

وقفاً

في حياة المسلم

محمد أحمد علي آل مرّيج عسيري

مركز الوطن للنشر

ح محمد أحمد علي آل مريع عسيري، ١٤٤٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

عسيري، محمد أحمد علي

وقفات في حياة المسلم / محمد أحمد علي عسيري -

أبها، ١٤٤٠هـ

١١٢ ص: ٢٤×١٧ سم

ردمك: ٥-١٠٦-٠٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

١- الإيمان (الإسلام) ٢- الإسلام - مبادئ عامة أ- العنوان

١٤٤٠/٦٣٤١

ديوي : ٢٤٠

رقم الإبداء: ١٤٤٠/٦٣٤١

ردمك: ٥-١٠٦-٠٣-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

حقوق الطبع
محفوظة

الطبعة الأولى

(١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م)

المملكة العربية السعودية - الرياض المقر الرئيسي

مخرج ١٥ مقابل جامع الراجحي ت : ٤٢ ١١٤٧٩٢٠٤٢ -

١١٢٣١٣٠١٨ - جوال : ٠٥٠٣٢٨٢٣١٨ - ف : ٠٥٠٣٢٨٢٣١٨ -

مندوبي التوزيع

الرياض : ٠٥٠٣٢٦٩٣١٦ - الغربية : ٠٥٠٤١٤٣١٩٨ -

الشرقية الشمالية : ٠٥٠٣١٩٣٢٦٨ - التوزيع الخيري

الجنوبية : ٠٥٠٤١٤٣١٩٨ - مسؤول الجهات الحكومية :

٠٥٠٠٩٩٦٩٨٧

www.madaralwatan.com.sa

pop@madaralwatan.com.sa

madaralwatan@hotmail.com

madaralwatan2020@gmail.com

الموقع
الإلكتروني

البريد
الإلكتروني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في خطبته: «إِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثَ كِتَابَ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» [رواه النسائي]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، وهذا كلام الله بين أيدينا، ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ [فصلت: ٤٢]، إن أخذنا به، وعملنا بما فيه، وقرأناه وتدبرناه، عشنا حياة طيبة، وفزنا بما أعدّه الله تعالى لعبادة المتقين يوم القيامة، وهذه سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التزم بها أفلح وفاز.

وهذا كتابي أضعه بين أيديكم، وقد حرصت فيه على ذكر المعلومة الصحيحة، مقرونة بالدليل من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأسأل الله

تعالى أن أكون قد وُقِّت فيما قدَّمت، وأن ينفع بهذا الكتاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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

محمد بن أحمد بن علي آل مريع

مساء يوم السبت الموافق

١٤٤٠/٦/١٨ هـ

••k••

• • k • •

لقد شرع الله تعالى دين الإسلام، وأرسل رسوله محمد بن عبد الله على فترة من الرسل، ليبين للناس شرع الله تعالى، ويهديهم سواء السبيل، فقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ مِنَ الرَّسُولِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٩].

وشرع الله الدين كاملاً وشاملاً وصالحاً لكل زمان ومكان، ولهذا السبب تكفل الله بحفظ كتابه، فقال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]، ومن حفظه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** لهذا الدين أنه يبعث للناس على رأس كل مائة عام من يجدد للناس أمر دينهم، ليكون دين الإسلام باقياً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقال ﷺ: «**إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها**» [رواه أبو داود]، وأبين هنا عدل الإسلام ويسره وكماله من خلال النقاط التالية:

- ◀ وجوب توحيد الله وإفراجه بالعبادة.
- ◀ يسر الإسلام وسماحته في جانب العبادات.
- ◀ نوافل العبادات.

- ◀ حفظ الإسلام للحقوق.
- ◀ تكريم الإسلام للمرأة، وإعطائها كامل حقوقها.
- ◀ عناية الإسلام بأمر المعاملات.
- ◀ حرص الإسلام على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
- ◀ كمال الدين الإسلامي.

أولاً: توحيد الله وإفراده بالعبادة:

فالتوحيد من أوجب الواجبات، وهو دعوة جميع الرسل، فقال تعالى:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، ولذلك من صرف شيئاً من العبادات لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، والله تعالى لا يغفر الشرك، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]، فيجب إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه الحق وهو المستحق للعبادة، ومن عبد غير الله فقد ضلَّ، قال تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ [يونس: ٣٢].

وقد بين الله تعالى ضعف وعجز كل ما يُعبد من دون الله، فقال تعالى:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾﴾ إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيمة يكفرون بشرككم ولا ينبتك مثل خبير﴾ [فاطر: ١٣-١٤].

ثانياً: يُسر الإسلام وسماحته في جانب العبادات:

فقد أمرنا الله تعالى بعبادته، ولكي يقبلها الله تعالى فلا بد من تحقق شرطين، كما بينها العلماء، وهي:

١- أن تكون العبادة خالصة لله تعالى.

٢- أن تكون صواباً على سنة رسول الله ﷺ.

فأما يُسر الإسلام في جانب العبادات، فهو كون العبادة واضحة ويقدر على أدائها جميع الناس، ولكي يقيم المسلم أمر دينه، فيجب عليه القيام بأركان الإسلام، ويوضح ذلك حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ ذات يوم إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي ﷺ، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً»، قال: صدقت، فعجبنا له: يسأله ويُصدقه.

قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره»، قال: صدقت، قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: «أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، قال: فأخبرني عن الساعة، قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من

السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: **«أن تلد الأمة ربّتها، وأن ترى الحفاة العُراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان»**، ثم انطلق، فلبثت ملياً، ثم قال: **«يا عمر، أتدري من السائل؟»** قلت: الله ورسوله أعلم، قال: **«فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم»** [رواه مسلم].

وأما سماحة الإسلام في العبادات، فإن الله تعالى رخص لأصحاب الأعذار بأن يؤدّوا العبادات بحسب استطاعتهم، فقد رخص للمريض بأن يُصلي على حاله، فلذلك قال ﷺ: **«صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب»** [رواه البخاري]، ورخص للمسافر جمع الصلوات وقصرها لكي لا تشق عليه، فكذلك فعل النبي ﷺ في أسفاره، ورخص للمريض والمسافر الفطر في نهار رمضان، ويقضي الأيام التي أفطرها بعد رمضان في حال إقامته، أو شفائه من مرضه، فقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا كُنتُمْ تَنقُوتَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴿١٨٤﴾ [البقرة: ١٨٣-١٨٤]، فيؤدّي صاحب العذر العبادة على حسب استطاعته، ولكن العبادة لا تسقط بحال من الأحوال عن المسلم مادام عقله معه.

ثالثاً: نوافل العبادات:

فقد شرع الله تعالى النوافل لكل عبادة من العبادات؛ جبراً لما قد يحصل من خلل في العبادة، ويدل على ذلك ما جاء عن النبي ﷺ: **«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن**

فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء، قال الرَّبُّ عَزَّوَجَلَّ: انظروا، هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك» [رواه الترمذي].

وشرعها تعالى زيادة للعبد في الأجر وتقرباً من الله تعالى، فقال ﷺ في الحديث القدسي: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه» [رواه البخاري].

فإذا تقربت من الله تعالى تقرب الله إليك أكثر، قال ﷺ في الحديث القدسي: «قال الله عَزَّوَجَلَّ: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خير منه، وإن تقرب إلي شبراً، تقربت منه ذراعاً، وإن تقرب مني ذراعاً، تقربت منه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هزولة» [رواه مسلم].

رابعاً: حفظ الإسلام للحقوق:

فقد حفظ الإسلام الضروريات الخمس، وهي:

١ - الدين.	٢ - النفس.	٣ - العرض.
٤ - العقل.	٥ - المال.	

وقد رتب الله تعالى الحدَّ في الدنيا لمن يعتدي على أحد هذه الضروريات، وتوعَّده الله كذلك بالعذاب الشديد في الآخرة ما لم يُتَّب، وبين الله تعالى هذه الحدود في كتابه الكريم، ثم أمر بالحكم بشرعه، فقال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقال تعالى: ﴿فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: ٦٥]، وقد سمى الله تعالى من لم يحكم بشرعه مرّة الكافرين، ومرّة الظالمين، ومرّة الفاسقين، فقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧].

خامساً: تكريم الإسلام للمرأة، وإعطاءها كامل حقوقها:

فقد كرم الإسلام المرأة، وأعطها حقاً في الميراث، فقال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ﴾ [النساء: ١١]، وحفظها وأعطها حقوقها في كل أحوالها، فإن كانت أمّاً فقد أوجب الله تعالى برّها، وقرن طاعته - سبحانه - التي هي أوجب الواجبات، بطاعة الوالدين، فقال تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

وإن كانت من الأقارب أختاً أو عمّة أو خالة أو أمّاً لأم، أو أمّاً لأب، فهي رحم، وقد أوجب الله تعالى صلة الرّحم، فقال تعالى: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ

إِنْ قَوْلَيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٣﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿﴾ [محمد: ٢٢-٢٣].

وإن كانت بنتاً، فقد رتب الله تعالى الأجر العظيم للوالد الذي يرضى بناته، فقال ﷺ: «مَنْ عَالَ جَارَتَيْنِ (بنتين) حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ، وَضُمَ أَصَابِعُهُ» [رواه مسلم].

وإن كانت زوجة فقد بين رسول الله ﷺ أن من يُحَسِّنُ إِلَيْهَا، فَهُوَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «خَيْرِكُمْ خَيْرِكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرِكُمْ لِأَهْلِي» [رواه الترمذي].

وحمى الإسلام المرأة وحفظها بأن أوجب عليها الحجاب، حماية لها من الأذى، فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَ أَرَاكِ وَبَنَاتِكَ وَمَنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْفٰكِرُونَ﴾ [الأحزاب: ٥٩].

فلا يوجد نظام يحمي المرأة ويكرّمها مثل الإسلام، لأن الذي شرّعه هو الله تعالى، فهو الذي خلقنا وأوجدنا، وهو أعلم بما يُصلح حالنا.

سادساً: عناية الإسلام بأمر المعاملات:

لا يمكن لإنسان أن يعيش لوحده أو يستغني بنفسه عن الناس، فلا بُدَّ من أن يكون هناك تعاملات للناس فيما بينهم، في البيع والشراء والرهن والقرض والهبة والعطية، وهذه التعاملات أحكام في الشريعة الإسلامية

السّمْحَة، تحفظ للناس حقوقهم، وتبيّن ما عليهم من واجبات، فلذلك ينبغي على المسلم أن يتعرّف على أحكام المعاملات قبل أن يدخل بها، وذلك عن طريق سؤال العلماء الراسخين في العلم، والرجوع إلى فتاواهم في هذه المسائل؛ لكيلا يقع المسلم في المحذور في تعامله مع الناس، فيأخذ شيئاً من أموالمهم بغير وجه حق.

وهذا يدلُّ على كمال الإسلام وشموله لجميع جوانب حياة الناس.

سابعاً: حرص الإسلام على شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر:

ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٤]، وقال ﷺ: «من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم].

وهذه مراتب إنكار المنكر:

فيجب أولاً على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عالماً، ثم يُراعى بعد ذلك مراتب الإنكار، فيُنكر بحسب استطاعته، بشرط ألا يؤدّي إنكاره إلى مُنكر أكبر من الموجود.

وهذا يدلُّ على حرص الإسلام على نقاء المجتمع الإسلامي، ويدل على ترابطه وتعاونه.

ثامناً: كمال الدين الإسلامي:

فالدين الإسلامي شامل لجميع جوانب حياة الناس، في العبادات والمعاملات والأسرة والمجتمع، فقال **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «**تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك**» [رواه ابن ماجه]، ولهذا يجب على جميع المسلمين أن يكونوا مُتَّبِعِينَ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ **ﷺ**، وسائرین على منهجه، ولا يجوز لهم أن يتدعوا في دين الله تعالى ما ليس منه، فالبدعة مردودة وغير مقبولة، لقوله **ﷺ**: «**من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد**» [رواه البخاري]، وقال **ﷺ**: «**من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد**» [رواه مسلم]، وذلك لأن العبادات توقيفية، فلا يجوز للمسلم أن يعبد الله، إلا بما شرعه الله تعالى.

الركن الأول: الشهادتين، معناها ولوازها

• • k • •

شهادة ألا إله إلا الله، تعني أنه لا معبود بحق إلا الله، فهو المستحق للعبادة وحده - سبحانه -، لأنه الذي خلقنا وأوجدنا من العدم، وهو الذي يرزقنا ويعافينا ويُدبر أمرنا، فلا يصح أن يُصرف شيء من العبادة لغير الله، ولذلك من صرف شيئاً من العبادة لغير الله فقد أشرك، ومن يشرك بالله فإن الله تعالى لا يغفر له، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٤٨]، ولذلك فإن الله تعالى بيّن في كتابه العزيز أنه لا معبود بحق سواه، فقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: ١٩]، وقال تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وقال تعالى: ﴿فَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَحْدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ﴾ [الحج: ٣٤]، وقال تعالى: ﴿إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ [النحل: ٢٢].

ثم بيّن سبحانه وتعالى بطلان وضعف وعجز كل ما يُعبد من دونه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٤]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾ (١٣) إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم

الْقِيَمَةَ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّتُكَ مِثْلُ خَيْرٍ ﴿ [فاطر: ١٣-١٤]، وقال تعالى:
﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَأَشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ
تُرْجَعُونَ ﴿ [العنكبوت: ١٧]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا
يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوتُ عَذْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿
[النحل: ٢٠ و ٢١]، وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا
يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شَفَعَتْنَا عِنْدَ اللَّهِ ۗ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ
فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ سُبْحٰنَهُ ۗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ [يونس: ١٨]،
وقال تعالى: ﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ
وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ [الحج: ٧١].

وشهادة أن محمداً رسول الله، تعني أن تؤمن بأن رسول الله ﷺ رسول
حق من عند الله تعالى، وأن كل ما جاء به هو الحق، قال تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ ﴿ [الفتح: ٢٩]، وتؤمن بأنه خاتم النبيين، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِّن رِّجَالِكُمْ وَلٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿
[الأحزاب: ٤٠]، وقد بشر به عيسى عليه السلام، فقال تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَبْنَیْٓ اِسْرَءِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَیْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ يَدَیْ مِنَ التَّوْرٰتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ یَّاْتِیْ مِنْۢ بَعْدِی
اسْمُهُٓ اَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْٓا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿ [الصف: ٦]، وقد قال ﷺ: «إن
الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من
قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» [رواه مسلم].

ومن لوازم الشهادتين:

١- طاعة الله ورسوله في كل أمر.

قال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٢]،
وقال تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: ١]، وقال
تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَّزَعْنَمُ فِي
شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩].

٢- اجتناب ما نهى الله عنه ورسوله.

لأن هذا من مقتضى طاعة الله **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**، فتتبع أمره وتجتنب نهيه،
ولذلك بين رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أنه يجب أن تنتهي عما نهانا عنه مباشرة،
فقال **عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ**: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما
استطعتم» [رواه البخاري].

• • k • •

الركن الثاني والثالث: إقام الصلاة وإيتاء الزكاة

• • k • •

إن الصلاة عمود الدين، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولذلك جاء الحثُّ على إقامتها، فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ السَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ [الإسراء: ٧٨]، ومعنى إقامة الصلاة، أي إقامتها على شروطها وأركانها وواجباتها وسننها بخشوع وطمأنينة، ومن لم يُقمها كذلك فلا تصح صلاته، ويدل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلّى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فردّ النبي ﷺ عليه السلام، فقال: «ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ»، فرجع فصلّى، ثم جاء فسلم على النبي ﷺ، فقال: «ارجع فصلِّ فإنك لم تُصلِّ»، ثلاثاً، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني، قال ﷺ: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر، واقراً ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راعياً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع ذلك في صلاتك كلها» [رواه البخاري].

ومن كرم الله تعالى أنه فرضها خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي بأجر خمسين صلاة، فكما

جاء في حديث الإسراء والمعراج، بعدما خفف الله **عَزَّجَلَّ** الصلوات إلى خمس، قال موسى لرسول الله **ﷺ**: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فقال **ﷺ**: «سألت ربي حتى استحيت، ولكنني أرضى وأسلم، قال: فلما جاوزت نادى مُنادٍ: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» [رواه البخاري].

وأما نوافل الصلاة فأفضلها قيام الليل، لقوله **ﷺ**: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» [رواه مسلم]، ومن نوافل الصلاة السنن الرواتب وهي اثنتي عشرة ركعة، قال **ﷺ**: «من صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة، بُني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر» [رواه الترمذي].

ومن نوافل الصلاة كذلك تحية المسجد، قال **ﷺ**: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» [رواه البخاري]، ومن نوافل الصلاة صلاة الوتر، قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن» [رواه الترمذي]، ومن نوافل الصلاة ركعتي الوضوء، لقوله **ﷺ**: «من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غُفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري].

وأما أوقات النهي عن الصلاة، فهي بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وترتفع قدر رمح، وقبيل صلاة الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس؛ لما جاء عن عقبة بن عامر الجهني يقول: «ثلاث ساعات كان

رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نُقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب» [رواه مسلم].

وأما الزكاة فقد جعلتها مع الصلاة في هذه الوقفة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله تعالى، فقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٣]، والزكاة كما بين معناها العلماء، أنها النماء والزيادة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، فيجب على من ملك المال وبلغ النصاب وحال عليه الحول أن يؤدي زكاة ماله.

ويجب أن تُصرف الزكاة في مصارفها الثمانية كما بينها الله تعالى في كتابه العزيز، فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِيمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠].

وأما الصدقات الغير واجبة ففيها فضل عظيم، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَتِ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، وهي سبب لمغفرة الذنب، قال ﷺ: «الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفى الماء النار» [رواه الترمذي].

الركن الرابع: صوم رمضان

•• k ••

صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد فرض الله صيام هذا الشهر الكريم، فقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾﴾ [البقرة: ١٨٣-١٨٥].

وقد وعد الله الصائمين بالأجر العظيم، فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث القدسي: «يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به» [رواه البخاري].

فمن صام هذا الشهر الكريم إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من ذنبه، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه» [رواه البخاري]، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدّم من

ذنبه، قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [رواه البخاري].

وينبغي في هذا الشهر الكريم الإكثار من قراءة القرآن، فعن ابن عباس **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** قال: «كان النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» [رواه البخاري].

وفي رمضان ليلة هي خيرٌ من ألف شهر، وهي ليلة القدر قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ نَزَّلْنَا الْمَلَأِكَةَ وَالرُّوحَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر]، ومن قام هذه الليلة إيمانًا واحتسابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» [رواه البخاري]، وتكون في العشر الأواخر من رمضان، لقوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» [رواه البخاري]، وهي في ليالي الوتر أكد، لقوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَتْرِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ» [رواه البخاري].

ولذلك كان من سنن رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان تحريًا لليلة القدر، وتفريغًا للعبادة، لأن هذه الليالي هي أفضل ليالي العام، فعن أم المؤمنين عائشة **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** زوج النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** «أن النبي **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** كان

يعتكفُ العشرَ الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده» [رواه البخاري].

وتجب زكاة الفطر في آخر رمضان على من ملك قوت يومه وليلته، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» [رواه مسلم]، ويجب أن تؤدى قبل صلاة العيد، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» [رواه البخاري].

وأما النوافل في الصيام، فأفضلها هو صيام داود عليه السلام، قال صلى الله عليه وسلم: «**إن أفضل الصيام صيام داود: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا**» [رواه البخاري]، ومن أفضل النوافل في الصيام أيضًا هو صيام شهر الله المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: «**أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل**» [رواه مسلم].

وكذلك من النوافل في الصيام صيام أكثر شهر شعبان، فعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: «كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائمًا من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلاً» [رواه مسلم].

ومن المشروع في صيام النافلة صيام الست من شوال، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» [رواه مسلم]، ومن صيام النافلة صوم يوم عرفة لغير الحاج، وصيام يوم عاشوراء، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» [رواه مسلم].

ومن المشروع في صيام النافلة، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «أوصاني خليلي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» [رواه البخاري]، ومن المشروع في صيام النافلة كذلك صيام الاثنين والخميس، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَعْرِضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ؛ فَأَحَبُّ أَنْ يَعْرِضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» [رواه الترمذي].

ولصيام النافلة أجر عظيم، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» [رواه البخاري]، وفي الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لوحدهم، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرِهِمْ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أَغْلَقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» [رواه البخاري].

الركن الخامس: الحج

•• k ••

إنَّ الركن الخامس من أركان الإسلام، هو حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلاً، قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وقال تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ [الحج: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكْرُؤُوا فِيهَا بِكُلِّ صَلْوَةٍ مُتَوَكِّلِينَ﴾ [البقرة: ١٩٧].

والحج واجب على المسلم مرة في العمر، لما جاء عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً، فقال النبي ﷺ: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» [رواه مسلم]، وإذا حج بعد ذلك فيعتبر الحج نافلة.

ومن حج بلا رفث ولا فسوق غفر الله ذنوبه، فقال ﷺ: «من حج فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه» [رواه البخاري]، وقد جعل الله تعالى جزاء الحج المبرور الجنة، فقال ﷺ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» [رواه البخاري]، وينبغي على المسلم المبادرة

إلى الحج متى ما استطاع إليه سبيلاً، لأنه لا يدري ما يعرض له، لقوله ﷺ: **«تعبّجوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»** [رواه أحمد].

وأما العمرة، فالمقصود بها زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة، وفيها فضل عظيم، فهي سبب لمغفرة الذنوب، وتكفير السيئات، كما جاء في الحديث السابق، قال ﷺ: **«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما...»** [رواه البخاري]، وقد حثّ النبي ﷺ على المتابعة بين الحج والعمرة، فقال ﷺ: **«تابعوا بين الحج والعمرة؛ فإنها ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»** [رواه الترمذي].

•• k ••

الإيمان كما يقول العلماء معناه هو قول باللسان، وتصديق بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان.

فلذلك يكون الإيمان قول وعمل وتصديق، وأركانه كما جاءت في حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما سأل جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الإيمان، فقال: «أَنْ تُوْمَنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُوْمَنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» [رواه مسلم]، وقال تعالى: ﴿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﴾ [البقرة: ٢٨٥].

فالإيمان بالله يقتضي التصديق بالله ووعده ووعيده، وأنه المستحق للعبادة، وصرف العبادة له وحده دون سواه، والإيمان بأسمائه وصفاته كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومن ءامن بالله واعتصم به فسيهديه الله للصراط المستقيم، قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَقَضَىٰ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ١٧٥]، ويبيّن تعالى أن المؤمنين هم المفلحون فقال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ١]، ويبيّن - سبحانه - أن المؤمنين حقاً هم من يجمع مع

الإيمان العمل الصالح، فالمؤمنون يخافون من الله تعالى ويخشونه، ويطيعون
صلاتهم، فيكون إيمانهم هنا قول وعمل وتصديق، فقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾
[الأنفال: ٢-٤]، فتجد الإيمان دائمًا مقرونًا بالعمل الصالح في كتاب الله، وهذا
دليل على وجوب الجمع بين الإيمان والعمل الصالح.

وأما الإيمان بالملائكة، فهو التصديق بوجودهم، وأن لهم أعمال يقومون
بها بأمر الله تعالى كإنزال الوحي، وكتابة أعمال العباد، والنفخ في الصور وغير
ذلك، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال
تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿١٦﴾ لَا
يَسْبِقُونَهُ ۚ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٦﴾ [الأنبياء: ٢٦].

وأما الإيمان بالكتب، فهو التصديق بالكتب التي أنزلها الله تعالى على
الأنبياء، فأنزل الله على موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ التوراة، وعلى عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ الإنجيل،
وعلى نبينا محمد ﷺ القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
كِتَابٍ ﴿ الشورى: ١٥﴾، وهذا أمر من الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب
المنزلة، وأنها حق من عند الله تعالى .

وأما الإيمان بالرسول، هو التصديق بالأنبياء جميعًا، الذين ذكرهم الله

تعالى في كتابه العزيز، وأتمهم رسل من عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾﴾ [النساء: ١٦٣-١٦٥]، وأن كل الأنبياء أصل دعوتهم هي الإيذان بالله، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾﴾ [الأنبياء: ٢٥]، والإيذان بأن خاتم الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد ﷺ، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وأما الإيذان باليوم الآخر، فهو التصديق بما يكون بعد الموت من الأمور الغيبية والتي جاءت في القرآن والسنة، من عذاب القبر ونعيمه، واليوم الآخر، والجنة والنار، قال تعالى: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ بِبُرْءِئِهِمْ وَلَنْ نَجْعَلَ لَهُمْ جَزَاءً إِلَّا بِمَا عَمِلُوا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧﴾﴾ [التغابن: ٧]، وقد امتدح الله تعالى المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالكتب المنزلة من عند الله تعالى على أنبيائه، ويؤمنون باليوم الآخر، بأنهم على هدى من الله، فقال: ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ لِقَابِ رَبِّهِمْ أَكْرَبًا ﴿١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾﴾ [البقرة: ١-٥].

وأما الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو أن تؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الله قد قدر الأقدار وكتبها، وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئة الله تعالى، قال تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَاهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحديد: ٢٢].

وقد بين الله تعالى أن جزاء المؤمن الجنة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي كِتَابٍ﴾ [الرعد: ٢٩]، وأن الإيمان سبب في حصول الأمن للإنسان، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [الأنعام: ٨٢]، وبين تعالى أن الإيمان يجعل الإنسان كثير الذكر لله، وهذا سبب للطمأنينة، فقال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨].

وقد بين الله تعالى في كتابه العزيز خسارة من لم يؤمن بالله وكذب بلقاء الله، فقال: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرُنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ﴾ [الأنعام: ٣١]، وقال تعالى في وصف الكافرين: ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ [الأعراف: ٤٥]، وأخبر - سبحانه - أن من يكفر بأركان الإيمان فقد ضل ضلالاً بعيداً، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١٣٦]، وبين - سبحانه - أن سبب دخول الكفار نار جهنم هو عصيانهم لله وتكذيبهم باليوم الآخر، قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

رَهِينَةً ﴿٣٨﴾ إِلَّا أَصْحَابَ الِیْمِیْنِ ﴿٣٩﴾ فِی جَنَّتٍ یَسَّاءُلُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَنِ الْمُجْرِمِیْنَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِی
 سَفَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَوْ نَكَّ مِنْ الْمُصَلِّیْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمَسْكِیْنَ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ
 الْخَائِضِیْنَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِیَوْمِ الدِّیْنِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَانَا الْیَقِیْنُ ﴿٤٧﴾ [المدثر: ٣٨-٤٧].

• • k • •

الإحسان

•• k ••

الإحسان كما بيّنه رسولنا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما سأله جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ عنه، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ» [رواه مسلم].

وهذه مرتبة عظيمة، وهي أن يستشعر الإنسان رقابة الله تعالى له، ويؤمن بأن الله يراه ومطلّع على عمله، فقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ (٣١٧) الَّذِي يَرِنُّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٣١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدَيْنِ ﴿٣١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿الشعراء: ٢١٧-٢٢٠﴾، وقال تعالى لموسى وهارون عندما أرسلهما إلى فرعون: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦]، فإذا استشعر الإنسان رقابة الله تعالى له، أخلص في عبادته لله، وأطاع الله تعالى في كل ما أمره به، وانتهى عن كل ما نهاه عنه.

وقد أمر الله تعالى بالإحسان، فقال: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلِئِجْدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلِئِخْ ذَبِيحَتَهُ» [رواه مسلم]، ويبيّن تعالى أنّ هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار، لكي يرى - سبحانه - من هو أحسن عملاً، فقال: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: ٢]، وأخبر - سبحانه - بمعنيته

•• k ••

السَّلَفِيَّةُ هي السير على منهج النبي ﷺ وصحابته الكرام -رضوان الله عليهم- والسلف الصالح من بعدهم، وهذا هو المنهج السليم، فعن عمران بن حصين **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا** قال: قال رسول الله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «**خير أمتي قرني، ثم الذي يلونهم، ثم الذين يلونهم**»، قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً. [رواه البخاري].

وقد سُمِّيت السَّلَفِيَّةُ بهذا الاسم؛ لأنها تقتضي آثار السلف الكرام، فقد ظهر في عهدهم الكثير من الفرق والمذاهب، فظهر في زمنهم الخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض وغيرها من الفرق والمذاهب، فكان السلف الصالح ومنهم سعيد بن المسيب سيّد التابعين ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل ومالك والشافعي، ومنهم الحسن البصري وغيرهم كثير كانوا على منهج النبي ﷺ فتمسكوا به، تطبيقاً له في حياتهم، ودعوةً إليه حتى مماتهم **رَحِمَهُمُ اللَّهُ**.

السَّلَفِيَّةُ هي الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ كل ما يُعبد من دونه، وهذه هي دعوة جميع الأنبياء، فقال تعالى: ﴿**وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ**﴾ [الأنبياء: ٢٥]، وقال ﷺ: «**الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد**» [رواه البخاري]، والمراد أن الأنبياء

أصل إيمانهم واحد، ولكنها تختلف شرائعهم، فإيمانهم كلهم بالله وحده، وإخلاص العبادة له وحده دون سواه، فكل الأنبياء يدعون بقوله تعالى: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ [هود: ٨٤]، وكلهم يرجون الثواب من الله وحده، فيقولون بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٩].

السلفية هي عبادة الله تعالى بتحقيق شرطي العبادة، وهي:

١- إخلاص العبادة لله تعالى وحده، فقد قال ﷺ في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» [رواه مسلم].

٢- أن تكون العبادة صواباً على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» [رواه مسلم]، أي مردود على صاحبه وغير مقبول.

السلفية هي السير على الصراط المستقيم، الذي ندعو الله تعالى أن يهدينا إليه في كل ركعة من ركعات الصلاة، فنقرأ الفاتحة في كل ركعة وفيها قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، وهذا الصراط أخبرنا تعالى في الآية التي بعدها بأنه ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧].

ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟

إنهم الذين قال الله عنهم: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ

رَفِيقًا ﴿ [النساء: ٦٩]، لذلك أمرنا الله تعالى باتباع الصراط المستقيم، فقال تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

السَّلَفِيَّة: هي الاستقامة على أمر الله تعالى، فقال تعالى: ﴿فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَّعُوا﴾ [هود: ١١٢]، فجعل الله تعالى الانحراف عن الاستقامة على أمره طغياناً، والطغيان هو مجاوزة الحد، وقد أكد النبي ﷺ الأمر بالاستقامة على أمر الله، فقال ﷺ حين سأله رجل فقال له: قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك، فقال: «قل ءامنت بالله ثم استقم» [رواه مسلم]، ومن آمن بالله واستقام على أمره حصل على الثواب في قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿٣١﴾ نَزَّلْنَا مِنْ عَفْوَ رَحِيمٍ﴾ [فصلت: ٣٠-٣٢].

السَّلَفِيَّة: هي الفرقة الناجية، لأنها على منهج النبي ﷺ وصحابته الكرام من بعده -رضوان الله عليهم-، فقد قال ﷺ: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» [رواه أبو داود].

السَّلَفِيَّة: هي تطبيق شرع الله تعالى في الأرض والحكم به بين الناس، فقد أمر الله تعالى بذلك فقال سبحانه: ﴿وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَهُمْ ﴿ [المائدة:٤٩]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ
 فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ [النساء:٦٥]، وقد سمى الله تعالى من لم يحكم بشرعه
 مرة الكافرون، ومرة الظالمون، ومرة الفاسقون، فقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ
 بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ [المائدة:٤٤]، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ لَّمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة:٤٥]، وقال تعالى:
 ﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴾ [المائدة:٤٧].

• • k • •

•• k ••

إن الدعوة إلى الله تعالى من أوجب الواجبات، وهي مهمّة جميع الرُّسل والأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، ولذا فإنّ من الأهمّية بمكان أن نتحدّث عن هذا الموضوع، وسيكون حديثي من خلال هذه النقاط التالية:

- ١- أهمية الدعوة إلى الله تعالى.
- ٢- الدعوة إلى الله تعالى مهمة جميع الأنبياء والرسل.
- ٣- شروط الدعوة إلى الله تعالى.
- ٤- الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الداعية.
- ٥- بعض الأخطاء في الدعوة إلى الله تعالى.

أهمية الدعوة إلى الله تعالى:

الدعوة إلى الله تعالى من أوجب الواجبات على المسلم، فقد أمر الله تعالى بذلك حيث قال في كتابه العزيز: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: ١٢٥].

بَيْنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ أَفْضَلَ الْقَوْلَ وَالْكَلامَ هُوَ الدَّعْوَةُ إِلَيْهِ - سُبْحَانَهُ -

حيث قال: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [فصلت: ٣٣].

وأمر رسول الله ﷺ بإبلاغ الدين إلى الناس، فقال ﷺ: «بلغوا عني ولو آية» [رواه البخاري].

◀ الدعوة إلى الله تعالى مهمة لجميع الأنبياء والرسل:

من حكمة الله تعالى وعدله أنه لا يُعَذِّب من عصاه حتى يقيم عليه الحجة، ويكون ذلك بأرسال الرسل مبشرين ومنذرين، فقال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالْتَبَيَّنَّا مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴿١١٣﴾ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿١١٤﴾ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٦٣-١٦٥].

وهؤلاء الرسل جميعاً مهمتهم الدعوة إلى الله تعالى، فقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ [النحل: ٣٦]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

ومن حكمته سبحانه وتعالى أنه لا يترك أمة بدون أن يرسل إليهم رسولا يدعوهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا

نَذِيرٌ ﴿ [فاطر: ٢٤]، وقال تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد: ٢٥]، وقال تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلًّا مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَنْقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧].

ثم بيّن سبحانه وتعالى أنّ الرّسل عليهم السّلام من البشر يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويتزوجون، وليسوا ملائكة، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى؛ وذلك لكي يكون هؤلاء الأنبياء قدوات للناس في عبادة الله تعالى والالتزام بالشرع الحنيف، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ [الفرقان: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾ [الرعد: ٣٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى﴾ [يوسف: ١٠٩].

ومن حكمته سبحانه وتعالى أنّه يرسل كل رسول بلسان ولغة قومه؛ لكي يفهموا ما يقول، ويستطيعوا مخاطبته؛ لئلا يكون لهم حجّة يوم القيامة بأنهم لم يفهموا قوله، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ [إبراهيم: ٤].

ثم بين سبحانه وتعالى أن هؤلاء الرسل جميعاً لهم مهمة واحدة وهي البلاغ والدعوة إلى الله تعالى، فقال سبحانه: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُدُونُ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ [المائدة: ٩٩]، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حَمَلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴾ [النور: ٥٤].

◀ شروط الدعوة إلى الله تعالى:

الدعوة قد جعل الله تعالى لها شروطاً بينها في كتابه العزيز، فقال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٨]، وقال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [النحل: ١٢٥]، فحتى تكون داعية إلى الله تعالى لا بد أن تحقق هذين الشرطين الموجودين في الآيتين السابقتين، وهما:

١- أن تدعو إلى إخلاص العبادة لله وحده دون سواه.

٢- أن تدعو إلى الله تعالى على علم وبصيرة.

◀ الصفات التي يجب أن يتحلّى بها الداعية:

١- العلم، فيجب على الداعية قبل أن يتصدّر لدعوة الناس أن يتحلّى بالعلم، وأن يكون عالماً بما يدعو الناس إليه، وأن يطلبه على يد العلماء الثقات الراسخين في العلم، الذين عرفوا بسلامة المنهج، وصدق النية، وعرفوا بالعلم والعمل، فقد قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾

[يوسف: ١٠٨]، أي على علمٍ وهدى.

٢- الإخلاص، فيجب على الداعية قبل أن يبدأ بدعوة الناس أن يتجرد من حظوظ النفس، وأن يكون عمله خالصاً لله تعالى، وأن يرجو الثواب من الله وحده، وهذا هو منهج الأنبياء عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فقد كانوا يقولون كما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٩]، وأمر الله تعالى نبيه ﷺ أن يقول: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [سبأ: ٤٧].

ويجب على الداعية ألا يبحث عن ثناء الناس عليه، فإن حصل الثناء من الناس دون أن يطلبه فهذه من عاجل بشرى المؤمن، لأنه عندما سُئِلَ رسول الله ﷺ: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده -أو يحبه- الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن» [رواه مسلم]، وإن لم يحصل الثناء من الناس والمدح فلا يهم الداعية ذلك ولا يبحث عنه، بل يكون همه رضا الله وحده، وأن يكون منهجه مستقيماً، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له وحده، فقد قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» [رواه مسلم].

٣- الصدق، فيجب على الداعية أن يكون صادقاً في حديثه، ولا يكذب، لأنه لو عُرف عن الداعية الكذب فلن يُصدِّقه الناس ولن يستفيد أحد من دعوته، ناهيك عن أن الكذب يُغضب الله تعالى، وأنه من أسباب

الفسق وخوارم المروءة، فلا يليق بالداعية أن يكون كذاباً، وليكن له من رسول الله ﷺ قدوة، فقد كان يُسمّى قبل النبوة بالصادق الأمين، ولما قام عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على الصفا وجمع أهل مكة ليجهر لهم بالدعوة إلى الله حينما أمره الله بذلك فقال: «لو أخبرتكم أنّ خيلاً تُغير عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مُصدّقي؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً قط... وهذا من أسباب تصديق الناس له عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وقد أمر الله تعالى بالصدق فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عليكم بالصدق، فإنّ الصّدق يهدي إلى البرّ، وإنّ البرّ يهدي إلى الجنّة، وما يزال الرّجل يصدق، ويتحرّى الصّدق حتى يُكتب عند الله صديقاً. وإياكم والكذب، فإنّ الكذب يهدي إلى الفُجور، وإنّ الفُجور يهدي إلى النّار، وما يزال الرّجل يكذب، ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله كذاباً» [رواه البخاري]، فيجب على الداعية أن يكون صادقاً في حديثه، وأن يحذر من الكذب.

٤- الأمانة، التي عجزت السموات والأرض والجبال عن حملها كما قال تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، فيجب على الداعية أن يكون أميناً فيما يدعو الناس إليه، فلا يدعوهم إلى بدعة، ولا يدعوهم إلى ضلال، بل يدعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده دون سواه، ويدعوهم إلى الشرع القويم على هدى وبصيرة، فالكلمة أمانة والدعوة أمانة، وكل عمل يقوم به الإنسان فهو مؤتمن عليه.

٥- الالتزام بالشرع، فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى شيء وهو لا يفعله، فقد قال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: ٢-٣].

◀ بعض الأخطاء في الدعوة إلى الله تعالى:

١- الحرص على كثرة الأتباع، وهذا غير صحيح، فبعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه رجل، ويأتي النبي ومعه رجلان، هذا وهم أنبياء، فليست مهمتهم إدخال الناس الدين، بل مهمتهم البلاغ، وهذا ما يجب أن يحرص عليه الداعية، فعن ابن عباسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيُّ مَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ...» [رواه البخاري].

٢- الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهذا خطأ كبير، وبعض الدعاة يفعل ذلك بحجة أن الأحاديث الضعيفة لا بأس من الاستشهاد بها في فضائل الأعمال، وهذا خلاف الأولى، ففي كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة ما يكفي ويشفي، فليلتزم بها الداعية ولا يخرج عنها.

٣- أن يكثر الداعية من رواية القصص التي يسمعها من الناس، وقد نهى رسول الله ﷺ عن ذلك فقال: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع» [رواه مسلم].

٤- أن بعض الناس يظنون أن كل من دعا إلى الله فهو يصلح أن يكون مفتياً، وهذا غير صحيح، فالفتوى لها أهلها من العلماء المجتهدين الراسخين في العلم، فيجب أن يُفَرَّقَ الناس بين الداعية والمفتي، ويجب على الداعية ألا يتسرع بالفتيا في كل ما يُسأل عنه، وألا يتحرّج من قول (لا أعلم) عندما يُطلب منه الفتوى، ويجب على الداعية كذلك أن يُحِيلَ الناس أو مَنْ يسأله عن فتوى إلى العلماء المُفتين الراسخين في العلم، ويجب عليه ألا يتجرأ على الفتيا بغير علم، فقد حذّر الله تعالى من ذلك فقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦].

٥- الكثرة من المواعظ، فالمواعظ كما يقول العلماء أمّها سيات القلوب، والكثرة منها تجلب السامة والملل على الناس، وقد يُصبح أثرها عكسي على المدعوين، فقد قال ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتخولنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السامة علينا» [رواه مسلم].

فيجب على الدعاة والوعاظ أن يهتدوا بهدي النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهو خير الهدي، وأن يلتزموا بسنته.

وأخيراً يجب على الدعاة أن يلتزموا بالرّفق في دعوة الناس، فقد قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ» [رواه مسلم]، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ» [رواه مسلم]، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُحْرِمِ

الرَّفَقَ يُحْرِمُ الْخَيْرَ كُلَّهُ» [رواه مسلم]، ويجب كذلك على الدُّعاة أن يكونوا
مُيسِّرِينَ وليسوا مُمِيعِينَ للدين، فقد قال ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا
وَلَا تُنْفِرُوا» [رواه البخاري].

• • k • •

حقوق الراعي والرعية

• • k • •

إن رسول الله ﷺ قد أمر بلزوم الجماعة، وحذر من الفرقة، فقال: «من فارق الجماعة شبرًا، فكأنما خلع ربقة الإسلام من عنقه» [رواه الترمذي]، وإذا كان الناس جماعة فلا بد لهم من والٍ للأمر، يرعى مصالحهم، ويحكم بينهم، وقد أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال ﷺ: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» [رواه البخاري]، وقال ﷺ: «من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» [رواه مسلم]، وقال ﷺ: «من ولي عليه والٍ فرآه يأت شيئًا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة» [رواه مسلم].

ومن حقوق ولي الأمر، النصيحة له من أهل العلم، لقوله ﷺ: «الدين النصيحة» قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» [رواه البخاري].

ومن حقوق ولي الأمر كذلك التعاون معه على البر والتقوى قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]؟

وكذلك من حقوق ولي الأمر إقامة الجُمُوع والجماعات معه والجهاد

معه فإن هذه من لوازم طاعته، التي أمر بها الله ورسوله.

وأما حقوق الرعية على ولي الأمر أن يحكم بينهم بالعدل، لقوله ﷺ
في الحديث القدسي: «يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» [رواه مسلم]، ولذلك من السبعة الذين
يُظلمهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، إمام عادل، قال ﷺ: «سبعة يظلمهم
الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه، إمام عادل...» [رواه البخاري].

ومن حقوق الرعية كذلك على ولي الأمر أن يرعى مصالحهم، ويوفّر
لهم الأمن، ويوفّر لهم سبل العيش الكريم، لأن هذه من لوازم ولاية الأمر،
ولأن ولي الأمر مسؤول عن رعيته أمام الله، قال ﷺ: «ألا كلكم راعٍ، وكلكم
مسئول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ، وهو مسئول عن رعيته...»
[رواه البخاري].

السُّنَنُ الإِلَهِيَّةُ

•• k ••

السُّنَنُ الإِلَهِيَّةُ جعلها الله تعالى رحمةً بنا؛ لأنه **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** هو الذي خلقنا وهو يعلم ضعفنا وعجزنا، فهيَّأ لنا أسباباً وسنناً إذا عملنا بها تحقق لنا ما نرجوه ونبتغيه، لذلك سأحاول هنا جمع ما أستطيع من هذه السُّنَنُ الإِلَهِيَّةُ لعلَّ الله ينفع بها:

١ - كل إنسان في هذه الحياة يواجه المشاكل والعقبات والصعوبات، وقد تحصل له الخسارة في بعض ما يملك، ولكن الحياة ليس بها عبرة، فهي دار ممر وليست دار مقر، وهي محطة للتزوّد من الحسنات في طريقنا إلى الله تعالى، والتقوى خير زاد فيها كما قال تعالى: **﴿وَتَكَرَّوْاْ فَاِنَّ خَيْرَ الْاَزَادِ النَّقْوَى﴾** [البقرة: ١٩٧]، ولكن الفوز الحقيقي والانتصار يكون لمن يحصل عليه في النهاية، وكل إنسان يريد أن يفوز في نهاية الأمر، ومعلوم أن هذه الحياة ليست النهاية، بل النهاية تكون في الآخرة، وحينها من ينجو من عذاب الله يكون قد حصل على الفوز الحقيقي، ولكي تحصل على هذا الفوز فإنك تجد الجواب في كتاب الله، قال تعالى: **﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾** [النور: ٥٢]، فطاعة الله ورسوله وخشية الله وتقواه تجعلك من الفائزين يوم القيامة، وقال تعالى: **﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾** [الفصص: ٨٣]، أي الفوز بالجنة في

الآخرة يكون للمتقين الذين لا يتكبرون ولا يتجبرون ولا يفسدون في الأرض، فهذه أسباب وسنن من أخذ بها فاز بالعاقبة الحسنة التي قال الله عنها: ﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].

٢- إذا واجهتك المشاكل وحصلت لك أمور على عكس ما خططت له، أو حصلت أمور غير متوقعة، أو حصل لك شيء من البلاء، فلا تيأس، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]، وأحسن ظنك بالله يعطيك الله ما ظننته فقد قال تعالى في الحديث القدسي: «أنا عند ظن عبدي بي» [رواه مسلم]، فإذا ظننت أن الله سينجيك ويفرج همك فإن الله سينجيك ويفرج همك، واحذر أن تظن بالله عكس ذلك.

٣- النصر والتمكين في الأرض نعمة عظيمة يتمناها جميع البشر، وقد بين الله تعالى لنا السبيل إلى ذلك، فقال تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُدُ﴾ [غافر: ٥١]، وقال تعالى: ﴿وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥]، فالسنة الإلهية في النصر والتمكين، هي أن تكون ممن آمن بالله واتبع الرسول ﷺ وعمل صالحًا.

٤- إذا أردت الحياة الطيبة فكن ممن آمن وعمل الصالحات، ففي هذه

الحالة يتحقق لك وعد الله تعالى، حيث قال: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل: ٩٧].

٥- من السنن الإلهية أنّ الذي يُحَادِّثُ الله ورسوله ويُعاديها، فإنَّ الله يُذِلُّه ويُهينُه، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادِّثُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾ [المجادلة: ٢٠]، وفي هذه الحالة لن يُكرمه أحد، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [الحج: ١٨].

٦- إذا أردت زيادة النعم وبقائها فعليك بشكرها، فقد قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّتْ رِبُّكُمْ لِيَن شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيَن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧]، واحذر من كفر النعمة بالإسراف والتبذير؛ فإن هذا يسبب زوالها كما ضرب لنا ربنا مثلاً بالقوم الذين كفروا بنعمة الله فأزالها الله عنهم، قال تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ [النحل: ١١٢].

٧- إذا أردت أن يعطيك الله تعالى ما تطلبه منه وتحتاجه من رزق وعافية وصحة وغير ذلك، فعليك بالدعاء، قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠].

٨- السنة الإلهية في معاملتك مع الناس، هي أن الله تعالى يُعاملك بمثل ما تعامل الناس به، فإذا فرّجت على مؤمن فرّج الله عليك، وإذا سترت

مؤمناً سترك الله، وإذا يسرت على مؤمن يسر الله عليك، فقد قال ﷺ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مَعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» [رواه مسلم].

٩- السنة الإلهية في المفسدين أن الله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [يونس: ٨١].

١٠- السنة الإلهية في الظلم، أن الله تعالى يهلك الظالمين، ويعاقبهم يوم القيامة على ظلمهم، قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ﴾ [إبراهيم: ٤٢].

١١- السنة الإلهية في الشرك والمعاصي، أن الله تعالى لا يغفر للمشرك إن مات على شركه، وأما المعاصي فإن الله تعالى يغفرها لمن شاء ولمن تاب وأتاب، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾ [النساء: ١١٦].

١٢- السنة الإلهية فيمن كذب بآيات الله، أن الله تعالى يستدرجه من حيث لا يعلم، قال تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يَكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [القلم: ٤٤-٤٥]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايُنِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: ١٨٢-١٨٣].

١٣- السنة الإلهية فيمن عصى الله تعالى أن الله تعالى لا يعاجله بالعقوبة، بل يؤخره إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ [فاطر: ٤٥].

١٤- السنة الإلهية في الماكرين للدين وأهله، أن الله تعالى يمكر بهم وهو خير الماكرين، قال تعالى: ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ﴾ [الأنفال: ٣٠].

١٥- السنة الإلهية في الرزق والتوفيق والفلاح والشفاء من الأمراض والقوة هي أن تأخذ بأسباب كل واحدة منها، فمن أسباب الرزق الالتزام بعبادة الله، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٦-٥٨]، ومن أسباب الرزق التوكل على الله، قال ﷺ: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خصاصاً وتروح بطاناً» [رواه الترمذي]، والتوكل على الله تعالى حق التوكل يكون بالاعتماد على الله تعالى في طلب الرزق مع السعي في الأرض لطلب الرزق الحلال، فقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجمعة: ١٠].

١٦- ومن أسباب التوفيق والفلاح، قد وردت في سورة المؤمنون، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ

اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ حَانِطُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ زَعُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾ [المؤمنون: ١-١١]، وكذلك من أسباب التوفيق والفلاح، تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والمعاصي، قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ٩-١٠]، وكذلك من أسباب الفلاح الإسلام والرضا والقناعة بما رزقك الله وقسم لك، فقال -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه الله بما آتاه» [رواه مسلم].

١٧- ومن أسباب الشفاء من الأمراض، أن تتداوى بكل ما جعل الله فيه بركة وشفاء، فمنها التداوي بالقرآن، قال تعالى: ﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]، وكذلك من أسباب الشفاء الذهاب للأطباء، فقد سئل رسول الله ﷺ: ألا نتداوى؟ قال: «نعم، يا عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، إلا داء واحداً» قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: «المهرم» [رواه الترمذي]، وقال ﷺ: «ما أنزل الله عز وجل داء، إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله» [رواه أحمد].

١٨- ومن أسباب القوة أعداد العدة قال تعالى: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ [الأنفال: ٦٠].

هذه من سنن الله تعالى للناس، هيأها الله لنا رحمة بنا، فقط عليك أن تعمل بما أمرك الله تعالى وسيُجز لك ما وعد، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ **الْوَعْدَ**﴾ [آل عمران: ٩]، وحينها إذا سلكت هذا الطريق المستقيم، وفعلت ما أمرك الله به واجتنبت ما نهاك عنه، فإنك تفوز بما وعد الله به.

•• k ••

ذكر الله تعالى

• • k • •

لقد أمر الله تعالى بكثرة ذكره، فقال: ﴿بَيِّنَاتٍ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤١]، ولذلك وعد الله الذاكرين الله كثيرا بالمغفرة والأجر العظيم، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالْقَنِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].

وإن أعظم الذكر هو كتاب الله عزَّ وجلَّ، فقد سمَّاه الله ذكرا، فقال: ﴿ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ﴾ [آل عمران: ٥٨]، وفي كتاب الله الهداية فقال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾ [الإسراء: ٩].

والذكر هو العبادة التي يجازي الله تعالى عليها بمثلها، فقال تعالى: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقد بيَّن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الذِّكْرَ مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فقال: «أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالوَرِقِ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ»،

قالوا: بلى، قال: «**ذكر الله تعالى**» [رواه الترمذي]، وقد جعل رسول الله ﷺ ذكر الله حياة، فقال: «**مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، مثل الحي والميت**» [رواه البخاري].

وقد أمرنا الله تعالى بالمسابقة إلى مغفرته وجنته، فقال: ﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ [الحديد: ٢١]، وبيّن رسول الله ﷺ أنّ الذاكرين الله كثيراً هم الذين سبقوا، لما جاء في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان رسول الله ﷺ يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال: «**سيروا هذا جمدان، سبق المفردون**»، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «**الذاكرون الله كثيراً والذاكرات**» [رواه مسلم].

صلاة الجمعة والجماعات

• • k • •

يجب على الرجال أداء الصلوات الخمس المفروضة جماعة في المساجد، ولذلك فقد بين رسول الله ﷺ من يؤمُّ الناس في الصلاة؟ فقال: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمن الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» [رواه مسلم].

ومما يدلُّ على وجوب صلاة الجماعة، أنه أتى النبي ﷺ رجلٌ أعمى فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» [رواه مسلم].

ومما يدلُّ على أهمية صلاة الجماعة في المساجد هو أن أول عملٍ قام به رسول الله ﷺ عند قدومه للمدينة بعد الهجرة النبوية هو بناؤه للمسجد، وقد قال تعالى للأمر بالصلاة في جماعة: ﴿وَأَزْكُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ﴾ [البقرة: ٤٣]، ولذلك فقد ذكر الله تعالى أن من يعمر المساجد بالصلاة وحضور الجماعة فهذه علامة إيمانه، فقال: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنَ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ

أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ [التوبة: ١٨].

وأما صلاة الجمعة، فإنها واجبة على الرجال، قال تعالى: ﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]، ولذلك فقد حذر رسول الله ﷺ من التهاون في ترك الجمع، فقال: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه» [رواه أبو داود]، وقال ﷺ: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين» [رواه مسلم].

وأما العيدين فقد شرع الله تعالى عيدين للمسلمين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، لما جاء في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قدم النبي ﷺ المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر» [رواه أبو داود].

ويُشرع حضورها للرجال والنساء، لحديث أم عطية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يُخرج العواتق وذوات الخدور والحائض في العيد، فأما الحائض فكن يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين [رواه البخاري].

وأما صلاة الاستسقاء، فتُشرع إذا أجذبت الأرض واحتبس المطر، لحديث عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أن النبي ﷺ خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين» [رواه البخاري].

وأما صلاة الكسوف والخسوف فتُشرع عند كسوف الشمس أو خسوف القمر، لقوله ﷺ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يَخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَصَلُّوا وادعوا الله؛ حتى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ» [رواه مسلم].

• • k • •

الأسرة في الإسلام

• • k • •

إن الأسرة في الإسلام لها شأن كبير؛ لأنها لبنة من لبنات المجتمع، وبصلاحها يصلح المجتمع، والعكس، ولذلك يجب على الرجل عندما يريد تكوين أسرة أن يبدأ باختيار الزوجة الصالحة، لقوله **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا، ولِحَسْبِهَا، ولِجَمَالِهَا، ولِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ»** [رواه البخاري].

ويجب على المرأة ووليها أن يقبلوا بالرجل إذا كان صاحب خُلُقٍ ودين. ولكل من الزوج والزوجة والأبناء حقوق، وعليهم واجبات. فمن حقوق الزوج على زوجته:

أن تحسن رعاية بيته وأولاده، لأنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيته، كما جاء ذلك في قوله **ﷺ: «...والمرأة راعية على بيت بعلمها وولده وهي مسئولة عنهم...»** [رواه البخاري].

ومن حقوق الزوج على زوجته، ألا تُدخِل بيته من يكره، لقوله **ﷺ** في حجة الوداع: **«... إن لكم من نساءكم حقاً ولنساءكم عليكم حقاً فأما حقكم على نساءكم فلا يُوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذنن في بيوتكم لمن تكرهون...»** [رواه ابن ماجه].

ومن حقوق الزوج كذلك أن تقوم المرأة بخدمة زوجها، والدليل على ذلك، أنه لما اشتكت فاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا على أبيها رسول الله ﷺ من عمل المنزل وطلبت منه خادماً، فلم يقل لها رسول الله ﷺ ليس عليك عمل المنزل، بل قال لها ولزوجها علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ» [رواه البخاري].

ومن حقوق الزوجة على زوجها:

أن يُحَسِّنَ إليها، لقوله ﷺ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» [رواه الترمذي].

وأن يوفر لها السكن المناسب، وفي كل الشروط التي اشترطتها الزوجة في عقد النكاح ووافق عليها، لقوله ﷺ: «إِنْ أَحَقَّ الشَّرْطُ أَنْ تَوْفُوا بِهِ، مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ» [رواه البخاري].

ومن حقوق الزوجة على زوجها النفقة، لقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق:٧]، وقال ﷺ في حجة الوداع: «...أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ» [رواه ابن ماجه].

ومن حقوق الأبناء على والديهم:

أن يحسنوا رعايتهم وتربيتهم وتنشئتهم؛ لأنهم مسؤولون عنهم، كما قال

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «...والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة عنهم...» [رواه البخاري].

ومن حقوق الأبناء أن يُحسنوا تسميتهم، قال ﷺ: «إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ» [رواه مسلم]، وقال ﷺ: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةُ غَلَامٌ فَسَمَيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» [رواه مسلم].

ومن حقوق الأبناء النفقة عليهم ومراعاة احتياجاتهم، ومن حقوقهم كذلك العقيقة، لقوله ﷺ: «كُلُّ غَلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تَذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» [رواه أبو داود].

ومن حقوق الوالدين على أبنائهم:

أن يبرؤوهم ويحسنوا إليهم، وقد قرن الله طاعته التي هي أوجب الواجبات بطاعة الوالدين، وفي ذلك دلالة على عظيم حق الوالدين، فقال تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

والوالدين أحق الناس بحسن الصحبة، لما جاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ -يعني-: صحبتي، قال: «أَمَكُ» قال: ثم من؟ قال: «أَمَكُ»، قال: ثم من؟ قال: «أَمَكُ»، قال: ثم من؟ قال: «أَبُوكَ» [رواه البخاري].

فيجب على الأبناء بر والديهم في حياتهم وبعد مماتهم.

ومن صور بر الوالدين بعد مماتهم، الدعاء لهم، لقوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم].

ومن صور بر الوالدين بعد مماتهم، صلة أهل ودّهم، لقوله ﷺ: «إن أبر البر أن يصل الرجل ودّ أبيه» [رواه مسلم].

ومن حقوق الوالدين على أبنائهم كذلك أن ينفقوا عليهم في حال حاجتهم للنفقة.

فإذا قام كل فرد في الأسرة بالواجبات التي عليه، عاشت الأسرة بسعادة طمأنينة، وكانت لبنةً صالحةً في المجتمع.

بر الوالدين

• • k • •

إن للوالدين حق عظيم، فقد قرن الله طاعته بطاعة الوالدين، فقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، ولعظيم حق الوالدين فقد أوصى الله تعالى بالإحسان لهم، فقال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىٰ الْمَصِيرِ﴾ [لقمان: ١٤].

وأذكر هنا بعض صور البر والإحسان للوالدين:

١- طاعتهم في غير معصية الله.

قال تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٨].

٢- التلطف معهم في القول.

قال تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمْ أَلْفًا وَلَا نَهْرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾ [الإسراء: ٢٣].

٣- حسن صحبتتهما.

فعن بي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ -يعني-: صحبتي، قال:

«أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أمك»، قال: ثم من؟ قال: «أبوك» [رواه البخاري].

٤- التذلل واللين معهما.

قال تعالى: ﴿وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإسراء: ٢٤].

٥- الدعاء لهما.

قال تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ [الإسراء: ٢٤]، وقال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم].

٦- صلة أهل وُدّ الوالدين.

قال ﷺ: «إن أبر البر أن يصل الرجل وُدَّ أبيه» [رواه مسلم].

• • k • •

• • k • •

تربية الأبناء مسؤولية عظيمة، فالوالدين مسؤولون عنهم أمام الله تعالى، فقد قال ﷺ: «أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [رواه البخاري].

فإذا بذل الوالدين جهدهما في تربية أبنائهم ليكونوا صالحين، فإنهم لن يعدموا الأجر من الله تعالى في حياتهم وبعد مماتهم، فإن كانوا حافظةً لكتاب الله تعالى أليس والديهم حُلَّتَيْنِ يوم القيامة، فقد قال ﷺ: «من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به، ألبس يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن» [رواه الحاكم]، وإن كان الأولاد صالحين، فإن والديهم يحصلون على بركة دعائهم لهم بعد مماتهم، فقد قال ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» [رواه مسلم].

فيجب على الوالدين بذل الجهد في تربية أبنائهم، وهذه بعض التوجيهات في التربية:

١- تعليمهم التوحيد، وإخلاص العبادة لله تعالى وحده.

كما قال النبي ﷺ في وصيته لابن عباس، وقد كان حينها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في عمر السابعة أو الثامنة: «يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام، وجفت الصحف» [رواه الترمذي].

٢- العناية بفطرته السليمة.

قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: ٣٠].

٣- تعليمهم أمور دينهم.

فيعلمون الوالدين أطفالهم كيفية الوضوء والصلاة والصيام، ويعودونهم على ذلك منذ الصغر، حتى يقيموا أمور دينهم، ولذلك قال ﷺ: «مُرُوا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» [رواه أبو داود].

٤- المساواة بينهم في العطيّة والهبة.

فعن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نَحَلْتُ (أعطيت) ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله ﷺ: «أَكُلْ وَلَدَكَ

نحلته مثل هذا؟»، فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: «فأرجعه» وفي رواية قال ﷺ: «لا تشهدين علي جور» [رواه البخاري]، وفي رواية لمسلم: عن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي ﷺ، فقال: اشهد أني قد نَحَلْتُ (أعطيت) النعمان من مالي كذا وكذا، قال ﷺ: «فكل بنيك نَحَلتَ مثل الذي نَحَلت النعمان؟»، قال: لا، قال: «فأشهد علي هذا غيري»، قال: «أليس يترك أن يكونوا لك في البر سواء؟»، قال: بلى، قال: «فلا إذًا»، وروى البخاري أن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أعطاه أباه غلامًا، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل، فقال: «أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان»، فقال: لا. فقال الرسول ﷺ: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم».

٥- تعليمهم الآداب.

وانظر كيف علّم النبي ﷺ عمر بن أبي سلمة، آداب الطعام، فعن عمر بن أبي سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحيفة، فقال لي رسول الله ﷺ: «يا غلام، سمّ الله، وكُلْ بيمينك، وكُلْ مما يليك»، فما زالت تلك طعمتي بعد [رواه البخاري].

٦- صلاح الوالدين في أنفسهم.

فصلاح الوالدين يكونون بذلك قدوة لأبنائهم، ويكون صلاحهم سببًا في حفظ الله تعالى لأبنائهم، وانظر في قصة موسى والخضر، حينما أصلحوا الجدار في تلك القرية قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

الْمَدِينَةَ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنَ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٢﴾ [الكهف: ٨٢]، فذكر الله عَزَّوَجَلَّ صلاح والد هذين الغلامين، فكان
صلاحه سبباً في حفظ ما لهم.

•• k ••

صلة الرحم

•• k ••

لقد أوجب الله تعالى صلة الرحم، فقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾ [النساء: ١]، وقد قال ﷺ: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى، قال: فذلك لك»، ثم قال رسول الله ﷺ: «اقرأوا إن شئتم ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ﴾ (٢٣) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ﴾» [محمد: ٢٢-٢٣]، [رواه البخاري].

وقد بين ﷺ، أن صلة الرَّحِمِ تجب حتى وإن بادر الأرحامُ بالقطيعة، فقال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» [رواه البخاري].

وأخبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعون الله تعالى لمن يصل رحمه في حال قطيعتهم له، لما جاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: «لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك» [رواه مسلم].

وقد بين صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن صلة الرَّحِمِ علامة على الإيمان، فقال: «من

حقوق الجار

•• k ••

إن للجار حق عظيم، ولذلك أوصى الله تعالى بالإحسان إلى الجار فقال: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ﴾ [النساء: ٣٦]، وقال ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» [رواه البخاري].

وقد جعل رسول الله ﷺ الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان، فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت» [رواه البخاري].

وأخبر رسول الله ﷺ أن من خير الناس من يحسن إلى جاره، فقال: «خير الجيران عند الله خيرهم لجاره» [رواه الترمذي]، وقد جاء في حديث أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها، وتعاهد جيرانك» [رواه مسلم]، فلذلك كان الجار الصالح من أسباب سعادة الإنسان، قال ﷺ: «من سعادة المرء: الجار الصالح، والمركب الهنيء، والمسكن الواسع» [رواه أحمد].

وقد استعاذ رسول الله ﷺ من جار السوء، فقال: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول» [رواه النسائي].

وقد نهى رسول الله ﷺ عن إيذاء الجار، وجعل ذلك منافياً لكمال الإيمان، فقال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن»، قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه» [رواه البخاري]، ونهى ﷺ عن التقصير في حق الجار فقال: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه، وهو يعلم به» [رواه الطبراني].

• • k • •

•• k ••

لقد خلق الله تعالى الإنسان وجعل من طبيعته أنه يأنس بالناس ويستوحش من الوحدة، ومن حكمته **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** أنه أعطى الناس مواهب مختلفة مما جعلهم في حاجة لبعضهم البعض، فلا يستطيع إنسان أن ينأى بنفسه عن مجتمعه، وأن يعيش لوحده مستغنياً عن الناس، وهذا من ضعف الإنسان، لذلك إذا مال الشخص إلى الوحدة والعزلة عن الناس، فإنه يكون أقرب لتسلط الشيطان عليه، وقد أخبر بذلك رسول الهدى **ﷺ** فقال: **«ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية»** [رواه أبو داود]، ولما خطب عمر **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** بالناس بالجماعة، فقال: **إني قمت فيكم كمقام رسول الله فينا فقال: «...عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنّ الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد...»** [رواه الترمذي].

لذلك حرص الإسلام على تقوية الروابط بين أفراد المجتمع المسلم، وجعل لها قيوداً لا يمكن حلّها إلا بمعصية الله تعالى وحلول سخطه على من يسعى لتفكيك تلك الروابط، بدءاً من الأسرة ثم القرابة ثم الجيران ثم المجتمع بشكل عام ثم لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر، ولعلي هنا أتكلم عن كل واحدة من هذه الروابط على حده، بدءاً من مجتمع الإنسان الصغير

وهي أسرته، وصولاً إلى لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر، لتتبيّن مدى قوة هذه الروابط، وتتأمل أهميتها بالنسبة لحياة الفرد والمجتمع.

فالأسرة قد حاطها الله - سبحانه - بروابط وثيقة وقوية، فأمر الله تعالى ببر الوالدين وطاعتها وتحريم عقوقها، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [الإسراء: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ [النساء: ٣٦]، فلاحظ في الآيتين الكريمتين أنّ الله تعالى قرن طاعته - التي هي من أوجب الواجبات على الإنسان - بطاعة الوالدين، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدلّ على عِظَم حق الوالدين، ووجوب طاعتها، ثم لاحظ في الآية أنّ الله تعالى لم يحدد باباً واحداً من أبواب البر والإحسان، بل إن الله تعالى قال: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، فجعل الإحسان نكرة في سياق الإثبات وهذا يدل على الإطلاق.

فيجب على الإنسان أن يبر والديه بجميع صور البر والإحسان بلا استثناء، فيحسن إليهم في القول والفعل ولا يرفع الصوت عليهم ولا يتكبر عليهم، إلى غير ذلك من صور الإحسان، وقد أكّد ذلك النبي ﷺ لما سأله رجل فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: «أُمَّكَ»، قال: ثم من؟ قال: «أُمَّكَ»، قال: ثم من؟ قال: «أُمَّكَ»، قال: ثم من؟ قال: «أُمَّكَ» [رواه البخاري]، فلما ذكر الرجل حُسن الصحبة في سؤاله، لم يذكر له النبي ﷺ إلا الأم ثلاث مرات ثم الأب، فكل هذا يدل على عِظَم حق الوالدين، ووجوب طاعتها.

ولذلك توعد الله عاق الوالدين بالويل، فقال: ﴿وَالَّذِي قَالَ لَوْلَايَ أُفٍّ لَكُمْ أَتَعَدَّيْنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَكْبِرَانِ اللَّهُ وَبِكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [الأحقاف: ١٧]، فهذه روابط قوية بين الإنسان والديه، فيجب على كل مسلم أن يحرص على القيام بحق والديه في البر والإحسان، وأن يحذر من التقصير في حقها وأن يحذر من عقوقها، لأن في طاعتها طاعة لله تعالى وفي معصيتها معصية لله تعالى .

ثم يأتي بعد ذلك أسرة الإنسان، وهم زوجته وأبنائه، فالزوجة لها ولأهلها حق عظيم على الزوج، وللزوج وأهله حق عظيم على الزوجة، وقد سمى الله تعالى الزواج ميثاقاً غليظاً، فقال تعالى: ﴿وَأَخَذَتْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: ٢١]، فإن الأسرة لها في الإسلام شأن عظيم، فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، والعكس بالعكس، وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الزوجة في كل الأحوال، فقال تعالى: ﴿فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقد جعل الرسول ﷺ خير الناس هو خيرهم لأهله، فقال ﷺ: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» [رواه الترمذي]، ولنا فيه ﷺ قدوة في حسن معاملته لأهله والرفق بهم والإحسان إليهم، وأمر النبي كذلك الزوجة بطاعة زوجها، فقال ﷺ: «لو كنت امرأةً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» [رواه الترمذي]، وهذا ليس سجوداً حقيقياً، ولكن هذا تعبير مجازي لعظم حق الزوج على زوجته، في الطاعة والمعروف.

ثم يأتي حق الأبناء على آبائهم، فيجب على الوالدين أن يربوا أبناءهم

تربية حسنة، وأن يرعوهم ويحوظوهم بالعناية والإحسان، وأن يحموهم من كل ما يؤذيهم، وأن يعلموهم الصلاة ويعلموهم أمور دينهم، وقد قال **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» [رواه أحمد]، ومن قَصَّرَ في ذلك فقد حَرَّمَ اللهُ عليه الجنة، فقد قال **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» [رواه البخاري]، فالأبناء هم رعيَّة، ويجب على الوالدين الاهتمام بهم، فإنَّهم مسؤولون عنهم، وقد قال **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ...» [رواه البخاري]، فهذا يدل على أنه يجب على الوالدين أن يكونوا قريبين من أبنائهم ويعرفون حاجاتهم، ويوفرونها لهم قدر المستطاع، ما لم يكن فيها ضرر عليهم، وأن يحسنوا تربيتهم وتنشئتهم.

ثم يأتي حق الأقارب في الصلَّة والإحسان، فقال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ﴾ [النساء: ٣٦]، فتأمل -يا رعاك الله- كيف أن الله جعل حق الأقارب بعد طاعة الوالدين، وذلك لعظم حقهم، فحرم الله تعالى قطيعة الرحم، وقد جاء في الحديث أن الرسول **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** قال: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: أَمَا تَرْضِينَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلْتَ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعْتَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ لَكَ»، ثم قال رسول الله **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «اقْرَأُوا إِنْ

شئتم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ [٢٣-٢٢]، [رواه مسلم]،
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ ﴿ [محمد: ٢٢-٢٣]، [رواه مسلم]،
 وفي رواية للبخاري قال الله تعالى: «من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته»،
 فهذا يدل على قوة الروابط بين الأقارب والأرحام.

ورحم الإنسان هم إخوته وأخواته وأم الأم وأبو الأم وإن علو، وأم
 الأب وأبو الأب وإن علو، وأعمامه وعماته وأبنائهم وأخواله وخالاته
 وأبنائهم، وصلتهم تكون بزيارتهم في الأعياد والمناسبات، ومشاركتهم
 أفراحهم، والوقوف معهم في أحزانهم، ومساعدتهم في وقت الحاجة، وغير
 ذلك من وجوه الصلة والبر والإحسان.

ثم تأتي الروابط بين الجيران، فقد أمر تعالى بالإحسان إلى الجار، فقال
 تعالى: ﴿ وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ ﴾
 [النساء: ٣٦]، وقال ﷺ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه»
 [رواه البخاري]، وقال ﷺ: «خير الجيران عند الله خيرهم لجاره» [رواه الترمذي]،
 فللجار حق على جاره، بالإحسان فيكون بجانبه في حال أنه احتاج إليه،
 وأن يرعى حُرْمَات جاره، ولا يؤذيه، فقد قال ﷺ: «والله لا يؤمن والله لا
 يؤمن والله لا يؤمن»، قيل: من يا رسول الله، قال: «الذي لا يأمن جاره بوائقه»
 [رواه البخاري]، وقال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»
 [رواه البخاري]، فحق الجوار عظيم فيجب على كل مسلم أن يرعى هذا الحق.

ثم تأتي الروابط بين المجتمع، فالمسلمين يجتمعون في كل يوم خمس مرات في المسجد، ويجتمعون في كل أسبوع مرة لصلاة الجمعة، ويجتمعون في السنة مرتين في عيدي الفطر والأضحى ويجتمعون في العمر مرة للحج، فالمؤمنون إخوة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ١٠]، وقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» [رواه البخاري]، وقال ﷺ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» [رواه البخاري]، فمن حقوق أخيك المسلم عليك أن تحسن إليه، وألا تحسده أو تؤذيه، فقد قال ﷺ: «لا تحاسدوا، ولا تناجسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخواناً، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه، ولا يحقره، ولا يخذله، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه» [رواه مسلم].

ومن حقه أن تبسم إذا لقيته، فقد قال ﷺ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً، ولو أن تلق أخاك بوجه طليق» [رواه مسلم]، ومن حق أخيك المسلم أن تسلّم عليه إذا لقيته، فقد قال ﷺ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» [رواه البخاري]، فكل هذا يدلّ على قوة ترابط المجتمع المسلم وأنه تجمع بينهم أخوة الدين.

ثم يأتي حق ولي الأمر بالسمع والطاعة في المنشط والمكروه والعسر واليسر وفي أثره علينا، فقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]، وقال ﷺ: «على المرء السمع والطاعة، في المنشط والمكروه، فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإن أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة» [رواه البخاري]، وقال ﷺ: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم وأن يشق عصاكم فاقتلوه كائناً من كان» [رواه مسلم]، وقال ﷺ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية» [رواه البخاري].

فكل هذا يدل على وجوب طاعة ولي الأمر وتحريم الخروج عليه، لما في ذلك من الفتنة التي قال تعالى عنها: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ [البقرة: ١٩١]، فهذا يدل على قوة وامتانة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وأن من يسعى لتفكيك هذه العلاقة فقد حل عليه سخط الله وغضبه في الآخرة، والعقاب في الدنيا.

ولقوة هذه الروابط وامتانتها بين أفراد المجتمع المسلم، فقد حرص الشيطان على تخريب هذه العلاقات، فقد ورد عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلِّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ» [رواه مسلم]، وذلك ببث الشحناء والخصومات والفتن بينهم، فيجب على المسلم أن يحذر من الخصومات والشحناء بين المسلمين وأن يسعى للإصلاح بين الناس في حال حصول الخصومات بينهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٠].

• • k • •

إن إمامة الناس في الصلاة مسؤولية عظيمة، وأمانة مؤتمن عليها إمام المسجد، ولذلك قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةَ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سَنًا، وَلَا يُؤْمِنَنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [رواه مسلم]، وفي هذا دلالة على أهمية الإمامة واختيار الكفاء لهذه المهمة، ولعلي هنا أذكر بعض الوصايا لإمام المسجد لعل الله أن ينفع بها.

١- أن تكون حافظاً لكتاب الله تعالى.

أو على الأقل أن يكون لك حظ وافر من حفظ كتاب الله، فقد جاء عن عمرو بن سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن أباه أتى من عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال لقومه: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا، فَقَالَ: «صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَدِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيُؤَمِّمَكُمْ أَكْثَرَكُمْ قُرْآنًا»، قال عمرو: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. [رواه البخاري].

وعن عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْأَوَّلُونَ الْعُصْبَةَ -مَوْضِعُ بَقْبَاءٍ- قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُؤَمِّمُهُمْ سَالِمٌ»

مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا» [رواه البخاري].

٢- أن تكون ملماً بأحكام الإمامة.

فتكون عارفاً بأحكام الصلاة، وأحكام سجود السهو، متى يكون قبل التسليم؟ ومتى يكون بعده؟، ويكون عارفاً بصفة صلاة الكسوف والخسوف ليصلي بالناس في حال حدوث ذلك، وأن يكون عارفاً لأوقات الصلاة، وغير ذلك من الأحكام المهمة للقيام بهذه الأمانة على الوجه الصحيح.

٣- ألا تطيل بالناس في الصلاة.

عن أبي مسعود، قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله ﷺ، ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: **«يأبها الناس، إن منكم منفرين، فمن أمّ الناس فليتجوّز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة»** [رواه البخاري].

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فقرأ بهم البقرة، فتجوّز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوّزت فزعم أنني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: **«يا معاذ أفتان أنت؟ - قالها ثلاثاً-، اقرأ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ و﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ ونحوها»** [رواه البخاري]، فكل هذا دليل على

وجوب التخفيف على الناس في الصلاة وعدم الإطالة بهم.

٤- أن تحرص على تأليف قلوب جماعة مسجده.

فتسعى للصلح بينهم في حال الخصومة، وتحرص على جمعهم في المناسبات، وتتفقد من يغيب منهم عن الصلاة، لعلّه مريض فتعوده مع جماعة المسجد، أو يحتاج إلى مساعدة في أمر ما فتساعدونه، لهذا قال **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**: «**مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى**» [رواه البخاري]، فبهذا تتحقق الأخوة الإيمانية.

٥- أن تحرص على مراجعة الآيات التي ستقرأها في الصلاة.

وذلك لئلا يكثر الخطأ في القراءة، فلعلّه يكون وراءك من لا يكون حافظاً للآيات التي تقرأها، فلا يستطيع الفتح عليك، فتوقع نفسك والمؤمنين في الحرج، وكذلك كثرة الخطأ في القراءة تكون سبباً لفقد الخشوع في الصلاة، الذي هو جوهر الصلاة ولبّها.

٦- أن تكون قدوة للمؤمنين.

فيجب عليك أن تكون قدوة للمؤمنين في التسامح، وحسن الخلق، والالتزام بوقت الصلاة، والكلمة الطيبة، والسلوك الصحيح.

K

وقفه مع قوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ [الروم: ٦٠]

• • k • •

إن الإيمان بالله والعمل الصالح من أسباب الطمأنينة والراحة في الحياة الدنيا، والفلاح والنجاح يوم القيامة، وكذلك الإيمان بالله تعالى والتصديق بوعده من أسباب الهداية على الصراط المستقيم، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ [البقرة: ٣-٥]، فالإيمان هو التصديق بالله وبوعده ووعيده، قال تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠]، فوعد الله حق، والله لا يخلف الميعاد، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ [آل عمران: ٩]، فعليك أن تعمل بما أمرك الله، وسينجز الله لك ما وعد، وأذكر هنا بعض ما وعد الله عباده المؤمنين لتكون حافزاً على العمل الصالح.

وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن يدخلهم الجنة، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرٍ الْعَمَلِينَ﴾ [العنكبوت: ٥٨]، ووعدهم

بالمغفرة والأجر العظيم وتكفير السيئات، فقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٩]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ٧]، ووعدهم كذلك بأن يدخلهم في الصالحين، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٩]، ووعدهم كذلك بالتمكين في الأرض، فقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٥٥].

ووعد الله تعالى الداعي بالإجابة، فقال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]، وقال ﷺ: «ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها»، قالوا: إذن نكثر، قال: «الله أكثر» [رواه أحمد]، وقال ﷺ: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي» [رواه البخاري]، وقال ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَجِيبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» [رواه أبو داود].

ووعد الله الصابرين بأن يوفّيهم أجرهم بغير حساب، قال تعالى: ﴿قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ

وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوقَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾ [الزمر: ١٠]، ووعده الصابرين بالنصر والفرج، فقد قال ﷺ في وصيته لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «احفظ الله تجده أمامك، تعرّف إلى الله في الرّخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأنّ الفرج مع الكرب، وأنّ مع العسر يسراً» [رواه أحمد]، ووعده الله الصابرين بأن العاقبة تكون لهم، قال تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩]، ووعده الله الصابرين بأنه لا يضرهم كيد الكائدين، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَصَبَرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

ووعده الله المظلوم باستجابة دعوته، فقال ﷺ: «ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين» [رواه الترمذي].

ووعده الله المتقين بالجنة، قال تعالى: ﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [الرعد: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا﴾ [الفرقان: ١٥].

ووعده الله بأن يعامل الإنسان بمثل ما يعامل به الناس، فقال ﷺ: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم

القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» [رواه مسلم]، وقال ﷺ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» [رواه البخاري].

فهذه جملة مما وعد الله به عباده المؤمنين على سبيل الإجمال لا الحصر، وانظر في قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠]، فوعد الله حق، ولكن عليك أن تعمل بما أمر الله لينجز الله لك ما وعد.

•• k ••

إنَّ التعليم مهنة عظيمة، ولصاحبها أجر عظيم، فقد قال ﷺ: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير» [رواه الترمذي]، ولذلك أود التذكير ببعض التوجيهات للمعلمين؛ لتكون عوناً لهم في أداء واجبهم.

١- إخلاص النية لله تعالى.

لأن تعليم الناس العلم يُعتبر من أعمال الخير التي يُؤجر عليها الإنسان، ولكي يقبلها الله تعالى فلا بد أن يكون ذلك خالصاً لوجهه، فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً، فقد قال ﷺ في الحديث القدسي: قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» [رواه مسلم].

٢- استشعار الأمانة والإحساس بالمسؤولية.

فأبناء الناس أمانة بين يديك وأنت مسؤول عنهم أمام الله تعالى، فاحرص أن تعلمهم الخير، وتغرس فيهم القيم الإسلامية الصحيحة، وتوجههم لسلوك الصراط المستقيم، الموافق لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ.

٣- أن يكون المعلم قدوة حسنة لطلابه.

لأن الطلاب يتأثرون بمعلمهم، فلا بد أن يكون المعلم قدوة حسنة

للطلاب، في حسن الخلق، والصدق، والالتزام بالوقت، والسلوك الصحيح، فقد جعل الله تعالى لنا جميعاً قدوة نقتدي بها، وهو رسولنا -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-، فقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]، فخلاصة الأمر أنك تكون مقتدياً برسول الله ﷺ فيقتدي بك طلابك.

٤- العدل في معاملته لطلابيه.

لأن الله تعالى حرّم الظلم فقال ﷺ في الحديث القدسي: فيما يرويه عن ربه تَبَارَكَ وَتَعَالَى: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» [رواه مسلم]، ومن عدل المعلم بين طلابه ألا يُفَضَّلَ أحداً على آخر، ويُعطي كل واحدٍ منهم ما يستحقه من الدرجات، ويُراعي الفروق الفردية فيما بينهم في أثناء عرضه للدرس، ويجتهد في إيصال المعلومة لجميع طلابه.

٥- ألا يدعي المعلم أنه بلغ كمال العلم في تخصصه.

لأن الله تعالى قال: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]، ولا يتحرّج المعلم حين يُسأل عن أمرٍ لا يعرفه أن يقول: لا أعلم، أو سأبحث عن هذه المسألة وأتيك بالجواب، فإن هذا ليس نقصاً في قدر المعلم، ولا مكانته.

٦- لا تُبالغ في مدح الطالب.

فإذا أحسن الطالب فتني عليه ولكن لا تُبالغ في ذلك، فالمدح يكون حافزاً للطالب في بذل المزيد من الجهد، ولكن كثرته قد تبعث الغرور في

النفس، وقد يكون له تأثيرًا عكسيًا على الطالب وعلى زملائه.

٧- الرفق بالطلاب في تعليمهم.

فقد قال ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه» [رواه مسلم]، وقال ﷺ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» [رواه مسلم]، ولنا في رسول الله ﷺ قدوة في ترفقه عند التعليم، فعن عمر بن أبي سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي رسول الله ﷺ: «يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك»، فما زالت تلك طعمتي بعد. [رواه البخاري].

٨- الكلمة الطيبة.

فاحرص على الكلمة الطيبة، التي تكون حافزا للطلاب في بذل المزيد من الجهد في التعلم والتعليم، وترفع من معنويات الطلاب، وقد قال ﷺ: «والكلمة الطيبة صدقة» [رواه البخاري].

وختامًا عامل هؤلاء الطلاب وكأنهم أبناءك، فهم عماد المستقبل، فلنحسن تعليمهم وتدريسهم.

واجبات المفتي والمستفتي

• • k • •

إن الفتيا لها شأن عظيم، ولذلك قال الله تعالى: ﴿فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، ويجب أن نعلم أن هناك واجبات على المفتي والمستفتي، فأما واجبات المفتي فهي:

١- أن يكون صاحب علم شرعي صحيح.

فلا يقول على الله بغير علم، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: ١١٦].

٢- ألا يكتتم العلم.

لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩]، قوله ﷺ: «من سئل عن علم فكتمه أجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» [رواه ابن ماجه].

٣- إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: (لا أعلم).

وهذا لا يكون نقصاً في قدر المفتي، فقد أجاز بهذا رسول الله ﷺ، عندما سأله رجل فقال: يا رسول الله أيُّ البلدان أحبُّ إلى الله، وأيُّ البلدان

أبغض إلى الله؟ قال: «لا أدري، حتى أسأل جبريل»، فأتاه جبريل، فأخبره: «إِنَّ أَحْسَنَ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ، وَأَبْغَضُ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْأَسْوَاقُ» [رواه الطبراني].

٤- أن يجيب المفتي عن جواب السائل ويضيف له جواباً قد يحتاج إليه ولم يسأل عنه.

كما جاء في حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: سأل رجل رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله ﷺ: «هُوَ الطَّهْرُ مَأْوَهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» [رواه الترمذي].

فالسائل سأل عن ماء البحر هل هو طهور؟ فأجابه رسول الله ﷺ وأضاف له «الحل ميته»؛ لأنهم قد يحتاجون إلى الطعام وهم في البحر، فين لهم رسول الله الحكم في ميتة البحر. وأما واجبات المستفتي، فهي:

١- ألا يُكثر من السؤال بغير حاجة.

فلا يسأل إلا عن واقعة وقعت له ولم يعرف الحكم الشرعي فيها، لأن كثرة السؤال بغير حاجة مكروهة، ولذلك قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ بُدِّ لَكُمْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدة: ١٠١]، وقد قال ﷺ: «إِنْ أَلْفَ كَرِهَ لَكُمْ

ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» [رواه البخاري]، ويّزن رسول الله ﷺ أن كثرة السؤال مذمومة، فقد جاء عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله ﷺ: «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»، ثم قال: «ذروني ما تركتكم؛ فإنها هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» [رواه مسلم].

٢- أن يتحرّى في سؤاله أهل العلم الموثوقين في علمهم.

وذلك لئلا يسأل الجهّال، فيفتونه بغير علم فيوقعونه في الحرج، فقد جاء في حديث جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات. فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده» [رواه أبو داود].

آداب الدعاء

• • k • •

الدعاء من أعظم العبادات، لقوله ﷺ: «إن الدعاء هو العبادة»، ثم قرأ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: ٦٠]، [رواه أحمد]، وللدعاء آداب يجب أن يراعيها المسلم، ومنها:

١- الثناء على الله تعالى وتمجيده قبل الدعاء.

ويدل على هذا فعل النبي ﷺ فقد كان يثني على الله تعالى قبل أن يدعو، وأمثلة ذلك في السنة كثير، ومنها قوله ﷺ: «اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والنار حق والنيون حق ومحمد حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليت توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيرك» [رواه البخاري].

٢- الصلاة على الرسول ﷺ.

فقد ثبت عنه ﷺ أنه قال لما سمع رجلاً يدعو ولم يصل على النبي ﷺ

ولم يحمد الله قال: «عَجَلْ هَذَا»، ثم قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلِّ على النبي ﷺ ثم يدعو بما شاء» [رواه أبو داود].

٣- عدم الاعتداء في الدعاء.

لقوله ﷺ: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يُصرف عنه من سوء مثلها»، قالوا: إذن نُكثِر، قال: «الله أكثر» [رواه أحمد].

٤- عدم رفع الصوت بشكل مبالغ فيه أثناء الدعاء، وعدم التغني والتمطيط والتلحين في الدعاء.

لقوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِبِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥]، وعن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنا مع رسول الله ﷺ فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي ﷺ: «يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جَدُّهُ» [رواه البخاري].

٥- تكلف السجع في الدعاء.

ويدل على هذا قول ابن عباس: «انظر السجع في الدعاء فاجتنبه فإني عهدت رسول الله ﷺ وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب» [رواه البخاري].

٦- أن تدعو الله تعالى بجوامع الدعاء.

وجوامع الدعاء هي التي تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، وأمثلتها كثير في القرآن والسنة، ومنها: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٠١]، ومنها: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: ٨]، ومنها قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» [رواه أبو داود].

٧- عدم الاشتراط في الدعاء.

لما جاء عن عبد الله بن مغفل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال: أي بني سل الله الجنة، وتعوذ به من النار، فإني سمعت النبي ﷺ يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُعَاءِ» [رواه أبو داود].

وجاء أن سعدًا سمع ابنا له وهو يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوًا من هذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها.. فقال: لقد سألت الله خيرًا كثيرًا، وتعوذت بالله من شر كثير، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّهُ سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ»، وقرأ هذه الآية: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: ٥٥]، «وإن

حسبك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل،
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» [رواه أحمد].

٨- عدم استعجال الإجابة.

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت
فلم يُستجب لي» [رواه البخاري].

• • k • •

وقفه مع قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ

وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]

• • k • •

في قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، أمر من الله تعالى بالصدق، ولذلك قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق، حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند الله كذابا» [رواه البخاري].

ويوم القيامة ينجو الإنسان بصدقه، قال تعالى: ﴿هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [المائدة: ١١٩]، وفي الدنيا فإن الصادق من خير الناس، لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: قيل لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخموم القلب، صدوق اللسان» قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: «هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي، ولا غل، ولا حسد» [رواه ابن ماجه].

• • k • •

مُكْفَرَاتُ الذَّنُوبِ

• • k • •

تنقسم الذنوب إلى قسمين، كبائر وصغائر.

وقد عرّف العلماء الكبائر: بأنها كل ذنب خُتم بلعنة أو غضب أو نار، أو ترتب على فعله حدٌّ في الدنيا، أو توعدَّ الله فاعله بعذاب أليم.

ومثال كبائر الذنوب ما ورد عن رسول الله ﷺ أنه قال: **«اجتنبوا السبع الموبقات»** -يعني: المهلكات- قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: **«الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»** [رواه البخاري]، وأيضا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أبيه، قال: كُنَّا عند رسول الله ﷺ فقال: **«ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟»** ثلاثا: **«الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور -أو قول الزور»**، وكان رسول الله ﷺ مُتَكَنِّفًا، فجلس، فما زال يُكرِّرها؛ حتى قلنا: ليتَه سَكَتَ. [رواه مسلم]، وهذه أمثلة ليست على سبيل الحصر.

وما عدا ذلك من الذنوب فيعتبرها العلماء صغائر، وصغائر الذنوب تُكفِّرُها الأعمال الصالحة، لقوله تعالى: **﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذَكَرْنَا لِلذَّكْرِينِ﴾** [هود: ١١٤]، وقال ﷺ: **«وأَتبع السيئة الحسنة تمحها»** [رواه الترمذي]، وقد جاء في الحديث أن الأعمال الصالحة تُكفِّرُ الذنوب إذا اجتنبت

الكبائر، فقال ﷺ: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن، إذا اجتنب الكبائر» [رواه مسلم]، وورد في أحاديث أخرى أن الأعمال الصالحة تُكفِّر السيئات، كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء، لقوله ﷺ: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» [رواه مسلم]، وقد وردت بعض الأعمال التي تُكفِّر الذنوب، كما جاء في قوله ﷺ: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون، وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياهم وإن كانت مثل زبد البحر» [رواه مسلم].

وأما الكبائر فلا يُكفِّرُها إلا التوبة النَّصوح، بشرطها كما بيَّنها العلماء،

وهي:

١- الإقلاع عن الذنب.

٢- الندم على ما فات.

٣- العزم على عدم العودة.

٤- ردُّ المظالم إلى أهلها.

وأما الكبائر التي ترتب عليها حدٌّ في الدنيا، فإنَّ الحدَّ تكفير للذنوب،

وإن تاب صاحبه فإن توبته تنفعه عند الله تعالى.

السنن في أعياد المسلمين

•• k ••

شرع الله تعالى للمسلمين عيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، كما جاء في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يومان يلعبون فيها فقال: «ما هذان اليومان؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» [رواه أبو داود].

ومن السنن في الأعياد لبس أحسن الثياب، لما جاء عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كان للنبي ﷺ جبّة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة» [رواه ابن خزيمة]، ومن السنن كذلك في يوم العيد التكبير، قال تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْتُمْ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وكذلك من السنن الذهاب لصلاة العيد من طريق والرجوع من طريق آخر، لما جاء عن جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: «كان النبي ﷺ إذا كان يوم عيد خالف الطريق» [رواه البخاري]، ويُسنُّ أيضًا يوم عيد الفطر أن يأكل الإنسان تمرات قبل الخروج لصلاة العيد، لما جاء عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «كان رسول الله ﷺ لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات» [رواه البخاري] وفي عيد الأضحى فيسنُّ أن يُفطر بعد صلاة العيد ويأكل من أضحيتته لما جاء أبي بريدة: «أن رسول الله ﷺ كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، فيأكل من أضحيتته» [رواه أحمد].

ك كيف تكون في حفظ الله؟

• • k • •

لقد أخبرنا رسولنا الكريم -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم- كيف نكون في حفظ الله، فقد قال لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في وصيته له: «**احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك**» [رواه الترمذي]، فأنت تكون في معية الله تعالى إذا ذكرته، وإذا كنت في معية الله، فإنه يحفظك من كل سوء، قال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الحديث القدسي: «**يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم**» [رواه البخاري].

وأذكر هنا بعض الأذكار والعبادات التي تجعلك في حفظ الله تعالى .

١- المحافظة على صلاة الفجر.

لقوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبُنْكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ، ثُمَّ يَكْبُهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ**» [رواه مسلم].

٢- قول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد

وهو على كل شيء قدير) مئة مرة.

لقوله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «**من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله**

الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب،

وكتب له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء، إلا رجل عمل أكثر منه» [رواه البخاري].

٣- قول: (بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات حين يُصبح وحين يُمسي.

لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات لم يضره شيء» [رواه أبو داود].

٤- قول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)، عند نزول المنزل.

لقوله ﷺ: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك» [رواه مسلم].

٥- قول: (بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) عند الخروج من المنزل.

لقوله ﷺ: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يُقال له حينئذٍ: هُدَيْتَ وَكُفَيْتَ وَوُقِيْتَ، وتنحى عنه الشياطين، فيقول له شيطانٌ آخر: كيف لك برجلٍ هُدِي وَكُفِي وَوُقِي؟!» [رواه أبو داود].

٦- قراءة آخر آيتين من سورة البقرة.

لقوله ﷺ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» [رواه البخاري].

٧- قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات حين تصبح وحين تمسي.

لقوله ﷺ: «قل: قل هو الله أحد، والمعوذتين، حين تمسي وتصبح ثلاث مرات، تكفيك من كل شيء» [رواه النسائي].

٨- قراءة آية الكرسي عند النوم.

لما جاء عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: وكَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتَهُ وَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلِيَّ عِيَالٌ وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالًا فَرَحَمْتَهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسِعُودٌ»، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَاعِدٌ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنَّهُ سَاعِدٌ، فَصَدَّقْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتَهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلِيَّ عِيَالٌ لَا أَعُودُ. فَرَحَمْتَهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أُسِيرُكَ؟». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَعِيَالًا فَرَحَمْتَهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: «أَمَّا إِنَّهُ

كذبك وسعود». فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله، وهذا آخر ثلاث مرات تزعم لا تعود ثم تعود، قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ حتى تختتم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فخليت سبيله، فأصبحت فقال لي رسول الله ﷺ: «**ما فعل أسيرك البارحة؟**»، قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله، قال: «**ما هي؟**»، قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختتم ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾، وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على الخير -، فقال النبي ﷺ: «**أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟**». قال: لا، قال: «**ذاك شيطان**» [رواه البخاري].

٩- قول: (بسم الله)، (اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)

عند دخول الخلاء.

لقوله ﷺ: «**ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم**

الخلاء أن يقول: **بسم الله**» [رواه الترمذي].

عن أنس قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: «**اللهم إني أعوذ بك**

من الخبث والخبائث» [رواه البخاري].

١٠- ذكر الله عند دخول البيت، وعند الأكل.

لقوله ﷺ: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء» [رواه مسلم].

• • k • •

الأعمال التي يحبها الله عز وجل

• • k • •

يجب على المؤمن أن يُقدِّم محبة الله ورسوله على كل شيء، وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين أشدُّ حبًّا لله، فقال: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]، وهذا من لوازم الإيمان لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مَنْ كُن فِيهِ وَجَدَ بَيْنَهُنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يَقْذِفَ فِي النَّارِ» [رواه مسلم].

ولكي يحبَّك الله تعالى فحافظ على الفرائض التي فرضها، ثم ازدد من نوافل العبادات، فإذا أحبَّك الله تعالى حفظك ووفقك واستجاب دعائك، كما جاء في الحديث القدسي، قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيَا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتَهُ عَلَيَّ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتَهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ، وَلِئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِيذَنَهُ» [رواه البخاري].

وقد ورد في الكتاب والسنة بعض الأعمال التي يحبها الله تعالى،

ومنها:

- ١- الإكثار من التوبة والطهارة.
لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
- ٢- الإحسان.
قال تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥].
- ٣- التوكل على الله.
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ [آل عمران: ١٥٩].
- ٤- الصبر.
قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٦].
- ٥- العدل.
قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].
- ٦- التقوى.
قال تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦].
- ٧- إتقان العمل.
قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يَتَّقَنَهُ» [رواه الطبراني].

الأعمال التي لا يحبها الله عزَّوجلَّ

•• k ••

كل مسلم يريد أن يكون قريباً من الله تعالى، لأنه بقربه من الله يحظى بمحبة الله له، وإذا أحبك الله حفظك ووفقك، ولكي تكون قريباً من الله فابتعد عن كل عمل يبغضه الله عزَّوجلَّ، وأذكر هنا بعض الأعمال التي لا يحبها الله تعالى:

١- الإسراف.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأعراف: ٣١].

٢- الاعتداء.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [البقرة: ١٩٠].

٣- الإفساد.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصاص: ٧٧].

٤- الفساد.

قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥].

٥- الخيانة.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: ٥٨].

٦- التكبرُ.

قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ﴾ [النحل: ٢٣].

٧- قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال.

قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ،

وَكثْرَةَ السُّؤَالِ» [رواه البخاري].

•• k ••

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	٣
١- عدل الإسلام ويسره وكماله	٥
٢- معنى الشهادتين وبيان لوازمها	١٤
٣- الصلاة والزكاة	١٧
٤- صوم رمضان	٢٠
٥- الحج والعمرة	٢٤
٦- الإيمان	٢٦
٧- الإحسان	٣١
٨- السلفية	٣٣
٩- واجب الدعوة إلى الله تعالى	٣٧
١٠- حقوق الراعي والرعية	٤٦
١١- السنن الإلهية	٤٨
١٢- ذكر الله تعالى	٥٥
١٣- صلاة الجُمع والجماعات	٥٧
١٤- الأسرة في الإسلام	٦٠
١٥- بر الوالدين	٦٤

- ١٦- تربية الأبناء..... ٦٦
- ١٧- صلة الأرحام..... ٧٠
- ١٨- حقوق الجار..... ٧٢
- ١٩- صفات المجتمع المسلم..... ٧٤
- ٢٠- إلى إمام المسجد..... ٨١
- ٢١- وقفة مع قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾..... ٨٤
- ٢٢- إلى المعلم..... ٨٨
- ٢٣- واجبات المفتي والمستفتي..... ٩١
- ٢٤- آداب الدعاء..... ٩٤
- ٢٥- وقفة مع قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾..... ٩٨
- ٢٦- مكفرات الذنوب..... ٩٩
- ٢٧- السنن في أعياد المسلمين..... ١٠١
- ٢٨- كيف تكون في حفظ الله؟..... ١٠٢
- ٢٩- الأعمال التي يحبها الله عزَّجَلَّ..... ١٠٧
- ٣٠- الأعمال التي لا يحبها الله عزَّجَلَّ..... ١٠٩
- فهرس الموضوعات..... ١١١