصيبوا بالفصام (schizophrenia) وجدوا أن الفص الأمامي للدماغ يكون أصغر من الشخص السوي، واستنتجوا الأثر الكبير للنشاط الذي يتم في هذه المنطقة الحساسة من الدماغ، أي منطقة الناصية على مثل هذا المرض.

ولذلك يمكننا القول: إن الخشوع يعالج الانقسام في الشخصية بشكل أكثر فعالية من أي دواء كيميائي؛ لأن الخشوع والتفكير ينشط هذا الجزء بشكل كبير ويعدل الخلل الحاصل فيه. إذن انقسام في الشخصية يمكن أن يسبب خسارة في خلايا الدماغ تصل إلى ١٠٪ من حجمه، ويمكن تعويض هذه الخسارة بقليل من الخشوع كل يوم!

الخشوع والصلاة:

يؤكد القرآن على الدور الكبير للخشوع في المحافظة على الصلاة؛ لأن كثيراً من المسلمين لا يلتزمون بالصلاة على الرغم من محاولاتهم المتكررة، إلا أنهم يفشلون في المحافظة عليها لأنهم فقدوا الخشوع؛ ولذلك يقول تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]. وهكذا يتبين الدور الكبير للخشوع في الصلاة؛ ولذلك ربط القرآن بين الصلاة والخشوع. والعجيب أن القرآن في هذه الآية ربط بين الصبر والخشوع، وقد وجد العلماء بالفعل أن التأمل يزيد قدرة الإنسان على التحمل والصبر ومواجهة الظروف الصعبة!

هناك بعض العلماء الأمريكيين أجروا تجارب على أناس يصلّون (على طريقتهم طبعاً) فوجدوا أن الصلاة لها أثر كبير على علاج اضطرابات القلب، وعلى استقرار عمل الدماغ. ولذلك نجد أن القرآن جمع لنا كلا الشفاءين " الصلاة والخشوع " فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١/٢].

كيف نمارس الخشوع في حياتنا اليومية؟

إنه القرآن! هو الوسيلة الرائعة لممارسة الخشوع لله تعالى، وهنا ينبغي أن نصحيح الفكرة السائدة أن الخشوع يكون في الصلاة فقط أو في قراءة القرآن، والصواب أن الخشوع هو منهج يعيشه المؤمن كل لحظة كما كان أنبياء الله يفعلون، فإذا تأملنا حياة الأنبياء عليهم السلام نلاحظ أنها مليئة بالخشوع، بل كانوا في حالة خشوع دائم، وهذا ما أعانهم على التحمل والصبر على الأذى والاستهزاء، وكان هذا الخشوع سبباً في استجابة دعائهم؛ ولذلك قال تعالى عنهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وتأملوا معي عبارة ﴿وَكَاثُوا لَنَا خَشِعِينَ﴾ فهي توحى بأن هؤلاء الأنبياء الكرام كانوا في حالة خشوع دائم؛ ولذلك لا بد أن نقتدي بهم في حياتنا، ولكن كيف ذلك؟

فالمؤمن الحقيقي يكون في حالة خشوع في صلاته وعندما يتصدق تجده يتفكر في هذه الصدقة، وعندما يزور مريضاً يفكر في أهمية هذه الزيارة فيطلب من الله أن يبعد عنه الأمراض، وعندما يتعامل مع الناس في بيع وشراء وتجارة يحس بأن الله يراقبه ويراه فلا يغش ولا يكذب ويكون صدوقاً ليحشر يوم القيامة مع الصديقين. عندما يتعرض الشاب المؤمن لفتنة أو يكون على وشك أن ينظر إلى ما حرم الله، يتذكر على الفور أن الله يراه ولا يرضى عن ذلك، فيبتعد عن هذه المعصية ابتغاء وجه الله، ويحس وقتها بنوع من لذة وحلاوة الإيمان.

عندما يرى المؤمن شيئاً يكرهه من زوجته أو العكس ويدرك أن الله يأمره أن يعاشرها بالمعروف ولا يؤذيها وأن النبي ﷺ أمره أن يستوصي بها خيراً، عند ذلك يبتعد عن إيذائها ويكون أكثر صبراً عليها، فهذا هو الخشوع.

عندما يتعرض المؤمن لمرض أو لظروف صعبة، أول شيء يقوم به هو الدعاء واللجوء إلى الله تعالى، ويدرك أن الله تعالى هو الذي ينفع ويضر وهو الذي بيده الخير وهو الذي يشفي وهو الذي يرزق وهو الذي بيده مفاتيح الخير كلها، هذا هو الخشوع الحقيقي.

ولذلك فإن الخشوع هو نتيجة العمل الصالح والدعاء والمسارة في الخيرات، فإذا أردت أن يرزقك الله نعمة الخشوع وأن تكون مستجاب الدعوة كما استجاب الله لأبيائه وهم في أصعب الظروف، فعليك أن تبحث عن الخيرات وتسارع فيها، لا تنتظر حتى يأتي إليك من يحتاج المال لتعطيه، بل اذهب أنت وسارع للإنفاق، وهكذا. وأن تتذكر هذه الآية وتحفظها مثل اسمك لتردها كل يوم، بل في كل موقف: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

الرقية الشرعية الشاملة

ولا يسعنا بعد أن قدمنا هذا العرض لقرائنا الأعزاء، إلا أن نقدم لهم الرقية الشرعية الشاملة عليهم ينتفعون بها وذلك بعد تطبيقهم لما سبق في الصفحات السابقة من هذا الكتاب، وتيقنهم بأن الله قادر على الشفاء العاجل من كل داء، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

الأدوية الشرعية العامة للأمراض العضوية والنفسية:

العسل: قال تعالى عن النحل: ﴿تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٦٩) .

التلبينة: قال ﷺ: (التلبينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن) (البخارى ومسلم). التلبينة: حساء الشعير المطحون.

الكى بالنار: قال ﷺ: (الشفاء في ثلاثة: في شرطة محجم، أو شربة عسل، أو كية بالنار، وأنا أنهى أمتى عن الكى) (البخارى ومسلم) وقد كوى ﷺ بعض الصحابة، كما عند

مسلم، فهو جازئ للحاجة .

ماء زمزم: قال ﷺ: (إنها مباركة إنها طعام طعم) (مسلم، وزاد الطبراني والبخاري والبيهقي) (وشفاء سقم)، وقال ﷺ: (ماء زمزم لها شرب له) (أحمد وابن ماجه).

الحبة السوداء: قال ﷺ: (إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت) (البخاري ومسلم) ومن ذلك: أخذ سبع حبات منها على الريق.

زيت الزيتون: قال تعالى: ﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾ (النور: ٣٥). وقال ﷺ: (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة) (أحمد والترمذي وابن ماجه) .

العود الهندي: لقوله ﷺ: (عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة اشفيه، منها: يسعط من العذرة، ويلد من ذات الجنب) (البخاري ومسلم).

القسط البحري والحجامة: لقوله ﷺ: (إن أمثل ماتداو يتم به الحجامة والقسط البحري) (البخاري ومسلم)

ماء المطر: لقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبْرَكًا﴾

(ق:٩). ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ (الفرقان:٤٨).

أدوية نبوية صحية لبعض الأمراض:

أدواء البطن: عن أبي سعيد: إن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: أخى

يشتكى بطنه، فقال: (اسقه عسلاً.. صدق الله) فسقاه ثلاثاً

فبراً) (البخارى ومسلم).

السم: (العجوة من الجنة، وفيها شفاء من السم) (الترمذى)

أمراض العين: (الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين)

(الترمذى).

الحمى: (الحمى من فيح جهنم، فأطفئوها بالماء) (بخارى).

اللدغة: تقرأ سورة الفاتحة لقوله ﷺ: (وما يدريك أنها رقية) (رواه

البخارى ومسلم).

الجرح والقروح: يضع شيئاً من ريقه على أصبعه، ثم يضعها

على الأرض، ثم يقول: (باسم الله تربة أرضنا بريفة

بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا) وهو يمسح على

الجرح أو القرحة (البخارى ومسلم).

الأوجاع والآلام: (ضع يدك على الذى تألم من جسدك، وقل:

بسم الله، ثلاثاً وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (مسلم).

ذات الجنب والعدرة: لقوله ﷺ: (عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية، منها: يسعط من العدرة، ويلد من ذات الجنب) (البخارى ومسلم).

الحزن والهم: (التليينة مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن) (البخارى ومسلم).

الكسل وخبث النفس: (يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد:

١) فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. ٢) فإن توضأ انحلت عقدة. ٣) فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان) (البخارى).

الوحشة والفرع والخوف فى النوم: (أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه، وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون) (أبو داود، والترمذى).

الرقية الشرعية من الوسوسة:

الوسوسة فى الإيمان: (١) يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ثلاثاً) مع النفث عن يساره.

(٢) لا يسترسل مع هذه الأفكار لقوله ﷺ: (... ولينته) (بخارى).

(٣) يقول أمنت بالله ورسوله، لقوله ﷺ: (فليقل: أمنت بالله ورسوله) (مسلم).

الوسوسة بانتقاض الوضوء: فقد شكى إلى النبى ﷺ الرجل يُخَيَّلُ إليه أنه يجد الشيء فى الصلاة قال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) (مسلم).

الوسوسة فى الصلاة والقراءة: (١) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (ثلاثاً).

(٢) وتنفل عن يسارك فى كل مرة (رواه مسلم).

(٣) (إذا لبس عليه حتى لا يدري كم صلى: فليسجد سجدتين للسهو) (بخارى).

الوسوسة المستمرة: (١) قراءة سورة الناس.

٢) يقول أعود بالله السميع العليم من همزات الشياطين
وأن يحضرون) (البخارى).

الوسوسة لا يحاسب عليها: بشرط، يقول ﷺ: (إن الله تجاوز
لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم)
(البخارى).

الرقية الشرعية اليومية الوقائية:

الأذكار: أذكار الصباح والمساء والنوم: (راجع الأذكار اليومية
الصحيحة).

التسمية عند كل عمل: إن الشيطان يحضر أحدكم في كل
شيء من شأنه) (رواه مسلم).

قراءة القرآن: بقراءة ورد يومي ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ
شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ﴾ (إن الشيطان ينثر من البيت الذي تُقرأ فيه
سورة البقرة) (مسلم).

أكل ثمرة العجوة: لقوله ﷺ: (من تصبح كل يوم سبع تمرات
عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر) (البخارى).

الرقية الشرعية العامة:

كيفية الرقية: تقرأ الآيات القرآنية التالية في أذن المريض بترتيل بتدبر وخشوع (٣ أو ٥ أو ٧ مرات) حسب الحاجة في الجلسة الواحدة، مع النفث في كل مرة أثناء القراءة على المريض وعلى ما يؤلمه، بعد وضع اليد اليمنى على رأس المريض أو المسح بها على ما يؤلمه، وتكون القراءة بنية الشفاء والهداية للمريض، وبنية الدعوة للمتلبس من الجزء، مع استحضر عظمة وجلال الله وقدرته، ويمكن قراءة الرقية على ماء أو زيت زيتون مع النفث فيه، فيشرب المريض من الماء ويغتسل به ويدهن بالزيت.

من القرآن: سورة الفاتحة ، المعوزات الثلاثة ، آية الكرسي (وهي آية ٢٥٥ من البقرة) ، آخر آيتين من البقرة (٢٨٥ ، ٢٨٦) ، آخر سورة الحشر من (٢١-٢٤) .

رقية الرسول ﷺ: (اللهم رب الناس أذهب البأس ، وأشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقماً) (البخارى ومسلم)

رقية جبريل: باسم الله أرقيك - أو أرقى نفسي - من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، باسم الله أرقيك) (البخارى ومسلم).

الاستعاذة بكلمات الله: (١) أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق (مسلم).

(٢) أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة).

(٣) أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون).

الدعاء: (سبع مرات): أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك.

الاستعاذة بالله وقدرته: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: (باسم الله ثلاثاً) وقل: (سبع مرات) أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) (مسلم).

الرقية الشرعية من العين:

الطريقة الأولى: (يفضل الجمع بين الطريقة الثانية والثالثة):

إذا عرف العائن أمر أن يغسل: وجهه وكفيه ومرفقيه وركبتيه، وأطراف قدميه في قدح، وكذا يدخل ويغمس في القدح شيئاً من ملابسه التي تلامس جسده، ولا يوضع القدح على الأرض بل يُمسك باليد، ثم يصب على رأس المصاب بالعين من خلفه صبة واحدة تعم جسده، ثم يشرب منه المعيون شربات؛ لقوله ﷺ: (العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا) (مسلم).

الطريقة الثانية: تقرأ الرقية العامة السابقة (٣ أو ٥ أو ٧) حسب الحاجة وتنث على المريض، أو تقرأ على ماء مع النث فيه، ثم يصب على رأس المصاب بالعين من خلفه صبة واحدة بحيث يعم الماء جسده.

الطريقة الثالثة: تقرأ الرقية الشرعية العامة السابقة (ثلاث مرات) على ماء مع النث فيه، ويشرب المريض ويغتسل منه لمدة سبعة أيام.

الرقية الشرعية من السحر:

الطريقة الأولى: إذا عُرف مكان السحر فيستخرج ثم تقرأ عليه

الرقية، ثم تحرق، فيبطل بإذن الله.

الطريقة الثانية: (يفضل الجمع بين الطريقة الثانية والثالثة)

(١) تقرأ على المريض الرقية الشرعية العامة السابقة.

(٢) ثم تقرأ آيات السحر وهي:

(من سورة الأعراف (١١٧/١٢٢).

ومن سورة يونس (٧٩/٨٢).

ومن سورة طه (٦٥/٧٠).

الطريقة الثالثة: يؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر، فتدق

بحجرين أو نحوهما، ثم يصب عليه من الماء ما يكفيه،

ويقرأ عليها: آية الكرسي، والمعوذتان، والإخلاص،

وآيات السحر السابقة، ثم يشرب منه (ثلاث مرات)

ويغتسل ويكرر ذلك حسب الحاجة .

الرقية الشرعية من المس وتسليط الجن

والشياطين:

(أ) يقرأ على المريض الرقية الشرعية العامة السابقة .

(ب) ثم تقرأ الآيات التالية :

(١) من سورة الصافات: (١٠ / ١) .

(٢) من سورة الأعراف: (٥٤ / ٥٦) .

(٣) من سورة المؤمنون: (١١٥ / ١١٨) .

(٤) من سورة الأحقاف: (٢٩ / ٣٢) .

(٥) سورة الجن . ٦) من سورة غافر: (٢٠ / ١) .

الرقية الشركية المحرمة: من الرقية الشركية المحرمة:

تعليق التمايم، والحجب، والودعة، والقلائد،
والحدائد، أو أى شيء آخر، على الإنسان أو الحيوان
أو المنزل وغيرها، لى ترد النمين والجن ولدفع الشر
والضرر، وكذا لبس الحلق والخواتم والخيط لهذا
الغرض، وكذا اعتقاد ذلك فى شيء من الجمادات،
وهذا كله من الشرك، وخاصة إذا اشتمل على كلام
غير شرعى ولا مفهوم، أو فيه استغاثة بغير الله، لقوله
ﷻ: (من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا
ودع الله له) (أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم) .

ولقوله ﷺ: (من علق تيممة فقد أشرك) (أحمد
والحاكم). وأما ما يعلق مما يشتمل على آيات قرآنية
وأدعية شرعية فالصحيح أنه يحرم؛ لأنه بدعة لا
أساس لها في الدين، وفي الأذكار مع التوكل كفاية.

١٠) الوسائل العامة الشرعية للعلاج من الأمراض العضوية والنفسية :

الدعاء: قال تعالى ﴿ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ
السُّوءَ ﴾ (النمل: ٦٢).

التوبة: ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ
أَيْدِيكُمْ ﴾ (الشورى: ٣٠).

التوكل: ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (الطلاق: ٣)،
﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ (الشعراء: ٨٠).

التقوى: بفعل الواجبات وترك المحرمات ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (الطلاق: ٢).

النظافة: مثل: (١) الاغتسال أسبوعيًا.

(٢) إزالة شعر العانة والإبط وقص الأظافر.

الدواء: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) (البخارى ومسلم) .

الصدقة والإحسان: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ

وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ (التوبة: ١٠٣). (إن صدقة السر لتطفى غضب

الرب) . (والصدقة تطفى الخطيئة) .

الرقية الشرعية: وهى مشروعة لكل أنواع الأمراض، وقد

أوضحتها هنا بالتفصيل، قال ﷺ: (لا بأس بالرقى ما لم

يكن فيها شرك) (مسلم).

الحث على الصبر: قال تعالى: ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ

وَالضَّرَّاءِ ﴾ (البقرة: ١٧٧). وقال ﷺ: (ما من مسلم يصيبه أذى

إلا حات عنه خطاياها كما تحات ورق الشجر) (البخارى) .

الحمية: قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾

(الأعراف: ٣١)، وقال ﷺ: (ما ملأ آدمى وعاء شراً من بطن

بحسب ابن آدم لقيمت يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث

لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه) (رواه الترمذى) .

الخاتمة

ولذلك يا أحبتي وأخيراً:

ربما بعد هذه الحقائق نعلم لماذا أهدى الله نبيه وحبيبه محمداً ﷺ قبل البعثة الشريفة أن يذهب إلى غار حراء ويخلو بنفسه، ليتأمل في خلق هذا الكون ويتفكر في عظمة الخالق تبارك وتعالى؛ لأن هذه المرحلة ضرورية جداً لتعطيه القدرة على الصبر والتحمل ليحمل أعباء أعظم رسالة على وجه الأرض.

وربما ندرك أيضاً لماذا كانت عبادة الحج تطهر الإنسان فيرجع كيوم ولدته أمه نقياً، لأن عبادة الحج قائمة أساساً على التأمل والخشوع والتفكير في خلق الله وبخاصة الوقوف بعرفة وهو الركن الأساسي لعبادة الحج؛ لأن رحلة الحج هي فترة للنقاهاة والعلاج بالنسبة للمؤمن إذا عرف كيف يستثمر كل لحظة في طاعة الله تعالى.

وربما ندرك لماذا كان الأنبياء أكثر الناس صبراً؛ لأنهم كانوا يمارسون عبادة الخشوع في كل شيء، طبعاً هذا في الدنيا ولكن في الآخرة هناك من الأجر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا

خطر على قلب بشر، يقول تعالى: ﴿وَالْخٰشِعِينَ وَالْخٰشِعَتِ﴾
ماذا أعد الله لهم؟ يقول تعالى: ﴿أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

الفهرس

- ٣ تمهيد
- ٣ مولده وتعلمه:
- ٦ الرقية الشرعية من الكتاب والسنة
- ١٣ الأدعية الواردة في السنة
- ١٦ الرقية الشرعية الميسرة
- ١٦ الطريقة العملية للرقية الشرعية:
- ١٨ وإليك الرقية الميسرة:
- ٢٤ ٢ - الأدعية النبوية:
- ٢٥ دعاء الشفاء من المرض:
- ٢٦ آيات الرقية مع التفسير
- ٤٩ العفو والصفح:
- ٥٤ فضل آية الكرسي:
- ١٣٣ آيات الحفظ
- ١٣٤ آيات الهداية
- ١٣٥ فضل لا حول ولا قوة إلا بالله:
- ١٣٦ أدعية الشفاء بإذن الله تعالى
- ١٣٨ من دعاء النبي ﷺ:
- ١٣٩ علاج السحر أو فك السحر بالسحر
- ١٤٦ آيات لمنع الحسد والسحر
- ١٤٨ آيات توسيع الرزق وقضاء الدين

- ١٥٠ أدعية الرزق والعون
- ١٥٢ أدعية الفرج وكشف الضرر
- ١٥٣ آيات السكينة وعلاج الهلع والاضطراب
- ١٥٥ باحث أمريكي يكتشف أن الصلاة تعيد برمجة الدماغ
- ١٥٧ قوة الصلاة:
- ١٦١ ماذا عن الصلاة على الطريقة الإسلامية؟
- ١٦٤ كلمة أخيرة عن فضل الصلاة
- ١٦٥ آيات حارقة ومبطلّة للسحر
- ١٦٨ من أدعية التيسير
- ١٧٠ آيات لتعجيل الزواج وقضاء الحاجات
- ١٧٣ آيات الكفاية وعلاج الخوف
- ١٧٥ آيات عند الشدائد
- ١٧٨ دعاء الخير
- دراسة علمية تؤكد أن ذكر الله يقي من الأمراض
- ١٨٥ النفسية والجسدية
- ١٨٧ فضل قيام الليل:
- ١٨٧ أكثر كلمة تكررت في القرآن هي كلمة (الله)!
- ١٨٩ لماذا لا نشجع مثل هذه الدراسات العلمية؟!
- ١٩٤ دعاء النبي يونس وهو في بطن الحوت
- ١٩٩ صلة الرحم والشفاء
- ٢٠٥ فوائد هذه المقالة:

- الخشوع علاج ووقاية لكثير من الأمراض..... ٢٠٧
- هل للخشوع طاقة؟..... ٢٠٧
- الخشوع والقلب:..... ٢٠٨
- الخشوع وعلاقته بالموجات التي يطلقها الدماغ: ٢٠٩
- الخشوع يزيد حجم الدماغ:..... ٢١١
- الخشوع يخفف الآلام:..... ٢١٢
- الخشوع والعاطفة:..... ٢١٤
- الخشوع لعلاج الأمراض المستعصية:..... ٢١٤
- الخشوع والناصية:..... ٢١٦
- الخشوع والوساوس:..... ٢١٦
- الخشوع والفصام:..... ٢١٧
- الخشوع والصلاة:..... ٢١٨
- كيف نمارس الخشوع في حياتنا اليومية؟..... ٢١٩
- الرقية الشرعية الشاملة..... ٢٢٢
- الأدوية الشرعية العامة للأمراض العضوية والنفسية: ٢٢٢
- أدوية نبوية صحية لبعض الأمراض:..... ٢٢٤
- الرقية الشرعية من الوسوسة:..... ٢٢٦
- الرقية الشرعية اليومية الوقائية:..... ٢٢٧
- الرقية الشرعية العامة:..... ٢٢٨
- الرقية الشرعية من العين:..... ٢٢٩
- الرقية الشرعية من السحر:..... ٢٣٠
- الرقية الشرعية من المس وتسلط الجن والشياطين:..... ٢٣١
- الرقية الشركية المحرمة:..... ٢٣٢

الرقية الشرعية

الوسائل العامة الشرعية للعلاج من الأمراض العضوية

والنفسية: ٢٣٣

الخاتمة ٢٣٥

الفهرس ٢٣٧